

O Plano Divino

João Dias Baptista
joaodbaptista@live.com.pt

2020

Índice

Introdução

Evidências de Deus

Evidências absolutas de Deus, **4**

- O Deus necessário e a fé suficiente, **4**
- Deus como o Pai, a causa primeira, **8**
- Deus como Espírito, o livre arbítrio, **12**
- Deus como o Filho, o milagre da vida, **19**

Milagres, **30**

- A Providência Divina, **30**
- Hiroshima, **34**
- Padre Pio de Pietrelcina, **35**
- Srinivasa Ramanujan, **39**
- Edgar Cayce, **40**
- Swedenborg, **42**
- Experiências de quase morte, EQMs, **43**
- Experiências fora do corpo, **46**
- O sobrenatural, entre o material e o espiritual, **48**

Aparições marianas, **49**

- Revisão, **49**
- Fátima, **61**
- Ezquioga, **66**
- Garabandal, **67**

Ovnis. As luzes no céu, **69**

- Revisão, **70**
- Alguns casos notáveis, **81**
- Conclusão, **83**

Cristianismo, **84**

- História, **84**
- Antes da História, **86**
- Vitória do cristianismo, **89**
- Verdade do cristianismo, **91**
- Místicos cristãos, **94**
 - Santa Catarina de Génova, **95**
 - Santa Teresa de Ávila, **97**

Oposição a Deus

Sociedades sem religião, **102**

Fé, Moral e Lei, **102**

A falácia, **104**

Castelos de areia, **107**

Arautos do ateísmo, **108**

Satanás em pessoa, **111**

A presença de Satanás, **111**

O que é Satanás? **116**

A conspiração satânica, **119**

Breve retrato da Maçonaria, **120**

A Sinagoga de Satanás, **126**

Infiltração sob disfarce, **128**

Os banqueiros escondidos, **130**

Revoluções, unificações, liberalismos, **132**

Século XX, **135**

Monopólios da Besta, **137**

A batalha final, **139**

A caminho de Deus, 142

Caminhos, **142**

As passagens tortuosas serão endireitadas, **142**

A infantil materialização da ideia de Deus, **143**

A consciência, **147**

A impotência acadêmica, **147**

Consciência no animal, **148**

Consciência no humano, **153**

Eternalismo, **155**

A corrente da consciência, **155**

A ideia de eternidade, **158**

Sonhos premonitórios, **159**

Física da eternidade, **161**

Espaço-Tempo, **161**

A imensa rede material. Rigidez da morte, **166**

Setas do tempo cronológico, **167**

Energia e informação, **170**
Física do livre-arbítrio, **172**

Eternidades, **173**

A ondulação da eternidade, **173**
Tempo cronológico, tempo do Espírito e tempo de Deus, **175**
Deus perante a eternidade material, **179**

A alma ao serviço do Plano Divino, **181**

O Espírito (Santo) de Deus, **181**
Subjectivo e objectivo, **184**
O ciclo da alma, **189**

O reino de Deus na Terra, **193**

Introdução

Como caracterizar o presente trabalho? Jornalismo espiritual? Porque não? O que chamamos de eternalismo cristão pretende reunir elementos do cristianismo, da ciência e de alguma, mas parcimoniosa, especulação baseada em evidências, de modo a elaborar um quadro funcional, meramente essencial, de um mundo em complementaridade material e espiritual. Na sua rusticidade, do referido quadro podem extrair-se importantes consequências. Esperamos que o seu enunciado ajude cada um a afinar as suas atitudes e propósitos na caminhada que lhe cabe ir efectuando ao longo da infinidade.

O cristianismo não está a morrer. Estará diversificado, distribuído, corre mais facilmente, menos fiel ao dogma mais fiel a Jesus. Talvez que a indignidade das hierarquias tenha como contraponto a entrega mais autêntica, mais directa, dos fiéis, a Jesus. O movimento carismático, transversal a várias denominações, insiste no baptismo diário no Espírito Santo, vivificando a Fé. Entretanto, a manifestação, insistente e empolgante, da nossa Mãe do Céu, enche os corações de esperança, de alegria, de confiança.

Só poderemos deduzir uma moral que resulte da aplicação judiciosa e plena do livre arbítrio quando entendermos a vida da alma, na interface da matéria e do espírito, e percebermos o significado e alcance do triplo atributo da liberdade, conhecimento e amor em cada um desses estados distintos da existência. Se tal empreendimento se revelar frutuoso, talvez o Plano Divino se apresente como evidência deslumbrante quando era, antes, mistério aparentemente inabordável. A nossa tese:

- Segundo o Plano Divino, a alma, o menor fragmento do Espírito (Santo) de Deus, há-de adquirir a individualidade e autonomia que, originalmente, lhe faltava, sem perda do sentido amoroso próprio de cada parte do Espírito Santo.
- A consciência de si em si, indispensável àquele propósito, a alma só a poderia adquirir participando do mundo físico. Foi para tal que o Pai se determinou a criar tal mundo e a nele estabelecer a vida biológica.

O Pai, Senhor de uma só Vontade, compraz-se na multiplicação harmoniosa de mil vontades. Continua, pois, em curso a Criação Divina, por intermédio das criaturas de Deus? Que a Criação Divina está em curso é-nos assegurado por Paulo:

A própria criação será libertada da sua sujeição à corrupção e alcançará a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação tem gemido nas dores do parto, até agora. Não apenas a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente enquanto esperamos ansiosamente a adoção como filhos, a redenção dos nossos corpos (Romanos 8: 19-25).

A Criação Divina deverá encarar-se como um processo continuado onde podem distinguir-se etapas e episódios mas nunca mudanças bruscas, apocalípticas. Quando se sequencia tal processo, atente-se que ele não assenta no tempo cronológico comum. Por um lado, Deus transcende o tempo. Por outro lado, o nosso tempo material, a eternidade, não é sucessão de instantes mas, pelo contrário, uma sequência de momentos todos eles dotados de realidade física permanente.

-- O Deus único manifesta-se por três aspectos ou em três entidades, designadas, talvez impropriamente, por pessoas. O Pai é a vontade única ou suprema de Deus. O Espírito (Santo) de Deus é a sua generosa expansão em múltiplas entidades -- a Mãe, os anjos, as almas e espíritos santificados. O Filho, Jesus Cristo, é o divino administrador do mundo material, o supremo taumaturgo e pastor das gentes da Terra e, eventualmente, de outros planetas. Notar que, no nosso conceito, o Espírito (Santo) de Deus não é uma pessoa mas uma infinidade de personalidades sujeitas a uma hierarquia centrada no Pai. O Espírito Santo é o Céu ou os Céus. Tal hierarquia é lembrada ao nomear-se Maria, Rainha do Céu e Jesus o seu Rei.

Considerar que tudo o que Deus cria está Nele, é Dele. Se podemos destacar, conceptualmente, o mundo material da Pessoa Divina é porque o processo material é claramente distinto do seu contraponto espiritual. Atente-se no sermão da Última Ceia, em João:

Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um: eu neles, e tu em mim, para que eles atinjam a completude em um, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste, tal como me amaste.

Não ostentamos dogmatismo, filho do orgulho. Basta-nos a consistência, filha da honestidade. Tanto as religiões oficiosas como a especulação particular têm recorrido, liberalmente, a conceitos ad hoc, ignorando a saudável e necessária economia conceptual, descuidando a coerência do discurso ao mesmo tempo que ignoram sólidos elementos, as evidências que a ciência actual lhes faculta. Ao referirmos ciência não nos atemos ao que a polícia académica autoriza. Tornou-se comum que os cientistas avançados, carreiristas, censurem, escondam ou desvalorizem factos estabelecidos, enquanto promovem, com alegre atrevimento, especulações grosseiras e velhas como se foram factos.

Só ficaremos seguros de que trabalhamos sobre algo real -- e o leitor céptico, tranquilizado -- ao evidenciar-se a existência de Deus. As três demonstrações apresentadas reportam-se, cada uma, a uma das suas três entidades -- Pai, Espírito Santo e Filho. São provas absolutas.

As evidências não se esgotam nas provas. Há evidências que, podendo ser aduzidas como “prova” requerem uma análise sempre sujeita a contestação e debate. Este, ainda que conclusivo, deixará atrás de si o sentimento da dúvida que o eco dos argumentos em contenda favoreceu. Referiremos o milagre, as aparições marianas, o fenómeno OVNI, o cristianismo, como evidências adicionais da existência do Espírito Divino.

No capítulo seguinte, trataremos, sem outras delongas, da oposição a Deus. Uma oposição sem esperança que se manifesta em actos predatórios contra as Suas criaturas. Quando o rebanho se desune, o leopardo ataca. Quando Satanás ataca é todo o rebanho que fica em perigo.

Entramos, depois, no cerne do estudo. Que nos diz a consciência humana sobre a natureza do mundo material? Mostraremos que o mundo material é constituído pela realidade física permanente do passado, do presente e do futuro. O tempo cronológico é enumeração de momentos e não sucessão de instantes. Tal concepção, o eternalismo, explica a consciência e tem inusitados efeitos no modo como a alma vive a encarnação ou encarnações a que está obrigada a fim de satisfazer o Plano Divino. O universo eternalista é como uma imensa rede que abrange todo o espaço e todos os tempos. Uma rede cuja imobilidade é coagida pelas imutáveis leis da Física. Uma rede que estaria morta não fosse a excepção do livre-arbítrio que a anima.

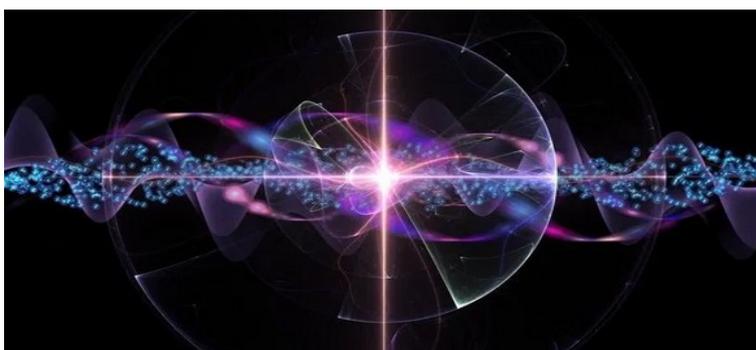
Descreve-se a seguir o que pode ser a vida e evolução da alma na confluência da matéria e do Espírito. Como se relacionam os três tempos, cronológico, do Espírito (na diversidade das suas entidades) e de Deus (na unidade do Pai)? Discutiremos a morte na matéria, a morte no Espírito, o Purgatório, e os atributos da memória, em cada um dos planos.

Na última parte, abordamos a vida virtuosa, o seu como e o para quê. Trataremos do que a ameaça. Lembraremos quanto a assistência da Providência Divina é indispensável e como pode manifestar-se, judiciosamente, em cada detalhe da vida de cada um.

A oração é encarada por alguns como ritual de magia que força a divindade a agir favoravelmente. Nada mais falso. Deus, através de Jesus, de Maria ou de algum santo ou anjo, não deseja mais do que favorecer-nos, não precisa de ser forçado nem poderia sê-lo. A oração, o pedido, é a autorização que Deus exige no respeito pela nossa liberdade, antes de intervir a nosso favor.

Evidências de Deus

Evidências absolutas de Deus

Representação artística de um pequeno fragmento da molécula de ADN.

O Deus necessário e a fé suficiente

A certeza da existência de Deus, de um mundo espiritual ordenado, hierarquizado, regido por princípios inabaláveis – liberdade e amor – princípios que, nesse mundo, são naturais, confere à existência material o sentido que parecia faltá-lhe.

Poderá parecer que hierarquia contende com liberdade. De facto, a hierarquia espiritual apenas delimita os efeitos do exercício da liberdade, impedindo que tais efeitos influenciem, indevidamente, o que é próprio de outras entidades no mesmo nível da hierarquia espiritual. A hierarquia é um imperativo da ordem. Onde a ordem é respeitada a hierarquia não se manifesta como antídoto do caos mas como autoridade.

A certeza da existência de Deus, nas suas três pessoas ou entidades, é ponto de partida indispensável para a sua maravilhosa descoberta até onde pode ir o entendimento humano.

Na hierarquia espiritual, as almas ocupam o escalão mais baixo. Porém, tanto como os anjos, fazem parte do Espírito Santo, são partes de Deus. Ao serviço da alma, identificados com esta, somos investidos de uma dignidade que anula todas as servidões humanas. Eis o que Paulo escreve, dirigindo-se a cada escravo:

És chamado escravo? Não te preocupes com isso. Porém, se puderes ganhar a tua liberdade, aproveita. Mas segue um princípio mais amplo: Quem é chamado escravo é livre no Senhor, assim como quem era livre, quando chamado, se torna escravo em Cristo. (Coríntios 7:21-7:22)

A certeza da existência de Deus é temida pelos abusadores, públicos e privados, pois que liberta a pessoa e emancipa o súbdito. Indivíduos livres, como pessoas, pela sua alma, e como cidadãos pela sua presença em sociedade, não disfarçam a mentira, não toleram o crime, não apaziguam a justiça. Os livres obedecem a Deus, a quem pertencem, e desdenham o usurpador terreno.

Ainda que a pessoa seja livre pelo exercício da alma, as circunstâncias limitam e contrariam o exercício da vontade. Mas a Providência Divina é solícita, nunca deixa de corresponder ao que pede o aflito. Mas o aflito tem de pedir, suplicar convictamente, não porque Deus se faça caro mas porque a liberdade de quem pede o impõe. E, ainda assim, a Providência Divina, que também é Misericórdia, tantas vezes se antecipa ao imprudente para lhe evitar o acidente funesto. Disse Jesus:

Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem! (Mateus 7:11)

Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim; crede-o, ao menos por causa das minhas obras. Vos asseguro que aquele que crê em mim também fará as obras que Eu faço e outras maiores fará... (João 14)

Para usufruir do extraordinário concurso da Providência Divina é preciso ter fé. A fé suficiente que, tantas vezes e em tantos, falece no coração. Ora, se Deus não se vê e facilmente se esquece, a sua evidência salta aos olhos. As três mais clamorosas evidências da existência de Deus nas suas três pessoas ou entidades -- Pai, Espírito (Santo) de Deus e Filho -- surgem, ordenadamente, ao longo da cronologia humana.

A evidência da primeira causa é intuitiva. Assim, a crença na existência de um Pai Criador, do iniciador de tudo, é geral e antiga. A causa primeira não poderia ser material pois que o mundo material exige sempre uma causa antes de qualquer causa (o seu efeito), até ao infinito.

O significado do livre arbítrio -- a segunda evidência absoluta de Deus -- como manifestação espiritual tornou-se claro pela confirmação de que o mundo material opera segundo leis fixas que dele excluem toda a arbitrariedade. Nos séculos XVII e XVIII, ainda os cientistas eram, como lhes cumpria, filósofos. E, como o livre arbítrio evidencia o Espírito, eram crentes.

Depois, sobre a ciência árdua e honesta -- a qual nunca cessou de prosperar para proveito da segurança e conforto humano -- foi-se incrustando uma camada, cada vez mais espessa e tenaz, de duvidosos cientistas, funcionalizados ao serviço do ateísmo, formatados para escamotear novas e eminentes evidências da Divindade.

Em meados do século XX, a descoberta do ADN e do ARN -- a terceira evidência absoluta de Deus -- mostrou que a vida é um colossal agregado de informação e, portanto, de inteligência. Um simples cálculo estatístico demonstra que a vida nunca poderia ter surgido da organização casual da matéria inorgânica. Há, pois, uma entidade que, prodigiosamente inteligente, potente e autónoma, modela e tutela o mundo material desde a sua criação. É o Filho.

Perante tão clamorosas evidências, a fé, indispensável elemento da vivência espiritual, deixa de ser indispensável à crença. É de perguntar: -- não se haverão tornado, as igrejas instituídas, instrumento de ocultação do Divino à medida que foram perdendo o estatuto de oportunos, privilegiados e exclusivos arautos da Revelação? Como não estranhar que a presença do Divino na Terra, manifestada abundantemente pelo Milagre (do qual a vida biológica é o mais grandioso) e por frequentíssimas aparições da Rainha do Céu, seja escamoteada em lugar de jubilosamente festejada? Não fora a expontânea e grata devoção dos simples, a glória divina permaneceria oculta à maioria. Disse Jesus, dirigindo-se aos discípulos:

Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que se salgará?
Vós sois a luz do mundo. Nem a cidade na montanha pode ser escondida
nem se acende uma candeia para a colocar debaixo de um alqueire mas sim
no candelabro, para que brilhe para todos os da casa.

O mérito da Igreja Católica centra-se, não é pouco, na preservação da memória e do sentido, por enquanto acessível, da maravilhosa epopeia de Jesus Cristo. Mas as suas homilias arrastam-se, demasiadas vezes, na repetição de lugares comuns, meritórios mas raramente inspiradores, motivando o desinteresse e gradual afastamento de crentes e menos crentes. Os evangélicos, ao querer preencher o vazio, desdenharam do coração, esse plano intermédio onde a alma se encontra com a mente e as maravilhas de Maria Santíssima acontecem. Os espíritas assumem uma sapiência que se torna duvidosa pela relativa vulgaridade, ufanos de uma codificação prematura; ao menos, são operativos. Investem directamente o mundo espiritual trazendo algum alívio a saudosos e sofredores.

O humano continua a querer imaginar-se no centro das coisas. Saber que Deus existe incomoda-o, contraria-o. Aceita mal que o mundo material, ele incluído, seja mero acessório, ainda que importante, de um projecto divino que não entende. Também o incomodará a infinita generosidade do Pai. Que o Criador tenha concedido às criaturas a mesma absoluta liberdade que é a Sua -- porque é a Sua -- envergonha o instinto de abuso que se acorda no forte perante o fraco. Talvez, a esse humano -- o qual, apesar dos dons intelectuais e morais que o Criador lhe conferiu, persiste em se encostar ao trivial -- lhe conferisse tranquilidade o presumir que, depois da morte, viria a aniquilação, o gratuito e inconsiderado repouso. Porém, a vida continua, no Espírito. Para uns, a verdadeira vida; para outros, a verdadeira morte.

Uma mente equilibrada gostaria que Deus existisse. Mas pode não saber se Ele existe como realidade. Compreende-se que o deseje. O dom da vida seria enaltecido e não desvalorizado. Deus, é confiável. Tudo sabe, tudo pode, tudo o que Ele quer é bom e o faz. Porque tudo sabe, ele é a Verdade, toda a Verdade. Porque tudo pode, ele é a Vida, toda a Vida. Porque é bom, assiste-nos em permanência.

A leitura do livro

Life After Life (Vida Depois da Vida) de Raymond Moody

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/MoodyR-VidaDepoisDaVida.pdf>

bastará para persuadir, pela prosaica via experimental, própria da ciência, que há muito, muitíssimo, mais para lá da matéria e dos sentidos habituais. Moody foi dos primeiros a recolher de forma sistematizada experiências de quase morte – EQMs -- que melhor se deveriam nomear como experiências de morte revertida. Desde que o mencionado livro foi publicado, um corpo imenso de evidências sobre a vida espiritual -- na sua extrema complexidade, diversidade e, ao mesmo tempo, unidade -- foi sendo acumulado. Ver o magnífico canal do YouTube,

Afinal o Que Somos Nós

<https://www.youtube.com/channel/UC3NLkn1vW9IMbg9GI6mHnZA>

Achamo-nos incapazes de aceitar a existência de Deus? Filhos da ciência, queremos provas, evidências, não nos basta a fé vivida na intimidade. E, como não conhecemos as evidências já disponíveis, concluímos que Deus não existe. Se Deus existisse haveria de manifestar-se, reclamamos. Mas será que não se manifesta? Não reparar no que está à frente dos olhos demonstra distração e não ausência do que era procurado. Demonstra que, afinal, nada se procurava. Quantos esperam por Deus mas nunca o procuram. O pior cego é o que não quer ver!

Que haverá para ver? Três evidências. Enormes! Infelizmente, quanto maior a coisa menos reparamos nela, ainda que seja claríssima. Como dissemos atrás, a

primeira evidência é a da necessidade de um Pai, do Criador. Meramente lógica, abstracta, tal evidência esteve acessível desde sempre. A segunda evidência é a da existência do Espírito (Santo) de Deus como algo distribuído, uma expansão do Pai. De facto, logo que os cientistas de séculos anteriores compreenderam com que inexorável justeza funciona o mundo material, concluíram que havia algo mais. Algo entre a matéria mas que não era material pois que era livre, o livre-arbítrio. A terceira evidência, a do Filho, é mais recente, concreta, explosiva. E, tal como as anteriores, imensa. É a vida biológica, a mais extraordinária e complexa obra de engenharia na Terra!

Deus como o Pai, a causa primeira

O Big Bang, algo parecido com um grande estouro, uma expansão súbita que ocorreu no início do universo e que explica porque todas as galáxias estão, ainda hoje, a afastar-se umas das outras. Como aconteceu esse prodígio? Acreditamos que foi Deus a causar o tal Big Bang para que o mundo dele decorresse automaticamente de modo a que viesse a surgir um planeta, pelo menos um, propício à vida, a Terra.

Porém, eu não colocaria uma mera hipótese científica sob a responsabilidade de Deus. Nem todos os cientistas aceitam a hipótese do Big Bang, aparentemente dominante. Para justificar o Big Bang, aduz-se que o espaço vazio é, afinal, palco de oscilações quânticas cuja amplitude é fruto do acaso. Num determinado momento, ocorre uma singularidade, uma oscilação excepcional tão poderosa que dá origem ao tempo, ao espaço, ao universo.

Mesmo que nada percebendo de Física, fica-se a pensar. Se, antes do início, não havia espaço, onde e como ocorre a singularidade? Se, antes do início, não havia tempo, quando ocorre essa singularidade tão altamente improvável? De modo que a hipótese do Big Bang terá de creditar Deus como autor do universo.

O conhecido cosmólogo, Stephen Hawking, ateu, escreveu em 1973:

A criação do Universo a partir do nada tem sido discutida, indecisamente, desde os primeiros tempos. Os resultados que temos obtidos apoiam a ideia de que o universo começou há um tempo finito. No entanto, o ponto real da criação, a singularidade, está fora das leis da física atualmente conhecidas.

Em

Meyer, Stephen. Return of the God Hypothesis. Harper One

[https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Return of the God Hypothesis-MeyerStephen.pdf](https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Return%20of%20the%20God%20Hypothesis-MeyerStephen.pdf)

Não é problema nosso saber se Deus criou o universo por meio do Big Bang. É tarefa dos físicos, com as suas equações e teorias. Tarefa árdua pois hão-de ajustar os seus cálculos aos dados, cada vez mais numerosos e precisos, que são recolhidos pelos instrumentos de medida que prescrutam o espaço.

Há dias, ouviu-se dizer a um físico, notório mas petulante, que Deus não tem a ver com nada. Julgo que tem a ver com tudo excepto com conjecturas de físicos. A ciência especulativa tem o seu lugar, está na linha da frente do processo de elaboração do conhecimento. Mas especulação é isso mesmo. Infelizmente, cientistas há que, a bem do ego e da carreira profissional, defendem as suas equações como se fossem verdade estabelecida. Garantidamente honesta, só a ciência aplicada.

Com Big Bang ou sem Big Bang, criar é fazer existir o que não existia. O próprio humano é criador, na Arte e na Técnica. Alegoricamente, e com alguma razão, dizemos que o artista e o inventor são criadores. Mas criar mesmo, repita-se, é fazer surgir do nada. Não é muito exacto dizer que a causa cria o efeito. O efeito já está presente na causa que manifesta. Deus é o criador absoluto não porque tenha criado o mundo, o mundo existe nele, mas porque se criou a si mesmo. Ele é a primeira causa, a causa incausada.

O que não parece fazer sentido... Não faz sentido no plano material. No plano material, o que faz sentido é que a cada efeito corresponda uma causa. Ao recuar ao longo de uma cadeia causal haverá de se chegar a uma causa primeira. Para evitar Deus como causa primeira, ter-se-á de recuar infinitamente para trás na linha da causalidade. Que se prefere, o infinito ou Deus? O infinito é deste mundo mas só existe no papel. Deus não é deste mundo mas, pelos vistos, manifesta-se por ele.

Deus, ao criar a primeira coisa, a segunda causa, criou todas as coisas sem ter de as criar, uma por uma. Tendo-se criado a si mesmo, Ele criou o mundo. Por meio do Big Bang? Não sabemos. A nós, que não somos físicos teóricos, pouco interessa. Criou um mundo com as leis físicas certas.

A teoria do Big Bang é uma ratoeira para os crentes. Se é sedutor imaginar que o Pai lançou o universo através de um único, elegante e potente acto -- o Big Bang -- não será prudente que os crentes, como crentes, se imiscuem em controvérsias da ciência. A Igreja cobriu-se de ridículo ao defender o geocentrismo. Não aprendeu a lição? Não só para a Igreja o opróbrio; o sistema heliocêntrico de Aristarco, conceptualmente simples mas não evidente, esperou séculos e séculos por Copérnico, por Galileu.

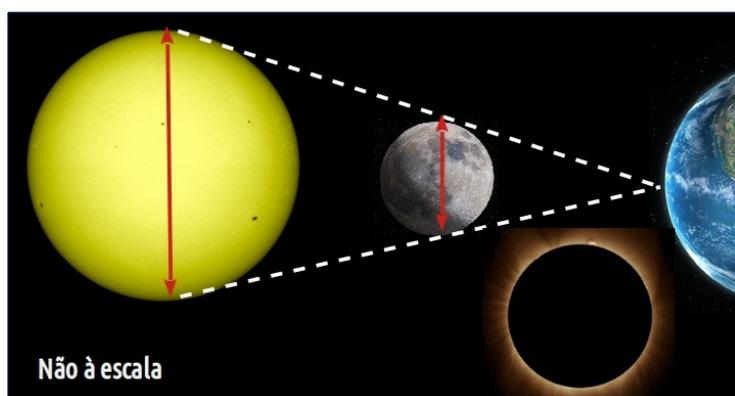
Coincidências...

Pela sua dificuldade, geologia e astrofísica são ciência na infância. Nem o surgimento e evolução da Terra e do Sistema Solar, nem a dinâmica actual do nosso planeta, estão perto de ser esclarecidos. De onde vem a água e o petróleo, tão abundantes? Porque há nascentes de água doce nos fundos dos mares? Porque voltam a encher-se os poços de petróleo alguns poucos anos após o seu esgotamento? Como é que um continente único, tendo-se fracturado, originou vários

continentes os quais continuam a afastar-se uns dos outros? Porque se distribuem assim os planetas, ficando os menores, rochosos, próximos do Sol enquanto os maiores, constituídos, como o Sol, principalmente de hélio e hidrogénio estão bem mais longe?

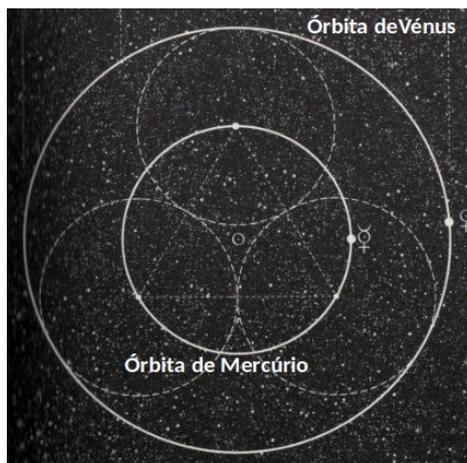
Se a ciência dominante (ou melhor, dominadora) fecha os olhos a perplexidades tão fascinantes recusando apreciar novas ideias, por muito sérias e consistentes que sejam -- tal como a teoria da expansão da Terra -- muito mais fechará os olhos a coincidências notáveis que mais não serão do que sinais que o Criador quer transmitir, da sua presença, às suas criaturas. Não coincidências que possam vir a obter explicação pela necessidade das leis da Física ou da Matemática mas coincidências puramente factuais. Antecipando a incredulidade, o Criador deixou maravilhosos sinais da Sua autoria, inteligente e pessoal, do universo. Uma assinatura lavrada em três coincidências de observação acessível presentes no nosso sistema solar.

A distância da Terra ao Sol (149 milhões de quilómetros) é 400 vezes superior à distância da Terra à Lua (384 mil quilómetros). O diâmetro do Sol (1392 mil quilómetros) é, também, 400 vezes superior ao diâmetro da Lua (3480 km). Esta coincidência origina o eclipse total e exacto do Sol pela Lua, visto da Terra. Não admira que, perante o tão belo efeito de tal coincidência, os antigos, mais honestos e mais empenhados, mais objectivos do que os actuais cientistas, atribuissem divindade a esses astros.

As duas coincidências seguintes, tão maravilhosas quanto a anterior, estão descritas pelas respectivas figuras. Cada uma de tais coincidências relaciona entre si os raios das órbitas de dois planetas adjacentes. A razão do tamanho das órbitas permite inscrevê-las nessas figuras.

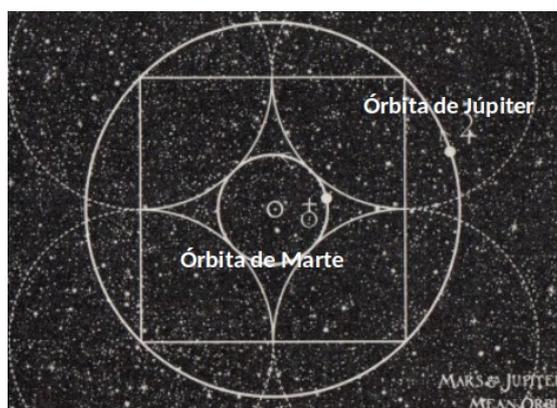
A figura seguinte é constituída por três circunferências tangentes, do mesmo tamanho. A órbita de Mercúrio passa pelos centros das circunferências enquanto a órbita de Vénus é tangente e exterior a essas circunferências.

Façamos a verificação. Se o raio de cada circunferência for igual a uma unidade, o lado do triângulo terá, de comprimento, duas unidades; a órbita de Mercúrio terá raio igual a 1,155 (ver um qualquer calculador de triângulos equiláteros na Internet) enquanto o raio da órbita de Vênus será $1,155 + 1 = 2,155$. Assim, a razão dos raios das órbitas virá $2,155 / 1,155 = 1,86$.

Ora, a órbita de Mercúrio tem raio 57 909 227 km enquanto a órbita de Vênus tem raio 108 209 475 km. A razão entre os raios é... 1,86.

A figura seguinte relaciona as órbitas de Marte e de Júpiter. São, agora, não três mas quatro circunferências tangentes entre si. A órbita de Júpiter passa pelos seus centros enquanto a órbita de Marte lhes é tangente pelo interior. Repare-se como esta coincidência é tão parecida, quanto possível, com a anterior. Nesta segunda coincidência, é a órbita de Júpiter que passa pelo centro das quatro circunferências enquanto a órbita de Marte lhes é tangente mas por dentro.

Façamos a verificação. Se o raio de cada uma das quatro circunferências for igual a uma unidade, procuremos o raio, r , da circunferência interior, aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo rectângulo constituído por dois lados do quadrado e por uma diagonal:

$$(2r + 1 + 1)^2 = (1 + 1)^2 + (1 + 1)^2 \text{ ou } (2r + 2)^2 = 8 \text{ ou } 4r^2 + 8r + 4 = 8 \text{ ou}$$

$4r^2 + 8r - 4 = 0$. A raiz positiva da equação é $r = 0,414$. Sendo assim, se a órbita de Marte tivesse um raio igual a 0,414, a órbita de Júpiter teria raio igual a 1,414. A razão dos raios fica $1,414 / 0,414 = 3,41$.

Ora, a órbita de Marte tem raio 227 943 824 km enquanto a órbita de Júpiter tem raio 778 340 821 km. A razão entre os dois é... 3,41.

Tais coincidências só poderiam ser apreciadas no século XVIII, conhecidas as órbitas planetárias através de observações precisas e de métodos matemáticos suficientes. O século em que a descrença estava a ser fomentada sob a ideia falsa de que a ciência tornaria supérflua a ideia de Deus. Que oportuna, que irónica é a providência divina!

Maravilhosas “coincidências.” São a assinatura de Deus, explícita, perante a qual o debate filosófico se torna impertinente. Os antigos viram em tais “coincidências” um sinal do divino. Os modernos vêem... simples curiosidades.

Deus como Espírito, o livre arbítrio

Se Deus criou o humano, o humano parece continuar a criação à maneira radical de Deus, a partir do nada ou de algo indiferente, determinando o que vai acontecer a seguir, com inteira liberdade, dentro das circunstâncias que lhe cabem. Referimo-nos ao livre arbítrio.

Sendo a criação tanto mais criativa quanto menor a causa aparente e maior o efeito, pode dizer-se que o pensamento é acto de criação pura, seja criação literária, artística ou técnica. Também o pensamento comum é criativo. Não tem de ser brilhante nem famoso. Em parte, o que pensamos e fazemos é obrigatório, tem de adaptar-se às circunstâncias. Se temos fome, havendo alimento, comemos; se temos sono, terminado o labor diário, deitamos-nos. Mas sabemos que não teria de ser assim. Tudo o que fazemos, poderíamos não fazer, não querendo. Percebemos que os milhares de gestos que realizamos em cada dia poderiam ter sido outros. Dispomos de evidente controlo sobre as nossas acções pois controlamos os nossos pensamentos, simplesmente, pensando. Todos dispomos, constantemente, de livre arbítrio embora nem sempre façamos uso dele.

O livre arbítrio não se manifesta pelas decisões que tomamos mas pelo reconhecimento de que poderíamos ter tomado outra decisão, qualquer outra. Quem nega o livre arbítrio foca-se na origem da decisão tomada, discute a sua liberdade ou necessidade. Isto, é praticar ilusionismo. O livre arbítrio não reside na decisão tomada mas na infinidade de decisões que poderíamos ter tomado, à margem de qualquer motivo.

A ideia de livre arbítrio é composta de duas: liberdade e arbítrio. Afinal, são os atributos indispensáveis e complementares da criação. A liberdade permite-me conceber inúmeras possibilidades dentre as quais escolho uma qualquer sem

ter de me submeter a uma razão ou causa vinculativa. Realmente, não é o homem que cria. O homem pensa. É a sua alma que cria. O homem põe, a alma dispõe. O livre arbítrio é outra prova da existência de Deus. Ou melhor, a prova da presença de uma componente espiritual em cada um de nós, a alma.

Dizem alguns que o livre arbítrio é mero resultado do pensamento ou de outro qualquer processo material pelo qual se organize a informação. Qual a necessidade de introduzir uma alma? Caem numa contradição. Se o processo é organizado, não é livre. O resultado do processo fica determinado assim que nele se introduzem as condições iniciais. É como um problema em Física ou em Matemática. Introduzem-se os dados, obtém-se um único resultado.

Eis uma situação em que o resultado não está determinado à partida. Pensar no voto de uma assembleia. A assembleia, por ser livre, explora todas as possibilidades. Depois, por ser soberana, escolhe. No entanto, não se diz que a assembleia tem alma. Pode-se dizê-lo, mas figuradamente. A verdade é que a decisão da assembleia resulta da composição de muitas decisões individuais, cada uma tomada por uma alma.

Uma aplicação, num computador, pode tomar decisões. Um computador que joga xadrez toma, até, para cada movimento, a decisão ótima, vencendo o melhor mestre. Em cada decisão incorporam-se múltiplos arbítrios, mas não há liberdade. A aplicação informática não é livre de tomar outra decisão senão a melhor, dentro de critérios previamente estabelecidos pelo programador humano! Não é a tomada de decisão que caracteriza o livre arbítrio mas a possibilidade real de tomar outra decisão qualquer.

Se o livre arbítrio é uma ilusão, se, apesar de poder manifestar-se em cada momento, em cada um de nós, ainda considerarmos que pode ser uma ilusão, então, tudo pode ser ilusão. Nesse caso, seria mais oportuno seguir pela vida como a seguem os animais destituídos, peixes ou lagartos. Agir sob o império da necessidade tal como esta se apresenta à consciência. É, talvez, o propósito dos que, arditamente, negam a realidade do livre arbítrio. Sugerir que não seja utilizado, ignorar tal faculdade, seguir comandos e esquecer a alma.

Quando a crença no determinismo foi aplicada à mente humana, disso resultou a negação do livre arbítrio, alegando-se que tudo, na atividade molecular do cérebro, era, em princípio, previsível. No entanto, essa convicção não se baseava em evidências científicas mas simplesmente na suposição de que tudo é totalmente determinado por leis físicas. Ainda hoje, muitos cientistas assumem que o livre arbítrio é uma ilusão. Não apenas que a atividade do cérebro é determinada por processos semelhantes aos das máquinas, mas que não existe um eu não mecânico capaz de fazer escolhas. Sheldrake, Rupert. *Science Set Free (The Science Delusion)*. Deepak Chopra Books, 2012.

[https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/The-Science-Delusion\(Sheldrake\).pdf](https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/The-Science-Delusion(Sheldrake).pdf)

Os animais não possuem livre arbítrio. As suas decisões não admitem escolha, são obrigatórias, feitas sob a coacção da necessidade ou do desejo. Tanto é assim que, aos animais, não se aplicam julgamentos morais. Eles não podem escolher entre o bem e o mal. Os animais têm consciência limitada, não dispõem da consciência moral, desde logo, da abertura reflexiva que leva ao escrúpulo, à hesitação. Podemos dizer que os animais são bons ou maus mas apenas segundo o nosso interesse, o nosso ponto de vista.

Ao observar a fidelidade do cão ao dono, a fidelidade do lobo ao grupo, a solicitude maternal em todos os mamíferos, até nas aves, tendemos a admitir que possuem uma certa consciência moral. Concordemos que o instinto maternal abre caminho à consciência moral. Não é por acaso que a Mãe de Jesus é tão venerada entre cristãos e muçulmanos.

É comum dizer-se que a ciência se opõe à ideia de Deus... A ciência demonstra que o mundo tem leis próprias e certas de funcionamento. Tais leis vão sendo conhecidas. É no desconhecido que Deus se esconderia. Mas o esconderijo é cada vez mais limitado. É como se o Deus das religiões estivesse sendo acossado. Finalmente, não terá onde esconder-se e extingue-se. É a ideia vulgar.

A ciência estabelece o reino da necessidade, a determinação e inevitabilidade da ordem material. Conhecido o hoje, pode deduzir-se o amanhã aplicando as leis da Física. Se observo uma pedra a cair sei que vai atingir o solo. E por aí fora, para todos os acontecimentos, simples ou complexos, de acordo com a conjugação das causas e a distribuição dos efeitos.

Afinal, é a própria ciência que aqui contribui para a afirmação do Espírito, a substância de Deus! O livre arbítrio desafia a ordem material. Quanto mais taxativas e gerais forem as leis da Física, mais escandalosa é a excepção do livre arbítrio das almas. Compreende-se a incomodidade dos cientistas que querem negar o Espírito. Porque o livre arbítrio só pode resultar do Espírito uma vez que a determinação material o não admite.

Pode apostar-se que os cientistas ateus inventaram algum subterfúgio. De facto, a mecânica quântica afirma que o resultado de uma experiência não está determinado à partida. Todos os fenómenos, ao menos à escala fundamental das partículas e dos átomos, seriam regidos por probabilidades, por ondas de probabilidade. É a observação humana do fenómeno que provoca o colapso da onda e o aparecimento da realidade objectiva. Dá para perceber que essa interpretação da mecânica quântica não anula o determinismo, apenas o interpreta e complica. Nem afecta a arbitrariedade da acção humana. Pelo contrário, parece torná-la mais decisiva, indispensável.

A mecânica quântica suspende a realidade, como se os dados lançados esperassem, no ar, que o jogador decida o resultado da tiragem. Seria a própria realidade material a acomodar o livre arbítrio, integrando-o no seu próprio processo. Não podendo negar o livre arbítrio, os físicos ateus pretendem incluí-lo no processo da natureza, disfarçando, assim, a necessidade da alma. No entanto o livre arbítrio é o contrário da incerteza. Não resulta do acaso probabilístico (passe o pleonasma) transcende-o.

Um aparte, ainda que sem especial interesse para o nosso debate. De Broglie, em 1924, inaugurou a mecânica ondulatória. A onda, em que cada corpo material consiste, supostamente probabilística, teria, afinal, significado físico. Uma interpretação que volta a estar na moda. Não nos importa. Tal como a hipótese do Big Bang, a mecânica quântica é assunto para físicos e irrelevante para nós, a quem basta a lógica elementar.

A única possibilidade de integrar o livre arbítrio no determinismo do mundo material reside na teoria dos mundos paralelos ou teoria dos múltiplos mundos ou, não faltam designações, teoria do multiverso. Cheira a nova habilidade do ateísmo militante? Certo. Os principais defensores de tal teoria militam no ateísmo. A teoria é esta. Todas e cada uma das possíveis decisões que eu possa tomar num dado instante, todos os possíveis colapsos da onda quântica, originam diferentes universos que se ramificam naquele instante. Isto é, em cada instante são gerados universos inteiros, tantos quantas as possíveis decisões que eu possa tomar, seja num contexto importante ou num contexto banal.

No quadro de cada universo, sou livre. No quadro do multiverso, a minha liberdade, ao fragmentar-se, perde o sentido.

Segundo a teoria do multiverso, será que os universos paralelos podem comunicar entre si? Não podem. Por tal, a teoria é inverificável. Ou seja, é irrelevante. Se os físicos ateus acolhem uma hipótese tão radical e descabelada é porque estão desesperados. A alternativa ateia à causa primeira seria o infinito. A alternativa ateia ao livre arbítrio é o quase infinito número de supostos mundos paralelos.

Livre-arbítrio e o problema do Mal

Há um problema ineludível. Ainda que a liberdade das almas seja a liberdade de Deus na unidade e diversidade do Espírito Santo, é indiscutível que a vontade das almas parece poder contrariar a vontade divina. Esta dirige-se sempre para o bem enquanto a liberdade das almas parece poder dirigi-las para o mal. Até parece que a alma humana é mais livre do que Deus. Pode escolher entre o bem e o mal enquanto Deus é prisioneiro da sua bondade. Como pode o Deus onnipotente deixar-se desafiar? Como pode um Deus de absoluta bondade admitir o mal? Como resolver a aparente contradição?

Atribui-se uma função ao mal. O mal provoca sofrimento e o sofrimento é salvador. O sofrimento é provisório, tem a curta duração de uma vida, enquanto a salvação das almas tem a duração da vida eterna. Admite-se que alguma relação entre sofrimento, aprendizagem e salvação poderá existir no contexto de um plano divino cuja subtileza não se alcança.

Outra explicação para a presença do mal é a do anjo decaído, Lúcifer, manifestado em Satanás. As almas, iludidas por esse mestre do engano, deixam-se tentar a praticar o mal sem serem más. Tornam-se más, à força do hábito, por seguirem o maligno sem que o arrependimento se interponha. Por serem as almas fracas ou imperfeitas, Deus enviou-lhes Jesus Cristo a fim de lhes redimir os pecados. Basta ter fé dizem os reformistas. Basta o arrependimento, dizem os católicos. Jesus Cristo vem remendar a obra imperfeita de Deus? Nem nos parece que a simples fé garanta a redenção; demasiado fácil. Nem que o arrependimento, autorizando a redenção da alma, permita a remissão do pecado cuja realidade permanece nos destinos por aquele afectados.

Seja o sofrimento condição para a vida eterna, seja por manobra enganosa de uma entidade maligna, a presença do mal continua a parecer incongruente. Não interessam os mecanismos do mal, de onde vem nem para onde vai. O mal existe e não deveria existir num mundo criado por um Deus que é bom, poderoso e onisciente, um Deus perfeito. De modo que tais explicações não servem; nem a virtude do sofrimento nem a fantasmagoria de Satanás.

Enquanto não se obtiver resposta para o problema do mal há-de compreender-se a falta de fé que atinge muitos. Porque podem, as almas, ser más ou tornar-se más quando fazem parte do Espírito Santo? Porque não podem ser salvas todas as almas? Será que a obra divina também gera desperdício, o qual, muito convenientemente, se lança ao fogão infernal? Não se acreditará que Deus seja tão limitado quanto os que congeminaram este esquema. Tem de haver melhor resposta!

Se as almas asseguram o livre arbítrio, são, necessariamente, de natureza espiritual. Sendo espírito, hão-de ser parte do Espírito (Santo) de Deus. Sendo assim, não podem praticar o mal. Não que não pudessem. Mas não está na sua natureza. Então, de onde vem o mal? Regressemos aos animais. Os animais são maus? Podemos dizer que o leopardo é mau quando ataca a pacífica gazela? Nem bom nem mau. É a lei natural. Na natureza não há bem nem mal. Um sismo ou outro qualquer acidente que as circunstâncias físicas tornam inevitável é um mal para as vítimas, directas ou indirectas, mas não é o mal. Mal é um substantivo comum não é um substantivo próprio, não tem personalidade.

O que chamamos mal é, apenas, a ausência do bem. O criminoso comporta-se como animal especialmente perigoso e perverso. O pecador é, tão só, o animal humano que volta as costas à sua alma. O criminosos age como animal porque a

sua alma está ausente. O livre-arbítrio não se manifestou. A alma nunca está presente quando, em alguém, o mal determina a acção. Quando a alma se abstém do mundo, resta a consciência animal a qual nem é boa nem má. O leão abocanha a sua presa, o criminoso faz a sua vítima, o desregrado gera desperdício.

A ausência da alma no criminoso obriga a tratá-lo com a desenvoltura com que se abatem as feras. Ora, a coragem contrasta com o estereótipo do fiel, submisso e indeciso, na sua versão moderna. O filósofo Nietzsche, no seu livro, Para Além do Bem e do Mal, proclamou a morte de Deus. Deveria ter proclamado a abstenção de Deus, não a sua morte. Mas acertou ao intuir que o mundo material nem é bom nem mau. É assim que o Filho nos desculpa, perante o Pai: – Perdoai-lhes porque não sabem o que fazem!

Deus aparenta estar muito pouco presente. Não morreu mas é como se tivesse morrido. Porque se oculta Deus? Porque criou ele o mundo material? São duas questões. Porque criou o mundo material, veremos mais tarde, é a questão central, a mais árdua. Deus não se oculta, respeita a nossa liberdade, não impõe a sua presença. A nossa liberdade, a da alma, que é uma liberdade positiva, e a do animal, que é uma liberdade pela negativa, são tão divinas quanto a Dele, porque são a Dele.

É preciso falar com Deus para o tornar presente. Mas as distrações alimentam o esquecimento de Deus. Na Idade Média, a arte, a literatura, a vida comum, tinham Deus por fundo. Igrejas e catedrais, por todo o lado o honravam. Depois, arte, literatura, filosofia, tornaram-se distrações endeusadas, coisas supérfluas, muitas vezes, ideias avulsas. Os muçulmanos são mais focados em Deus, basta-lhes um livro, o Alcorão. Até ao século XVII, cientistas e engenheiros, as melhores mentes da Europa, eram ainda bons filósofos. Entretanto, a própria ciência se tornou uma distração mais e, pela sua eficácia aparente, incutiu no humano a vaidade da suficiência.

A distração de Deus, isto é, a nossa distração em relação a Deus, vai muito longe. A ponto de ignorarmos as evidências da sua presença como criador do mundo e substância da nossa alma. Apesar de a vida corrente nos lembrar que cada efeito exige uma causa e que cada causa é efeito de uma causa anterior, recusamos encarar o necessário Autor da Primeira Causa. Apesar de a ciência nos avisar de que o livre arbítrio contraria flagrantemente o determinismo material, continuamos a achar estranho possuir uma alma. Nem interessa conhecer o detalhe das leis físicas, gerais ou particulares, interessa que existem e que o livre arbítrio, no seu alcance, ainda que eventualmente diminuto em cada acto do seu exercício, se sobrepõe a tais leis.

A alma é parte do Espírito Santo. Uma pequena parte. Mas basta para que possamos dizer que Deus habita em cada um de nós, como o afirmou Jesus na pales-

tra da Última Ceia, como o demonstrou Santa Teresa de Ávila no seu livro, O Castelo Interior. Afirmar que o mal vem das almas é ofender o Espírito Santo. Tal como Deus Pai -- o Criador -- é livre, assim a alma tem de ser livre também. Deus não pode limitar a liberdade da alma sem limitar a sua própria liberdade. Nem poderia condenar uma alma sem abdicar de parte de si mesmo.

Ainda que a alma nunca determine o mal por iniciativa própria, não pode dizer-se que não possa ser afectada pelo mal que o humano, à revelia de si, pratica. A alma não atraiçoa o criador mas pode ficar magoada, distorcida, doente por efeito das acções do indivíduo em que encarna. É por tal que existe o purgatório... A alma não deveria distrair-se nem enganar-se. A distração da alma, a sua abstenção, resultaria de uma incompatibilidade entre si e o indivíduo onde encarnou. O mal é a ausência do bem quando o bem é indispensável. Os gestos e acções maquinais que realizamos ao cozinhar, ao cuidar da higiene, ao desempenhar uma tarefa ou um trabalho rotineiro, não requerem o livre arbítrio, não são bons nem maus. Quando uma decisão deve ser tomada, caso o livre arbítrio esteja ausente, a aparente decisão segue a inevitável lei da selva: é o mal. Caso a alma se empenhe e vença, é o bem que se manifesta e nos encanta.

A parábola seguinte é bastante conhecida mas sempre oportuna. Um professor universitário desafiou os seus alunos com a seguinte pergunta:

– Deus criou tudo o que existe?

Um estudante, crente em Deus, respondeu: -- Sim, Ele criou!

O professor insistiu: -- Deus criou mesmo tudo?

Sim, senhor, teimou o aluno.

– Se Deus criou tudo, ele também criou o mal pois que o mal existe e, de acordo com o princípio de que as nossas obras definem o que somos, então, Deus é mau, – argumentou, o professor.

O aluno permaneceu em silêncio enquanto o professor saboreava a vitória, ufano da sua esperteza.

Outro estudante levantou a mão: – Posso fazer-lhe uma pergunta, professor?

– Claro, – respondeu o professor, orgulhoso e feliz por ter julgado silenciar os seus alunos crentes.

– Professor, o frio existe? – Desdenhoso, o professor retorquiu: – Que tipo de pergunta é essa? Claro que existe. Você nunca sentiu frio?

O jovem respondeu: – Na verdade, professor, o frio não existe. De acordo com a Física, o que consideramos frio é, na verdade, perda de calor (energia térmica) pelo nosso corpo. No zero absoluto há ausência total de calor, a matéria fica inerte. O frio não existe. Criamos essa palavra para descrever como nos sentimos quando perdemos calor.

O aluno continuou: – Professor, a escuridão existe?

O professor respondeu: – Claro que existe!

O aluno retorquiu: – Está errado, de novo, senhor. Também não há escuridão. A escuridão é, na realidade, a ausência de luz. Podemos estudar a luz

mas não a escuridão. Usamos o prisma para dispersar a luz branca em várias cores e estudar o comprimento de onda que corresponde a cada cor. Mas não pode medir-se a escuridão.

O aluno continuou: – Se um raio de luz pode irromper num mundo de escuridão e iluminá-lo inteiramente, como saberíamos, antes disso, quanto espaço ocupa a escuridão? Escuridão é um termo usado pelos humanos para descrever o que acontece quando não há luz.

Finalmente, o jovem perguntou ao professor: – Senhor, o mal existe?

Hesitante, o professor respondeu: – Claro, como eu disse antes. Vemos isso todos os dias; é a multidão de crimes e violências por todo o mundo.

O aluno concluiu: – Não, professor, o mal não existe em si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem. O mal, como a escuridão e o frio, é uma palavra que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal. O mal não é como a fé ou o amor que existem como luz e calor. O mal é o resultado do que acontece quando o homem não tem a fé e o amor de Deus no seu coração. Ele é como o frio que vem quando não há calor ou a escuridão que vem quando não há luz.

O professor sentou-se, em silêncio. Alguns instantes depois, ainda quis contrapor: – E porque Deus criou a ausência do Bem, porque a permitiu?

Um terceiro aluno levantou o braço, sorridente. Dirigindo-se a todos, disse: -- Deus não constrange ninguém, não impõe o Seu Desejo. Pode afeiçoar as circunstâncias mas não determina comportamentos.

Continuou: – Deus é amor e conhecimento, como disse o meu colega. Mas, antes de tudo, é liberdade!

O mal é a consequência inevitável da clivagem entre o mundo físico e o mundo espiritual, é uma quebra. Como o mundo material é uma necessidade do Plano Divino, o mal é o preço desse Plano, é a dor de parto do renascimento do Espírito a partir da vivência terrena.

Deus como O Filho, o milagre da vida

Certamente que o leitor agnóstico aceitará tranquilamente a existência de Deus a partir dos dois argumentos anteriores. Argumentos que nada têm de sofisticado, cuja desarmante simplicidade não autoriza o sofisma. Se Deus existe não deixará ele sinais da sua presença entre nós? A vida de Jesus é a manifestação mais comovente dessa presença. Mas a vida de Jesus ocorreu há muito. Um milagre permanente seria oportuno para sustentar a fé. Vimos as coincidências astronómicas. São milagres permanentes. Porém, há outro milagre permanente e exuberantíssimo.

Não bastou a Deus criar o imenso mundo das pedras, da água, das estrelas, teve de criar a vida biológica. Para quê? Para que, na vida, viesse a estabelecer-se a consciência e, na consciência, se introduzisse a alma. O que inicia a resposta à questão anteriormente aludida e objecto principal deste trabalho, o porquê de haver Deus criado o mundo.

Infelizmente, a encíclica *Humani Generis*, de Pio XII, foi publicada em 1950, dois anos antes da descoberta da molécula de ADN. Fosse dez anos depois, a Igreja poderia ter afirmado, apoiada na própria ciência, que, ao menos uma vez, teve Deus de intervir: no iniciar da vida biológica, na criação da vida a partir da matéria inorgânica pois que a abiogénese natural é impossível.

Quem desejava um milagre, algo grandioso. Aí tem! Toda esta vida riquíssima que pulula no planeta, provém de um espectacular milagre divino, de uma intervenção portentosa e localizada, iniciando o orgânico a partir do inorgânico.

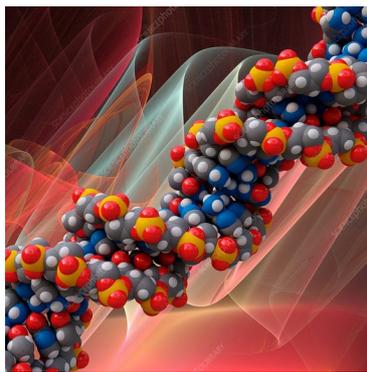
Que dizer da teoria da evolução das espécies? A Igreja Católica não a rejeita, desde que não se inclua a alma como produto de tal evolução. Se Deus interveio, mais ou menos vezes, aqui ou ali, ao longo da evolução, ficaria ao critério de cada um. Mas uma análise científica séria até a própria evolução natural das espécies coloca em questão.

É interessante que a geração espontânea, a abiogénese, foi aceite por grandes mentes. Compreende-se o porquê de Aristóteles adoptar essa possibilidade; a vida não existiu sempre, sendo assim, o primeiro ser vivo terá sido gerado espontaneamente. Outros, depois dele, também acreditaram, irracionalmente, que organismos complexos podiam ser gerados espontaneamente, como as moscas, da matéria em decomposição. Esta crença, dada como ciência, só em finais do século XVII foi contestada. Por meio de cuidadosas experiências, o biólogo italiano Francesco Redi demonstrou que não se geravam moscas em carne se esta, ainda que exposta ao ar e em decomposição, estivesse protegida da deposição de ovos por aquele insecto.

Curiosamente, pela mesma altura, a descoberta e uso generalizado do microscópio, permitindo a observação de micróbios, algo que não se conhecia, voltou a conferir crédito à geração espontânea. Só em meados do século XIX ficou absolutamente demonstrada a sua impossibilidade.

Mais curioso é que os adeptos da geração espontânea presumiam a existência, na matéria, de um certo “princípio activo” propiciador da vida. Essencialmente, o mesmo tipo de argumentação que os cientistas ateus têm utilizado para negar a necessidade do milagre divino da abiogénese embora com roupagem modernizada.

O ADN é uma molécula enorme que encerra o programa necessário ao fabrico de cada célula de cada planta ou animal superior, de cada fungo, bactéria ou vírus. Uma molécula, isto é, uma reunião de átomos -- no caso do ADN são milhões de átomos -- tão complexa que nunca poderia ter surgido do acaso de circunstâncias, ainda que absolutamente favoráveis, como, insensatamente, querem fazer crer os biólogos ateus.

Modelo de um curtíssimo fragmento de uma molécula de ADN.

A teoria da evolução das espécies explica a diversificação de uma dada espécie por efeito de mutações aleatórias que se revelem favoráveis a uma melhor adaptação do indivíduo mutante ao meio ambiente. Meio ambiente constituído por factores muito diversos, climáticos, geográficos e por todas as espécies que interagem com a espécie dada, ou por desta serem alimento ou por serem predadoras da mesma ou por haver colaboração (flores e abelhas colaboram). Uma hábil teoria proposta no início do século XIX por Darwin.

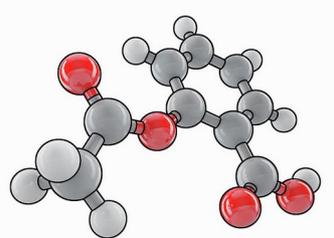
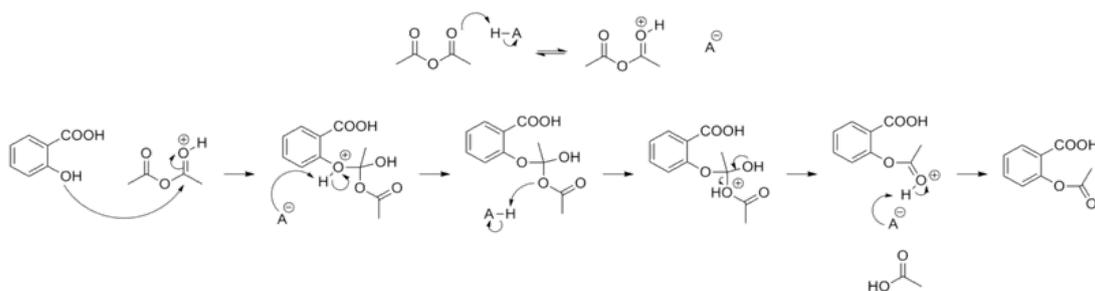
Mas fuge-se da questão essencial. Deus teve de criar a vida a partir da não vida! Se voltou a intervir para dirigir a sua evolução é outra questão. No entanto, na cabeça de muita gente, as duas questões andam confundidas. O título original do livro de Darwin é: *Da Origem das Espécies por Meio da Selecção Natural*. Título que, imprudente ou maliciosamente, foi abreviado pelo editor para: *A Origem das Espécies*. Depois, em recuo cauteloso, passaram a referir a teoria da evolução das espécies e, já não, a teoria da sua origem.

A impossível abiogénese

Os laboratórios farmacêuticos sintetizam centenas de substâncias orgânicas a partir de matérias primas inorgânicas. Mas tais sínteses, ainda que infinitamente menos ambiciosas que a síntese do ADN, não ocorrem num único e contínuo processo como teriam de ocorrer na natureza. Um laboratório especialmente equipado sintetiza a substância A; outro laboratório, também especialmente equipado, sintetiza a substância B; A e B são armazenadas, em condições especiais, como matérias-primas. Noutro laboratório, por outro processo especializado, A e B, reagindo entre si, originam a substância C a qual, por sua vez, ainda poderá ser matéria prima destinada a sintetizar a substância D. Mesmo em sínteses orgânicas relativamente simples, a cadeia de processos é sempre extensa e melindrosa. Cada processo tem de ser absolutamente regulado, num contexto exigente de exactidão e precisão industrial, quanto à temperatura, pressão, tempo, pureza das substâncias envolvidas, presença de catalisadores muito específicos, etc. Ora, no meio natural, não há regulação desses factores. A cadeia de processos, desde a substância A até se chegar à substância Z, longa e delica-

da, seria interrompida, na natureza, a cada passo, e tudo teria de voltar ao início.

Dir-se-á que a natureza tem tempo, milhares de milhões de anos. De tantas tentativas possíveis, uma resultará. Pois tem, tem muito tempo! Não terá, mesmo assim, tempo bastante. O tempo nunca será bastante. Mesmo uma pequena molécula orgânica, um medicamento vulgar, sempre possui mais de uma dúzia de átomos que é preciso juntar, passo a passo, passos delicados, a partir de unidades mais pequenas e mais estáveis, já de si quase impossíveis de obter por acaso. A aspirina -- ácido acetilsalicílico -- é uma molécula com dúzia e meia de átomos, uma molécula muito pequena à escala das moléculas da vida. A sua produção a partir das matérias primas mais elementares envolve cinco etapas de síntese das quais se apresenta a última, a reacção do ácido salicílico com anidrido acético na presença de ácido sulfúrico.

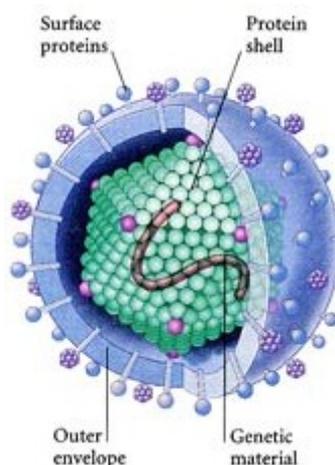
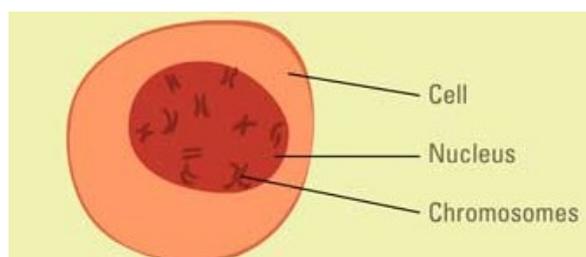
Modelo da molécula da aspirina.

Insiste-se! A natureza tem tempo! Tem tempo mas parece ter sido prestes em iniciar a vida biológica. Esta terá surgido na Terra há quatro mil milhões de anos, pouco depois da formação do planeta, há cinco mil milhões de anos. Quase como se fosse inevitável. E, no entanto, uma molécula viva, isto é, uma molécula capaz de se reproduzir originando outras moléculas idênticas numa cadeia reprodutiva ininterrupta, terá de ser constituída por centenas de milhar, atente-se neste número, centenas de milhar de unidades moleculares elementares -- cada uma destas, em si mesma, já complexa -- ligadas umas às outras numa ordem certa. Não há um contínuo de complexidade entre a não vida, que não se reproduz, e a vida, capaz de se reproduzir. A forma mais simples de vida já é extraordinariamente complexa.

Juntar de uma certa maneira milhares, de facto, milhões de átomos num dado momento, num dado local, parece impossível obra do acaso. Respondem: -- Não tem de ser num momento. A formação da tal molécula da vida constituída por milhares de unidades mais simples, o ADN, poderia ocorrer por fases. -- Não poderia, já o aduzimos atrás. Quanto mais complexa uma molécula for menos estável é. A já grandiosa primeira molécula da vida teria de se constituir de uma vez e depressa iniciar o processo da sua reprodução, antes de se degradar. Bem depressa porque o ADN é muito solúvel em água.

Veja-se o vírus mais simples. Ele precisa de encontrar rapidamente um hospedeiro onde se reproduza ou morre antes de continuar a sua estirpe. O seu ADN (ou ARN), o mais curto que se conhece, e conhecem-se muitos, contém cerca de três mil bases nitrogenadas. Note-se que tal vírus não é autónomo, requer um hospedeiro preexistente, bem mais complexo do que ele, uma célula viva.

Ainda que, na tal sopa química primordial, se formassem, facilmente, triliões de moléculas de ADN, de nada adiantaria. O esqueleto do ADN é muito solúvel em água. Qualquer molécula de ADN formada pelo acaso seria imediatamente desagregada. O ADN não subsiste sem célula. Mesmo no núcleo da célula costuma estar encapsulado por proteínas especiais (histonas). É o que o microscópio óptico vê: os cromossomas. O ARN viral, por seu lado, está protegido por um envólucro (capside). Ora, a formação do encapsulamento é comandada pelo próprio ADN ou ARN.

Estrutura de um vírus.

Não há, pois, ovo sem galinha nem galinha sem ovo. Não há ADN sem cápsula nem cápsula sem ADN.

O milagre da vida não é de apreciação tão fácil quanto os milagres mais simples, como aparições e curas. Esta revelação divina, para ser acolhida, exige mais do que a simples aplicação da lógica elementar ou mais do que a imediata constatação de um facto surpreendente. Exige conhecimento.

Mas bastaria aplicar a lógica de um simples cálculo de probabilidades a tal conhecimento para que, em milhares de escolas por todo o mundo, os jovens estudantes adquirissem a evidência da autoria divina do aparecimento da vida biológica. Se se viesse a apurar, de modo claro, que o inorgânico não pode gerar a vida, a tal grande molécula que se reproduz, haveria a certeza de que Deus interveio uma segunda vez, para instalar a vida no mundo, depois de criar o próprio mundo.

De novo, é a ciência que descobre Deus. O que não admira! Se Deus é real, o conhecimento da realidade, o próprio da verdadeira ciência, haveria de O revelar, cedo ou tarde. A revelação consiste sempre na verificação de uma impossibilidade física, naturalística, de um facto que, ainda assim, se apresenta. Quantos estudaram Biologia no liceu e nunca se lhes ocorreu a evidência de que a vida não pode surgir do acaso. Claro que os donos do mundo, os usurpadores das escolas e do ensino não iriam facilitar a exposição de tal evidência. Pelo contrário, procuram escondê-la. Fazem-no com o despudor próprio do desespero.

Até à descoberta do ADN e do ARN não se sabia o que era a vida, de que era feita a vida ao nível molecular. Só a fisiologia se expunha ao olhar do microscópio. Antes de Pasteur, até perto do fim do século XIX, ainda se aceitava a possibilidade da geração espontânea. É, incrivelmente, onde os ateus ainda se refugiam. Se um rato, uma bactéria ou um vírus não nascem do acaso, a primeira molécula, supostamente precursora da vida, poderia. Quando se pensava que a vida era um conjunto de automatismos, uma mera engrenagem química complicada, podia presumir-se que tal automatismo, começando numa simples alavanca, numa única reacção química, teria evoluído, pouco a pouco, até se atingir a extrema complexidade do animal. É a concepção grosseira do Homem Máquina.

A Bíblia refere que Deus, após fazer o homem do pó da Terra, lhe soprou nas narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente. Tal sopro da vida deu na energia vital, suposta forma especial de existência que estaria implantada nos organismos viventes. A medicina alimentou-se da energia vital durante séculos, camuflando o desconhecido sob uma expressão misteriosa a que cada qual agregou a sua forma particular de fantasia. Afinal, a vida é puramente material, prodigiosamente material, a matéria regida pela informação materializada no ADN e no ARN. É nestas moléculas que se vê a obra de Deus e não em fantasmagorias inconsequentes.

Estamos perante um escândalo! A vida foi criada por intervenção divina e ninguém diz nada? Como pode esconder-se a evidência? Como pode a gente da ciência afirmar o contrário do que tem por obrigação revelar, proclamar até? Depois de se saber que a vida é a complexidade levada ao extremo e que a transição do simples ao complexo não admite etapas, não restam dúvidas. Só Alguém onipotente e onisciente poderia criar a vida. Se foi na Terra ou se foi, antes ainda, noutra planeta, é irrelevante.

A explicação do ateísmo para tudo o que é especial é, sempre, que aconteceu por acaso, faça ou não faça sentido lógico. O mundo surgiu pelo acaso da singularidade quântica num espaço e num tempo que ainda não existia; o arbítrio humano é resultado do colapso da onda quântica de probabilidade; a vida surge fortuitamente como se, por simples acção do vento, se desenhasse, por acaso, uma obra prima na areia da praia.

Já que, para os ateus, a vida surgiu da espontaneidade do acaso, vamos calcular a probabilidade de um hipotético aparecimento casual da vida. A coisa é evidente, supérflua, mas, sendo importante, merece a atenção do detalhe.

Todos os organismos vivos, no seu desenvolvimento e no seu metabolismo, dependem de um programa pré-estabelecido que passa da semente para a planta, dos pais para os filhos, de bactéria para bactéria, de célula para célula. Tal programa está presente e activo em cada célula viva, sem excepção. Está presente em cada vírus, ainda que o vírus necessite de uma célula que efectue o “trabalho pesado” da sua reprodução. A cada espécie corresponde um “programa informático” próprio. Porém, o código de programação é o mesmo para todas as espécies de plantas, animais, fungos, algas, bactérias e vírus.

O programa da vida, o conjunto de instruções indispensáveis à síntese dos milhões de substâncias que constituem as inúmeras estruturas no corpo dos animais e das plantas, está codificado numa longuíssima sequência de moléculas, apenas de quatro tipos, que se vão repetindo em ordem exacta ao longo da cadeias do ADN. Toda a programação da empresa Google monta a dois mil milhões de instruções (linhas de código). O genoma humano, programa principal que define cada indivíduo, presente no seu ADN, monta a três mil milhões de instru-

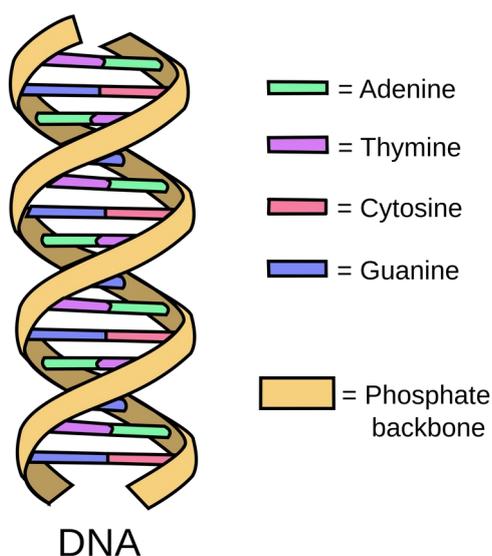
ções (bases nitrogenadas). Mas os programas da Google foram desenvolvidos linha a linha enquanto o genoma humano teve de surgir num instante, como vinhos

ADN e ARN

Uma cadeia de moléculas formando uma única e longa molécula é um polímero. A borracha é um polímero natural. Os plásticos são polímeros artificiais. Que há de especial nos polímeros da vida, o ADN e o ARN? Num polímero comum é a mesma molécula que se repete. No ADN e no ARN, são quatro moléculas diferentes a repetir-se e a ordem por que se repetem tem um significado exacto. Tal como palavras num texto, sendo apenas quatro as letras disponíveis. Tal como bits num computador, os 0s e 1s. A sequência das quatro bases nitrogenadas constitui o programa codificado indispensável à definição de todas as características do indivíduo.

Os ARN são programas especializados que, recebido o comando do ADN, se encarregam de organizar o fabrico das proteínas e das restantes substâncias indispensáveis ao metabolismo desse indivíduo.

O quadro seguinte esclarece a estrutura do ADN. É uma dupla hélice cujo esqueleto é uma dupla cadeia de açúcares fosfatados. Os dois ramos da hélice estão ligados por bases nitrogenadas complementares, ordenadas por certa ordem (o tal programa informático). O ARN é constituído por uma simples hélice. A informação genética (genoma) dos vírus é codificada em ARN ou ADN. As restantes formas de vida codificam em ADN.

O ADN foi descoberto em 1952, por Rosalind Franklin, por meio da técnica de difracção de raios X. A cadeia de ADN mais curta, a que mais facilmente poderia

formar-se como fruto do acaso, contém mil e setecentas bases, no vírus da hepatite D. Mas um vírus não é organismo autónomo, exige um hospedeiro. A cadeia de ADN mais curta que codifica um organismo autónomo inclui 160 mil pares de bases, na bactéria *C. ruddii*.

Impossível que um conjunto organizado de milhões de átomos possa ser obra do acaso. Mas vamos a números. Ao ir a números, admitiremos, sempre, as circunstâncias mais incrivelmente favoráveis ao surgimento casual da vida. Admitiremos que, em todos os planetas do universo, em número arbitrado pelos astrónomos, existem condições favoráveis à vida; que, todos os planetas, possuem oceanos tão extensos quanto os da Terra; que as tentativas aleatórias de originar a vida começaram logo no início do universo e continuam, incessantes e ininterruptas, até hoje; que, existiu sempre e em todo o volume de todos os oceanos uma hipotética e, de novo, muito improvável, para não dizer impossível “sopa química” de bases nitrogenadas em conveniente concentração e em condições de temperatura constante e ideal ao longo de toda a duração do universo; que, a cada milésimo de segundo, em cada gota dessa densa “sopa química” surge um arranjo propício à formação de uma molécula de ADN ou de ARN.

Que pensa o leitor, é um handicap razoável que se concede aos ateístas? Mais do que razoável e, mesmo, absolutamente irrealista. Supor uma “sopa” de bases nitrogenadas é um disparate. Como se teriam sintetizado tais bases? Como se conservariam intactas essas moléculas também instáveis? Pior, o esqueleto polimérico de açúcares fosfatados é extremamente solúvel em água...

Os números em questão são tão grandes que fixamos, apenas, a sua ordem de grandeza. 10^{25} , por exemplo, significa um 1 seguido de 25 zeros.

Calculemos o número de tentativas disponíveis para que surja um dado arranjo significativo -- em termos de informação -- de bases nitrogenadas:

Número estimado de planetas no universo, 10^{25} ; número total de pequenas gotas de água nos actuais oceanos da Terra, 10^{23} ; número de milésimos de segundo que o universo terá de duração, 10^{20} . Assim, o número de tentativas dá:

$$10^{25} \times 10^{23} \times 10^{20} = 10^{68}$$

10^{68} é um 1 seguido de 68 zeros. Número imenso!

Pois bem, tal número admite, como probabilisticamente razoável, a possibilidade de, naquelas circunstâncias absurdamente favoráveis, ocorrer a síntese casual de uma molécula certa de ADN com apenas 113 pares de bases nitrogenadas, uma e apenas uma só vez, em todo o universo e em toda a sua duração.

$$10^{68} = 4^{113}$$

Começo bem modesto da vida que não é começo nenhum! Recorde-se que o menor ARN conhecido possui três mil bases e pertence a um vírus, organismo que ainda não é autónomo. O menor ADN de um organismo autónomo, uma bactéria, contém 160 mil bases.

Qual seria a probabilidade de obter, por acaso, um ADN mais longo, o do vírus com três mil bases? Por vezes, a natureza tem sorte... É a probabilidade de um macaco digitar duas páginas inteiras de um livro qualquer. Seria um milagre! Tal o milagre da vida.

A ridícula fuga dos ateus à evidência da criação divina merece insistente resposta:

Ao contrário do catecismo antes aceite, de que biliões de anos se passaram entre a formação da Terra e a origem da vida na Terra, biliões de anos durante os quais reações aleatórias em férteis poças de água cheias de energia teriam permitido que a vida evoluísse, Elso Barghoorn da Universidade de Harvard demonstrou, em 1970, que a vida começou tão cedo quanto pode ser geologicamente confirmado. As rochas mais antigas que podem conter fósseis, as rochas sedimentares, já possuem fósseis de micróbios, alguns capturados no ato da mitose, a divisão celular, a natureza já havia inventado a vida com capacidade de sobreviver, de se reproduzir, de armazenar e decifrar informação.

Poderia esse milagroso fluir da matéria inanimada para a incrível complexidade da vida ser o resultado de eventos puramente aleatórios? O incrível não é necessariamente o impossível?

Stephen Hawking, na sua Breve História do Tempo, o livro de ciência mais vendido de sempre, ensina o mundo sobre o poder potencial de eventos aleatórios para produzir ordem complexa, como a encontrada em uma obra de literatura. "É um pouco como as conhecidas hordas de macacos martelando máquinas de escrever. A maior parte do que eles escrevem será lixo mas, muito ocasionalmente, por puro acaso, eles vão digitar uma das obras de Shakespeare."

É uma premissa convincente, mas totalmente equivocada pelo menos dentro de nosso universo, e é com a vida no nosso universo que estamos preocupados. Estou surpreso que o professor Hawking deixasse esse deslize ocorrer. No entanto, convenceu uma das principais revistas literárias do mundo, The New Yorker, a dedicar a sua capa de Natal e Ano Novo de 2002 a mostrar macacos martelando em máquinas de escrever. Como Hawking previu, a maioria não conseguiu nada. Mas eis que ali no canto inferior direito há um macaco muito feliz. Ele digitou um soneto. Podemos obter um soneto por acaso? Se Hawking diz isso, deve ser verdade... É mesmo?

Schroeder, Gerald L. God According to God. Harper Collins e-books.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/God According to God-Gerald Schroeder.pdf>

A vida biológica é a demonstração mais inequívoca, mais concreta, de Deus! O universo, evidência do Pai, e o livre arbítrio, evidência do Espírito (Santo) de

Deus, são, da mesma forma, inequívocos. No entanto, a criação do universo é muito remota e a maior parte do universo distante. A presença da alma é invisível. Mas a vida biológica é, por todo o lado, visível. É a nossa paisagem, o nosso alimento, o nosso corpo. Pensar que, geração após geração, ao longo de três ou quatro mil milhões de anos, estamos ligados directamente, fisicamente, inteiramente, a um acto divino prodigiosamente concreto é maravilhoso.

Aduzir que, por um processo de “panespermia,” alguma civilização no cosmos quase infinito teria feito chegar à Terra a vida biológica é um duplo disparate. Transferir para outro lugar o mesmo problema insolúvel do seu aparecimento espontâneo e aceitar que uma molécula de ADN ou uma célula hajam resistido a uma viagem prolongadíssima através do meio inóspito do espaço vazio.

É necessário espalhar a boa nova. Nem para todos será boa, a nova. Trará pânico a muitos. Ainda que se rasguem horizontes de luz, olhar o céu pode causar vertigem. Mas o cientista que manipula os genes, deveria reverenciar o Divino Biólogo e, feito transgeneticista, coibir-se de atentar alegremente contra a Criação.

O que vai dizendo a ciência

James Tour, judeu cristão, é um especialista americano em Química Orgânica Sintética e nanotecnologia, professor de Química, de Ciência dos Materiais e Nano Engenharia na Universidade Rice em Houston, Texas, Estados Unidos. Veja os vídeos dele no You Tube. Ele considera que as explicações oferecidas pela teoria naturalista da abiogénese são factícias:

Pelo que eu vejo, a micro-evolução é um facto... O núcleo do debate, para mim, é a extrapolação da micro-evolução para a macro-evolução... Eu construo moléculas para ganhar a vida, não me canso de dizer o quão difícil é esse trabalho. Admiro Deus pelo que ele fez através de sua criação. Apenas um novato que nada sabe sobre ciência diria que a ciência tira a fé. Se você realmente estudar ciência, isso o aproximará de Deus.

Como o acaso é uma hipótese descabelada para a origem da vida, biólogos ateus começaram, entretanto, a referir a possibilidade de uma misteriosa lei natural que conduziria à organização espontânea da matéria. Claro que há organização espontânea de átomos em certas moléculas, é disso que trata a Química.

Desde a década de 1980, a crise na pesquisa sobre a origem da vida aprofundou-se. Francis Crick (um dos que descobriram o ADN) lamentou, em 1981: “Um homem honesto, armado com todos os conhecimentos agora disponíveis, só poderá afirmar que, em certo sentido, a origem da vida parece ser quase um milagre, tantas são as condições que teriam de ser satisfeitas para que isso acontecesse”. Em 2008, no filme *Expelled*, Richard Dawkins (um biólogo ateu) reconheceu publicamente que “não sabemos” como a vida se originou em primeiro lugar e até confessou que a informação no ADN pode representar a “assinatura de algum tipo de projectista.” Não um projectista divino, no entanto. Ele propôs como “intrigante possibilidade” que uma civilização alienígena tenha evoluído noutra lugar do cosmos e “semeado” a

primeira vida na terra. Anos antes, em 1973, num artigo científico na revista de astronomia Ícaro, Francis Crick e o seu colega Leslie Orgel avançavam esta mesma hipótese, que eles chamaram de “panspermia dirigida.” Depois, Crick revisitou a hipótese mais detalhadamente no livro *Life Itself*. Que figuras tão proeminentes quanto Dawkins e Crick, ardentes defensores da teoria da evolução e de uma abordagem materialista da ciência, postulem tal especulação apenas salienta a profundidade do problema da origem da vida e o enigma que lhe está intimamente associado da origem da informação genética.

Schroeder, Gerald L. *God According to God* (obra citada)

Como explicar o aparecimento de novas espécies vegetais ou animais? A seleção natural pode explicar o acentuar de características especiais dentro de uma dada espécie. A ovelha mais protegida por espesso pelo resiste melhor a sucessivos invernos rigorosos. A ave mais vistosa atrai mais facilmente o parceiro de procriação. É a evolução da espécie, de cada espécie, e não a evolução das espécies (umas das outras).

No entanto, a nova espécie requer uma profunda reorganização genética. Ora, a modificação casual da sequência de bases nitrogenadas do ADN conduz quase sempre -- na prática, é sempre -- não a uma nova espécie mas a um organismo inviável. De novo falta o tempo, imenso, para que, do acaso, surja algo frutuoso. Como explicar a explosão cambriana pela qual flores, e mamíferos aparecem sem que nos registos fósseis se manifestem as necessárias espécies intermédias?

De modo que não é apenas a origem da vida que implica um projectista inteligente. O aparecimento de cada nova espécie aponta para a necessidade de nova intervenção de um projectista para além dos processos espontâneos próprios da natureza física. Seja tal projectista da vida biológica o mesmo que criou o próprio universo ou o que se manifesta no livre arbítrio é uma questão nova que tem a ver com o que designamos por mundo espiritual.

Milagres

A Providência Divina

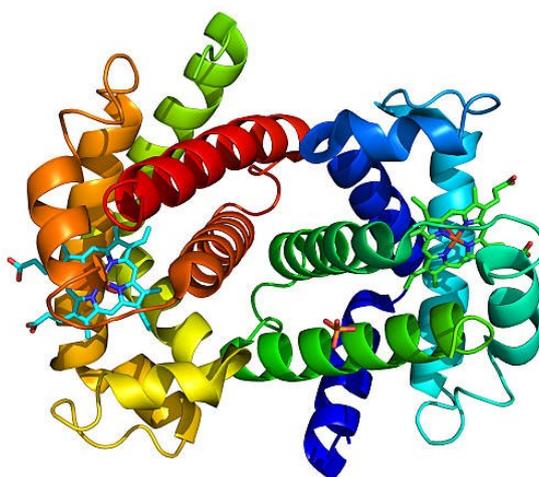
A ideia de que o mundo material está entregue a si próprio, de que a Intervenção Divina, gratificante ou milagrosa, seria excepção e excepção rara é absolutamente enganosa.

O deísmo defende que Deus criou o mundo material e, desde então, absteve-se de nele intervir. Vimos que interveio para criar a vida e, depois, para criar dife-

rentes espécies vegetais e animais. Deus não voltou as costas à sua criação. Está presente. É a visão teísta.

O deísmo acredita que, no início, todas as possibilidades foram propiciadas, estavam já previstas, incluídas, nas leis físicas e na distribuição da matéria e da energia presente no Big Bang ou noutra qualquer processo iniciador do universo material. No entanto, isso seria dizer que o ADN se constitui em obediência às leis da Química. Mas tal não sucede. Entre as bases nitrogenadas que o constituem não há interacção química. Nem poderia haver pois tal limitaria o conteúdo puramente informacional que caracteriza a enorme molécula. Assim, há que admitir que a intervenção divina no mundo material não se encerra no primeiro acto criador. Deus veio a criar a vida na Terra. E é de suspeitar que a sua intervenção seja indispensável ao seu decurso. Assim, vence o teísmo contra o deísmo.

Deus não abandonou o mundo depois de o criar. Ao automatismo material que a ciência vai desvendando, sobrepõem-se constantes intervenções sobrenaturais. Umas são excepcionais. Outras são permanentes e indispensáveis ao sustento da vida – orientando a embriogénese e assistindo a conformação certa das moléculas das proteínas. Uma molécula proteica só é bioquimicamente efectiva se adoptar uma certa conformação. Ora, essa certa conformação é energeticamente equivalente a milhares de outras. Tivesse a proteína de procurar por tentativa e erro ter-se-ia de aguardar uma infinidade de tempo, para o efeito.

As proteínas dependem de uma dada conformação para serem quimicamente activas.

A Providência Divina age em permanência e no mais ínfimo detalhe. Ainda que a desesperança, o sentimento de que Deus abandonou os seus filhos a uma sorte indiferente, seja quase geral, não é assim. Alguma perspicácia permitirá, a cada um, perceber, a posteriori das vicissitudes pessoais, que Deus não dorme nem nos volta as costas. É indispensável levar em conta o chamado “poder da ora-

ção” a fim de abrir a possibilidade da generosa intervenção do Pai. Sobretudo quando, na presente encruzilhada da História, a oração é dos poucos meios que restam a fim de derrotar a inteligência diabólica que porfia em eliminar da Terra o Homem, essa criatura que o Criador investiu da mesma dignidade que é a Sua ao distribuir-lhe a alma.

Se o Pai sabe o que nos faz falta, como afirmou Jesus, não é superfluo o acto de pedir isto ou aquilo? Parece que sim mas este parecer é ignorar um dado essencial. O Pai Criador conferiu às suas criaturas, até às mais humildes, as almas, a mesma propriedade que o distingue: a capacidade criativa, a liberdade plena, a vontade, o livre-arbítrio. Fomos criados à imagem e semelhança do Pai. O Criador não poderia ter feito menos porque é sublime. Ao que não é livre, ao que não é vivo, às coisas, conferiu Ele a morte, a inércia. Assim, o Pai requer que O autorizemos a agir como for da nossa vontade. Claro que, perante a vontade de cada um de nós, vontade tantas vezes imprevidente ou hesitante, Ele não anula a Sua própria vontade, sempre segura e de alcance pleno.

A expressão “poder da oração” pode enganar. Realmente, não é a oração que tem em si poder, como se fosse um acto de magia, como se iniciasse um processo misterioso de índole parapsicológica. O que tem poder é o Pai, onnipotente. Quem dispõe o poder do Pai é O Filho. Quem intercede por cada um de nós, evitando o sofrimento, é a Mãe do Céu. O poder vem pelo Espírito Santo. Tão pouco se deve imaginar a oração como um interruptor, um comando, que, automaticamente, suscita a Graça e o Milagre. Ou como uma força, a qual, à custa de acumulação e insistência, “força” a Providência ou a Misericórdia. A oração é um pedido e uma declaração.

Para que o pedido seja identificado como tal pelas instâncias do Espírito, há-de ser enunciado sob uma atitude de desamparo perante o mundo e de abandono ao Poder de Deus. Ambos plenos. É preciso perceber que, sem a acquiescência Divina, sem a correspondente intervenção do Divino no plano material NADA acontece, NADA rompe o cru automatismo do mundo físico, a estrutura rígida da eternidade material. O livre arbítrio da alma decide o trajecto individual; porém, quem dispõe as circunstâncias, quem segue à frente e abre caminho é o Poder de Deus, distribuído segundo uma sabedoria providencial que ultrapassa o nosso entendimento antecipado. Se o pedido não for um apelo fundo, se for mais parecido com uma vã tentativa de aliciamento, só por condescendência a Misericórdia Divina responderá. A oração é uma declaração, uma demonstração de interesse, de empenho genuíno no que se pretende. Se hoje peço pelos meus filhos e amanhã me esqueço deles, a oração não passa de um acto trivial sem alcance significativo.

Jesus Cristo ensinou:

Quando rezares, vai para o teu quarto e, fechando a porta, ora ao Pai, em

segredo. O teu Pai, que vê o que se esconde, recompensar-te-á. Quando ora-res, não tagareles como os pagãos, convencidos de que, na verborreia deles, serão escutados. O vosso Pai sabe aquilo de que precisais antes de vós O ins-tardes.

Rezai, então, assim:

“Pai nosso que estás nos céus, seja santificado o Teu nome. Venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim como no céu também assim na Terra. Dá-nos hoje o nosso pão de amanhã. Perdoa-nos as nossas dívidas para con-tigo, tal como nós perdoamos aos nossos devedo-res. Não nos leves para sermos postos à prova mas livra-nos do que é iníquo.”

A convicção é o atributo essencial da oração. Convicção que se manifesta na re-petição e, ainda mais, no sacrifício pessoal: “se necessário fazei que o mal (da-quele por quem peço) recaia, antes, sobre mim.” A aceitação do sofrimento é garantia de confiança plena na Vontade Divina.

Veremos, em tópico ulterior, como é possível e natural que cada entidade espi-ritual possa atender a milhões de orações emitidas no mesmo instante cronoló-gico. O único problema com os milagres não é o da sua possibilidade mas o da dificuldade em dar testemunho. Será que houve mesmo milagre? Se houve, de-verei comunicá-lo, correndo o risco de ser ridicularizado pelos descrentes ou tomado como pretencioso pelos crentes?

Quanto aos descrentes, a conveniência em dar testemunho, explícito, afirmati-vo, corajoso, é evidente, pode suscitar a conversão. Quanto aos crentes será conveniente não referir a fonte do pedido para que não julguem que o suplican-te se considera moralmente excepcional. Bastará referir e justificar que houve milagre...

Mesmo o crente costuma considerar que o milagre é excepcional. É necessário convencê-lo de que o milagre é permanente e geral. Basta que se pergunte co-mo ultrapassou perigos e dificuldades, como foi possível encontrar-se aqui e agora, nesta existência, e herdeiro, talvez, de uma infinda cadeia de existências ancestrais bem sucedidas. A vida biológica é a evidência de um milagre primor-dial que organizou detalhadamente a matéria para que surgisse essa prodigiosa molécula de ADN -- necessária à configuração, propriedades e reprodução de todos os seres vivos -- e a célula que a abriga e justifica. Pode dizer-se que nós somos o resultado de um milagre e a sua manifestação permanente. Como ad-mirar-se, então, com as curas ditas espontâneas? Tanto curas do corpo como curas da mente. Quantas vidas não se transformaram porque o vivente se assu-miu como criatura de Deus abdicando de uma decepcionante suficiência e aco-lhendo-se à protecção superior?

Os milagres excepcionais não são assim tão excepcionais. “Pedi e ser-vos-à da-do.” O livro

Miracles et Autres Prodiges do Padre François Brune (Club France Loisirs, 2000)

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/BruneF-MiraclesEtAutresProdiges.pdf>

faculta uma narrativa apaixonante tendo como pano de fundo o Movimento de Renovação Carismática. Renovação, isto é, retorno a Jesus Cristo, é a palavra-chave.

Poderíamos distinguir na Providência Divina dois propósitos, embora conjugados. A realização do Plano Divino e, havendo a possibilidade, a diminuição do sofrimento físico e moral ao longo da curta vida terrena que tal Plano necessariamente implica. É a Misericórdia Divina.

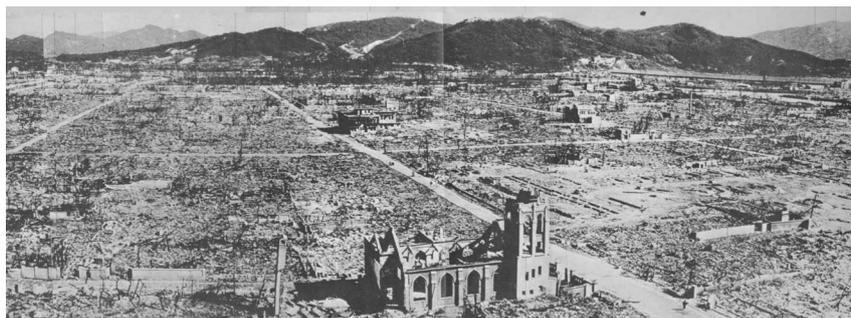
O espírito divino, Espírito Santo, Espírito de Deus, inclui, discuti-lo-emos depois, inúmeras entidades hierarquizadas das quais as almas são as entidades mais elementares. Santos desencarnados são entidades intermédias e anjos, na sua infinda diversidade, entidades espituais superiores. Maria e Jesus são as entidades supremas. Certa visão cristã separa tais entidades do Espírito Santo apesar de, no Evangelho de João, em passagem que atrás citámos, Jesus ter sido bem claro, na última prédica que dedica aos apóstolos, sublinhando a unidade de todos no Espírito Santo.

Fácil é aceitar que Jesus, Mestre e Senhor, administra o Plano Divino, prepara os caminhos e indica os trajectos, enquanto Maria, absolutamente ciente desse Plano, cuida para que o caminhar se efectue sem desnecessários percalços. Porque Maria está ciente do Plano, ainda que não o elabore, tudo o que pede não lhe é recusado. Ela é o expoente da Graça, a maravilha do Céu, o encanto de Deus. Há-de ser, pois, a Maria que se pede, na aflição, e a Jesus que se pede, na acção. Claro que todas as entidades do Espírito (Santo) de Deus são envolvidas no exercício da Providência Divina, a começar nas almas, a começar no judicioso livre-arbítrio.

Hiroshima

O único uso da arma nuclear em tempo de guerra ocorreu a 6 de Agosto de 1945, em Hiroshima, no Japão, e a 13 de Agosto, em Nagasaki, perpetrado pela máfia satânica que dirige os Estados Unidos. O ataque a Hiroshima matou cerca de 80.000 pessoas, instantaneamente, e cerca de 130.000 pouco depois, por efeito da radiação. Quatro jesuítas, Hugo Lassalle, Hubert Schiffer, Wilhelm Kleinsorge e Hubert Cieslik estavam dentro da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, perto do hipocentro da explosão. Não só sobreviveram à explosão como a radiação, que matou dezenas de milhar nos meses seguintes, não teve efeito algum sobre eles. A igreja, ao contrário dos edifícios circundantes, manteve-se de pé.

É como se Deus pretendesse enviar um poderoso sinal de como o seu poder é arbitrário e de como está disposto a defender os seus filhos fiéis.

A Igreja de Nossa Senhora da Assunção permaneceu de pé na explosão nuclear em Hiroshima.

Padre Pio de Pietrelcina

O santo mais clamoroso do século XX é, indiscutivelmente, o Padre Pio de Pietrelcina pela quantidade e atributos dos milagres por seu intermédio praticados e perfeitamente documentados. A Igreja Católica instituída alarma-se e duvida. A santidade desperta invejas e despeitos. O milagre irrompe sem pedir licença, sem intermediários ciosos de obter comissão no “negócio” que Deus estabelece directamente com os seus filhos.

Não fosse a imensa devoção popular despertada pela gratidão das graças recebidas, o Padre Pio teria passado despercebido, semi-enclausurado no convento dos capuchinhos de San Giovanni Rotondo. Se fundou uma obra assistencial grandiosa, a Casa di Sollievo della Sofferenza, foi com donativos que choveram de todo o mundo; o Padre Pio, curava à distância e continua a curar, já falecido.

Como refere o autor citado abaixo, “o sobrenatural é uma área onde religião e razão tateiam e tropeçam de maneira perigosa.”

O sobrenatural é a região de transição entre o material e o espiritual. Compreender o sobrenatural obrigaria a conhecer melhor ambos os mundos que o suportam. Sobejamente conhecido e suficientemente comprovado, o sobrenatural permanece misterioso. O fenómeno não obedece, ou obedece imperfeitamente, à vontade do operador se vontade há; é gratuito e imediato, isto é, não parece depender de um processo difícil ou prolongado como acontece na contemplação mística, na proeza técnica, na interacção comum através da palavra ou da acção física.

A realidade do sobrenatural, situado na fronteira de dois mundos, sofre um duplo ataque. Os naturalistas reponham que, dado tempo, tudo o que se houver de explicar, para além da fraude, a ciência elucidará. Espiritualistas -- religiões e outras escolas -- reponham que são mistérios cuja elucidação é impossível, inútil, importuna, até condenável.

Clarividência, ver através do espaço; premonição, ver através do tempo; telepatia, partilhar o pensamento; telecinésia, mover objectos à distância; levitação,

elevant o próprio corpo contrariando a gravitação; bilocação, manifestar-se em dois ou mais locais no mesmo instante; interpenetração, atravessar obstáculos sem dano; incorporar ou fazer surgir uma forma, um odor, um corpo astral, um perispírito. Eis as principais modalidades do sobrenatural algumas das quais terão sido experimentadas já pelo leitor.

Caso o mesmo efeito possa ser observado por muitos, atribui-se-lhe natureza física; o que não é o mesmo que deduzir-lhe causa física. O fenómeno OVNI parece de natureza física, embora anómala, mas poderá ter causa sobrenatural. Aparições divinas, vozes interiores ou outros sinais apenas acessíveis a um ou uns sem que os restantes presentes o percebam, são efeitos do foro mental mas extra-sensorial.

Que dizer da bilocação? Vejamos um episódio ocorrido no ano da morte de Padre Pio:

Quando, em Julho de 1968, o padre Onorato Marcucci lhe anunciou a sua intenção de fazer uma peregrinação a Lourdes, o Padre Pio respondeu que tinha estado lá várias vezes. O Padre Marcucci, espantado, observou-lhe que nunca o tinha visto sair das paredes do mosteiro. O Padre Pio retrucou:

“Não vamos a Lourdes apenas de comboio ou de carro; também vamos lá por outros caminhos.” Era uma alusão óbvia ao seu dom da bilocação, conhecido dos seus irmãos. O Padre Pio já havia dado uma descrição detalhada do Santuário de Lourdes ao Padre Rosário Aliminusa.

Messadié, Gerard. Padre Pio ou les Prodiges du Mysticisme. Presses du Châtelet, 2008

[https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Padre Pio-phénomènes-du mysticisme-Messadié-G.pdf](https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Padre%20Pio-phénomènes-du-mysticisme-Messadié-G.pdf)

O milagre é um fenómeno sobrenatural porque a natureza não o explica. Destaca-se, no entanto, pela sua utilidade, intencionalidade e subtilidade. De facto, a cura é precedida de um pedido e exige o empenho do operador; a cura, transição entre um estado de doença e o estado normal, obriga a detalhada alteração de um sistema complexo como o é o corpo humano. Estamos claramente no âmbito da divina engenharia. A narrativa dos comprovados milagres operados por intermédio do Padre Pio, curas, bilocações, premonições, encheria centenas de páginas. Apenas referimos três ou quatro, por serem típicos.

Rosetta Polo Riva:

Desde os doze anos de idade, tenho uma forma muito grave de endocardite. Sentia muitas dores. Não havia nada que os médicos pudessem fazer para me aliviar. Um dia, uma amiga visitou-me; começou a chorar quando verificou a minha condição.

Já tentaste escrever ao Padre Pio? -- perguntou.

Padre Pio? O que queres que ele faça por mim? -- respondi.

Ela disse-me que escreveria uma carta para Pietrelcina pedindo uma bên-

ção especial para mim. Duas semanas depois, uma noite, um facto extraordinário aconteceu. A janela do meu quarto estava aberta e eu estava sentada na minha cama.

Pela janela entrou uma pequena nuvem branca. Fiquei com medo e escondi a minha cabeça debaixo do travesseiro. Tentei gritar para pedir ajuda mas perdi o fôlego. Ouvi uma voz:

-- Não tens de ter medo. -- Quem é você? -- perguntei.

-- Sou o Padre Pio, Rosetta. Em vez de te escrever uma carta, vim aqui em pessoa. Estás contente?

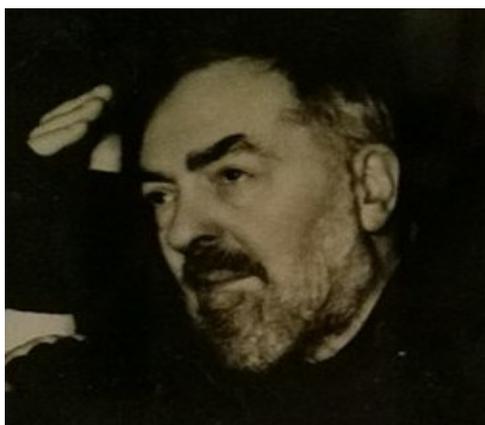
-- Sim, Padre. Estou muito feliz ! Abençoe-me.

-- Digo-te Rosetta, receberás a graça da Virgem da Guarda.

-- Quando, Padre? -- Respondeu: -- a 28 de Agosto às 20h00.

Então, a pequena nuvem branca desapareceu. Chorei de alegria. Não sei porquê, não contei a ninguém o que aconteceu comigo. Veio o 28 de Agosto. Nessa manhã, mal acordada, senti-me bem. Duas semanas mais tarde, fiquei completamente curada.

Messadié, Gerard. Obra citada.

Padre Pio.

O milagre que serviu para a beatificação do Padre Pio beneficiou Consiglia De Martino, com 42 anos, de Salerno. Em Outubro de 1995, sentiu como como que um rasgo interno e logo começou a sentir uma sensação de opressão no pescoço e no tórax. Na manhã seguinte, acordou com uma tumefacção do tamanho de uma laranja, no pescoço. A tomografia revelou um vazamento de líquido linfático, com cerca de dois litros de líquido estagnado em várias partes do corpo. Terminado o exame, a senhora foi transportada para o quarto:

“Naquele momento, senti um intenso perfume de flores. Já em anos anteriores, algumas vezes eu havia sentido o mesmo perfume quando rezava ao padre Pio. Poderia, agora, ser o perfume da enfermeira que estava ao meu lado. Na realidade, fui acompanhada pela mesma enfermeira para o exame seguinte e nela não havia nenhum perfume como o que eu sentira antes.”

Poucos dias depois, enquanto dormitava, a senhora sentiu “uma sensação agradável, como se alguém estivesse costurando à altura da minha clavícula esquerda. Atribuí a sensação de bem-estar à intercessão do Padre Pio, a

quem eu tinha dirigido as minhas invocações.” Enquanto isso, o inchaço no pescoço desapareceu totalmente. Exames ao abdómen e ao tórax documentaram a inexplicável ausência de líquido linfático e a paciente recebeu alta hospitalar, completamente curada. A rápida absorção dos dois litros de líquido foi considerada, pelos médicos, cientificamente inexplicável.

Gaeta, Saverio. Padre Pio -- O Mistério do Deus Próximo. Paulus

[https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Padre Pio O mistério do Deus próximo-Saverio Gaeta.pdf](https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Padre%20Pio%20O%20mist%C3%A9rio%20do%20Deus%20pr%C3%B3ximo-Saverio%20Gaeta.pdf)

Uma das manifestações da presença espiritual do Padre Pio é sentir-se um odor floral muito agradável. Fenómeno sobrenatural comum mas que, no caso do Padre Pio atinge intensidade e frequência invulgares.

Para a canonização do Padre Pio, celebrada em 16 de Junho de 2002, foi escolhida a cura milagrosa de Matteo Pio Colella, de sete anos, internado com urgência na Casa Alívio do Sofrimento, em Janeiro de 2000, devido a meningite fulminante, considerado pelos médicos, na manhã do dia seguinte, sem esperanças. Devido à deterioração das funções vitais, com o simultâneo comprometimento de nove órgãos (sendo que a literatura clínica considera irreversíveis os pacientes com seis órgãos comprometidos) o diretor clínico decidiu desistir das tentativas de reanimação.

Entretanto, foi organizada uma corrente de oração a fim de solicitar a intercessão do Padre Pio. Nessa noite, durante a vigília que reuniu a mãe e alguns frades na cela do falecido estigmatizado, aberta de propósito, as condições do menino começaram a mostrar rápidos sinais de melhora surpreendendo os médicos, os quais, poucas horas antes, haviam emitido o infausto prognóstico.

Ao acordar do coma, Matteo contou que havia visto o frade ao lado da sua cama, com a sua barba branca e a túnica longa e castanha. Este diz-lhe: “Não te preocupes, daqui a pouco estarás bom!” O menino sentiu que Padre Pio o tomou pela mão e o transportou, em voo, a Roma, a um hospital onde, sobre uma maca, havia “um menino rígido, com os olhos azuis esverdeados e os cabelos negros,” também ele curado pela intercessão do capuchinho.

Poucos dias depois, os exames clínicos constataram que os dramáticos eventos, incluindo uma prolongada parada cardíaca e um edema pulmonar agudo, não tinham deixado nenhuma lesão -- cerebral, cardíaca, respiratória ou renal -- ao pequeno.

Gaeta, Saverio. Obra citada.

Só uma vez o Padre Pio solicitou a ajuda da Mãe de Jesus para os seus continuados, intensos e múltiplos sofrimentos físicos. Foi por ocasião da passagem da imagem da Senhora de Fátima por San Giovanni Rotondo, onde se situa o convento onde o Padre Pio vivia e a Casa di Sollievo della Sofferenza, fundada por ele e onde, de momento, se encontrava internado. Nas suas palavras:

“Eu estava apoiado no peitoril da janela do coro, enquanto o helicóptero (que transportava a imagem) girava no ar, antes de partir. Num ímpeto de fé, exclamei com lágrimas nos olhos: ‘Mãe bela, ides embora e deixais-me

aqui sozinho e doente!” Subitamente, senti correr por todo o meu corpo como que uma corrente elétrica e um novo vigor me invadiu. Senti-me curado! Mais com o choro do que com os lábios, exclamei: “Obrigado, ó Maria!” Desde então, estive bem. Se a isso não se quiser chamar milagre, chame-se o que se quiser, mas eu, a partir daquele momento, senti-me curado!.” Desde o dia seguinte, o Padre Pio voltou a celebrar missa como se nada tivesse acontecido.

Gaeta, Saverio. *Obra citada.*

A santidade parece atrair as forças demoníacas. Talvez o conceito de que o mal seja apenas a ausência do bem, que atrás defendemos, tenha de ser revisto...

Desde os primeiros anos de vida, o corpo do pequeno Francisco (o futuro Padre Pio) foi um campo de batalha sobre o qual anjos e demónios se enfrentavam numa luta sem exclusão de golpes... Junto à consolação das aparições angélicas, o capuchinho foi perseguido desde a infância por opressões diabólicas. À filha espiritual, Cleonice Morcaldi, revelou: -- Lembro-me que muitos monstros rodeavam o meu berço para me assustar e eu gritava.

Toda a sua futura existência viria a ser uma contínua luta contra o demónio... A sua alma compreendeu que “a entrada na religião, para dedicar-se ao serviço do Monarca Celeste, implicava expor-se à luta com aquele misterioso homem do inferno” e que “embora os demónios assistissem aos seus combates, para rir das suas derrotas, por outro lado, não havia que temer porque aos combates estariam assistindo, também, os seus anjos a fim de aplaudir as derrotas de Satanás.”

Segundo o relato da sua sobrinha, Pia Forgione, mesmo depois da partida de Francisco (para o seminário) aconteciam factos estranhos na sua casa de Pietrelcina (lugar de onde era natural o Padre Pio) com ruídos inexplicáveis ou fragmentação improvisa de objetos. Os seus familiares temiam ser arrasados por causa de todos aqueles danos: “Então, meu pai procurou o meu tio e contou-lhe o que acontecia na casa da família. O Padre Pio, ao saber, respondeu: -- Vê-se que aquele maligno ainda está lá. Chamem um padre e peçam que abençoe a casa. -- Assim foi feito e voltou a tranquilidade!”

Gaeta, Saverio. *Obra citada.*

Srinivasa Ramanujan

O milagre tem por objecto a cura, também o conhecimento e a arte. A matemática é um domínio que a mente humana habitualmente encara com aversão. Um mundo abstracto quando o humano se habituou ao concreto das coisas. Entre a matemática e as coisas está a ciência.

Que dizer do “maior” matemático de todos os tempos? Srinivasa Ramanujan nasceu em 1887 na remota Índia, em Erode, Madras, numa família humilde. Autodidacta, foi estudando ao sabor de livros que obtinha por empréstimo. Aos 16 anos obteve de um amigo a cópia do livro *Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics*, uma coleção de cinco mil teoremas, livro que estudou com afinco. Não tendo aproveitamento suficiente noutras disciplinas curri-

culares, não conseguiu obter o diploma universitário. De emprego em emprego, passou fome, esteve doente. Aos 25 anos, enviou uma carta ao grande matemático inglês, Godfrey Hardy incluindo a demonstração de mais de uma centena de teoremas. Este, ao contrário de outros colegas que não apreenderam o mérito do génio, imediatamente o convidou para Inglaterra e, porfiadamente, tudo organizou para a sua vinda. Por lá esteve, como professor no Trinity College, regressando à Índia para morrer de tuberculose, aos 32 anos. As descobertas de Ramanujan continuam a alimentar a Matemática actual.

Ramanujan

Hindu, profundamente religioso, Ramanujan creditou as suas capacidades matemáticas à divindade; afirmou que o conhecimento matemático que exibiu lhe foi revelado pela deusa familiar Namagiri Thayar. Afirmou: -- Para mim, uma equação não tem significado a menos que expresse um pensamento de Deus.

Edgar Cayce

Homem religioso mas não acólito de qualquer congregação, entrando em estado hipnótico, Edgar Cayce respondia, com apreciável grau ou percentagem de acerto, sobre como tratar a doença deste ou daquele ou sobre o que iria ou não iria suceder aqui ou acolá, neste ou noutro tempo. A entidade espiritual que o assistia também discorreu sobre temas da filosofia do Espírito.

Cayce, americano, nascido em 1877, terá sido, pois, um medium de conhecimento. Enquanto as curas inexplicáveis ocorrem por intervenção de uma entidade influente do Espírito (Santo) de Deus, as proezas cognitivas de Cayce envolvem entidades certamente menores. Enquanto um milagre, ocorrendo, é completo, os “milagres cognitivos” do medium nem sempre acertam.

Edgar Cayce.

Era sob hipnose que elaborava as respostas às questões colocadas pelo coordenador da sessão, na presença do interessado, doente ou investigador. Uma estenógrafa registava as suas palavras (Cayce faleceu em 1945, antes da disposição para venda do magnetofone, inventado na Alemanha e aí começado a fabricar, pela AEG, em 1943). Um médico acompanhava as consultas quando estas envolviam problemas de saúde do interessado.

Ao acordar do transe, Cayce não tinha ideia do que a entidade ciente lhe tinha feito dizer. Não há dúvida de que as comunicações eram, de uma forma geral, acertadas e bem sucedidas ou não teria conseguido reunir suporte financeiro, por parte dos interessados beneficiados, para criar um instituto próprio.

Como poderia eu, que não sou médico, nunca tendo estudado nem mesmo fisiologia ou qualquer das outras coisas conhecidas na cura das doenças humanas, dizer o que ajudaria alguém? Eu não sabia e nem sei agora. Mas alguém pode me dizer como a agulha do fonógrafo retira a música do disco ou como o rádio capta as mensagens do ar? Mas faz, sob certas condições. Altere essas condições e você terá apenas arranhões, apenas ruído. Nada definido, nada certo.

Cayce, Edgar. My Life as a Seer.

[https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/My Life as a Seer- EdgarCayce.pdf](https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/My%20Life%20as%20a%20Seer-EdgarCayce.pdf)

Quando criança, Cayce gostava de estar só. Tinha amigos de brincadeira que os outros, ouvindo-o falar com eles, diziam que não existiam.

A faculdade mediúnica de Cayce terá sido herdada do seu avô:

Em inúmeras ocasiões vi o meu avô fazer algumas coisas muito incomuns que, percebi depois, as pessoas atribuem à acção de espíritos desencarnados. Eu ouvia pessoas pedir-lhe para estar presente em certas reuniões cujo propósito eu não conhecia. Também o vi mover mesas e outros artigos, aparentemente sem nenhum contacto com esses objetos. Nessas ocasiões, ele dizia: "Eu não sei qual é o poder, mas não é para se brincar com isto."

Cayce, Edgar. Obra citada.

Dois exemplos de comunicações cujo teor nos pareceu mais interessante:

O que é feito ou pensado torna-se um registo vivo, seja em que esfera da

consciência esta atividade possa estar... O propósito da experiência de cada alma na materialidade é que o livro da memória possa ser aberto para que a alma conheça a sua relação com o Criador... Condições, pensamentos, atividades dos homens são coisas. Mesmo os pensamentos são coisas. Deixam a sua impressão sobre o novelo de tempo e do espaço, tornam-se como que registos que podem ser lidos por aqueles que estão de acordo ou sintonizados com tal condição.

Todos nós temos um guia, vivo ou morto. Alguns são guiados por mortos e alguns por espíritos vivos. O guia deste homem é sua mãe.

Cayce, Edgar. Obra citada.

Swedenborg

É impraticável, aqui, uma digressão pelo campo do espiritismo, a arte da comunicação com os espíritos ou almas de mortos e de vivos. Tal arte é antiga e, hoje, conta com milhares de mediuns activos. Mas não podemos passar em claro Emanuel Swedenborg, a destacada personagem do século XVIII que reivindicou um contacto frequente e sistemático com entidades espirituais.

Emanuel Swedenborg.

Swedenborg distinguia o mundo espiritual, o mundo da Vida -- alimentado por um sol de luz e calor -- e o mundo material, um mundo morto, sustentado por um sol de fogo. Utilizando metáforas, a exposição de Swedenborg é clarificada:

Existem dois mundos, o mundo espiritual -- onde estão os espíritos e os anjos -- e o mundo natural, onde estão os homens. O mundo espiritual existiu e subsiste do seu próprio sol, e o mundo natural do seu próprio sol. O sol do mundo espiritual é puro amor de Deus, o qual está no meio dele. Desse sol procede o calor e a luz; o calor que dele procede é, em sua essência, amor, e a luz é, em sua essência, sabedoria.

Tanto aquele calor quanto aquela luz fluem para o homem. O calor para a sua vontade, onde produz o bem do amor, e a luz para o seu entendimento, onde produz a verdade da sabedoria. Esses dois - calor e luz, ou amor e sabedoria - fluem conjuntamente de Deus para a alma do homem.

O sol do mundo natural é puro fogo e, por meio desse sol, o mundo da natureza veio a existir e subsiste. Portanto, tudo o que procede deste sol, considerado em si mesmo, está morto. O espiritual reveste-se do natural, como o homem se reveste de uma vestimenta. As coisas espirituais assim revestidas permitem-lhe viver como um homem racional e moral, portanto, um homem espiritualmente natural.

Swedenborg, Emanuel. Interaction of Soul and Body. 1769. Swedenborg Foundation, 2009.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/SwedenborgE-InteractionOfSoulAndBody.pdf>

Experiências de quase morte, EQMs

O que acontece quando uma pessoa morre? A pesquisa, tão séria quanto impressionante, do fenómeno da sobrevivência da consciência à morte física explodiu por todo o mundo desde que Raymond Moody publicou o seu estudo envolvendo mais de uma centena de indivíduos que experimentaram a morte clínica e reviveram. Os relatos são espantosamente semelhantes, ainda que diversos em inúmeros detalhes. Fornecem uma prova factual incontestável da sobrevivência do espírito humano, confirmando o que sempre se foi admitindo: Existe vida depois da morte!

Dormir é uma experiência positiva, desejável no curso da vida porque se desperta depois. Uma repousante noite de sono faz com que as horas seguintes, em que estamos despertos, se tornem mais agradáveis e produtivas. Se não fosse seguido pelo despertar, nenhum dos efeitos benéficos do sono seria possível. Da mesma forma, a aniquilação, pela morte, de toda experiência consciente implica não só a obliteração das memórias desagradáveis, mas, também, a das memórias agradáveis. Assim, esta analogia não pode dar-nos algum consolo ou esperança ao encarar a morte.

A noção de que se passa para outro reino da existência depois da morte física é das mais veneráveis entre as crenças humanas. Há um cemitério na Turquia que foi usado pelos homens de Neandertal há, aproximadamente, cem mil anos. Lá, impressões fossilizadas permitiram aos arqueólogos descobrir que enterravam os seus mortos em ataúdes de flores, indicando, talvez, que viam a morte como a ocasião de uma celebração. Túmulos encontrados por todo o lado em escavações muito primitivas dão testemunhos da crença na sobrevivência humana depois da morte.

Moody Raymond. Vida Depois da Vida. Edição em Português: Nórdica. 1979.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/MoodyR-VidaDepoisDaVida.pdf>

As narrativas de EQMs contêm duas partes: separação do corpo e vivências noutra plano. Sair de si, situar-se acima do corpo, ver e ouvir o entorno com maior acuidade e de um ponto de vista elevado, perceber que não pode comunicar com os presentes, sentimento alterado do tempo:

Havia muito movimento, gente correndo ao redor da ambulância. E, sempre que eu olhava para uma pessoa e imaginava o que ela estava pensando,

era como o focalizar de uma lente zoom e lá estava. Mas parecia que uma parte de mim tinha ficado onde eu estava, metros acima do meu corpo. Quando eu queria ver alguém à distância, parte de mim, como uma espécie de radar, ia até aquela pessoa. Parecia que eu poderia participar, in loco, de qualquer coisa.

Moody Raymond. Obra citada.

Depois, como que tendo passado, realmente, para outro plano, é o diálogo telepático com entidades que nos recebem e tranquilizam, familiares ou desconhecidos.

Enquanto eu estava morto, naquele vácuo, falava com pessoas. Não posso dizer que estivesse falando com gente corporal. No entanto, tinha a sensação de que havia gente em volta de mim; podia sentir a sua presença e que se estavam a mover, embora não pudesse ver ninguém. Sempre que tentava imaginar o que estava acontecendo, vinha até mim o pensamento de uma delas -- que tudo estava bem, que eu estava morrendo mas iria ficar bom. Por isso, a minha condição nunca me preocupou. Vinha sempre uma resposta para cada pergunta que eu formulava. Não deixavam que a minha mente ficasse vazia.

Moody Raymond. Obra citada.

Boa parte das testemunhas percebe que se trata de um lugar intermédio entre a vida e a morte. Alguns vislumbram um portão e sentem que, se o atravessarem, não terão regresso. Há uma luz intensa mas suave, os cenários, as cores, são vívidos e encantadores, um ser especial, amoroso, faz de guia e conselheiro:

No começo, quando veio a luz, eu não sabia bem o que estava a acontecer, mas aí ela perguntou se eu estava pronto para morrer. Não havia pessoa alguma. Era a luz que estava falando, mas só uma voz. Agora, acho que a voz que estava falando comigo sabia mesmo que eu não ia morrer, ela estava mais me testando do que qualquer outra coisa. Mas, no momento em que a luz falou comigo, senti-me realmente bem, segura e amada. O amor que vinha dela é inimaginável, indescritível. Era uma pessoa agradável para ter junto de nós! E tinha também senso de humor, se tinha!

Moody Raymond. Obra citada.

Todos os que viveram EQMs declaram que preferiam permanecer naquele plano, que o mundo que deixavam perdera toda a importância. Só quando lhes vinha a ideia de que algo ficara por concluir, que havia alguém que deles dependia, se resolviam a querer regressar. Já deixámos nota do excelente canal do You Tube, Afinal o Que Somos Nós:

<https://www.youtube.com/@afinaloquesomosnos>

Este canal já reuniu centenas de relatos em primeira mão, em entrevistas conduzidas com inteligência e sensibilidade.

Mas os relatos de EQMs não passaram para o papel com Moody. Entre os precursores:

Ernesto Bozzano. A Crise da Morte. Original de 1930. Luz Espírita, 2014.

[https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/A Crise da Morte by Ernesto Bozzano.pdf](https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/A%20Crise%20da%20Morte%20by%20Ernesto%20Bozzano.pdf)

As experiências de quase morte referem-se à vívida recordação de episódios que ocorrem em sujeitos cuja actividade cerebral é registada como nula ou praticamente nula, devido a paragem cardio-respiratórias na sequência de algum acidente clínico ou rodoviário. No prefácio do livro em epígrafe, o primeiro que abriu uma perspectiva organizada das experiências de quase morte, EQM, lê-se:

A pesquisa, como a que o Dr. Moody nos apresenta no seu livro, esclarecerá muitas questões e confirmará o que nos tem sido ensinado desde há dois mil anos: que há vida depois da morte. Embora o Dr. Moody não pretenda ter estudado a própria morte, fica evidente, pelas suas descobertas, que o paciente moribundo continua a ter informação consciente do seu ambiente depois de ter sido declarado clinicamente morto. Isso coincide em muito com a minha própria pesquisa, que utilizou relatos de pacientes que morreram e vieram de volta, totalmente contra as nossas expectativas e muitas vezes para surpresa de alguns médicos bem conhecidos, altamente especializados e certamente competentes.

Todos esses pacientes experimentaram o ato de flutuar para fora de seus corpos físicos, associado com uma grande sensação de paz e totalidade. Muitos estavam cômnicos de outra pessoa que os ajudava na sua transição para outro plano de existência. A maioria foi saudada por pessoas amadas que tinham morrido antes, ou por alguma figura religiosa coincidindo, naturalmente, com as suas próprias crenças.

O Dr. Moody deve estar preparado para críticas, vindas principalmente de duas áreas:

Haverá membros do clero que ficarão perturbados por quem quer que ouse pesquisar uma área supostamente tabu. Alguns representantes de grupos religiosos já expressaram o seu descontentamento diante de estudos como este. Um sacerdote referiu-se a "vender barato a graça". Outros sentem que a questão da vida depois da morte deve permanecer uma questão de fé cega.

O segundo grupo de pessoas do qual o Dr. Moody pode esperar que reajam ao seu livro com preocupação é o dos cientistas e médicos que encaram estudos deste tipo como algo "não científico".

Penso que alcançamos uma era de transição na nossa sociedade. É preciso ter a coragem de abrir novas portas e admitir que os nossos instrumentos científicos atuais são inadequados para muitas dessas novas investigações.

Elisabeth Kubler-Ross *in* Moody, Raymond. Vida Depois da Vida. Nordica, Brasil (obra já referida).

Em termos muito gerais, que recorda a consciência das experiências de quase morte? Notar que a vivacidade da recordação distingue as EQMs dos sonhos comuns.

Um túnel de luz e um movimento ascendente através deste. Chegada a um enorme espaço livre, brilhante, branco ou a uma paisagem de beleza sobrenatural. A sensação de falar com alguém que tranquiliza, seja um guia ou um ou vários familiares. A possibilidade de criar uma imagem de si, percebida pelas outras almas presentes. Alívio por já não estar na Terra, na prisão do corpo, bem estar, sentimento de unidade, de amor. As ideias determinam o aspecto do próprio e o entorno. Permanecem, ou não, impressões ou, mesmo, vivências íntegras da vida que se encerra, por vezes como que projectadas numa tela. Desejo de não retornar que só é demovido se, ao paciente, for lembrado que deixou alguém que dele precisa ou algum projecto importante por concluir. O tempo é experimentado diferentemente. Horas fora do corpo correspondem a minutos no plano físico; por vezes certo futuro ou certo passado manifesta-se por conhecimento ou visão.

Quem experiencia a EQM consegue observar “de fora” o que acontece em redor do corpo. Por vezes, a sua consciência percorre locais circundantes, que não conhecia antes, e deles dá uma descrição exacta.

As EQM são experiências dirigidas. Se a consciência se sente inicialmente confusa ou, pelo menos, perplexa, há sempre alguém, um guia, que a conduz, que a tranquiliza, que a dirige através de ideias induzidas como que telepaticamente. Quase sempre, o referido guia parece integrar-se numa hierarquia pois que interage com alguém que, por sua vez, determinará a sequência da experiência. Caso o experienciador insista em permanecer no plano onde se encontra, por se achar num estado de conforto e felicidade extremos, a figura principal lembre-lhe que ainda não completou a sua função terrena e que, portanto, deve regressar.

Experiências fora do corpo

Em tradução, *out of body experience*, OBE.

As experiências fora do corpo, OBE, que não são EQMs são induzidas por estados próximos ao do sono. Têm muitos aspectos em comum com as EQM, desde logo a memória clara da aventura e a possibilidade de descrever circunstâncias a que não pode ter acesso físico. Enquanto as EQM são experiências excepcionais para quem as vive, as OBE podem ocorrer com grande frequência a um sujeito propenso, seja a partir do sono ou do estado de vigília. Sendo assim, são as OBE que podem facultar mais elementos descritivos e conceptuais sobre o mundo próprio das almas, o mundo do Espírito. Por outro lado, o contexto, geralmente público, da ocorrência das EQM, os testemunhos colaterais, contribuem para lhes conferir fidedignidade. Milhares as EQM devidamente confirmadas.

Durante o sono, ocorre sempre uma OBE, ainda que limitada no seu alcance, eventual duração e clareza. A diferença relativamente a uma OBE propriamente

dita está em que a consciência é plena na OBE assim como a correspondente recordação ao contrário da OBE no sonho.

Quem experiencia EQMs ou OBEs manifesta três alterações notáveis:

-- Passa a acreditar na vida depois da morte e percebe que essa é a verdadeira vida. O receio de morrer extingue-se, sendo que o desejo de prolongar a existência no plano material deixa de resultar do mero instinto de sobrevivência e passa a radicar-se na vontade de servir ou de completar um certo projecto que justifica tal existência.

-- Adquire faculdades de intuição que não possuía ou aumenta-as se já estavam presentes. Por vezes, essas faculdades são incômodas pois que o pensamento alheio, ainda que desagradável, se lhes torna perceptível.

-- Sente a necessidade de partilhar a sua experiência e percebe que a sua felicidade se combina com a felicidade do outro. Experimenta um sentimento de paz interior.

A faculdade de recordar uma OBE é indispensável para não desperdiçar a “realidade” das mesma. Enquanto a experiência de quase morte se insere directamente na consciência e nunca mais é esquecida mesmo nos detalhes, a experiência fora do corpo, equiparada ao sonho, pode dissolver-se:

Você poderá ter tido experiências maravilhosas durante as suas viagens astrais, mas se não for capaz de trazer essas memórias de volta ao mundo físico, perderá informações valiosas! Será como se nunca tivesse acontecido, mesmo que tenha acontecido. As experiências podem ser incrivelmente vívidas, mas as memórias delas, como as memórias dos sonhos, têm o hábito irritante de desaparecer a menos que sejam tomadas precauções.

Quando estiver de volta ao seu corpo, não se mova da posição em que acordou e não pense nas preocupações do dia. Mantenha os olhos fechados e tente lembrar-se de experiência. Uma das principais causas do esquecimento dos sonhos é a interferência de outros pensamentos que competem pela sua atenção. Portanto, que seu primeiro pensamento ao acordar seja: "Que estava eu a sonhar?" Tente lembrar-se de tudo o que puder. A coisa mais importante que pode fazer para aumentar as suas lembranças é manter um diário escrito onde registar tudo, imediatamente após acordar.

Agarwal, Abhishek. Astral Projection: Amazing Journeys Outside Your Body.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/ProjectionAstral.pdf>

Enquanto a EQM é uma experiência dirigida, a OBE é essencialmente livre embora sejam narrados episódios em que o experienciador recebe alguma orientação de uma entidade referida, depois, como “anjo guardião”; também pode suceder que o viajante astral encontre barreiras que não pode transpor.

Como a OBE é uma experiência deliberada, é natural que, a partir da mesma, o

experenciador sistemático queira retirar uma teoria. Todas as teorias se exprimem em termos de planos, desde o plano material até um plano supremo onde a ideia de um Deus absoluto se impõe. Tais planos são visualizados como ascendendo embora os teóricos insistam em que tais planos “ocupam o mesmo espaço” distinguindo-se por “diferentes níveis vibracionais.” Claro que esta distinção é mais alegórica do que explicativa.

O sobrenatural, entre o material e o espiritual

Ao contrário de uma escadaria, os planos parecem interpenetrar-se de modo a assegurar a transição entre eles. O número de planos ou regiões varia muito de autor para autor. Uns apontam três, outros, apoiando-se em cosmologias tradicionais, preferem falar em dezenas, ou mais, obtidos pela partição dos planos mais fundamentais.

Esquemáticamente, podem distinguir-se, com segurança, três planos -- material, etérico e astral --. O plano etérico está fortemente associado ao plano material, sendo complementar deste uma vez que é indispensável ao seu funcionamento. Todas as formas de vida biológica, animal ou vegetal, dependem da presença do seu duplo etérico, desde os humanos até à menor bactéria. Recordem-se os campos morfogenéticos propostos pelo biólogo Rupert Sheldrake.

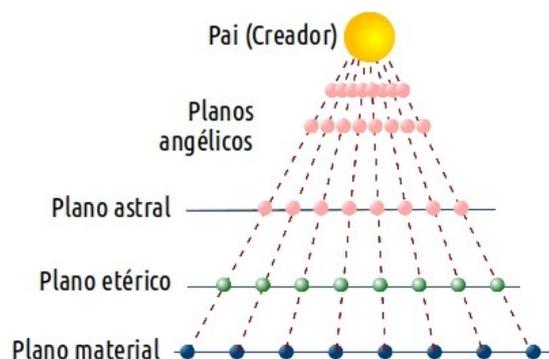
O duplo etérico, para o qual parece transferir-se a consciência, embora continue ligado ao corpo material por um suposto “cordão” tem a capacidade de voar através do mundo. É esta faculdade que reforça a imagem dos planos etéricos ou astrais como estando “acima.” De tais planos “vibracionais” estaria ausente a força gravitacional.

Notar que não se trata de uma transferência de consciência entre duas entidades mas da sua distribuição ponderada. Quando a consciência sensorial, cerebral, fica diminuída, a consciência astral assume o comando.

Talvez exista uma correspondência biunívoca entre as entidades presentes nos diferentes planos. Ainda que assim seja, novas entidades, com propriedades próprias (passe o pleonasma) podem resultar da união ou relação entre entidades menores. Assim, nos níveis superiores ao (ou do) plano astral encontramos entidades angélicas ausentes do mundo material.

Temos à disposição vários tipos de fontes. As experiências de quase morte, EQM, são espontâneas, seguras mas incompletas pois dão apenas conta dos preliminares da vida depois da morte. Para adentrar essa vida restam as entrevistas sob hipnose, problemáticas, ou as comunicações mediúnicas, ainda mais problemáticas. Um e outras acrescentam artefactos que podem prejudicar a verosimilhança da narrativa. A dificuldade maior estará na tradução de uma realidade qualitativamente diferente, espiritual, em termos da realidade material, a única que o investigador pode entender.

Aceite uma correspondência necessária entre os sucessivos planos da realidade, ficamos com o problema de elaborar um esquema funcional que dê conta de tal correspondência. Deparamo-nos com a eterna questão da dualidade Espírito - Matéria. Querendo avançar, ou se tende a espiritualizar a matéria ou a materializar o espírito.

Aparições Marianas

Revisão

A vida espiritual é livre, não tem de se sujeitar a qualquer crivo ou dogma imposto por uma hierarquia eclesiástica -- que é humana -- entre o Divino e cada alma. As aparições marianas, pela sua abundância e elevação, manifestam tal liberdade no quadro de referências do misticismo cristão. Esposa espiritual do Pai e Mãe de Jesus, a Intermediadora é a Rainha do Céu. Nada ocorre no Espírito Santo que Ela não aprove. A seguinte citação do Padre René Laurentin constitui a melhor introdução ao tema das aparições de Maria:

Se Deus, compassivo com a negligência dos homens, envia o seu Filho ou Nossa Senhora para dizer-lhes, de novo, com dardos de fogo e luz, o que eles esqueceram, para convertê-los, para envolvê-los na história da Salvação, isso é uma boa notícia, talvez notícia urgente nesta hora do mundo. Então, porquê tanta desconfiança, tanta agressividade, tanta repressão, perante a mera contemplação das aparições?

Laurentin, René: Multiplication des Apparitions de la Vierge Aujourd'hui. Fayard, 1995.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/LaurentinR-ApparitionsDeLaVierge.pdf>

Conchita, vidente principal em Garabandal.

Tal como a vida terrena e a vida no Espírito, a espiritualidade, interface das duas, foi designada pelo Criador para ser vivida em liberdade plena. Se esse Criador intervém para conceder graças e exercer a sua misericórdia sobre os destinos desacertados, nunca interfere no livre arbítrio das criaturas, que Ele quer à sua imagem e semelhança, livres. Por tal, as hierarquias religiosas devem constituir-se como assistentes e não como juízes. Ora, no campo dessas manifestações gloriosamente livres e justas de Maria, como noutras áreas, tem sido o contrário, descontado o critério e a prudência, indispensáveis.

René Laurentin, o grande especialista das aparições marianas.

Escala do acontecimento

O aspecto mais saliente das aparições da Virgem Maria, Mãe de Jesus, Rainha do Céu, é a sua espantosa frequência. Segundo a Wikipedia, estão referenciadas mais de duas mil aparições, isto é, quando o vidente ou videntes relatam a experiência e obtêm crédito suficiente, da família, da gente local, eventualmente do padre. Quantas aparições não terão ficado no olvido? Talvez não muitas; a in-

tenção da Mãe é fazer-se lembrar e não é de crer que a estratégia divina deva falhar.

Na Wikipedia são listadas as oitenta aparições “mais conhecidas.” Entre estas, cinquenta e sete na Europa, das quais, doze em Portugal, a maioria em Itália, uma em África (Kibeho), duas no Egipto (Zeitoun e Assiute), uma na Síria (Damasco), uma na Rússia, seis no Extremo Oriente, três nos EUA, seis na América do Sul, das quais, duas no Brasil. A lista, embora possa elucidar a distribuição geográfica relativa das aparições, é ilusória. René Laurentin, o grande especialista em aparições marianas, refere que há centenas, apenas na segunda metade do século XX. A última edição do livro é de 1995. Laurentin faleceu em 2017, com 99 anos. Que terá ocorrido, entretanto?

No site

Miraclehunter.com

encontrará, o leitor interessado, completo, cuidado e actualizado ficheiro das aparições marianas, distinguindo as reconhecidas pela hierarquia religiosa das que o não foram ou ainda não são.

Não fosse Laurentin, não se teria ideia da extraordinária amplitude do fenómeno, do milagre. Os media, é claro, só excepcionalmente dão conta destes e de outros prodígios. E, quando dão, é sob o signo do sensacionalismo estéril ou da polémica envenenada.

Guadalupe, Fátima e Lourdes, pela afluência de peregrinos (dez, oito e cinco milhões, anualmente) monopolizam a atenção dando uma ideia, falsa, de extrema raridade das aparições. Medjugorje e Garabandal continuam sob o jugo cauteloso da autoridade religiosa. Ezquioga, no país basco como Garabandal, entrou no olvido. A portentosa manifestação de Zeitoun, Cairo, 1968, é geralmente desconhecida, mesmo dos crentes.

Só vinte e oito casos foram acolhidos pela Igreja Católica. Destes, doze, aprovados como expressão de fé mas não reconhecidos, estão em apreciação, alguns desde há muitas décadas; a peregrinação é admitida, porém, a celebração religiosa deverá omitir qualquer referência ao conteúdo da aparição. Por mais lisonjeiras que hajam sido quaisquer manifestações de simpatia ou apreço oriundas dos altos escalões da hierarquia, a intransigência é de regra. Conchita, vidente de Garabandal, foi recebida amavelmente por Paulo VI; porém, a natureza sobrenatural das aparições foi rejeitada, ainda que reconhecida e, até, antecipada pelo Padre Pio.

No início do excelente documentário: Garabandal Cascata Inesgotável, é lembrado que “os acontecimentos mais importantes da História, são, por vezes, os que se ignoram e silenciam...”

https://www.youtube.com/watch?v=k_FQ3Funw7A

ou em, caso seja removido,

<https://www.eternalismo-cristao.com/plano/biblio/GarabandalCascatalnesgotável.mp4>

Em 1991, os bispos pronunciaram-se sobre Medjugorje cujas aparições se haviam iniciado dez anos antes:

Nós bispos, após estudos feitos por uma comissão ao longo de três anos de duração, aceitamos Medjugorje como um lugar santo, como um santuário. Isto significa que nada temos contra se alguém venera a Mãe de Deus, de modo e também de acordo com os ensinamentos e as crenças da Igreja. Entretanto, estaremos prosseguindo com os nossos estudos. A Igreja não tem pressa.

A Igreja não tem pressa... Nem as aparições de Medjugorje findaram ainda. Entretanto, o fim dos tempos aproxima-se. A conspiração satânica, iniciada no início dos tempos, atinge o ápice, pela generalização da mentira e da sanha genocida, envolvendo todas as instituições humanas e fazendo indispensável uma excepcional intervenção divina.

Aparência da Senhora de Luz

A Senhora surge envolta num brilho intenso do qual se destaca por um brilho ainda mais intenso. No entanto, tal brilho, radiante, percebido como muito mais forte que o do Sol, não incomoda nem prejudica a observação do vidente.

Por vezes, a aparição faz-se preceder de algum sinal, luz que atravessa o céu, trovão (raramente), brisa ou vento, claridade ambiente alterada; sinais também perceptíveis aos circunstantes.

Nalguns casos, a Senhora aparece de uma névoa ou situa-se sobre uma nuvem. Nem sempre se deixa tocar ou toca no vidente. Algumas vezes, ostenta adereços simbólicos. Apresenta-se só ou acompanhada de um ou dois anjos ou traz uma criança nos braços.

O vestuário: túnica longa, cintada ou não; por vezes, os seus pés são visíveis; manto, a cabeça coberta ou não. A túnica é branca, o manto pode ser branco ou azul claro; já aconteceu que o vestuário seja de um tom indefinível, como que cinza claro.

Quando visíveis, os cabelos são longos; por vezes, ondulam suavemente. A cor da pele é diversa, branca, trigueira, negra na Aparecida do Norte. Os olhos, esses, são quase sempre azuis. A idade aparente varia; mas é sempre jovem, muito jovem, entre os quinze e os dezoito anos, com frequência. O seu olhar é acolhedor, suave. Conforme o diálogo que estabelece, pode chorar, sorrir ou, mesmo, rir caso se mostre divertida pela simplicidade do vidente.

No entanto, a Senhora de Fátima, descrita detalhadamente por Lúcia, não segue boa parte dos elementos tal como atrás descritos. Qualquer tipificação será meramente ilustrativa. Só um elemento permanece: a Senhora de Branco é, também, a Senhora de Luz, a Senhora Vestida de Sol.

Cronogramas

A Virgem determina antecipadamente o dia e hora da próxima ou de próximas aparições. O local também é determinado. Porém, ocorrendo contratempo, o vidente pode acolher a visão onde estiver.

As aparições a cada vidente ou, sendo vários, pelo menos ao vidente principal, costumam ser numerosas e mais ou menos frequentes. Por vezes, a data das aparições tem significado particular; ou é um tempo do calendário religioso ou o aniversário do vidente, o aniversário do nascimento da Virgem, também.

A Virgem quase sempre anuncia o termo do ciclo de aparições. Perante o pesar e a insistência do vidente para que continuem as visitas, lembra-lhe que continuará a acompanhá-lo, ainda que invisível. Findas as aparições, os benefícios espirituais prolongam-se; é a confirmação da promessa que a Virgem fez ao vidente, comprovada pelo posterior percurso pessoal daquele. A recordação e celebração da aparição, pelos crentes, redundam em fé mais robusta, eventuais curas e graças.

As aparições de Garabandal prolongaram-se de 1961 a Novembro de 1965. Em Fevereiro do ano seguinte, Conchita ainda recebeu uma importante locução interior de Jesus, de conteúdo privado. Lúcia recebeu uma significativa aparição de Maria, em Junho de 1929, doze anos depois de Fátima, estando já recolhida em Tui, na Galiza.

Quando um milagre físico acompanha a aparição, muitas vezes a pedido do vidente, aquele pode permanecer, no seu efeito, muito para lá do período em que ocorreram as visões. Seja a estátua da Virgem Maria que derrama lágrimas, por vezes lágrimas de sangue, seja óleo que escorre de um ícone ou do corpo do vidente (Damasco). É um milagre permanente.

Algumas aparições são acessíveis a um único vidente. Outras têm como beneficiários três, quatro ou mais videntes. Geralmente, o público presente nada vê ou ouve senão a atitude e palavras dos videntes.

Porém, nas aparições do Egipto, se a Virgem não falou, apresentou-se, prolongadamente, a multidões. Em Zeitoun, arredores da cidade do Cairo, a partir de 2 de Abril de 1968, ao longo de três anos, foram milhões os videntes – cristãos de todas as denominações, muçulmanos, ateus, poderosos e humildes – que observaram a figura brilhante da Virgem sobre o tecto exterior de uma igreja copta. Sentiu-se intenso odor a incenso misturado com outros perfumes.

Our Lady Of Zeitoun - The Virgin Mary Apparition in Egypt

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Our Lady Of Zeitoun - The Virgin Mary Apparition in Egypt .mp4>

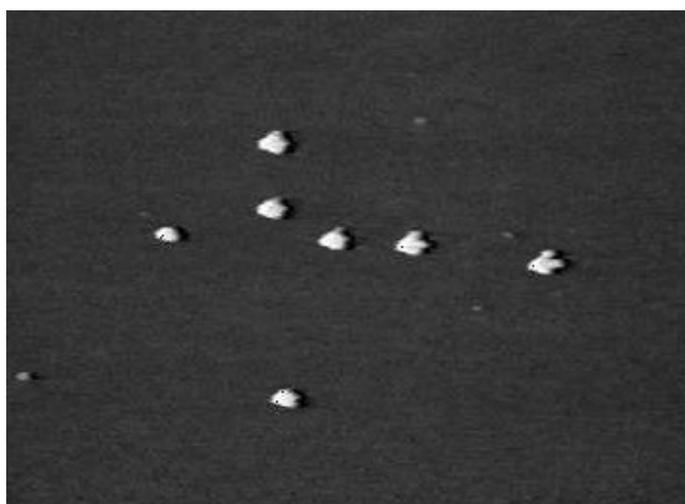
https://www.youtube.com/watch?v=FMOb_8FtybY

A Virgem em Zeitoun, Cairo.

Perante tão espectacular e persistente manifestação do maravilhoso, há os que classificam a aparição de Zeitoun de maior milagre desde a ressurreição de Jesus Cristo.

Os detractores clamam à fraude; fraude como? Pois se houve tempo de escrutinar os locais em busca de alguma aparelhagem, iniciativa que a polícia logo empreendeu. Um suposto projector holográfico? Estamos em 1968; e que fosse hoje... Mesmo uma projecção comum exige infraestrutura demasiado evidente. Alucinação colectiva! Clamam outros. Explicação algo forçada, desesperada. Há fotos e, mais decisivo que as fotos, o testemunho de milhares e milhares que se sucederam ao longo de mais de dois anos diante do templo copta sobre o qual pairou a Senhora de Zeitoun. Resta sempre a hipótese extra-terrestre...

*Formação do que foi referenciado como “pombos”,
voando em torno da Virgem, em Zeitoun.*

Depois, Assiut, entre 2000 e 2001. Em Warraq, a 11 de Dezembro de 2009, início do mês de Maria, a aparição durou entre a uma e as quatro da madrugada.

https://www.youtube.com/watch?v=8C4_1lpCI1E

<https://www.youtube.com/watch?v=ATDmLuDQYRM>

Videntes

A caracterização dos videntes é pouco exequível, tal a variedade, em termos de idade e de condição social. Predominam as crianças de sexo feminino, do meio rural. Talvez o grupo humano adequado. Mais fiáveis que os rapazes, muito mais confiáveis que os doutos.

Poderá dizer-se que são almas simples e mentes quietas. A investigação tem demonstrado que não há histéricos ou desequilibrados entre os videntes. Nem antes nem depois das visões. A maioria seguia e seguiu, tranquilamente, a normalidade das suas vidas. As quatro videntes de Garabandal casaram bem. A principal vidente de Medjugorje expõe, em permanência, a dignidade da sua atitude. Lúcia de Fátima, criança pouco escolarizada mas inteligente, apesar do traumático mediatismo que a envolveu, das provações a que foi sujeita pelas autoridades locais, da morte prematura dos seus primos co-videntes, soube resguardar-se e desenvolver uma personalidade segura e discreta. Numa palavra, os videntes são, sem excepção conhecida, e como se costuma dizer, “pessoas boas” ao invés de ambíguas “boas pessoas.”

Os pastorinhos de Fátima: Lúcia, Francisco e Jacinta.

Não há procura de protagonismo; a maioria dos videntes receia revelar a aparição e receia, ainda mais, referir o conteúdo das mensagens. Têm de ser animados, tranquilizados, intimados pela Virgem a que o façam.

A curiosidade pública, a suspeita das autoridades religiosas, o escárnio dos descrentes irão perturbar enormemente a pacatez das suas vidas. Depois, enchem-se de admirável força e coragem, não soçobram diante da pressão, cumprem a sua parte.

Conchita foi intimada a renegar e cedeu. Cedeu a ponto de duvidar. No que fora avisada pela Virgem.

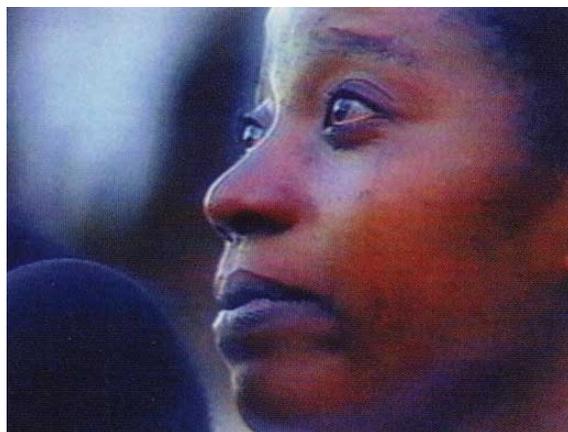
Doze anos depois, em 1929, ainda a virgem “repreende” Lúcia por não ter conseguido que a autoridade religiosa cumprisse o determinado: a consagração, pelo Papa em união com todos os bispos do mundo, da Rússia ao seu Imaculado Coração!

A vidência

Durante as aparições, os videntes entram em êxtase. O êxtase do vidente manifesta-se pela concentração na vivência própria, a qual o impede de perceber ou sentir o que o rodeia. As meninas de Garabandal foram beliscadas e queimadas sem que o sentissem, ainda que as marcas assim deixadas no seu corpo fossem bem reais. No entanto, o êxtase do vidente difere de outros êxtases místicos em que o êxtase não resulta de uma diminuição da percepção exterior para dar lugar à percepção sobrenatural, como acontece nas práticas carismáticas, esotéricas, hipnóticas ou em situação de quase morte. Durante a vidência, o êxtase é induzido por uma manifestação interior potentíssima que se sobreleva à normal percepção exterior, sem a anular.

A vidente Alphonsine reproduz, ao microfone, o que a Senhora lhe diz (Kibeho, Ruanda, entre 1981 e 1989).

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Kibeho.mp4>

Alphonsine, a principal vidente de Kibeho.

As quatro meninas de Garabandal deslocam-se velozmente pelos caminhos acidentados da aldeia, recebem dos devotos que ali se encontram rosários, os

quais, depois de beijados pela Virgem, são devolvidos exactamente a quem os entregara.

Durante o êxtase, observam-se, por vezes, anomalias físicas no vidente. O seu peso aparente e a rigidez muscular aumentam, a ponto de não ser possível levantá-lo ou movê-lo. Nas videntes de Garabandal observou-se uma espécie de levitação que lhes permitia “correr” sobre os caminhos pedregosos da aldeia a grande velocidade, sem dar passadas largas, até de costas voltadas. Há possessões, mas por parte do Espírito Santo, não do demónio.

Uma testemunha, a Srta. Ascencion de Luís, descreveu num relatório, com data de 18 de março de 1962. um desses "vãos": "A partir da aldeia, subindo a rampa rochosa até ao pequeno bosque de pinheiros que pendia na direcção da aldeia... A menina subia a rampa e descia novamente para trás numa velocidade incrível." Por vezes as jovens faziam lembrar aviões planando no ar quando aparentemente sobrevoavam o terreno, de braços estendidos, tocando apenas o chão com as pontas dos pés.

<https://www.apostoladodegarabandal.com>

Há possessão, mas por parte do Espírito Santo, não do demónio.

Frutos

A afluência ao local das aparições ou visões é imediata, quase sempre, avassaladora. Garabandal, aldeia distante e exígua, com maus caminhos, vê-se, num instante, invadida por milhares de pessoas de todas as condições. O mesmo ocorreu em Fátima e, até, nos países onde a autoridade comunista, embora já vacilante, ainda vigorava, como a Jugoslávia, Polónia, Ucrânia, Rússia, China.

O sentimento do milagre próximo provoca forte comoção em muitos presentes. As conversões são aos milhares. Ocorrem curas. A aparição difunde a fé para lá da limitação geográfica.

Celebração em Kibeho.

Na sequência da aparição, inicia-se um culto, objectivado no local pela eventual construção de capela, igreja ou catedral (muitas vezes, a pedido da própria Virgem), e pela consagração de uma figura de estatuária. À Senhora é atribuída de-

signação que a particulariza (Senhora do Carmo, das Dores, do Rosário, da Aparecida, etc.)

Não deve surpreender. Cada aparição manifesta uma faceta especial da personalidade ultra-humana da Virgem. A personalidade espiritual ultrapassa a simples pessoa para se projectar numa pluralidade de pessoas.

Se a aparição confirma a sua dignidade e recolhe o entusiasmo da gente, a hierarquia tolera, colabora até, mas exime-se ao reconhecimento da sua verdade sobrenatural. Entretanto, o local físico não cessa de impregnar-se da espiritualidade que os peregrinos aí depositam; verdadeiro alimento e inspiração dos que vêm depois.

Medjugorje.

Mensagens

A mensagem de Maria é simples e directa; nem metáforas nem mistérios. Os termos são diversos, adequados ao receptor, o conteúdo é o mesmo: oração, penitência, conversão, paz...

A interpretação é fácil: – robustecer a Fé no contacto com Deus; – dar prioridade à vida no Espírito; – renascer, reactualizando, em cada dia, o baptismo; – seguir a lei universal, a do amor. Recomendações que se reúnem numa lembrança: – Não esqueçam, existimos! Não nos esqueçamos de vós, continuamos a sofrer convosco e por vós! É a mensagem silenciosa mas insistente, brilhante, de Zeitoun.

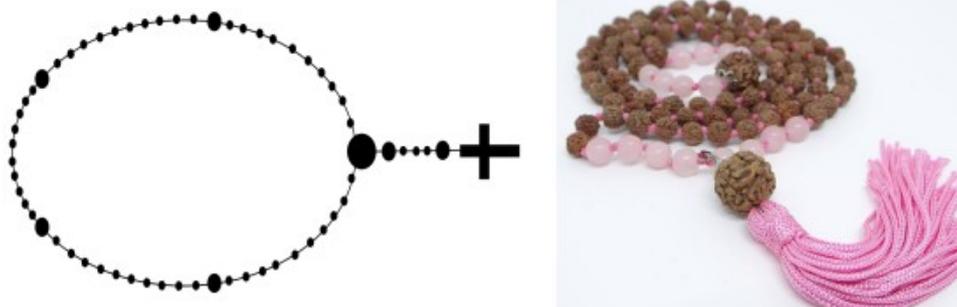
“Graças e Misericórdia,” julgou ler a vidente de Fátima, Lúcia, em Tui, durante a despedida da Virgem Consoladora. O que interpretou, justamente, como descrição da acção do Espírito (Santo) de Deus a sustentar os nossos passos, a afeiçoar o caminho, a amparar-nos em cada queda...

A Virgem também pede que se ore pelos aflitos do purgatório. E lembra a realidade do inferno. Realmente, a verdadeira vida abre-se após a morte. Mas não como privilégio gratuito. O trabalho continua, a purificação da alma é indispen-

sável antes que reintegre plenamente o Reino de Deus. A purificação é limpeza radical. Quanto da pessoa de cada um de nós sobrar? Quanto desperdício? Dos que vão para o inferno nada sobrar, é a morte no espírito, a definitiva.

Perante a impiedade reinante, a Virgem avisa: – O cálice está cheio. A fim de salvar os poucos, muitos perecerão! É a Providência Divina. Que mais pode fazer o Pai se o prémio ou o preço da existência, seja a do animal ou a da alma, é a liberdade?

Pode perguntar-se se as aparições pertencem tão só à Igreja ou se se incluem na espiritualidade em geral. Talvez a pergunta seja irrelevante. As aparições pertencem a todos pois a todos se dirigiu a Virgem. A insistência na oração do Rosário pode parecer pueril a quem não pratica as aparentes formalidades do culto. Mas repare-se que também em práticas alheias ao cristianismo (hinduísmo e budismo) se faz uso de instrumento equivalente. Seja qual for o teor do recitado, desde que relevante, a sua repetição visa alcançar um estado de relaxamento, contemplação, de meditação dirigida. Um estado de receptividade à presença da alma.

Rosário cristão e japamala hindu.

São tão singelas e justas as mensagens! Porquê o receio da hierarquia religiosa, tão claramente exposto na citação seguinte de um santo tímido?

... a alma pura, cautelosa, simples e humilde, com muita força e cuidado, tem de resistir a revelações e outras visões, como tentações muito perigosas (São João da Cruz, Subida ao Carmelo).

A que pode responder-se, citando Laurentin:

Não acreditarei em nada? Se essas aparições que restauraram a minha fé são uma ilusão para si, não seria lógico concluir que tudo é uma ilusão, ou que a verdade religiosa deve ser buscada fora da Igreja?

O facto é que as aparições se situam, pelo menos nos tempos modernos, nos lugares mais baixos da escala de valores administrada pelos eclesiásticos.

A cautela é de regra. Infelizmente, as comissões de inquérito são, demasiadas vezes, meras formalidades e, ainda demasiadas vezes, formalidades falsificadas (embora as normas sejam rigorosas, extensas e articuladas). Suspeita-se da es-

estratégia de reduzir a importância da aparição a um oportuno empurrão na fé difusa das multidões. Quando a manifestação parece inócua, quase se renuncia a investigar, deixa-se correr. O conteúdo, o significado profundo da manifestação divina, esse, recolhe ao olvido. Ora, as aparições não se destinam a alimentar o folclore. Possuem um propósito muito sério ou não teriam sido decididas no Reino dos Céus.

É como se a hierarquia religiosa tivesse patológico ciúme de que o amor divino não seja por si canalizado, ao manifestar-se, directamente, no diálogo com o simples povo de Deus. Como se Deus lhe houvesse outorgado patente de exclusividade. Nas iluminadas palavras do padre Laurentin:

A função das aparições não é completar o Evangelho, no qual Cristo já disse tudo o que é necessário para a Salvação, mas apenas trazê-lo de volta aos nossos olhos cegos e aos nossos ouvidos surdos; actualizá-lo de acordo com os novos tempos e lugares, manifestar novas virtualidades, a sua vitalidade. As aparições dizem menos respeito à fé do que à esperança, disse Tomás de Aquino. Guiam o futuro. Vivificam o Evangelho em novas situações históricas ou geográficas. Estes signos sensíveis expressam, mais uma vez, a sua proximidade, a sua presença, a sua familiaridade e a sua potência.

Portanto, as aparições têm uma função bem estabelecida a desempenhar; uma vez compreendida tal função, devem ser recebidas com alegria, como uma graça de Deus, como uma estrela na noite da fé.

A aceitação plena dos termos e do conteúdo de uma aparição é um risco para quem pretende manter o controlo absoluto da verdade. Fátima foi uma embaraçosa lição para a hierarquia católica.

Se as mensagens da Virgem são simples e insistentes, nem por isso são limitadas. Muito menos, túbias. E são actuais, tão exactamente actuais quanto têm de ser; inconvenientes, se necessário. A Mãe não é associada de nenhuma confraria, é a Rainha do Céu e, portanto, Rainha da Terra. Tão livre quanto cada criatura de Deus. Se a privação da liberdade humana é crime, a ocultação, o boicote da expressão da liberdade da Mãe é blasfémia atroz. Disse Jesus: “quem ofender o Filho será perdoado mas não quem ofender o Espírito Santo.” Ora, a Mãe é a mais plena e exacta personificação do Espírito Santo.

Fátima

Vejamos, pois, Fátima, a “Fátima que se impôs à Igreja” nas palavras do há muito falecido cardeal Cerejeira.

Foi na aparição de 13 de Julho de 1917 que a Virgem comunicou aos pastorinhos o famoso “segredo de Fátima.” A primeira parte do segredo é a visão do Inferno. Indispensável para que os videntes (e o mundo) interiorizassem a gravidade do que está sempre em jogo. Claro que tal visão é uma mera figuração impressiva;

discutiremos a eventual natureza do inferno em tópico ulterior. A segunda parte do segredo é directa e claríssima:

A guerra (1914-1918) vai acabar mas, se não deixarem de ofender a Deus, começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo pelos seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre.

Para o impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia converter-se-á e terão paz; se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja; os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas.

Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé...

A narrativa formal da primeira e segunda partes do segredo é elaborada em 1941, por Lúcia, a vidente sobrevivente, a pedido do bispo de Leiria. Mas certamente que o teor do pedido da Virgem, tal como se encontra no segredo, havia sido comunicado, muito antes, às autoridades religiosas para que o pedido pudesse ser atendido tão breve quanto possível!

A luz desconhecida que antecederia a punição apresentou-se em 1938, na noite de 25 para 26 de Janeiro, sob a forma de uma excepcional aurora boreal, de grande intensidade, em tons vermelhos, visível em todo o mundo, mesmo na Austrália, hemisfério sul. Em Março, as tropas de Hitler avançam sobre a Áustria tendo em vista a anexação desse país ao Reich alemão. Como é sabido, após a Segunda Grande Guerra, várias nações desaparecem sob o jugo soviético.

Lúcia relata a aparição tardia da Virgem que lhe foi concedida a 13 de Junho de 1929, quando estava em Tui:

Compreendi que me era mostrado o mistério da Santíssima Trindade e recebi luzes sobre este mistério que não me é permitido revelar.

Depois, Nossa Senhora disse-me: – É chegado o momento em que Deus pede para o Santo Padre fazer, em união com todos os Bispos do Mundo, a Consagração da Rússia ao Meu Imaculado Coração, prometendo salvá-la por este meio.

São tantas as almas que a justiça de Deus condena por pecados contra Mim cometidos, que venho pedir reparação: sacrifica-te por esta intenção e ora.

Consagração da Rússia

Mais tarde, por meio de comunicação íntima, a Mãe informa Lúcia:

Não quiseram atender ao Meu pedido!... Como o rei de França (refere-se a Luís XVI), arrependeu-se-ão e fá-la-ão, mas será tarde. A Rússia terá já espa-

lhado os seus erros pelo mundo, provocando guerras e perseguições à igreja: O Santo Padre terá muito que sofrer.

Só em Março de 1984, já se adivinhava o colapso da União Soviética, João Paulo II, em união com os bispos do mundo inteiro, faz, na Praça de S. Pedro, a Consagração, não da Rússia em especial mas do Mundo em geral, ao Imaculado Coração de Maria. A determinação que a Virgem emitira, com nota de urgência, em 1929 é cumprida, mas ainda elusivamente, cinquenta e cinco anos depois!

Em plena Segunda Grande Guerra, Outubro de 1942, no seguimento dos insistentes pedidos que lhe foram endereçados a partir de Portugal pela Beata Alexandrina, Pio XII consagrou toda a humanidade, em especial a Rússia, ao Imaculado Coração de Maria. Consagração que não obedecia ao determinado pela Virgem, desde logo porque não foi em comunhão com os bispos.

Antes da consagração por João Paulo II em 1984, já em Novembro de 1964, Paulo VI, ao encerrar a III Sessão do Concílio Vaticano II, confiara o género humano ao Imaculado Coração de Maria, aproveitando para proclamar Nossa Senhora como Mãe da Igreja e concedendo a Rosa de Ouro ao Santuário de Fátima.

Três proclamações, a quantidade a sobrepor-se à qualidade, a denunciar a má consciência dessa Igreja que, iludindo a gente, atirando-lhe poeira aos olhos, esqueceu que não pode iludir o Plano Divino. Tibieza da Igreja, conivência com o comunismo satânico ou as duas coisas? Afirmar, como o fez “o renomado mariologista” Gabriel Roschini que “a consagração da humanidade ao Imaculado Coração de Maria de 1942 é a maior honra imaginável, a mais elevada manifestação da veneração mariana” é “virar o bico ao prego,” pura hipocrisia ou inconcebível ignorância.

Ao longo dos anos, Lúcia insistiria, em vão, para que se desse cumprimento cabal à determinação de Maria: consagração da Rússia, pelo Papa, em união com os bispos de todo o mundo!

Terceira parte do segredo

Já em 1944, Lúcia, então com 37 anos de idade, instada, redige a narrativa da terceira parte do segredo. Entrega o manuscrito ao bispo de Leiria, encerrado num envelope que este lacra e guarda. Recomendava que não se revelasse o conteúdo antes da sua morte ou, não sendo possível, o mais tardar em 1960, quando o significado da mensagem se tornasse mais claro.

A Virgem ordenara-lhe, em Julho de 1917: “Isto (a terceira parte) não o digais a ninguém. Ao Francisco sim, podeis dizê-lo.” É que Francisco não ouvia o que a Virgem dizia; só conseguia ver as imagens que Aquela fazia aparecer aos videntes.

Quando interrogada, em 1924, no decurso do processo canónico, Lúcia declara: “A seguir, a Senhora confiou-nos algumas palavrinhas recomendando-nos que as não disséssemos a ninguém senão ao Francisco.”

Que “**palavrinhas**” seriam?

Em 4 de Abril de 1957, o referido envelope é depositado no Arquivo Secreto do Santo Ofício. Pio XII, falecido a 9 de Outubro de 1958, não o chega a abrir. Terá tido conhecimento da sua existência?

A 17 de Agosto de 1959, João XXIII lê o segredo (terceira parte) mas decide não o divulgar. Em Março de 1965, é a vez de Paulo VI optar pela não divulgação.

Entretanto, em 1960, o Vaticano, a fim de justificar a não publicação da terceira parte do segredo na data determinada por Lúcia, declara, em comunicado de imprensa:

Embora a Igreja reconheça as aparições de Fátima, ela não deseja assumir a responsabilidade de garantir a veracidade das **palavras** que os três pastores disseram que a Virgem lhes dirigiu.

A 26 de Junho de 2000, o Vaticano publica, finalmente, o texto integral do “terceiro segredo” acompanhado por um comentário teológico da autoria do cardeal Ratzinger, Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé (sucessora do Santo Ofício) e futuro Bento XVI. O “terceiro segredo” divulgado pelo Vaticano consiste numa visão apocalíptica em que o Papa e os seus acompanhantes, clérigos e leigos, é sacrificado por uma turba de soldados no alto de uma montanha onde uma cruz se ergue.

Onde estão as “palavrinhas” que Francisco, vidente mas não audiente, não conseguiu captar? Lúcia cometeu uma indiscrição no seu manuscrito de 1941. Iniciou a transcrição das “palavrinhas” da terceira parte do segredo: “Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé...” Ocorre perguntar: e algures, que não em Portugal, que ocorre com a fé? Certamente que as tais “palavrinhas” que Lúcia sempre achou que deveriam publicar-se o mais tardar em 1960, transmutadas em 2000 em uma mera e despropositada, porque redundante, visão hão-de ser fortemente embaraçosas para a hierarquia vaticana.

O mistério da Irmã Lúcia

Não escolarizada, Lúcia foi uma criança prodígio. Tendo insistido muito, conseguiu ser admitida à primeira comunhão com seis anos. A idade habitual eram os dez, uma vez que a criança deverá ter obtido, antes, um conjunto de elementos de fé relativamente extensos. Nas suas memórias, recorda algumas experiências místicas que viveu, já nessa época.

Em 1921, com 14 anos, Lúcia foi internada no Colégio de Vilar, das Irmãs Doroteias, no Porto. Ficava, assim, ao abrigo do assédio dos milhares de peregrinos que confluíam em Fátima. Em 1925, entra, como postulante, no Instituto das Irmãs de Santa Doroteia, em Pontevedra. Professora em 1928, já em Tui. Em 1934, é destinada a Pontevedra e, em 1937, volta a Tui. Em 1946 recebe ordem para regressar a Portugal. Fica no Colégio do Sardão das Irmãs Doroteias.

Recorde-se que, por esta altura, já havia redigido quatro memórias que lhe haviam sido requeridas por insistência do bispo de Leiria e, sobretudo, do insigne padre Galamba, com o propósito aparente de apreciar a personalidade de Jacinta, a outra vidente, tendo em vista a sua beatificação. Também insistiu, o padre Galamba, na transcrição da terceira parte do segredo, o que Lúcia fez nos moldes já referidos.

Em Março de 1948, foi dispensada pelo Papa dos anteriores votos, entrando no Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra, onde a respectiva regra impõe rigorosa clausura. Mesmo as visitas de familiares devem ser pouco frequentes; nestas, o contacto há-de ser distante e evitar-se-á falar de assuntos profanos.

Irmã Lúcia, Fevereiro de 1947, no Colégio do Sardão das Irmãs Doroteias; em 1949, noviça carmelita.

Ampliação dos rostos nas fotos acima. Algo estranho?

A irmã carmelita “Lúcia,” entrevistada mais tarde, afirmará que foi plenamente obedecida a ordem de consagrar a Rússia. Avalizará, ainda, os termos da terceira parte do segredo, tal como o Vaticano os publicitou em 2000...

Para um estudo detalhado sobre o segredo de Fátima:

LE TROISIÈME SECRET DE FATIMA PUBLIÉ PAR LE VATICAN LE 26
JUN 2000 EST UN FAUX. Éditions D.F.T. 2001.

<https://eternalismo-cristao.com/https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/MorlierL-TerceiroSegredoFalso.pdf>

Ezquioga

A partir de 30 de Junho de 1931 e ao longo de três anos, a Virgem Maria apareceu a várias crianças na encosta de um monte, na aldeia de Ezquioga, no país basco, em Espanha. Os primeiros videntes foram Antonia Bereciartu, de onze anos, e seu irmão Andrés, de sete; logo vieram outros, até se contarem várias dezenas de videntes. São gente rural, simpáticos, bons costumes, humildes e serviçais, enfim, pessoas completamente normais. Foi comparecendo uma multidão de fiéis. A 4 de Julho, mais de 500 pessoas reuniam no campo, com vários sacerdotes, para rezar o rosário; nos dias seguintes eram mais de 40 mil.

Como é natural, surgiu quem se assustasse com tal avalanche. Os inimigos do sobrenatural, nacionalistas bascos e os republicanos, no governo, tentaram opor-se a essas manifestações de fé religiosa qualificando-as de ridículas, enganosas, negócio de gente aproveitadora.

Antonia e André Bereciartu.

O governo republicano, em Madrid, logo começou a colocar toda a espécie de obstáculos e a desacreditar as aparições por todos os meios ao seu alcance. Res-

ponsabilizavam as autoridades eclesiásticas pois aquelas manifestações sobrenaturais afrontavam os republicanos (cripto-comunistas) os quais vinham a perseguir a religião com o incêndio de igrejas e casas religiosas.

O bispo local, desterrado em França, por desafeição com o regime republicano, negociou com o governo o seu regresso na condição de renegar o carácter sobrenatural das aparições. Assim, algum tempo depois, veio a condenação das aparições pelas autoridades da cúria de Vitória. Jornais, revistas e boletins dedicaram-se a desinformar, como muitas vezes ocorre, falando em fraude e engano, ocultando o que não lhes interessava. Cobertas de ridículo e anátema, as aparições ficaram sepultadas no mais absoluto esquecimento.

O chefe do governo, Manuel Azaña, maçom de ideologia comunista arraigada, receava que Ezquioga pudesse converter-se em outra Covadonga a iniciar um ressurgimento cristão. Azaña declarou: ‘Temos de acabar com tudo em Ezquioga.’”

Os videntes de Ezquioga afirmaram que a Virgem lhes comunicou que daí a poucos anos ocorreria uma guerra civil na Espanha (ocorreu, de 1936 a 1939) e que venceria o lado nacionalista (o que sucedeu).

O teor das prolíficas mensagens marianas não se afasta muito do que, depois, a Mãe disse em Garabandal e, eventualmente, já teria dito em Fátima (na terceira parte da mensagem, mantida em segredo pelo Vaticano):

Virá um tempo em que a fé em mim declinará de tal modo que poucos a conservarão. Tão grande será a perseguição dos maus contra os justos que estes terão de sofrer um autêntico martírio. As coisas chegarão ao cúmulo, mas quando a mão do homem não puder mais e tudo parecer perdido, eu colocarei a minha mão e resolverei as coisas.

Vim à Terra porque Satanás dominou o mundo... A causa de ter vindo a Ezquioga está na deserção dos ministros de Meu Filho, que não frequentam, apropriadamente, as suas igrejas. Por isto procuro outras queridas almas, para que trabalhem, no que eles se esquecem... Jesus Cristo, Meu Filho, está muito ofendido, pelo ultraje que, ultimamente, tem recebido do mundo e quer enviar um castigo. Mas Eu sou a Mãe de todos, vim avisar os Meus filhos para que se emendem antes de receberem o castigo do Pai.

Tão grave é o caminho em que as coisas vão que, pela primeira e única vez, a Mãe aparece empunhando uma longa espada.

Garabandal

Em 18 de Junho de 1965, numa das últimas aparições, a primeira foi em 1961, veio o arcanjo São Miguel. A Virgem falou pela boca Dele. Mais tarde, a Virgem confidenciou a Conchita, a vidente principal, que não foi Ela a vir pois que não queria ser Ela a transmitir uma mensagem tão pouco agradável:

Como não se cumpriu e não se deu a conhecer ao mundo a minha mensagem, vos digo que esta é a última. Antes, o copo estava a encher-se agora está a transbordar. Muitos cardeais, muitos bispos e muitos padres estão no caminho da perdição levando muitas almas com eles. Dá-se cada vez menos importância à Eucaristia. Devemos evitar a ira de Deus, com os nossos esforços... Já estais nos últimos avisos. Quero-vos muito e não quero a vossa condenação. Pedi-nos sinceramente e vos daremos... Deveis sacrificar-vos mais. Pensai na Paixão de Jesus.

A Virgem ordenara a Conchita que a mensagem fosse lida, imediatamente, à porta da igreja de Garabandal, para que todos ouvissem. O que, naturalmente, preocupou o pároco local. Como a desculpar-se, Conchita manifestou, pouco depois, a seguinte opinião:

De nada nos serve crer nas aparições se não cumprimos a mensagem... Como todos sabemos, a Virgem disse aqui o mesmo que em Lourdes e em Fátima. Não disse nada de novo...

Para saber mais sobre Garabandal:

Diário de Conchita de Garabandal

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/ConchitaDeGarabandal-Diario.pdf>

Pérez, Ramon. Les Apparitions de Garabandal -- L'Ultime Avertissement? Éditions Résiac. 1996.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/PerezR-LesApparitionsDeGarabandal.pdf>

Garabandal - O Filme

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Garabandal-FilmeCompleto.mp4>

Garabandal -- Documentário

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Garabandal-Documentario.mp4>

Videntes de Garabandal em êxtase.

OVNIs. As luzes no céu

Poderá estranhar-se a inclusão deste tópico num trabalho dedicado ao Divino. A estranheza dissipa-se por uma observação simples. Os OVNIs são manifestação material pois que, efeito de luz e, excepcionalmente, de forma, é visto por todos os que olham na sua direcção e, por vezes, é captados pelo radar. No entanto, as suas evoluções no espaço parecem contrariar as leis da Física e, desde logo, as possibilidades técnicas presentes na actual civilização. Presumindo que as suas bases não se escondem na Terra e sabendo que não podem vir de outro planeta -- a distância é excessiva -- resta concluir que, sendo físico o efeito, a causa é sobrenatural. São de Deus ou de Satanás? Veremos, a seguir, como se comportam.

Jacques Vallée, talvez o mais renovado investigador do fenómeno OVNI declara, em conclusão do seu último livro:

Tive oportunidade de examinar muitos documentos como os que referi. Longe de mostrarem as autoridades empenhadas numa pesquisa tranquila, dão, em cada país, a imagem de incoerente inquietação. Encontros à porta fechada, cientistas e militares trocando histórias assustadoras, enquanto o fenómeno em si permanece por estudar, por ser atendido, não identificado! Por muito tempo, acreditei que a ciência reconheceria gradualmente a importância dos fenómenos paranormais como oportunidade de expandir as suas teorias acerca do mundo. Pensei que estaria aqui a única oportunidade de redefinir a dignidade humana no mundo que aí vem.

Agora, acredito diferentemente.

Não é apenas a nossa liberdade que está agora em perigo. É um certo conceito de humanidade. Já não será para a ciência que devemos voltar-nos para compreender a natureza da actual crise psíquica e encontrar a sua chave. Nem será a resposta encontrada num qualquer ficheiro secreto em Washington. A solução encontra-se onde sempre estive: dentro de cada um de nós. Podemos alcançá-la sempre que o quisermos.

Vallée, Jacques. UFOs: The Psychic Solution. Granada Publishing Limited, Grã Bretanha, 1977

[https://eternalismo-cristao.com/https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/ValleeJ-UFOsThePsychicSolution .pdf](https://eternalismo-cristao.com/https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/ValleeJ-UFOsThePsychicSolution.pdf)

Alguns OVNI's têm sido detectados pelo radar.

Revisão

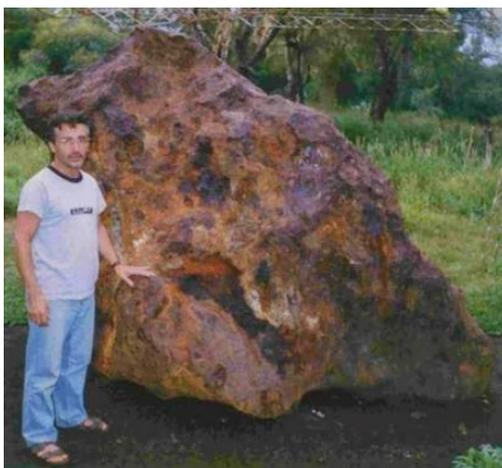
Pedras e luzes no céu

A observação de misteriosas luzes no céu é antiga. Misteriosas pois que não são permanentes como as estrelas ou os planetas. Misteriosas, ainda, porque alternam movimento e fixidez. Ora, um objecto celeste natural ou se observa aproximadamente fixo, estrela ou planeta, ou está em movimento continuado.

Estando em movimento, ou é avião ou é meteoróide. Este, entrando na atmosfera terrestre e caindo a enorme velocidade (tipicamente entre 50 mil e 100 mil quilómetros por hora) adquire a designação de meteoro. A luz que desprende deve-se à sua combustão, tornada possível pela elevada temperatura que atinge devido ao atrito com o ar. Caso ainda sobre algum material, o pedaço de rocha (onde predomina o ferro) que atinge a Terra, recebe o nome de meteorito.

Por vezes, o meteoro explode antes de atingir o solo, desagregando-se em fragmentos ainda visíveis pelo seu brilho. A luminosidade é aparente ainda que à luz do dia.

São relativamente frequentes “chuvas” de meteoros. Ocorrem quando a Terra atravessa a trajectória de um cometa, semeada de pedaços que dele se desprenderam. Tais meteoros são as populares “estrelas cadentes.”

Este raro meteorito, caído no México, ultrapassa as 30 toneladas.

A existência de meteoros, esses pedaços de rocha fora de contexto foi veementemente negada pela ciência até inícios do século XIX. Como poderiam cair pedras do céu? E, no entanto, estima-se que, em cada ano, cerca de 20 mil toneladas de material celeste impactam a Terra.

Os OVNI's são luzes que contrariam as duas possibilidades naturais, repouso aparente dos astros ou movimento continuado dos meteoros. O mesmo objecto ora se mostra imóvel ora se move a enorme velocidade podendo mudar de direcção abruptamente. Ora brilha constantemente ora se oculta para voltar a aparecer noutra parte do céu; ora a sua luz permanece da mesma cor ora se sucedem cores diversas; ora são várias luzes parecendo oriundas do mesmo objecto, como se fossem sinalizadoras ou escotilhas, ora são luzes independentes.

Por vezes, um objecto dá origem a vários, outras vezes sucede o contrário, vários objectos a fundir-se num único. Outras vezes são vários objectos que se acompanham em formação. A luminosidade, proximidade aparente ou altitude divergem de observação para observação.

Observação típica de uma formação de luzes. Já tem acontecido executarem uma espécie de bailado entre si.

Os locais onde os OVNI's se expõem são diversos, contexto urbano ou rural, embora o contexto rural seja favorável, certamente por haver menos “ruído” luminoso e porque o céu visível das áreas rurais é mais extenso.

Os observadores distribuem-se entre profissionais do ar – pilotos habituados à observação do céu e dotados de mentalidade objectiva, controladores de voo em aeroportos, tanto militares como civis – e pessoas cognitivamente menos habilitadas ou mais vulneráveis à fantasia. Entre os dois grupos, gente da classe média, tanto cépticos como crentes na realidade do fenómeno.

Perante um conjunto de observações tão numerosas quanto diversas, colocam-se questões: Os testemunhos são fidedignos? Se os testemunhos, ou parte substancial dos mesmos, são fidedignos, como explicar o fenómeno? De onde vêm os OVNI? Qual a sua natureza física? Que pretendem?

Informação e desinformação

Um fenómeno excepcional incomoda quem construiu as suas crenças, a sua carreira profissional, a sua credibilidade, sobre uma “normalidade” taxativa, sobre um sistema convenientemente delimitado e desejavelmente definitivo. Foi assim com o geocentrismo; com as pedras que não poderiam cair do céu; com o espaço-tempo; com a Pangeia, o continente único primordial; até com a propulsão aérea a reacção cuja possibilidade foi obstinadamente negada por médios catedráticos da mecânica afeiçoados à hélice. As “alterações climáticas,” a “crise da energia” são outros tantos dogmas, enraizados não na verdade das coisas, mas no interesse de alguns e na passividade da maioria.

Ora, o fenómeno OVNI humilha os governantes, destituídos da primazia por um poder superior que parece ignorá-los; incomoda os ateus “humanistas” para quem o homem vulgar é a medida de tudo; sobressalta os clérigos a quem a novidade nunca agrada.

Enquanto o fenómeno se mostrava raro, foi possível ignorá-lo, ridicularizar as testemunhas, condenar ao opróbrio os estudiosos da coisa, aludir a anomalias psicológicas, a megalomanias. Se são muitas as testemunhas de um avistamento, por vezes centenas, os detractores escondem-se no silêncio e deixam passar o tempo. No entanto, a capacidade de manter em segredo iniciativas organizadas é insuficiente para camuflar o que se manifesta espontaneamente.

O Projeto Manhattan (para o fabrico das primeiras bombas atómicas) foi inaugurado em Dezembro de 1941. Inicialmente estimado em 100 milhões de dólares, ultrapassou os 2 mil milhões -- cerca de um terço das receitas do estado americano, em 1940 --. O programa foi financiado sem informar o Congresso, graças a alíneas genéricas e imprecisas do Orçamento do Estado (...). O enorme orçamento oculto daquele projecto anuncia os múltiplos orçamentos em bloco, sonegados depois. Com absoluta urgência e em sigilo, foi criada uma cidade com todas as infraestruturas. Los Alamos permanecerá desconhecida do público até ao dia de Hiroshima.

[Parmentier, F. OVNI: 60 Ans de Désinformation. Éditions du Rocher. 2004.](#)

Uma das numerosas instalações do projecto Manhattan.

Quando o fenómeno OVNI permanece, ano após ano, e se multiplica a ponto de se vulgarizar, entram em jogo tácticas de desinformação mais subtis que a ocultação, o descrédito e a intimidação. Os cientistas, antes silenciosos e quietos, demonstram agora um inusitado interesse. São os projectos de escuta de eventual vida extraterrestre com gigantescos radiotelescópios (SETI) é a procura de vida em Marte, são os ridículos projectos de “colonização do Espaço.” Um “ousado” cientista defende até que um distante asteróide de forma oblonga, o Oumua-mua, poderia ser uma nave extraterrestre. São trivialidades que entretêm e, supostamente, entusiasmam as mentes “racionais” confrontadas com a estranheza de um fenómeno que, de tão frequente, já não pode ser contraditado.

Dado que milhares de casos de OVNI, muitos deles divulgados na imprensa e na televisão, foram referenciados por organismos oficiais sabendo-se que há relatórios detalhados dos mesmos, o sigilo obstinado tornou-se contraproducente. Como que a contragosto, vão sendo “desclassificados” documentos. Documentos que, na sua factualidade, pouco acrescentam ao que já se sabia. A comunicação social faz amplo eco, mesmo dos menos interessantes, tal como o vídeo medíocre de um avião de combate que, durante segundos, conserva um OVNI na sua mira.

Perante o dilúvio de casos patentes, a sua atribuição sistemática a causas díspares ou disparatadas, de índole psicológica (ilusão), astronómica (planeta Vénus, satélite ou meteoro), geológica (emanações de gases inflamáveis ou cargas electrostáticas entre falhas do terreno), ou, mais ridícula ainda (balão, papagaio de papel, etc.) deixa de fazer qualquer sentido. A nosso ver, já não se trata de esconder o fenómeno – tarefa impossível com telemóveis à mão e Internet para ampla divulgação de clips de vídeo obtidos por esse dispositivo – mas sim de ocultar a sua natureza.

O conhecido incidente de Roswell, a suposta queda de um OVNI nas imediações da primeira e, então, única base do armamento nuclear dos EUA foi, até hoje, a principal manobra de desinformação. Num certo dia, o comando militar anuncia o acidente – queda de OVNI e recuperação de destroços e corpos de tripulantes – no dia seguinte diz-se que não, que foi um balão. A grosseira mistifica-

ção parece desajeitada, demasiado. A verdade é que terá sido planeada assim mesmo. Que permanece na opinião comum? Que o OVNI caiu e que quiseram esconder a queda; que os OVNI são coisas materiais, tripuladas por seres biológicos. Assim, negam, logo à partida, a eventual natureza espiritual ou semi-espiritual do fenómeno. Milhentos filmes idiotas acentuam a ideia da materialidade extra-terrestre e de como pode ser ameaçadora. Ou fala-se, pelo contrário, em exopolítica e de como alguns extraterrestres estão em ameno conluio com os poderes terrenos.

Hollywood fábrica de OVNI falsificados.

Que nova invenção está a caminho? Talvez a de travestir o poder terreno, caído em descrédito, com a autoridade de aliens, supostamente -- técnica, moral e cognitivamente -- mais avançados. Para que a farsa vá até ao fim, é preciso escolher o momento certo, talvez obter a cumplicidade da Rússia e da China. Como em todas as farsas, o enredo tem de ser elaborado. Serão os aliens bons a desmascarar e derrotar os aliens maus?

Entretanto, os OVNI existem. Manifestam-se com à vontade e capricho desconcertantes, bem em contraste com a monótona falta de entusiasmo dos poderes em presença em elucidar ou, tão só, reconhecer a sua existência:

A 28 de Junho de 1954, um avião de passageiros da British Overseas Airline Company (BOAC), enquanto voava de Nova York para Londres, encontrou algo muito estranho, a grande altura, sobre o Atlântico, perto do Labrador, Canadá. Enquanto toda a tripulação e muitos dos passageiros assistiam, com espanto, um enorme objeto em forma de pêra foi visto a certa distância, voando paralelo à aeronave. Perto do artefacto desconhecido, seis pequenos objetos satélite voavam em torno dele, "como abelhas ao redor de uma colmeia", de acordo com o piloto da aeronave, Capitão James Howard, um ex-piloto da Real Força Aérea, com 7500 horas de experiência de vôo.

Depois de alguns minutos, o objeto maior pareceu transformar-se num "enorme avião de asa delta" enquanto os pequenos objetos continuavam a enxamear em torno dele, por vezes aleatoriamente mas também em diversas formações muito precisamente geométricas.

Radares em terra, baseados em Goose Bay, Labrador, rastream a bizarra assembleia aérea e um caça a jacto F-86 Sabre, foi escalado para interceptá-lo. Conforme o jacto - que também rastreou os OVNI no seu próprio radar

- se aproximou da formação, os objetos menores entraram no maior, o qual então se afastou rapidamente até não ser mais visível apenas alguns segundos depois.

Aqui temos um avistamento, por uma série de testemunhas confiáveis, de objectos desconhecidos, em formação precisa, acompanhando a sua aeronave por vários minutos - facto confirmado por vários radares - objectos que só saíram de cena, a alta velocidade, ao serem abordados por um interceptor militar.

Alguns anos depois, este impressionante caso de avistamento foi analisado pela chamada Comissão Condon, patrocinada pela Universidade do Colorado, nomeada para efectuar um estudo aparentemente científico do fenómeno OVNI.

E qual foi a descoberta oficial da Comissão em relação aos OVNI avistados perto de Labrador? O relatório final concluiu que eles haviam sido “quase certamente, um fenómeno natural, tão raro que, aparentemente, nunca foi relatado antes ou depois.”

Esta explicação ridícula, bem como muitas outras semelhantes apresentadas ao longo dos anos por cientistas não envolvidos e desinformados, que tentaram explicar casos de avistamento envolvendo tecnologia obviamente superior, ilustra o estado de negação profunda que inibe a investigação científica genuína do fenómeno OVNI. Infelizmente, a falência coletiva dos cientistas ao examinar objetivamente as evidências por nada mais do que pelos seus preconceitos e suposições sobre OVNI, continua até aos dias de hoje.

Hastings, R. UFOs and Nukes – Extraordinary Encounters at Nuclear Weapons Sites

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/HastingsRL-UFOsNuclearWeaponsSites.pdf>

Que são os OVNI's?

As aparições místicas são relativamente raras. E, muito mais raramente se deixam fotografar, até vislumbrar, senão por um vidente selecto. Os OVNI's, pelo contrário, deixam-se fotografar e filmar. Passeiam-se, indiferentes a quem os observa; ainda mais, exibem-se, parece até que fazem questão de chamar a atenção, de entreter.

Primeira foto de um OVNI, à luz do dia. Salém, EUA, 1952. O fotógrafo.

Se nos parecem de natureza material, a evolução aérea dos objectos não se coaduna com as restrições físicas colocadas pela inércia. A súbita mudança de trajectória é proverbial. É possível desviar uma bola de futebol aplicando-lhe uma força. Quanto maior a velocidade da bola, a sua massa, e mais drástica e imediata for a mudança de direcção, mais intensa há-de ser a força.

Supondo que um objecto se desloca à velocidade de 900 km/h (velocidade de um avião comercial) e efectua uma viragem de 90° em 0,1 s (tempo máximo que equiparamos a instantâneo) ele sofrerá uma aceleração de 35 G (35 vezes a aceleração gravitacional). Um piloto de caça pode suportar cerca de 9 G porém na condição de que o aumento da aceleração não seja instantâneo mas gradual.

Muitos relatos fazem presumir uma velocidade bem superior. O que confirma a impossibilidade de uma tripulação biológica. Como a vida, seja terrestre ou extraterrestre, há-de basear-se na mesma química universal, é de concluir que tais OVNI's materiais e acrobatas não são pilotados ou, sendo pilotados, sê-lo-ão por dispositivos mecânicos, robots.

Quanto à possibilidade de suficiente solidez do suposto engenho: A resistência estrutural dos aviões de caça vai até aos 25 G. Caso os extraterrestres dominassem uma técnica superior (maior solidez e menor massa da aeronave) não seria impossível que as suas aeronaves pudessem suportar valores superiores de aceleração.

O problema da materialidade dos OVNI's é indirecto, depende menos da aparência que da lógica das coisas. De onde vêm? Onde se encontram as suas bases permanentes? A hipótese intra-terrestre, lunar ou planetária é pouco convincente. A vida necessita de condições muito específicas, uma civilização ainda mais pois não-ter as suas fábricas. Ora, uma civilização dar-se-ia mal fora da Terra e, na Terra, não seria fácil de esconder. Só Hollywood, especialista do engano, faz aparecer grandes coisas a partir de nada.

A hipótese galáctica parece impossível. À velocidade da luz demorariam anos a chegar da estrela mais próxima. A partir de tais impossibilidades, architectam-se fantasias, especula-se com a ciência desconhecida.

A empatia que alguns OVNI's parecem demonstrar com certas pessoas, as que são testemunhas de várias aparições, ao contrário da maioria que nunca os observou, pode explicar-se por qualquer fenómeno telepático...

A interacção com o solo varia entre marcas na vegetação, projecção de uma luz intensa, corte do funcionamento de equipamentos eléctricos e electrónicos e chega até aos contactos ditos de terceiro grau em que os tripulantes se defrontam e dialogam com as testemunhas.

Enquanto algumas observações referem contornos aparentemente sólidos, ou-

tras observações resumem-se a pontos de luz. Os pontos de luz, geralmente, vários, chegam a “dançar” entre si, desaparecem e voltam a aparecer, fundem-se ou separam-se...

O fenómeno OVNI, incluindo nesta massa imensa de “informação” é, pois, muito diversificado nos diversos parâmetros segundo os quais pode ser analisado. A arbitrariedade do fenómeno leva a que alguns lhe atribuam uma pluralidade de causas. Haveria OVNI materiais, interdimensionais, espirituais, uns bons outros malignos. Parece-nos que a feira da especulação serve mais a quem oculta do que a quem pretende esclarecer. Talvez o comportamento dos OVNI, para além das suas aparências mais salientes ou mais populares, possa facultar um vislumbre da sua intencionalidade; tal como aprendemos a conhecer melhor uma pessoa pelo seu comportamento genérico e atitudes do que por actos isolados e excessivos.

“Luzes no céu” poderia ser o sub-título, convenientemente singelo, deste tema de estudo. Graças aos telemóveis, omnipresentes, dispomos agora de registos fidedignos dessas luzes.

Entrevista com ex-director da CIA. Repare-se no embaraço permanente do “chefe da informação.”

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/OVNI-FormerCIADirector.mp4>

Observação típica- Repare-se no comportamento intrigante das luzes.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/OVNI-tipico.mp4>

No Canadá

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/OVNI-Canada-2021.mp4>

Em Lima, capital do Perú, de dia, sobre a cidade, observado por milhares de pessoas.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/OVNI-16-junho-2021-Lima.mp4>

Que parece quererem os OVNI?

Os OVNI podem querer explorar a riqueza do planeta, sejam plantas, animais, recursos minerais. Quanto aos recursos minerais, a sua exploração não é, propriamente, discreta. Talvez tenham contratos secretos com mineradoras e refinadoras e venham periodicamente recolher a sua mercadoria... E a exploração da vida biológica não deveria estar concluída, depois de tantas supostas abduções e pousos?

Algo que é evidente: os OVNI mostram-se. E, ao mostrar-se, manifestam-se. Talvez a interpretação das suas manifestações possa conduzir ao desvendar da sua natureza, da sua intencionalidade.

Não serão os OVNI fenómenos místicos com uma decisiva componente material, tal como o são os milagres? Dito por outras palavras: não será necessário

acreditar em milagres para compreender os OVNI's?

Alguns não hesitam em qualificar os OVNI's de manifestações diabólicas tomando como base alegadas abduções.

Os OVNI's não parecem existir como objetos de fabricação tangível. Eles não estão em conformidade com as leis naturais do nosso meio ambiente. Parecem ser nada mais do que transmogrificações (sic) adaptando-se às nossas capacidades de compreensão. Os milhares de contatos com as entidades indicam que estas são mentirosas e fingidas. As manifestações de OVNI's parecem ser, em geral, pequenas variações do antigo fenómeno demonológico. Mesmo as investigações governamentais concluíram isso como um fato.

Os primeiros pais da Igreja registaram a sua crença em demónios tendo relacionamento físico com mulheres. Agostinho relata: "Há um rumor muito geral, que muitos verificaram por sua própria experiência, ou que pessoas confiáveis que ouviram a experiência de outros corroboram, que os silvenses e faunos, comumente chamados 'íncubos', frequentemente faziam ataques perversos às mulheres e satisfaziam a sua luxúria sobre elas; e que certos demónios, chamados de Duses pelos gauleses, estão constantemente tentando e efetuando essa impureza. É tão geralmente afirmado que seria atrevido negá-lo.

[Heath Henning, UFOs Are Demons](#)

A fantasmagoria do texto anterior fará rir o leitor. Mais ainda porquanto se diz fundada tanto em “investigações governamentais (que) concluíram isso como um facto” como no folclore pagão; isto para concluir que as entidades por detrás dos OVNI's são “mentirosas e fingidas.” Mas se não falam como podem mentir? Se a única coisa que fazem é aparecer, como podem fingir? São os demónios capazes de engendrar tais interacções? Sabemos que as possessões diabólicas induzem manifestações excepcionais (levitação, deslocação de objectos, etc.). As abduções, essas, ocorrem com o sujeito adormecido, sem transladação do seu corpo, de modo que não se tratará de um acontecimento físico. As abduções parecem tirar partido da imagética extraterrestre fomentada pelas fantasias do actual cinema de horror. Finalmente, as abduções estão por demonstrar.

Sendo a maioria das observações absolutamente inofensivas, não temos motivo para atribuir o fenómeno OVNI à malevolência de seres capazes de se imiscuir no plano físico a partir do plano espiritual.

A morte do capitão da Força Aérea dos EUA, Thomas Mantell, está ligada a um dos primeiros e mais famosos encontros de OVNI's, o qual ocorreu em 1948, apenas seis meses após o termo “discos voadores” ter sido cunhado por Kenneth Arnold, o piloto que apercebeu o OVNI que se teria despenhado em Roswell. O caso do Capitão Thomas Mantell, encontrado morto entre os destroços do seu avião, após perseguir um OVNI é abusivamente descrito como tendo ele sido abatido pelo referido OVNI.

Em 7 de janeiro, a Polícia Estadual do estado do Kentucky alertou os operadores da torre em Godman AFB perto de Fort Knox, reportando um enorme objeto voando a grande altitude. O objeto era cônico e tinha uma superfície metálica brilhante e uma ponta vermelha. Foi visto por várias testemunhas, civis e militares. Três aeronaves P-51 lideradas pelo capitão da USAF Thomas Mantell foram enviadas para investigar. Enquanto ganhava altitude em direção ao OVNI, o Capitão Mantell relatou ter visto “um objeto metálico ou possivelmente o reflexo do Sol sobre um objeto metálico de um tamanho tremendo.”

Os outros pilotos recuaram porque as suas aeronaves não estavam equipadas para voos a grande altitude, mas Mantell continuou a perseguição. Atingiu uma altitude de 22.000 pés (6.700 metros). Na sua última mensagem, relatou que estava a olhar o OVNI mais de perto.

É claro que o Capitão Mantell foi vítima da sua imprudência -- coragem e curiosidade, também -- e não de alguma acção hostil do OVNI perseguido. Tanto mais que os OVNI não se deixam alcançar, não querendo.

Sendo o seu propósito mais evidente mostrarem-se, que nos querem demonstrar os OVNI?

A primeira demonstração é a de que não encaixam no mundo material. A fusão ou separação dos seus corpos luminosos, as mudanças bruscas e radicais de direcção sugerem que nos dizem: “vimos de outro plano!” Plano que não temos

pejo em identificar como o plano sobrenatural, de passagem para o plano espiritual. A segunda demonstração é a de que podem interferir no mundo material: – uma imagem que todos observam continuamente, à vista desarmada, através da projecção de uma luminosidade intensa; – sinal num radar; – efeitos magnéticos ou mecânicos, por vezes, notáveis. A terceira demonstração é a de que todo o poder tecnológico da presente geração e de gerações futuras é irrisório diante do seu próprio poder, uma forte admoestação, eventualmente, de cunho moral e prudencial.

Em diversas ocasiões, bases de lançamento de mísseis nucleares foram inactivadas. O autor abaixo citado descreve inúmeras intrusões de OVNI's no normal procedimento de instalações militares de componente nuclear nos Estados Unidos e na Inglaterra. Resta saber se, como é provável, intrusões equivalentes se verificaram nos silos nucleares da Rússia, da China, da França e de Israel.

... É opinião deste autor de que existe uma conexão confiável entre o aparecimento de armas nucleares, em meados da década de 1940, e o aumento geral de avistamentos de OVNI's em todo o mundo desde aquela época. É provável que uma das razões pelas quais o governo dos Estados Unidos tem tentado esconder o seu conhecimento do fenómeno OVNI seja a sua apreensão sobre ter de reconhecer que observadores desconhecidos, pilotando naves aéreas enormemente superiores, foram monitorando sistematicamente - e, ocasionalmente, neutralizando - as nossas armas nucleares.

Hastings, R. (obra citada)

Disclosure Conference promovida pelo atrás citado Robert Hastings, em 2010, na qual participou cerca de uma dezena de antigos militares. É uma conferência extraordinária pela credibilidade e patente sinceridade dos participantes. Apesar disso, nenhuma notícia dos media!

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/OVNI-DisclosureConference2010.mp4>

Link para o YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=3jUU4Z8QdHI>

Demonstrações que, em conjunto, haveriam de estimular uma reflexão que a ciência instituída não favorece, a ciência que recusa o milagre. Não apenas o recusa como facto mas, até, como mera possibilidade.

Os estudiosos da Ovniologia ainda não se dedicaram a interpretar convenientemente as aparições marianas. Limitam-se a constatar-las, a tentar comprovar a sua realidade, a propor um hipotético mecanismo. Possivelmente, seguem uma pista falsa, a da materialidade do seu objecto de estudo.

Onde e quando surgem os OVNI's? Haverá algum padrão? Será que o piscar das luzes envia para um código? O bailado dos OVNI's encanta, chega a comover. Se a Rainha do Céu se manifesta a videntes seleccionados, os OVNI's manifestam-se

a todos, trazendo-nos uma mensagem mais enigmática mas não menos profunda.

Alguns casos notáveis

Os seguintes episódios, ineludíveis pois que foram testemunhados por muitos, parecem obedecer a um cronograma relacionado com a iminência de acontecimentos importantes da esfera terrena. Tal como as aparições marianas.

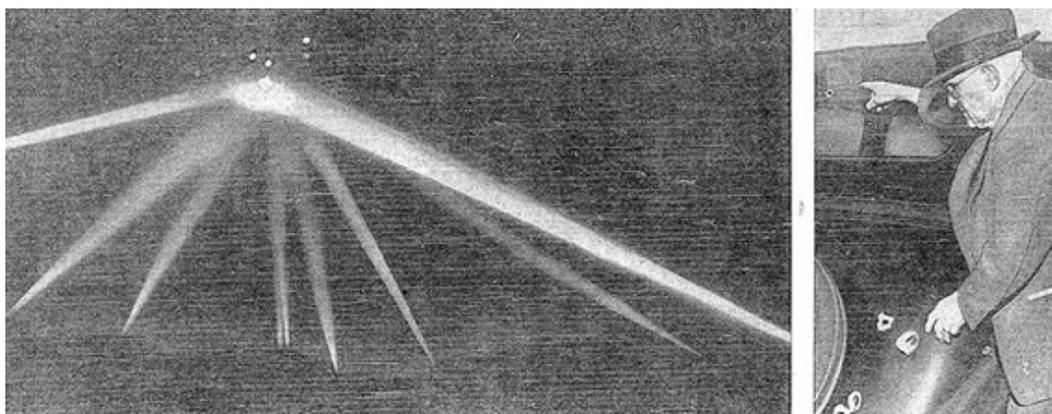
Batalha de Los Angeles, 1942

Um estranho incidente ocorreu algumas semanas após o ataque japonês a Pearl Harbor. No noite de 25 de Fevereiro, Los Angeles foi sobrevoada por vários objetos não identificados e travou uma estranha batalha contra um deles, detectado por radar e avistado por milhares de habitantes. A DCA (defesa anti-aérea), ao longo de uma hora, dispara em vão contra um objeto posicionado sobre a cidade, iluminado por holofotes. O fogo anti-aéreo gera o pânico na população e, indiretamente, causa a morte de civis e danifica casas e automóveis, atingidos por estilhaços das granadas disparadas. Mas não tem qualquer efeito no alvo, o qual se afasta lentamente, sem retaliar.

Parmentier, F. (obra citada)

Repare-se que o OVNI não se preocupa em fugir dos projecteis -- nem foi molestado pelos mesmos -- já que se afastou lentamente... Segundo o artigo da Wikipedia, foram disparadas cerca de 1400 granadas.

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Los_Angeles

Fotos publicadas em jornal, no dia seguinte. Notar a coincidência dos holofotes. Não há confusão acerca do alvo...

Teria a aparição como propósito avisar os norte-americanos sobre a realidade cruel da guerra, dois meses depois de nela terem entrado na sequência do ataque do Japão a Pearl Harbor? Ou avisar de que, qualquer que fosse o desenlace militar, haveria sempre um poder superior ao do vencedor?

“Invasão” de Washington, de 12 a 29 de Julho de 1952

A aparição seguinte parece dar continuidade ao aviso (ou repreensão), agora de modo directo e insofismável. Em 1952 uma frota de OVNI's sobrevoou repetidamente Washington e a casa Branca. O poder político empalidece:

O caso demonstrou que o fenómeno OVNI pode prejudicar a credibilidade e prestígio dos Estados Unidos. Nas noites dos dias 19 e 20 de Julho, depois, nas de 26 e 27 de Julho de 1952, a Casa Branca, o Capitólio e o Pentágono são sobrevoados por OVNI's em formação, avistados por centenas de testemunhas, detectados por radares e, em vão, perseguido por aviões militares. Essas violações repetidas do espaço aéreo da capital federal e dos centros emblemáticos do poder americano foram amplamente divulgadas pela imprensa. Depois do segundo episódio, as autoridades difundem uma mensagem de firmeza: "os pilotos dos caças foram colocados em alerta, 24 sobre 24 horas, contra "discos voadores" com ordens de abatê-los caso se recusassem a pousar..."

Parmentier, F. (obra citada)

Artigo da Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/1952_Washington,_D.C._UFO_incident

Brasil, Maio de 1986

Que aconteceu no Brasil de modo a pretextar uma invasão de OVNI's? Para além de um violento terramoto, mas no Rio Grande do Norte, a milhares de quilómetros de São Paulo, só poderá ter sido a devolução do Brasil à corrupção e ao comunismo por abdicação do regime militar. A Força Aérea, FAB, é mobilizada para perseguir OVNI's detectados no radar.

Às 20h, radares de São Paulo e do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (CINDACTA), em Brasília, confirmavam a presença de objetos não identificados no espaço aéreo da cidade. Às 21h, o comandante Alcir Pereira da Silva, que co-pilotava um avião Xingu pela rota Brasília - São José dos Campos, recebeu uma comunicação do CINDACTA para observar as figuras detectadas pelos radares. O voo contava também com o coronel Ozires Silva, fundador da Embraer e, na época, presidente da Petrobrás. O coronel e a tripulação conseguiram observar objetos luminosos brilhantes e de cor alaranjada. A aeronave tentou aproximar-se para realizar uma identificação mais precisa, mas, graças à velocidade incrível do objeto, falhou. Em seguida, a "estrela luminosa" simplesmente desapareceu do campo de visão dos presentes.

Devido aos relatos preocupantes, a Força Aérea Brasileira decidiu intervir. Às 22:23, um caça F-5 pilotado pelo tenente Kleber Caldas Marinho descola em direção a São José dos Campos. Às 22:45, radares de Anápolis, em Goiás, também detectam objetos voadores não identificados. Dois aviões Mirage são liberados pela FAB para investigar a área. Às 23:15, o tenente Kleber faz contato visual com os objetos de luz e inicia uma perseguição. Às 23:17, o F-5 do capitão Marcio Brisola Jordão levanta voo, seguido por mais um Mirage. O desaparecimento dos OVNI's é reportado já na madrugada do dia seguinte, após as aeronaves terem sido chamadas de volta à base.

Noite Oficial dos OVNI's: os mistérios do maior caso ufológico brasileiro

<https://noticias.r7.com/hora-7/noite-oficial-dos-ovnis-os-misterios-do-maior-caso-ufologico-brasileiro-22032019>

Reportagem da TV

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/OVNI-reportagem-Brasil-1986.mp4>

Outra reportagem

[https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/OVNI-reportagem\(2\)-Brasil-1986.mp4](https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/OVNI-reportagem(2)-Brasil-1986.mp4)

Bélgica, Novembro de 1989

A onda começou em 29 de novembro de 1989. Naquela noite, 30 grupos de testemunhas, incluindo três patrulhas da polícia e um oficial da alfândega, espalhados por mais de 800 km², entre Liège e a fronteira germano-holandesa, observa durante horas uma máquina triangular, com cantos arredondados, três grandes faróis dispostos em triângulo e, no centro, uma espécie de farol vermelho piscando de segundo a segundo. O objeto é observado a altitudes e a distâncias reduzidas, por vezes, a menos de cem metros.

Petit, J.P. Enquête Sur Les OVNI, Albin Michel

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/OVNI-PetitJ-EnqueteSur.pdf>

Que se passava, em 1989, na Bélgica? Em Abril desse ano, Marc Dutroux fora condenado a 13 anos de prisão pelo sequestro e estupro de cinco meninas duas das quais nunca mais apareceram. Não só a pena foi escassa como obteve a liberdade condicional ao fim de três anos de prisão, contra a opinião do ministério público e do psiquiatra. Em 1996, Dutroux foi preso de novo sob suspeita de ter sequestrado, torturado e abusado sexualmente de seis meninas com idades entre 8 e 19 anos, quatro das quais morreram. O ministro da Justiça que o mandara libertar estava implicado numa enorme rede de pedofilia que envolvia (envolve?) a classe política belga (europeia, ocidental?)

Conclusão

Os OVNI's não parecem ser entidades materiais pelo facto de o seu comportamento aerodinâmico não condizer com a Física habitual. Por outro lado, o seu conhecimento das circunstâncias terrenas e o seu empenho nas mesmas é notório. Daí havermos referido que os OVNI's se aparentam a milagres em contexto tecnológico.

Adivinha-se que os poderes do mundo conhecem a natureza última dos OVNI's. Divorciados do divino, resta-lhes esperar que o público não acredite em OVNI's ou, acreditando, por os ter observado, suponha que são objectos materiais. Os poderes do mundo vivem no terror de que se suspeite que um poder superior sobre eles paira, um poder divino.

Encarar os OVNI's como sinais divinos confere um sentido novo às suas aparições. Numa entrevista ao canal do You Tube, *Afinal o que somos nós*, Liduína Mar-

ques conta que, em criança, uma luz fortíssima, acompanhada por barulho, pairou sobre a velha e modesta casa onde vivia com a família. Assustados, os pais dormiram naquela noite e mudaram de casa na manhã seguinte. No outro dia, o pai voltou para recolher alguns pertences deparando-se com a antiga casa transformada num monte de escombros. Liduína considera que foi Deus que enviou a luz, salvando-lhes a vida -- a ela e à família -- ao incitá-los, pelo medo, a mudar de casa.

Cristianismo

História

Não poderíamos, em meia dúzia de páginas, debater a importância e significado do cristianismo. E, no entanto, basta uma frase. A vida de um homem excepcional eternizou-se numa religião. Os ensinamentos que tal religião comporta fundam-se, antes fosse e assim seja, no relato de vida pública desse homem que se afirmou e se manifestou, por palavras e milagres, O Filho de Deus.

Os dois milénios que nos separam Dele não foram tranquilos. O cristianismo sobreviveu por entre percalços inúmeros -- perseguições, intriga política, invasões. À distância, parece-nos que o budismo encontrou terreno mais tranquilo na Índia e, depois, na China, no Japão, na Coreia e nos reinos do sudeste asiático.

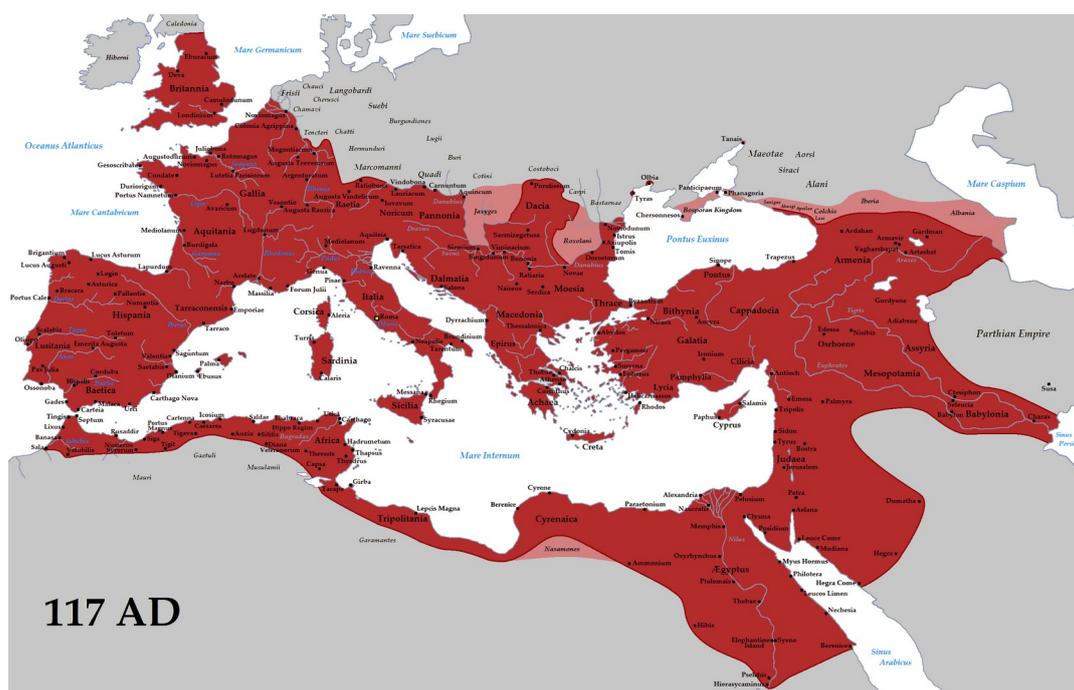
Jesus Cristo nasce no momento ideal, quando o império romano cobre toda a bacia do Mediterrâneo, mais de metade da Europa, a actual Turquia, parte da península arábica, a Síria, o Iraque entrando pelo Irão, o Egipto, todo o norte de África.

Pode dizer-se, sem risco de ligeireza, que a geral abertura propiciada por um mundo que se tornou maior sob a égide do Império, a difusão do conhecimento, tanto filosófico como técnico, fez perceber a fundamental irrelevância dos pequenos cultos locais. O cristianismo foi a revolução teológica que acompanhou a revolução tecnológica coetânea.

Os apóstolos puderam, assim, fazer grandes viagens em segurança, criar comunidades cristãs por todo o lado, enviar correio. O grande campo de acção dos primeiros cristãos situou-se na Anatólia (parte ocidental da actual Turquia). Nessa região se situavam, desde há séculos, inúmeras colónias helénicas. É as-

sim que o primeiro reino a adoptar o cristianismo como religião oficial foi o da Arménia cujo rei, Tiridates III, se fez baptizar em 301. A língua inicial do cristianismo foi o grego.

Pelo ano 300, Diocleciano criou duas cortes imperiais, em Roma e em Constantinopla (actual Istambul). Décadas depois, Constantino transferiu a capital imperial para Constantinopla e estabeleceu o cristianismo como religião oficial do Império. Enquanto o Império se sustentou no Oriente, caindo definitivamente em 1453, o Império do Ocidente caiu mil anos antes.

O Império Romano no tempo de Jesus.

Bento XVI insistiu que o cristianismo autêntico tem de se basear na tradição filosófica grega, estabelecendo o modelo intelectual europeu, como a norma inevitável para todas as idades futuras. Um princípio de longo alcance numa época em que os cristãos africanos e asiáticos tentam definir a sua relação com as culturas circundantes. O passado cristão lembra-nos que, ao longo de grande parte da história, as Igrejas têm enquadrado com sucesso a mensagem cristã no contexto de tradições intelectuais não gregas e não europeias -- Budismo, Taoísmo e Confucionismo. Esse precedente encoraja os encontros interculturais modernos. Longe de ser inovação ousada, o carácter globalizado do cristianismo moderno é melhor visto como a retoma de uma realidade antiga...

... Nenhum historiador razoável do cristianismo moderno deixaria a Europa fora da história. Omitir a Ásia do registro medieval é igualmente inconcebível. Não podemos entender a história cristã sem a Ásia — ou, na verdade, a história asiática sem o cristianismo.

Se Roma extraiu a sua autoridade de Pedro, a Mesopotâmia olhou para Cristo, ele mesmo um descendente daquele antigo Abraão sumério. Não foi a Mesopotâmia a fonte original da monarquia e da civilização para não mencionar a localização do Jardim do Éden? Tal como os rios fluíram do Éden,

assim os outros patriarcados fluíram da Mesopotâmia. Obviamente foi o Oriente e não o Ocidente que primeiro abraçou a mensagem cristã.

The Lost History of Christianity. HarperCollins e-books.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/TheLostHistoryofChristianity.pdfjenkins, Philip>.

Cai o império mas a Roma dos papas sustenta-se por milagre. Como se explica tal milagre da rápida evangelização da Europa aossada pelos muçulmanos, vindos do Sul, pelos Hunos, do leste, pelos pagãos do Norte? Duzentos anos bastam para que a Europa se encha de igrejas e dioceses. Será que os povos, estando nostálgicos da ordem anterior, relativizado o alcance das atávicas crenças locais, aderiram naturalmente ao cristianismo? O facto é que Odoacro, o bárbaro que conquistou Roma e se tornou rei da Itália por volta do ano 500, recusou o título de imperador preferindo colocar-se como súbdito do imperador do oriente.

Ao longo de mil anos, depois de Odoacro, enquanto o cristianismo, perseguido, definhava no Oriente, o Ocidente recompôs-se à sombra benfazeja do cristianismo. Foi capaz de reconquistar a Península Ibérica, caída sob os mouros, de construir portentosas catedrais e de organizar o conhecimento fundando universidades. Porém, desde o Renascimento -- que os historiadores datam a partir do momento fatídico da conquista de Constantinopla -- o próprio cristianismo sofreu, na Europa, a voragem da história sob a forma de uma doença misteriosa.

Os cristãos poderiam retirar confiança no futuro da passagem final do Evangelho de Mateus no qual Jesus promete aos discípulos que estará sempre com eles até o fim do mundo. No entanto, esse versículo não diz nada sobre a forma dessa presença contínua, seja dentro de uma tradição particular da igreja, ou dentro de uma comunidade organizada. Recordemos as palavras de São Vicente de Paulo, escrevendo por volta de 1640, num dos mais catastróficos momentos da história europeia, durante a Guerra dos Trinta Anos. Observando cristãos de várias confissões assassinando e perseguindo-se uns aos outros, São Vicente recorda que Jesus prometeu que a sua Igreja duraria até o fim dos tempos mas que ele nunca mencionou a palavra Europa. A Igreja floresceu em diferentes regiões do mundo no passado, e o mesmo poderá suceder no futuro. Talvez, considerou São Vicente, que a Igreja do futuro continuará em toda a sua glória, mas na África, na Ásia ou na América do Sul. O cristianismo não vem com uma garantia.

Ibidem.

Antes da História

Referimo-nos, com excessiva ligeireza, ao grande império de Roma esquecendo o longo período onde, por milhares de anos, em infindos e incógnitos lugares, decorreu, o Neolítico Superior. Não é fácil imaginar-se na choupana do campônês, observar a mulher em volta do fogo ou aplicada no grosseiro tear, rodeada de inúmeras crianças sempre famintas, ou assistindo o homem enquanto este cultiva o pedaço que gerações sucessivas foram arroteando. Desagrada evocar o

labor exaustivo do carpinteiro tendo por única ferramenta um machado com o qual corta e afeiçoa toscas mas preciosas tábuas. Entretanto, o ferreiro vai recuperando as ferramentas que lhe chegam, gastas e embotadas; quando consegue comprar um pedaço de ferro, atira-se a fabricar uma enxada, uma faca, uma serra, cujo preço de mercado corresponde, talvez, ao de um pequeno automóvel actual. Por sua vez, o almocreve carrega no lombo dos seus bois ou mulas utensílios de barro (produto de venda assegurada) pedras de sílex para acender o fogo, sólidos varões de madeira (que servirão de cabo de enxada ou de arma), figurinhas-amuletos, mezinhas diversas, sal. Não viaja só; acompanham-no os filhos ou parentes próximos, capazes de enfrentar os bandos de assaltantes que se abrigam nos montes e saem ao caminho.

Olhe-se a aldeia. As casas acolhem-se, próximas umas das outras, a fim de limitar o perímetro que será fortificado com uma tosca parede de pedras soltas, tão alta quanto possível. As feras e os invasores, ainda que atinjam o topo, não poderão saltar facilmente para o chão da aldeia, ficando expostos aos projecteis que sobre eles caem. As pedras da muralha tais como as pedras da parede das choupanas sobraram do arroteamento das terras aráveis que rodeiam a aldeia ou que se situam a alguma distância.

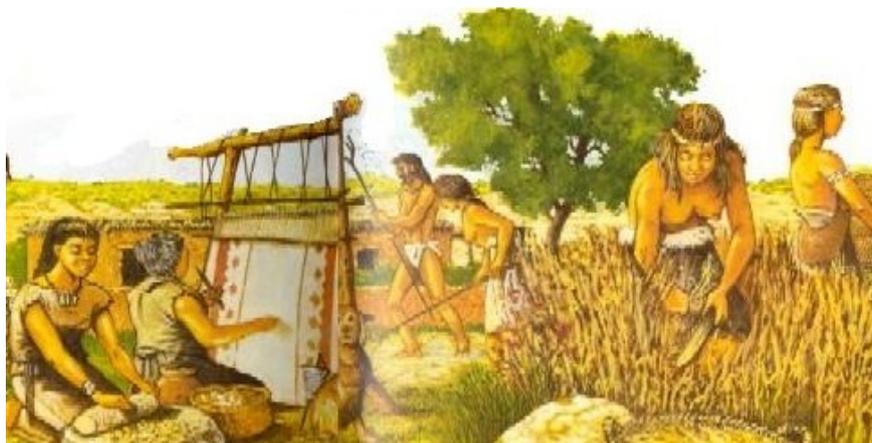
A coesão do grupo é imposta pela defesa perante os invasores e pela necessidade de reunir esforços, seja para deslocar os pedregulhos seja para arrancar do solo as profundas raízes das árvores abatidas. Da coesão do grupo decorre, geração após geração, um conjunto de hábitos, saberes e convicções comuns.

A epopeia humana é um grandioso milagre multiplicado em milhares de milagres, a cada dia. Deus não tem pressa, a Sua Providência é paciente, cautelosa. Também o humano é paciente; observa os sinais e percebe que não se encontra abandonado à dura realidade de cada dia. Algo ou Alguém se interessa por si, o observa; Alguém que, vivendo entre as estrelas, desce ao mundo para ascender os mortos e auxiliar os vivos.

A percepção do Divino, a vivência do maravilhoso, evoluem com as circunstâncias do quotidiano segundo duas tendências opostas que se apropriam do acréscimo do “tempo livre,” do aparecimento do pensamento não imediatamente prático, da sofisticação da linguagem, da memória colectiva articulada em fantasia e conhecimento. A religião é tendência convergente, obstinada, perante a inelutabilidade da doença e da morte. A distração é tendência divergente, movida pela curiosidade perante o insólito, pela fantasia, pelo desejo. Das duas tendências, conjugadas, surge a diversidade que permite distinguir as culturas e as crenças.

De onde foi vindo o tempo livre? Da maior independência relativamente ao meio natural em bruto. As plantas mais úteis são cultivadas; os animais e as suas proles são confinados a um recinto; os campos foram já arroteados pelos an-

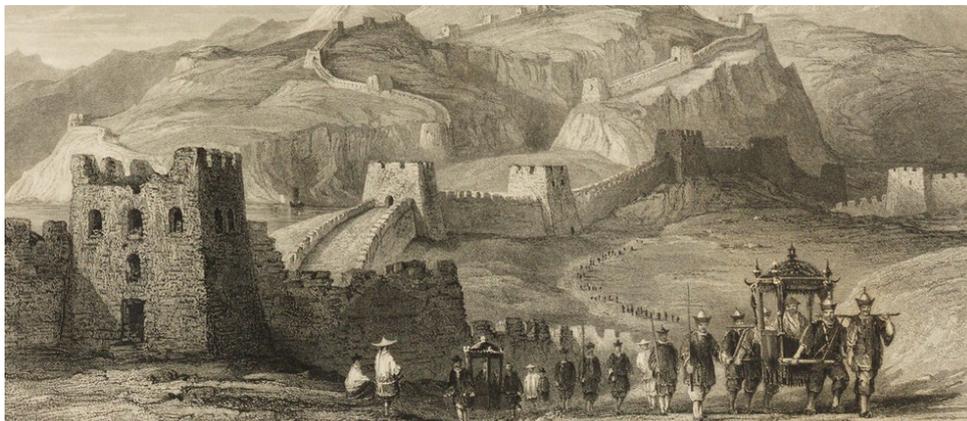
tepassados, as pedras foram já levantadas do solo e com elas se fizeram paredes; o fogo torna digeríveis mais alimentos alargando a possível dieta; a salga, o fumo, o sol, conservam as carnes; dos cereais, as sementes conservam-se por si mesmas. Entre a produção e o consumo surge uma margem de segurança que favorece a continuidade e a regularidade da vida. A invenção liberta, dirige e disciplina a imaginação; são os utensílios, os dispositivos diversos, a roda, a olaria, a tecelagem, as ferramentas.

A aventura humana é um processo longo, cada vez mais sofisticado, cada vez mais padronizado, à medida que as culturas se encontram, concorrem e mutuamente se assimilam. As religiões e as técnicas evoluem em paralelo porque ambas dependem das mesmas estruturas cognitivas para se estabelecerem. Tal processo iniciou-se há mais de um milhão de anos. O seu progresso é desconhecido, tanto na sua lógica como na sua localização geográfica. A arqueologia, a reconstituição do passado, é disciplina árdua e relativamente pobre em indícios probantes. O “homo erectus” deixou grosseiríssimos utensílios de pedra. Depois, o “homo sapiens” deixa ferramentas, utensílios e construções mais elaboradas onde a madeira e a pedra se conjugam com o cobre, o bronze (que é o cobre adicionado de algum estanho) e, finalmente, o ferro. Gravuras na pedra são o sinal de uma objectivação crescente da realidade. Entre dez e vinte mil anos atrás, inicia-se o neolítico com os seus utensílios de barro, a agricultura e a domesticidade, as rotinas produtivas, a afectação dos animais, a conservação de alimentos e outros bens, o surgimento de ofícios especializados.

Preso à sua domesticidade, o humano podia, por sua vez, ser domesticado. Com a paisagem materialmente afeiçoada, surge a paisagem política e geo-política, a civilização urbana, a escrita. A constituição de grupos cada vez mais alargados -- tribo, povo, reinos, impérios -- combina a cobiça de uns com o desejo de segurança dos restantes. Os impérios chocam entre si. O império da China e o império de Roma, distantes um do outro, foram ambos desafiados pelo imperialismo do nómada a cavalo. Hoje, é a própria civilização mundial que é desafiada por um sub-reptício nómada global contra o qual são impotentes quaisquer mura-

lhas.

A grande muralha da China.

Ruínas da muralha de Adriano a separar o sul, romanizado, do norte da Inglaterra.

Vitória do cristianismo

A narrativa bíblica do Antigo Testamento está longe de cobrir a história do mundo. A Providência Divina é bem mais subtil e grandiosa. A vinda de Jesus ocorre no momento certo, num canto discreto desse Império extenso, tecnicamente maduro, pacificado, humanizado, quando as mentalidades, civilizadas, estavam já preparadas para acolher uma regra moral mais plena e uma visão do mundo mais razoável.

O cristianismo dirigiu-se aos humildes e não aos intelectuais. José, o pai adoptivo de Jesus, era carpinteiro. Os discípulos eram homens práticos, pescadores alguns. Os intelectuais desdenharam um cristianismo que prometia o céu aos simples e aos pecadores. Bem podia Celso no seu Discurso Verdadeiro Sobre os Cristãos -- século II -- vituperar a ignorância dos cristãos e ridicularizar o Deus vivo que adoravam. Os intelectuais e os ilustres, desdenhando a gente comum, os artífices, camponeses, soldados, esqueciam que havia sido essa gente simples, supostamente ignorante, a erguer o Império, palmo a palmo, em comprimento e largura. Não foram os bárbaros que destruíram o Império mas a petu-

lância.

Celso aceitava o conceito do Deus Único, considerando os deuses da mitologia meras alegorias -- tal como os anjos do judaísmo -- a quem se devia homenagem por mera, mas necessária, convenção social. No entanto ele não podia entender que um Deus onnipotente houvesse aceitado oferecer-se em sacrifício e ser humilhado na cruz reservada aos bandidos e criminosos.

A mensagem cristã impediu, depois, que dois mil anos de caos renovassem a barbárie. Quando Roma cai, já o cristianismo se enraiza. A sua doutrina, segura e sóbria, combina bem com o espírito romano. As divindades gregas e as fantasias celtas aparecem como infantis, supérfluas, indignas, perante a serena grandeza da Trindade.

Thomas Woods Jr. Como a Igreja Católica construiu a civilização Ocidental. Quadrante, São Paulo. 2008.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Como a Igreja Católica construiu a Civilização Ocidental-ThomasWoods.pdf>

Gimpel, J. A Revolução Industrial da Idade Média. Trad. Zahar Editores. 1975.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/A Revolução Industrial da Idade Média-Jean Gimpel.pdf>

O cristianismo do Ocidente consolidou-se sobre base insegura. Mas conseguiu ir regulando, ainda que precariamente, os conflitos entre os inúmeros poderes nacionais e regionais que se afirmam na Europa pós-imperial. Entretanto, outro poder, invisível, a conspiração financeira, fomentava a divisão. A Igreja Oriental terá tido vida mais tranquila. Quando os otomanos conquistaram Constantinopla, já a Igreja Ortodoxa havia conquistado a Rússia.

A partir do século XVI, a mensagem de Cristo irrompe no Novo Mundo e em África, hoje baluartes de uma Igreja imensa que não se detém em bizantinices mas vive a fé com o empenho da sinceridade. Jesus continua a conquistar os corações. Graças a esses novos mundos de corações mais generosos, a esfera cristã abrange cerca de um terço da população do mundo.

Quando tudo parecia perdido, o império do mal entra em decadência. É o muro de Berlim que tomba, são a China e a Rússia que emergem do pesadelo comunista. A re-conversão da Rússia é a epopeia mística mais extraordinária de sempre, iniciada em Fátima e protagonizada, como vimos atrás, por João Paulo II, o papa polaco.

Entretanto, a ciência, que se julgaria ser o algoz da fé, fornece-lhe o melhor argumento; demonstra que o Espírito existe e é poderoso, a ponto de ter criado a vida biológica e de a sustentar.

O conhecimento espiritual directo, que a ciosa Igreja teme, abre as portas da Fé. São os movimentos carismáticos, as experiências de quase morte, as múltiplas

manifestações da Mãe do Céu, as revelações privadas, talvez os OVNI's, até o espiritismo.

Uma nova igreja -- comunhão dos santos, comunidade dos fiéis, seja qual for a denominação -- mais aberta e generosa, ciente e profunda, há-de resultar da convergência de tantos sinais. As Igrejas Católica e Ortodoxa, com todas as suas limitações e contradições, continuarão a ser pilares indispensáveis -- mas não exclusivos e, muito menos, mandatórios -- de uma fé que souberam trazer, milagrosamente, da fonte original até ao tempo presente.

Verdade do cristianismo

A veracidade dos acontecimentos narrados pelos Evangelhos está mais seguramente comprovada que a dos factos lendários incluídos no Antigo Testamento. Mais recentes e em menor número, são os factos da vida de Jesus Cristo, dos quais, pelo menos quatro evangelistas deram testemunho independente.

O cristianismo não depende do "Antigo Testamento." Este é mais um livro antigo cuja leitura, sujeita a hermenêutica muito particular, pode ser interessante mas não é indispensável à Fé, pelo contrário. O Génesis faz pensar mas só em parte é original. Também Deucalião, avisado por Prometeu, seu pai, constrói uma arca, salvando-se do dilúvio desencadeado por um Zeus zangado com a espécie humana. Os périplos dos judeus são curiosidade histórica ainda mal esclarecida. As supostas intervenções de Javé fazem duvidar. Nada aí de fundamental, nenhuma revelação, os dez mandamentos são consensuais mas não são transcendentais como sempre o são os ensinamentos de Jesus. Jesus não aludiu a tais matérias nem as utilizou como parábolas. Referiu-se a Elias, e é tudo. A parábola dos odres novos é significativa quanto à necessidade de renovação:

Aproximaram-se, questionando Jesus:

– Por que razão é que nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam?

Responde-lhes Jesus:

– Será que os convidados do noivo podem estar de luto enquanto o noivo estiver entre eles? Chegará o dia em que o noivo terá sido retirado da sua presença; então, jejuarão. Ninguém acrescenta um remendo de pano novo em roupa velha. Nem se lança vinho novo em odres velhos. Senão, rompem-se os odres e derrama-se o vinho. Lança-se o vinho novo em odres novos e, assim, ambos se conservam.

Que importa se Deus criou o homem a partir do zero ou se enxertou a humanidade e a alma num qualquer australopiteco. Se a Terra tem 6 mil anos ou seis bilhões é assunto para geólogo e não para o crente. Particularismos irrelevantes são como birras infantis.

Será necessário que os Evangelhos sejam textualmente verídicos? Não o podem ser pois que divergem, aqui e ali, na narrativa dos factos. Será que os evangelis-

tas presenciais tomaram notas detalhadas das falas prolongadas de Jesus? Claro que não. Que aconteceu, de facto, em torno da ressurreição de Jesus? As narrativas estão longe de coincidir.

Afirmam alguns, dentro ou fora da Igreja, que a veracidade dos textos evangélicos é indispensável para credibilizar o cristianismo. Como se a existência de Deus dependesse de testemunhos factuais, sujeita a um tribunal! Quase todos os cristãos consideram a ressurreição física e a ascensão ao Céu, em corpo, de Jesus o argumento absoluto da Fé. Na sequência do que afirmou o apóstolo Paulo, pouco depois da epopeia terrena de Jesus, encontram-se observações do seguinte teor:

Nós pregamos um Cristo que esteve morto e está vivo e não um Cristo que esteve vivo e está morto... O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja... A ressurreição de Cristo e o Cristianismo permanecem de pé ou caem juntos. Sem a ressurreição de Cristo, o Cristianismo seria uma religião vazia de esperança, um museu de relíquias do passado.

Confessamos que tais afirmações nos incomodam. A ressurreição de Jesus é um facto muito mais complexo do que as narrativas díspares dos evangelhos e a sua crua interpretação pelos que vieram depois, faria crer. Jesus pede a Maria Madalena, assim que ela o reconhece:

-- Não me toques. Ainda não ascendi para o Pai.

Junto a dois discípulos, na casa deles, em Emaus, narra o Evangelho:

Quando se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção e, depois de o partir, deu-lhes para eles comerem. Então o reconheceram. Logo depois, ele tornou-se invisível à vista deles.

Noutra passagem:

Ao entardecer do mesmo dia, onde se encontravam os outros discípulos, estando as portas trancadas devido ao medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se de pé no meio deles. Diz-lhes: -- Paz para vós. -- Espantados e com medo, julgavam ver um espírito. Jesus disse-lhes: -- Por que estais agitados, porque surgem dúvidas no vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés: sou eu mesmo. Olhai e tocai-me, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho.

Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Estando eles ainda incrédulos e espantados de alegria, disse-lhes: -- Tendes aqui alguma coisa para comer? -- Deram-lhe um pouco de peixe assado; Ele, tomando-o, comeu-o à frente deles.

Não pode ser tocado por Maria Madalena mas admite ser tocado pelos discípulos. Desaparece da vista dos discípulos de Emaus e, depois, entra numa sala que se encontra fechada para o exterior da casa. É espírito? Sem dúvida. E, no entanto, manifesta fome e alimenta-se.

A sobrenaturalidade da presença de Jesus é patente. Isto é, encontra-se num plano que conjuga matéria e espírito. Ao longo de dois mil anos, assistiremos a muitíssimas manifestações da mesma ordem. É, pois, fácil acreditar na ressurreição de Jesus. O Evangelho é, aliás, um compêndio completo e como que maravilhosamente actualizado do que pode o Espírito ao entrar pela matéria.

O que nos incomoda é ouvir dizer: “O túmulo vazio de Cristo foi o berço da Igreja.” Ainda que Jesus não houvesse ressuscitado fisicamente, a fé, uma fé consistente, não deveria ser abalada. Tantos milagres que Jesus operou antes não serviram de nada? Ressuscitara o corpo, já em decomposição, de Lázaro, o irmão de Marta e Maria:

Quando Marta ouviu que Jesus vinha a caminho, foi ao Seu encontro enquanto Maria ficou em casa: – Senhor, se aqui tivesses estado, o meu irmão não teria morrido. – Jesus diz-lhe: – O teu irmão ressuscitará. – Responde Marta: – Sei que ressuscitará na ressurreição do dia derradeiro. Diz-lhe Jesus: – Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá até à eternidade. Acreditas nisso? – Ela diz: – Sim, Senhor, eu acredito que tu és o Cristo, o filho de Deus que vem para o mundo.

Tendo dito isto, Marta retirou-se e chamou em segredo por Maria: – O Mestre está cá e chama por ti. – Ela, assim que isto ouviu, foi encontrar-se com Ele. Jesus não entrara na aldeia. Estava ainda no local onde Marta se encontrara com ele.

Quando Maria chegou aonde estava Jesus, atirou-se aos seus pés, dizendo: – Senhor, se aqui tivesses estado, o meu irmão não teria morrido!

Jesus, quando a viu chorar e viu chorando os judeus que tinham vindo com ela, irritou-se no espírito e agitou-se. Disse: – Onde é que o depusestes? – Jesus chorou.

A narrativa é significativa. Jesus irritou-se no espírito. Não lhe terá agradado ressuscitar Lázaro. Seria atribuir importância especial à morte física, contrariando o que dissera a Marta. É assim que, só depois de falar com Maria, se decide a entrar na aldeia. Jesus chora! É a misericórdia que agora O move, a Divina Misericórdia, a pena que sente daquela querida família.

Ainda que a ressurreição de Jesus Cristo facilite a conversão, não é indispensável à fé esclarecida. Se Jesus não tivesse ressuscitado em corpo, se a Providência Divina não o houvesse tido por oportuno, não seria por incapacidade Daquela. Incomoda-nos, pois, a dependência em que nos colocamos de prodígios do passado, embora excepcionais, enquanto fechamos os olhos aos prodígios do presente os quais, também estes, envolvem e sustentam todo o misticismo cristão: as aparições públicas da Virgem Mãe, as divinas locuções privadas, os milagres que ocorrem na sequência da oração ou, mesmo, na ausência desta. O cristianismo não se limita à sua inauguração, é um processo que continua e que parece, até, expandir-se.

Para que tal expansão não redunde em dissolução, para que os ramos floresçam é indispensável que a fonte original continue a irrigar a raiz da árvore comum. A fonte são os Evangelhos. Destes se extrai a sabedoria que, miraculosamente, se adapta a cada circunstância e a cada época. Considerem-se os textos, incluindo os apócrifos -- isto é, os que estavam escondidos, como o evangelho de Tomé, descoberto em 1947, intacto, dentro de um vaso de barro durante uma exploração arqueológica. Comparem-se, saboreiem-se, meditem-se. Que cada um elabore a consistente síntese que lhe caiba, inteira, na mente e no coração.

Evangelho de Tomé. Comentado (autor desconhecido)

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Tome-Evangelho.pdf>

O Evangelho segundo os Evangelhos. Eternalismo Cristão. 2021. É um texto único, seleccionado segundo critério próprio.

<https://eternalismo-cristao.com/Evangelho.pdf>

Pagliarin, Juanribe. Jesus, A Vida Completa. Bless Press, 2012. Os quatro evangelhos num só. Muito completo. Inclui um Dicionário Teológico..

https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Livro_jesus_a_vida_completa.pdf

Místicos cristãos

A literatura é imensa. Fomos conduzidos a referir duas místicas -- conhecidas mais do nome que dos escritos -- pela clareza do relato, profundidade e centralidade das suas experiências.

Uma, italiana, Santa Catarina de Génova, falecida em 1510. A outra, espanhola, Santa Teresa de Ávila (de Jesus) falecida em 1582. Ambas, mulheres de sólido equilíbrio mental, corajosas e firmes na sua independência, pessoal, intelectual e moral. Proclamadas doutoras da Igreja por Paulo VI, no mesmo dia de 1970.

A literatura cristã é, injustamente, encarada como desinteressante, perante a invasão de uma literatura menor, supostamente espiritual, indulgente, que agrada ao leitor entorpecido por lugares comuns de cariz psico-sentimental. Ora, não é assim. O relato de Santa Teresa de Ávila não foi muito bem recebido pela hierarquia, a Inquisição procurou que não fosse publicado.

Atribuem-se inúmeros milagres a cada uma destas duas santas. Dispensámo-nos de os incluir na categoria do Padre Pio pois que, deste, os milagres estão melhor documentados, oferecem menos dúvidas ao céptico. Interessam-nos, aqui, as intuições que nos transmitiram sobre a odisséia das almas no quadro do Plano Divino. Quanto à conduta das almas no plano terreno, ambas recomendam o amor como orientação essencial. Santa Catarina de Génova, em tempo de epidemia, praticou-o com abundância e coragem daí resultando a devoção pública perene, mais do que pelos seus escritos.

Santa Catarina de Génova

Santa Catarina de Génova descreve o purgatório em termos abstractos. Explica que a sua alma viveu a experiência do purgatório ainda quando encarnada, deixando-nos a informação de que tal antecipação é possível.

Esta alma santa, vivendo ainda em carne, encontrava-se posta no purgatório do fogo do divino amor que a queimava inteira e a purificava de quanto nela tinha de ser purificado, a fim de que, passando desta vida, pudesse ser apresentada na doce presença do seu Deus de amor. E compreendia, em sua alma, por meio deste fogo amoroso, como estavam as almas dos fiéis no lugar do purgatório, para purgar toda mancha do pecado, que nesta vida ainda não tivessem purgado.

Catarina de Génova. Tratado do Purgatório. Tradução: São Paulo, Brasil, 2014.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Tratado-do-Purgatório-Santa-Catarina-de-Genova.pdf>

De acordo com a última linha da citação anterior, o purgatório parece ser permanente. Acompanha a alma ao longo do percurso terreno, embora a consciência do mesmo seja geralmente inacessível.

Qual a finalidade do purgatório? Limpar a alma da “ferrugem” do pecado para que retome a primitiva pureza, a pureza do Espírito (Santo) de Deus, a que pertence:

Não creio que seja possível encontrar uma alegria comparável à de uma alma do purgatório, que não seja a que os santos têm no Paraíso. E esse contentamento cresce a cada dia por influência de Deus em tais almas; isto é, cresce mais e mais à medida que se vão consumindo os impedimentos que se opõem a essa influência.

A ferrugem do pecado é impedimento, e o fogo a vai consumindo. Assim é que a alma cada vez mais se abre para a divina influência. Se uma coisa que está coberta pode não corresponder à reverberação do sol -- não por defeito do sol, o qual continuamente ilumina, senão pela cobertura que a ele se opõe -- eliminada a cobertura, se encontra a coisa descoberta. E tanto mais corresponderá à radiação da luz, quanto se tenha removido a cobertura.

Deus criou a alma pura, simples, limpa de toda mancha do pecado, com um certo instinto que a leva a buscar em Deus a felicidade. Porém o pecado original leva-a para longe desta inclinação, e mais ainda quando são somados os pecados atuais. E quanto mais se afasta assim de Deus, vai se tornando mais maligna, e menos Deus se comunica com ela.

Ibidem

Santa Catarina assinala que as penas do purgatório são “penas de amor.” São as almas que, apaixonadamente, se lançam no purgatório para que, purificadas, possam integrar-se plenamente no amor Divino. De facto, as almas são, desde que purificadas, parte de Deus:

Eu vejo uma conformidade tão grande de Deus com a alma, que, quando Ele a vê naquela pureza em que a criou, dá-lhe certo modo atractivo, um ardente amor, que seria suficiente para aniquila-la, embora ela seja imortal. E isso faz com que a alma de tal forma se transforme no próprio Deus, que não parece, mas que é Deus.

Ibidem

O ambiente do purgatório é de amor infindo. Sentimento que todos os que viveram a experiência de quase morte, EQM, confirmam:

Quando a alma, pela visão interior, se vê assim atraída por Deus com tanto fogo de amor que resulta em sua mente, se sente derreter toda no calor do amor do seu doce ardente Deus.

Ibidem

A alma que se encaminha para o inferno sofreria mais se exposta ao amor divino, tal como as almas do purgatório sofreriam infinitamente se, impuras, logo se transportassem ao Paraíso. Santa Catarina não esclarece se as almas do Inferno se perdem. Naturalmente, nenhuma alma se perde. A Santa lembra que a alma que entra no purgatório é dócil mas que a alma que se dirige ao inferno não desistiu da vontade maligna.

Concluimos nós que o Inferno é o local adequado para o arrependimento e que, tendo-se arrependido, essas almas, saindo da fornalha de si mesmas, passarão, então, ao crisol do purgatório.

Se as almas se aproximarem, ou forem aproximadas, segundo a sua afinidade ou similitude, os bons estarão entre os bons, é o paraíso, e os maus estarão entre os maus, é o inferno. Se um mau está entre maus, sofrerá destes o que fez sofrer. Paulatinamente, perderá os espinhos que ostentava ao sentir, na própria substância, os espinhos alheios. Não há, à partida, necessidade de reencarnação, como defendem budistas e espíritas..

Santa Catarina de Génova.

Santa Teresa de Ávila

Santa Teresa de Ávila desvenda sucessivos estados interiores que conduzem à

identificação da alma com Deus, um Deus que habita no âmago da alma de cada um.

Num texto escrito com perfeita naturalidade, dedicado às suas irmãs do convento, Teresa de Ávila oferece uma analogia. A alma como um castelo no qual distingue sete moradas concêntricas. Na última, a mais interior e mais elevada, encontra-se Sua Majestade, o Criador. Descreve o movimento da alma dentro de si mesma e compara-o com a alma fora de si.

Qualquer um pode atingir o último nível. Progredir não depende do mérito mas dos insondáveis desígnios de Deus. Necessário é, no entanto, que o mundo exterior ocupe lugar cada vez menor nas preocupações de cada um. Em cada nível oferecem-se manifestações especiais. Avisa que tais manifestações podem surpreender, que possuem benefícios e inconveniências próprias, as quais descreve. Aconselha a que não se procurem, esperem nem excessivamente se desejem pois que a procura distrai das necessárias ocupações comuns e o desejo delas excita a imaginação e, por esta, propicia o engano. Avisa ainda que o demónio pode simular o divino mas que é, quase sempre, possível distinguir o que procede do demónio e o que procede de Deus.

Lamenta um excessivo cepticismo da parte de confessores, doutores e do público, cepticismo que pode causar confusão e sofrimento naqueles que recebem as graças místicas, isto é, a quem Deus oferece uma visão mais exacta e completa de si. Recomenda pois discricção.

A Inquisição foi entrando a publicação das obras de Teresa de Ávila. São Pedro de Alcântara, seu grande amigo, defendeu-a com o desassombro próprio da sua pessoa e da autoridade que soube adquirir.

Em 1560, no decorrer de uma viagem, Frei Pedro chega a Ávila. Santa Teresa ainda se encontra no convento da Encarnação. Segundo o confessor e outros sacerdotes, ela estava "enganada pelos maus espíritos e demónios." Frei Pedro vai ao seu encontro e dissipa-lhe as perplexidades; transmite-lhe a segurança inabalável de que as suas visões provinham realmente de Deus e fala com o confessor, sacerdotes e ao próprio Bispo, a favor das mesmas.

Várias vezes retorna a Ávila para socorrer Teresa frente aos eclesiásticos e escreve-lhe várias cartas de encorajamento que assim endereça: "À magnífica e religiosa Senhora Dona Teresa de Ahumada, em Ávila, que Nosso Senhor a faça santa." Exorta-a a obedecer mais a Deus do que aos homens. Diz-lhe: "Estou admirado que a Senhora está chamando doutos para resolver uma questão que não é da competência deles. As controvérsias e os casos de consciência podem ser da alçada dos canonistas e dos teólogos; mas as questões com relação à vida perfeita não são tratadas senão por aqueles que professam tal género de vida. Para se poder tratar de uma matéria é preciso conhecê-la... cuidado com aqueles que pouco confiam em Deus, que seguem apenas regras de prudência humana..."

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Presbítero Franciscano. Reformador da Ordem Franciscana, grande Místico.

<http://www.santosebeatoscaticos.com/2015/03/sao-pedro-de-alcantara-presbitero.html>

Vejamos, muito brevemente, como são as sete moradas do Castelo da Alma. Começamos pelas três primeiras:

Sabemos muito por alto que nossa alma existe, porque assim ouvimos dizer e a fé nos ensina. Mas as riquezas que há nesta alma, seu grande valor, quem nela habita, eis o que raras vezes consideramos. O resultado é não fazermos caso da sua beleza, nem procurarmos, com todo o cuidado, conservá-la. Todos os desvelos se consomem no grosseiro engaste, nas muralhas deste castelo que são os nossos corpos.

Quem se escandalizar de saber que Deus faz grandes graças, já neste exílio, tenho por certo que está muito desprovido de humildade e de amor ao próximo. Pode objetar-se que tais coisas parecem impossíveis, não convindo escandalizar os fracos. Contudo, é menor mal não serem alguns que privar do proveito espiritual as almas favorecidas por Deus.

O costume de falar à Majestade de Deus como quem fala a um estranho, dizendo o que lhe vem à cabeça, sem reparar se está certo, por ter decorado ou repetido muitas vezes, a isso não tenho em conta de oração. Não permita Deus que cristão algum reze desse modo!

É sumamente bom entrar primeiro no aposento do conhecimento próprio, antes de voar aos outros. É este o caminho. Se podemos ir por estrada segura e plana, porque desejar asas para voar? Tratemos, pelo contrário, de progredir no primeiro aposento, aprofundando o conhecimento de nós mesmas.

Nas primeiras salas ainda se trata de pessoas absorvidas pelo mundo, engolfadas nos contentamentos, desvanecidas com as honras e pretensões mundanas.

Santa Teresa de Jesus (de Ávila). Castelo Interior. Paulus. Coleção Teologia Hoje. São Paulo, 2016

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Castelo-Interior-Santa-Teresa-de-Jesus.pdf>

A quarta morada:

Recorri ao Espírito Santo e supliquei-lhe que, de ora em diante, fale em meu lugar para que eu possa dizer alguma coisa sobre as moradas restantes de modo a entenderem-me. Começam aqui os favores sobrenaturais, difíceis de explicar, a menos que Sua Majestade se encarregue disso... Só quero que vos compenetreis bem do seguinte: para aproveitar neste caminho e subir às moradas desejadas, o essencial não é pensar muito — é amar muito.

Ibidem

Quinta morada:

É um recolhimento que me parece também sobrenatural. Não consiste em estar a pessoa às escuras nem em cerrar os olhos, nem em coisa alguma ex-

terior, embora, sem querer, feche os olhos e busque solidão. Os nossos sentidos e as coisas exteriores parecem ir perdendo os seus direitos ao passo que a alma vai recuperando os seus, que havia perdido.

Dizem alguns autores que a alma entra dentro de si mesma. Outros, que sobe e se eleva acima de si. Com esses termos não sei exprimir coisa alguma. Mas a alma sente, sem haver dúvida possível, um recolhimento suave que a chama ao interior, como verá quem o experimentar. Melhor não sei explicar.

Tenho grandíssima experiência de uns semi-teólogos espantadiços que me custaram muito caro. A estes, a porta para receber semelhantes favores está bem fechada. É o que penso de quem não acredita que Deus pode e deseja, ainda hoje, fazer muito mais, comunicando graças às suas criaturas. Crede que Deus pode dar mais e muito mais. Não fiquéis reparando se as pessoas favorecidas por ele são ruins ou boas. Sua Majestade sabe o que faz, como vos disse. Não há para que nos metamos nisso. Com simplicidade de coração e humildade, sirvamos Sua Majestade e louvemos suas obras e maravilhas.

Olhai esta alma, à qual Deus suspendeu totalmente o intelecto e os sentidos, deixando-a abobada, a fim de lhe imprimir melhor a verdadeira sabedoria. Durante o tempo em que dura esse estado, não vê, não ouve, nada entende. Esse tempo é sempre breve e parece-lhe ainda mais breve do que realmente é. De tal forma Deus se imprime a si mesmo no interior dessa alma que, ao sair daquele estado, voltando a si, de nenhum modo duvida de que esteve em Deus e Deus nela.

Ibidem

Sexta morada:

Muitas vezes, estando a pessoa descuidada, sem se lembrar de Deus, Sua Majestade a desperta como se fosse um meteoro ou estrela cadente que passa repentinamente, ou um trovão sem ruído. A alma entende muito bem que Deus a chamou. Entende-o de modo tão evidente que, por vezes, sobretudo nos primeiros tempos, a faz estremecer e até queixar-se.

Deus tem, ainda, outro modo de despertar as almas. Até certo ponto parece maior mercê que as precedentes, mas oferece ocasião para enganos. Por isso me deterei um pouco mais aqui. Trata-se de diversas falas do Senhor à alma. Um parece vir de fora, outras do mais íntimo da alma, outras da parte superior do espírito, outras, finalmente, são do exterior e se ouvem com os ouvidos, como se uma voz as pronunciasse. Com uma única palavra dessas que ouça, como por exemplo — “Não te aflijas” — fica sossegada, sem nenhuma tribulação e com grande luz. Desaparece de súbito toda a aflição.

O segundo sinal é uma grande serenidade que fica na alma junto com um recolhimento cheio de devoção e de paz que a move a dar louvores a Deus.

O terceiro sinal é que estas palavras não se apagam da memória durante muitíssimo tempo. Algumas jamais se esquecem. Pelo contrário, as que têm origem humana se desvanecem. Ainda quando as ouvimos de pessoas graves e doutas, não nos ficam tão impressas na memória nem lhes damos crédito, ainda menos se se referem a acontecimentos futuros.

Quando o Senhor julga oportuno revelar à alma alguns segredos — como certas coisas do céu ou visões imaginárias — ela sabe descrevê-los depois. De tal modo lhe ficam impressos na memória que jamais os esquece. Mas tratando-se de visões intelectuais, é incapaz de as dizer. Deve ser porque, nessas ocasiões, há coisas muito sublimes e elevadas. Aos que vivem ainda na terra, não convém entendê-las a ponto de as poder repetir. Mas há outras visões intelectuais que a alma consegue expressar quando recobra o uso dos sentidos.

Há outro gênero de arroubamento a que chamo voo do espírito. Embora seja, em substância, a mesma coisa, é muito diferente. Algumas vezes, de repente, sente-se um movimento tão impetuoso da alma, que parece arrebatá-la o espírito com uma velocidade que infunde grande temor.

Quando Nosso Senhor é servido de favorecer com maior ternura a esta alma, mostra-lhe claramente sua sacratíssima humanidade sob a aparência que julga melhor: ou como no tempo em que andava no mundo ou depois de ressuscitado. E conquanto seja com a rapidez de um relâmpago, essa imagem gloriosíssima fica-lhe profundamente impressa na imaginação. Entenda-se que não é como uma pintura. Para quem a vê, é verdadeiramente viva. Às vezes fala com a alma. Às vezes revela-lhe segredos sublimes. Ainda quando dure algum tempo, esta visão é sempre rapidíssima. É impossível fixar nela a vista mais tempo do que se pode fixar no sol. Não que seu esplendor magoe os olhos interiores da alma, como faz o sol à visão corporal. O brilho dessa imagem é como o de uma luz infusa. É semelhante a um sol coberto por alguma transparência diáfana como um diamante, se fosse possível lapidá-lo assim. As vestes parecem de pano finíssimo da Holanda.

Quase todas as vezes que Deus faz esta graça, a alma fica em arroubamento. Sua fraqueza não suporta espectáculo tão espantoso. Excede muitíssimo tudo quanto uma pessoa poderia imaginar de mais belo e deleitável. Trata-se de coisa infinitamente maior que a capacidade da nossa inteligência e imaginação. O Senhor lhe dá a entender, então, grandes segredos, de tal forma que ela tem a impressão de os ver no próprio Deus.

Ibidem

Sétima morada:

Introduzida nesta morada, por visão intelectual se lhe descobre a Santíssima Trindade, Deus em três Pessoas, mediante certa maneira de representação da verdade. Primeiro, vem-lhe uma inflamação do espírito, como uma nuvem de grandíssima claridade. Vê então nitidamente a distinção das divinas Pessoas. Por uma notícia admirável que lhe é infundida, entende com certeza absoluta que as três são uma substância, um poder, um saber, um só Deus.

Se nos esvaziarmos de todo o criado e nos desapegarmos das criaturas por amor de Deus, é certíssimo que Ele nos encherá de si. Foi o que Jesus Cristo, Nosso Senhor, pediu aos seus apóstolos, orando, certa vez, por eles, não sei onde (na última ceia -- nosso acrescento). Disse-lhes que fossem uma só coisa com o Pai e com Ele, tal como Ele, Jesus Cristo, Nosso Senhor, está no Pai e o Pai nele.

O centro de nossa alma — ou seu espírito — é coisa muito difícil de descre-

ver e até mesmo de crer. O Senhor introduz a alma nessa sua morada, que é o centro mais profundo dela própria. Como dizem que o céu empíreo — onde está Nosso Senhor — não se move, assim parece que também não há movimentos nessa alma. Ao entrar neste céu íntimo, cessam os movimentos ordinários das faculdades e da imaginação. Estas não a prejudicam nem lhe tiram a paz. Enfim, estas almas já não desejam nem alegrias nem gostos espirituais. Trazem consigo o próprio Senhor. Deus agora vive nelas.

Ibidem

Oposição a Deus

Sociedades sem Religião

Fé, Moral e Lei

A moral (la. mores) refere-se a comportamentos normalizados, perpetuados através de gerações, isto é, actos e outras exterioridades que, perante circunstâncias dadas, se espera que ocorram. Assim, quando me cruzo com alguém, saúdo e espero ser saudado. De onde vem tal certeza e segurança dos comportamentos, a moral? Do hábito? Certamente. O hábito, por sua vez, resulta da imitação da geração anterior. Tal imitação não é cega. Deve ser reforçada pela aprendizagem natural ou instituída e entretanto escrutinada pela razão que a confirmará ou não. Também pode ser prejudicada, contrariada, pela dissolução mental promovida pela “escola pública” satanizada.

Só uma referência profunda assegura a constância. A Fé é um poderoso estado interior capaz de determinar uma multitude de atitudes perante as coisas. Como as atitudes, por sua vez, determinam comportamentos, é de concluir que a Fé é o suporte seguro da moral. Jesus avisou:

-- Ouvistes que foi dito: “não cometerás adultério.” Eu vos digo que todo aquele que olha uma mulher com a intenção de a desejar já cometeu adultério no seu coração.

A influência da Fé sobre a moral ultrapassa a psicologia do comportamento. Se pode dizer-se, de alguém: -- Ele não é crente e, no entanto, é recto, -- não pode dizer-se o mesmo das sociedades, não pode dizer-se o mesmo quando o que importa é a média, a tendência.

Mas Fé em quê? Em Deus! As igrejas são importantes porque enraizam o hábito da Fé. Espada de dois gumes, também podem habitual à indiferença se, em cada reunião, não renovam uma convicção fundada nos seguintes pontos: -- que existe em cada um de nós uma alma que é espírito; -- que a alma, enquanto vivemos, é indissociável da pessoa que somos; -- que a pessoa ultrapassa, em im-

portância e dignidade, o indivíduo físico a que estaríamos reduzidos, na ausência da alma; -- que a alma é criatura de Deus e que Deus criou a alma à sua imagem (livre, amorosa e ciosa de conhecimento); -- que a alma permanece ao longo da eternidade; -- que, no termo de cada encarnação, a alma sofre um processo de “limpeza” o qual anula as características individuais incompatíveis com o Espírito, anulamento que, no criminoso, apaga totalmente a individualidade (é a morte no Espírito).

Ensinou Jesus:

-- Está a chegar a hora em que todos os que estão no túmulo ouvirão a Sua voz. Sairão os que tiverem praticado o bem para uma ressurreição de vida; e os que tiverem praticado o mal, sairão para uma ressurreição de julgamento.

Na ausência da Fé, a moral ajoelha-se perante a legislação. Pode fazer-se tudo o que não é proibido e nada do que a legislação proíbe pode ser feito. Como a legislação resulta do arbítrio de um legislador ou de uma classe de legisladores, a legislação é a consagração de uma certa modalidade de submissão, até de escravatura. A lei dos homens não liberta. Exemplos abundam em que o absurdo se torna lei.

Na ausência da Fé, a moral é oportunista. Se eu consigo ludibriar ou influenciar os fiscais da legalidade, cometerei crimes e não serei travado. A corrupção é contagiosa, torna-se um hábito. Diz-se da lei dos homens que é no sentido do “bem comum”. Tal bem comum inclui o criminoso? Redunda numa igualdade injusta entre o esforçado e o que espera colher vantagem do que não mereceu? Quem define e determina, legislando, o bem comum?

Só por feliz acidente a lei dos homens se aproxima da lei divina. A lei dos homens é enganosa, confusa, contraditória e indecisa na sua aplicação. A lei de Deus é exacta, clara e plena, apreendida facilmente ainda que pelas mentes simples ou tanto melhor quanto mais simples a mente. E é robusta pois que ancora-se nos corações e não em papel. A lei do papel não é mais que o macaqueio, titubante e, eventualmente, ardiloso, da lei divina. A sociedade laica segue a pobre lei humana.

Mesmo no descrente, a moral espontânea tende a identificar-se com a lei divina. O problema é que a frouxidão da fé resulta no abrandamento da moral, na ausência de convicção, na contemporização com o mal.

A lei divina é intransigente com a liberdade. O que o Pai dá nenhum humano tira. A liberdade não se negocia. O crente não transige, não abre mão da sua liberdade sob pena de sacrilégio.

A lei divina determina o amor. A tradução do amor nos comportamentos terrenos é a caridade. O “socialismo” é o arremedo da caridade tendo por intenção o

roubo da liberdade. A caridade é voluntária. Havendo fé, a caridade multiplica-se.

Havendo fé, qual o eventual prevaricador que troca a eternidade por ilegítima vantagem material, a qual, no breve tempo de uma vida, se esgota? Toda a vantagem indevida é retribuída, no inevitável Juízo, pelo apagamento do próprio. A condenação à morte no Espírito é o grande dissuasor do mal.

A verdade, a honradez, na ciência e no negócio, é imperativo do crente. O crente é leal. Quando a honradez se esbate a sociedade afunda-se. Ainda que os princípios sejam enaltecidos, tornam-se impraticáveis.

A falácia

O autor abaixo citado dá como exemplo a Dinamarca, para ele, uma sociedade perfeita de pessoas perfeitas. Nas suas palavras: “John Lennon pediu-nos para imaginar onde não houvesse religião. Eu não estou apenas imaginando, estou vivendo isso. E estou adorando.”

Imagine um lugar onde quase ninguém vai à igreja, a maioria das pessoas não acredita em Deus e, entre aqueles que acreditam, a sua crença é bastante diluída. Imagine uma sociedade onde as pessoas vejam Jesus como talvez um bom homem que ensinou algumas coisas boas, mas certamente não foi o filho milagroso de nenhum deus. Tente conceber um canto moderno do mundo onde a religião praticamente não tem lugar na política, quase todos aceitam as evidências que sustentam a evolução, quase todos sabem que a Bíblia foi escrita por humanos e não pelo divino, e quase todos entendem que moral e valores existem independentemente da religião. Em tal cultura, a religião é tão fraca, marginal e completamente estranha que as pessoas nem mesmo são anti-religiosas. Elas são apenas indiferentes e, talvez, desinteressadas.

Zuckerman, Phil. [Imagine No Religion: Can a Society Be Successful Without It?](#). Huffpost, May 25, 2011.

Outro artigo, do mesmo autor, publicado, agora, no blog da Psychology Today, generaliza:

...as nações democráticas de hoje que são as mais seculares, como a Escan-

dinávia, Japão, Austrália, Holanda, etc., estão a sair-se muito melhor em quase todos os indicadores de bem-estar imagináveis do que as nações mais religiosas do mundo, como a Colômbia, Jamaica, El Salvador, Iémen, Malawi, Paquistão, Filipinas, etc...

... E, assim, a velha hipótese de que a religião é um requisito necessário para uma sociedade sã, segura e saudável pode e deve ser posta para dormir, com segurança, na cama de outras falácias flagrantes.”

Zuckerman, Phil. Secular Societies Fare Better Than Religious Societies. Psychology Today, October 13, 2014.

John Lennon: o amor ambíguo...

Não é a ausência do divino que conduz à prosperidade. A prosperidade tem sido construída sob a influência cultural e moral de gerações anteriores, sob uma espiritualidade natural radicada no cristianismo popular, católico ou protestante, ou, mais para oriente, noutra religião qualquer. É a prosperidade que gera o materialismo, não o contrário. A prosperidade gera a crença na suficiência do humano e do visível. Para que precisamos de Deus se tudo vai correndo bem?

A Europa medieval, auge do cristianismo mais robusto, registou um enorme progresso técnico patente no aumento da produção agrícola -- comprovado pelo crescimento da população -- na construção das imensas e numerosas catedrais, na difusão do uso do ferro, quer em utensílios e ferramentas quer como material de construção, no aparecimento dos grandes navios de alto mar, só para dar escassos exemplos entre muitos disponíveis. A ordem de Cister, sucessora dos Beneditinos, demonstra que nenhuma incompatibilidade existe entre progresso material, político e social e alinhamento religioso.

O capital espiritual acumulado está a ser deliberadamente desbaratado -- o século XIX assistiu à cruel perseguição das ordens religiosas pela perversa maçonaria --. Com que consequências? A Europa registou, em 2016, 15,4 suicídios por 100 mil habitantes enquanto nas Américas a taxa foi de 9,8.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_suicide_rate

Sabendo como as dificuldades económicas são um importante factor de suicídio, a diferença anotada torna-se ainda mais significativa. Apesar da segurança e do bem-estar, as pessoas são menos felizes nas sociedades sem fé.

Não será apenas a omissão da transcendência, a incapacidade de aceitar o sofrimento como episódio breve no contexto da eternidade, que propicia o suicídio. O Estado socialista, retirando a cada um a faculdade de gastar o seu rendimento como bem entende, muito para além da normal função de solidariedade, gera a depressão própria de quem é encerrado numa gaiola, ainda que pintada a ouro.

O índice de felicidade elaborado pelas Nações Unidas pouco informa já que utiliza indicadores indirectos, nomeadamente, o rendimento e a segurança. Continua a estranhar-se que seja nos países cotados como dos mais felizes que as taxas de suicídio se revelem das mais elevadas. A Suécia é exemplo oportuno.

É evidente que, quanto mais incertas são as circunstâncias materiais mais fácil é perceber a fragilidade dos destinos, a dependência em que nos encontramos da Providência Divina. É assim que, na África, o cristianismo contribui para o sentimento da dignidade da pessoa, para a harmonia e segurança colectiva.

Por outro lado, nos países materialmente ricos ou nas classes sociais mais abonadas, a insensata distração do usufruto combina-se com o infantil orgulho, parecendo que a ideia de Deus é coisa do passado, do tempo em que a electricidade ainda não brilhava.

Entretanto, deve estabelecer-se uma distinção entre espiritualidade e religião. Pode suspeitar-se que as religiões instituídas têm abdicado da espiritualidade, submetendo-se a restrições políticas, à inevitável contaminação dos costumes e, o pior, lisonjeando a descrença. Ora, o que cabe às religiões, instituídas ou por instituir, é aperfeiçoar a sua doutrina e a sua prática, tendo em vista dar resposta satisfatória quer ao crente intuitivo quer ao descrente que exige um esclarecimento fundado e consistente sobre a relação que Deus quer estabelecer com cada um. Esta exigência é imperativa e deve ser satisfeita.

Castelos de areia

Ainda que uma sociedade sem religião possa ser feliz à sombra de valores que, parecendo laicos, foram herdados da religião abertamente professada pelos anteriores, embora, entretanto, relativizados e prostituídos, tal sociedade ruirá, como castelo de areia, ao menor embate.

É assim que aceita com excessiva serenidade a invasão de ditos refugiados, na verdade invasores, que hoje se sentam, com permitido e inaudito desprante, a uma mesa que não é sua e amanhã serão eles a ditar a ementa, se alimento ainda houver. É assim que aceita a manipulação genocida da vida humana, em especial dos que estão por nascer e, recentemente, até dos nascidos. É assim que atenua a responsabilidade perante as franjas etárias mais precárias, a criança e o idoso, e perante o doente. Como monstros hediondos, erguem-se “serviços nacionais de saúde” onerosos e vazios de eficácia, elementos de um comunismo ainda sem nome. O crime é encarado com indiferença. O atrevimento e mistificação dos detentores de poder não tem limites. Tudo isto não é novidade. Sempre acontece quando se rompe a ligação da criatura com o Criador, sobrevivendo o caos e a dissolução.

Porque se situam, insensatamente, fora da realidade, as sociedades cegas a Deus não têm futuro. Qualquer organização mafiosa, tenha tempo, as desorienta e manipula. O chamado Ocidente é, desde há vários séculos, presa fácil de uma conspiração antiga. A persistência de tal conspiração demonstra que, à sua cabeça, se encontra uma só inteligência. Identificaram tal inteligência a um anjo decaído, Lúcifer ou Satanás. É possível. Certo é que, desde que se achou que Deus era supérfluo, proliferaram fantasias mentirosas. Hedonismo, ingenuidade, disparate, irrelevância, ausência de escrúpulo, covardia, pautam atitudes e comportamentos.

Os muçulmanos permanecem, a seu modo, fiéis a Deus. Ao contrário dos cristãos protestantes, os muçulmanos nutrem devoção sincera e profunda à Virgem Maria. Claro que alguns dos seus preconceitos sociais nos desagradam justamente. Mas são detalhes perante a questão de fundo. Os chamados “neocons” quiseram voltar cristãos contra muçulmanos, atear a fogueira de um pretensão “choque de civilizações”, inventaram o “terrorismo islâmico.” A ideia era, e é, combater Deus, enfraquecendo os que têm Deus presente. Onde havia paz forçaram a guerra, onde havia entendimento instalaram a desconfiança.

Desde que a perseguição aos cristãos se acentuou, a partir de meados do século XVIII, a Europa foi perdendo a força moral. Educação e saúde, serviços fundamentais, caíram nas mãos de Estados previamente abduzidos pelo Maligno. Da educação fizeram endoutrinamento; o próprio corpo tornou-se propriedade do Estado. Assim, chegámos à aviltante e funesta situação do presente.

É indispensável que o Espírito volte a ser convidado. Que a Técnica seja assumida como preciosa ferramenta (José era carpinteiro) e não, abusivamente, como adorno, solução última, nova fonte de enganos, até. Só então o poder do milagre se manifestará, de novo, riosamente.

Arautos do ateísmo

Os prosélitos do racionalismo, os auto-denominados livres pensadores, estiveram à defesa durante séculos. De facto, o repúdio do materialismo é instintivo e unânime, a atitude materialista suscita antipatia e desconfiança. Entretanto, desde há mais de duzentos anos, fortalecidos por um movimento conjunto, os materialistas passaram ao ataque. As suas vitórias não são definitivas, pertencem ao domínio da política, não conseguiram desmoralizar inteiramente os crentes. O comunismo soviético proibiu o culto ao longo de setenta anos mas, quando caiu, o culto voltou.

O chamado “livre pensamento” materialista, que de livre nada tem, passada a novidade, exibiu a sua vulgaridade, a fraqueza dos seus lugares-comuns, incapaz de penetrar um milímetro os mistérios da existência. Os cristãos não incorrem em sectarismo ou importunidade se combaterem, como é seu dever, a propaganda do ateísmo, denunciando contradições e sofismas, contrariando que se lisonjeie a mediocridade sob o verniz do progresso e se promova o engano sob a aparência de senso comum.

Tomando para si os méritos da civilização industrial, como se fosse obra sua, os materialistas, numa exultação infantil, permitiram-se uma impudência intelectual que os teria exposto a monumental ridículo não fosse dominarem o mundo académico e a edição em papel; não fosse, também, a paralisia de muito clero, atingido pelo medo, pela descrença, pela corrupção.

Os materialistas imaginam-se mais corajosos, livres e bem intencionados que os crentes. Ufanam-se de estar livres das superstições próprias dos primitivos, os quais, sujeitos à lei da selva ou à escravatura, teriam o medo por constante companhia. Uma observação superficial do mundo materialista resultado de dois séculos de propaganda e de violência política “iluminista” basta para perceber que sobrou cinismo e engano logo que a sacralização do Estado substituiu a sacralidade divina.

Bertrand Russel

Um aclamado membro da elite intocável, vencedor do Prémio Nobel da Literatura em 1950, Russel publicou, em 1957, o ensaio Porque Não Sou Cristão. Finda a sua leitura, já lá vão muito anos – a tradução do livrinho foi publicada em Portugal ainda no tempo do Estado Novo -- ficou-nos a ideia de que, contrariando a intenção do tal autor, seria mais inteligente ser-se cristão do que ateu. Não por-

que discordássemos inteiramente do conteúdo do panfleto mas porque logo nos pareceu que uma questão de tal monta fora abordada com imprópria ligeireza e evidente má fé. Por detrás da candura do título escondia-se a intenção de influenciar outros para que abandonassem a fé dos antepassados.

Aquele, era um texto de propaganda, não acrescentava nada de novo a outras obras em defesa do ateísmo nem nada que merecesse cuidado exame no plano da filosofia. Na sua brutalidade, o ateísmo é filosoficamente indefensável. Atrevidamente petulante, condescendente no seu primarismo, boçal na ironia, o ensaio de Bertrand Russel destinava-se a inibir ou a embotar a sensibilidade espiritual do leitor, a fazê-lo engrossar a horda uniforme e robotizada. Precisamente o tipo de mentalidade que a religião teria fomentado, segundo a acusação daquele autor.

Russel afirma e tenta argumentar que Deus não existe; se Deus existisse, não seria perfeito; as igrejas, em particular a católica, opõem-se ao progresso da sociedade e do conhecimento; a religião torna as pessoas piores; Jesus Cristo, tendo existido, não teria sido a melhor pessoa; a humanidade, ao libertar-se do peso da religião, avança para um futuro mais luminoso e feliz.

Um exame crítico do referido ensaio ocuparia, inutilmente, demasiadas páginas do presente trabalho. Apenas dois apontamentos. Assinala Russel, querendo aduzir que a Igreja tem aversão ao conhecimento:

O Papa Gregório, o Grande, escreveu a um certo bispo uma carta que começava assim: “Chegou ao nosso conhecimento uma informação a que não nos podemos referir sem corar: a de que ensinas a gramática a certos amigos”. O bispo foi obrigado pela autoridade pontifícia a desistir desse pecaminoso trabalho, e a Latinidade não se refez até a Renascença.

Russel bem poderia ter escolhido outro papa para protagonizar a anedota. Gregório Magno viveu no século VI e foi um prolífico autor. Até o reformador protestante João Calvino admirava Gregório e declarou que ele teria sido o último bom Papa. Pelo texto citado se percebe que o problema não estaria na gramática ensinada mas nos amigos... A referência à Renascença como época redentora de uma Idade Média de escuridão encontra-se absolutamente desacreditada pelos melhores estudiosos dessa Idade Média, época de progresso do qual o mundo renascentista foi mero e tardio usufrutuário. As obras de propaganda não se embaraçam com a exactidão...

A concepção da Igreja quanto à virtude é, sob vários aspectos, socialmente indesejável: em primeiro lugar e, antes de mais nada, por menosprezar a inteligência e a ciência. Este defeito é herdado dos Evangelhos. Cristo diz que devemos ser como as criancinhas, mas as criancinhas não podem compreender o cálculo.

O escárnio é especialmente malevolente e inadequado. Ser como as criancinhas

em inocência e naturalidade, ainda não instruídas na mentira e na manha. Jesus Cristo não desdenhou o conhecimento: “Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas.” (Lucas)

Richard Dawkins

Em 2006, o biólogo Richard Dawkins publica o livro

The God Delusion

[https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/The GodDelusion-RichardDawkins.pdf](https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/The%20GodDelusion-RichardDawkins.pdf)

Explica a sua deriva ateísta afirmando: "Creio que, naquela época, a razão, residual, para que eu fosse religioso era estar impressionado pela complexidade da vida (biológica) e pelo sentimento de que, por tal, teria de haver um criador; foi perceber que a explicação darwinista era muito superior que puxou o tapete ao argumento do design. E isso me deixou sem nada..."

Pode ficar-se com a ideia de que, sendo Dawkins um biólogo, estaria melhor equipado do que Russel para negar ou reconhecer a necessidade de Deus na origem da vida. A questão essencial não é a dos mecanismos da evolução mas a impossível passagem do inorgânico ao orgânico por processos naturais. De modo que Dawkins nada acrescenta a Russel senão uma verborreia ainda mais ruidosa e impudente. Dawkins é categórico: "Quando uma pessoa tem um delírio, chama-se a isso insanidade; quando muitas pessoas sofrem de um delírio, chama-se a isso religião." Sendo assim, a humanidade tem andado febril; a ciência seria o indispensável e curativo balde de água fria. Recorre a Einstein, citando-o, para revestir o seu ateísmo de suposta solenidade:

Sou um descrente profundamente religioso. Este é um tipo de religião um tanto novo. Nunca atribuí à Natureza um propósito ou uma meta ou qualquer coisa que pudesse ser entendida como antropomórfica. O que vejo na natureza é uma estrutura magnífica, que só podemos compreender de maneira muito imperfeita, e que deve encher-nos de um sentimento de humildade. Um sentimento genuinamente religioso que não tem nada a ver com misticismo. A ideia de um Deus pessoal é-me bastante estranha e parece até ingénua.

Tão seráfica atitude retrata bem a divinização da natureza, a entronização do cientista ateu como guardião dos mistérios, sacerdote da verdade. É, de facto, um tipo novo de religião. Veremos, depois, quem usurpa o lugar de Deus. Não há aqui novidade. Espinosa fundou a teologia panteísta, onde Deus é tudo. Uma forma hábil de introduzir a ideia de que Deus não é nada, ou melhor, de que é como se fosse nada. Um Deus sem expressão pessoal, isto é, sem capacidade de vontade una.

Mas a propaganda do ateísmo pouco tem de filosofia, de filosofia séria, empe-

nhada. As duzentas páginas de Russel e as quatrocentas de Dawkins alternam a exposição de casos avulsos, frequentemente desconexos, com o ataque às Igrejas. Ora, os pecados eclesiásticos são coisa humana, não dependem da presença ou ausência do Criador. O lamentável suplício de Giordano Bruno é um caso político tal como foi o de Joana d'Arc. Ainda que as igrejas não tenham finalidade política, a política faz-se, também, dentro e através das igrejas.

Embora o *Delusion of God* tenha vendido milhões de exemplares, parece que nem a exibição de incontáveis vendedores da ciência seráfica, exibindo o típico, beato e condescendente sorriso, foi suficiente para converter o público à nova religião. Pelo contrário, é patente um enorme retorno à espiritualidade. Uma espiritualidade por vezes ingénua, new age, mas mais livre, na qual as antigas e respeitáveis igrejas poderão assumir função re-estruturante. Ler:

McGrath, Alister & Joanna. *The Dawkins Delusion? Atheist Fundamentalism and the Denial of the Divine*. IVP Books, 2007

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/The Dawkins Delusion.pdf>

Satanás em Pessoa

A presença de Satanás

Satanás no Evangelho

Os evangelhos referem demónios. Os demónios são servos de Satanás, uma legião.

Jesus e os evangelistas distinguem claramente entre exorcismos e curas. Duas funções diferentes objecto de ritos específicos. Para curar, Jesus impõe as mãos. Ao exorcisar, Jesus ordena, pergunta o nome ao demónio e expulsa-o... O exemplo de Jesus convida os exorcistas actuais a comandar im-

periosamente, evitando conversas vãs.

Laurentin, René. Le Démon, Mithe ou Réalité. Arthème Fayard, 1995

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/LaurentinR-LeDemon.pdf>

A existência do Demónio -- Satanás -- é atestada ao longo da cristandade. Age, ou tenta agir, através da possessão dos mais frágeis, pelo engano e pela tentação, mesmo dos mais santos, até, de Jesus.

O demónio sabe armadilhar através da atracção da glória (material) do ter, do poder, como da carne. Mas as suas tentações, levadas ao paroxismo, quebram-se ao contacto do Senhor. Tudo parece inverosímil mas semelhantes inverosimilhanças produzem-se na vida dos santos, até ao nosso século.

No evangelho de João é dito que, após rejeitadas liminarmente as tentações que exerceu sobre Jesus “esgotadas todas as tentações, o diabo retirou-se até a um momento mais favorável.” Mobiliza, depois, os adversários e desmobiliza os discípulos de Jesus. A própria família de Jesus o quer afastar do seu magistério, vendo aí loucura. Os gerasianos, que Jesus libertou do temível forçado, pedem-lhe que se afaste. Os fariseus acusam Jesus de estar ao serviço de Belzebu.

A tentação vai até ao fim. Pedro, a quem Jesus diz: -- Tu és Pedro e sobre esta pedra, construirei a minha igreja, -- tenta demover Jesus da Paixão. Ao que Jesus responde: -- Para trás, Satanás, pois que és escândalo!

Satanás sabe como tentar esse homem impulsivo, Pedro está pronto a dar a vida por Jesus (resistindo à prisão Deste) e nega-O no dia seguinte.

A Igreja avisa: “Permaneço sóbrios e vigilantes porque o vosso adversário, o diabo, ronda como um leão que ruge, à procura de quem devorar. Resistam-lhe, firmes na fé.”

A oração fundamental, ao Pai, ensinada por Jesus, termina: “ não nos deixeis cair em tentação mais livrai-nos do maligno (e não, do mal).

“Regressarei à casa de onde saí.” Eis o sinistro propósito de demónio. Incrusta-se e resiste no plano terreno já que a vitória no Espírito lhe está vedada.

Ibidem

Recorde-se o possesso de Gerasa, em Lucas:

Enquanto Jesus desembarcava em terra, um homem da cidade que tinha vários demónios veio ao seu encontro. Havia muito tempo que não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos túmulos. Ao ver Jesus, prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: -- Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te peço, não me atormentes. -- Pois Jesus estava ordenando ao espírito impuro que saísse daquele homem. Muitas vezes o espírito o tinha dominado. Para protegê-lo, amarravam-no com correntes e grilhões. Ele, porém, arrebatava as correntes, e o demônio o levava para lugares desertos.

O testemunho dos exorcistas, tanto como a grande conspiração que sempre se

opôs à humanidade, confirmam o que perpassa nos evangelhos: a presença de entidades demoníacas que atacam pessoas e a de uma inteligência satânica, mais abrangente, mais poderosa, que ataca as sociedades humanas. O demónio procurou até aliciar Jesus, o seu invencível inimigo, oferecendo-lhe todos os reinos da Terra.

Segundo o Padre Gabriele Amorth,

os demónios são, portanto, hierarquicamente dependentes e obedecem a uma estrita hierarquia, tal como ocorre em todas as máfias e bandos de malfeitores, guiada pelo medo e pela opressão, e não pelo amor, como ocorre com os anjos.

Os poderes dos demónios são todos aqueles que se adequarem ao desenvolvimento de seu encargo, o qual consiste em tentar o homem para o mal, separando-o de Deus, contrariando, desse modo, os Seus planos.

Amorth, Gabriele. *Vade Retro Satanás*. Editora Canção Nova. São Paulo. 2013

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/AmorthG-VadeRetroSatanas.pdf>

Exorcisar é preciso

O exorcismo dá nota da presença mundana, ineludível, de Satanás. A reparação do tecido espiritual vs. material exige intervenção superior que deve ser invocada repetida e energicamente. Um grande exorcista, o Padre Gabriele Amorth, introduz-nos magistralmente ao tema da sua presença e manifestação:

A possessão é o distúrbio mais grave que o Demónio pode produzir. Quando ocorre esse mal diabólico, tem-se quase a impressão de que o Demónio está dentro do ser humano, apoderando-se dele a ponto de servir-se de sua boca para falar (mesmo sendo o Demónio quem fala, e não a pessoa), ou de seus membros, ocorrendo, então, aqueles fenómenos extraordinários, quase teatrais, que ocupam o imaginário das pessoas comuns e pouco informadas.

Ibidem

Menos espectacular mas insidiosa, a obsessão

ocorre quando uma pessoa é acometida por pensamentos obsessivos invencíveis dos quais não consegue, absolutamente, libertar-se nem desviar-se, os quais a levam sempre mais ao desespero e, nos casos extremos, ao suicídio.

Ibidem

Os distúrbios físicos atingem o corpo,

aquelas dores físicas imediatas, não devidas à saúde, que o Demónio pode provocar, principalmente em pessoas santas, e que o Senhor permite para a sua santificação. Há exemplos: o Santo Cura d'Ars, que foi várias vezes espancado pelo diabo e lançado para fora do leito; o Padre Pio, no qual, em dada ocasião, foi preciso dar pontos no arco da sobrelha, pois o Demónio o havia arremessado leito abaixo, batendo com a cabeça no pavimento.

Ibidem

Noutros casos, Satanás não arremete directamente contra a pessoa mas prejudica-lhe gravemente as circunstâncias de vida:

Conheço muitos casos de pessoas que são feridas nos afetos: não encontram mulher ou marido, rompem casamentos e noivados sem qualquer razão; ou ainda, pessoas golpeadas em seus bens: por exemplo, industriais que, de repente, cometem erros descomunais, de tal porte que caem na miséria, ou que, sem motivo, ficam na rua, assim como muitos casos de comerciantes e artesãos, cujos estabelecimentos muitíssimo bem encaminhados não são mais visitados por ninguém; o mesmo se dá também com distúrbios físicos.

Observe-se que, esses, são factos que poderiam depender simplesmente de motivos naturais, mas que deverão (dada a sua extensão e coincidência) ser imputados a motivos maléficos. Aqui está, portanto, a importância do exorcista no saber diferenciar, mediante certos sinais, os casos em que tais distúrbios possuem uma origem maléfica e aqueles que são, ao invés, somente naturais.

Ibidem

O assolamento

é outro termo que utilizo, reservando-o, exclusivamente, às casas, aos objetos e aos animais... É muito comum que os exorcistas sejam chamados a exorcizar casas nas quais se ouvem rumores estranhos, ou onde ocorrem outros fenómenos que não se podem explicar humanamente.

Ibidem

A sexta forma de distúrbio é a dependência demoníaca,

a qual se concretiza quando uma pessoa assume o assim chamado pacto de sangue com Satanás, ou seja, submete-se com vontade plena, com plena adesão, às dependências de Satanás, tornando-se sua escrava, quiçá para obter em troca favores ou sucessos humanos.

Ibidem

Segundo Amorth, três sinais de eventual possessão são a capacidade de falar línguas desconhecidas, o conhecimento de coisas ocultas e uma força sobre-humana. Mas outros sinais podem indicar a acção maléfica. Não é possível distinguir o que é e o que não é do foro meramente psiquiátrico sem realizar o exorcismo pois que é durante este que tais sinais mais claramente se manifestam e evoluem.

Tanto Amorth como Laurentin, atrás referido, lamentam que tantos sacerdotes, e dos mais graduados, neguem a oportunidade dos exorcismos. Lembram que, mesmo psiquiatras ateus, perante a incapacidade de sanarem as perturbações que se lhes deparam nos seus clientes, os têm recomendado para exorcismo, encarado como último e, eventualmente, definitivo recurso. Amorth lembra que o poder de exorcizar em nome de Jesus está ao alcance de qualquer leigo que Nele creia ainda que a capacidade do exorcista devidamente nomeado pelo respectivo bispo constitua garantia contra a charlatanice, sempre atrevida. Descreve o quadro geral da situação, em que a guarda foi baixada perante a arremetida satânica.

Não obstante estas sólidas origens, na Igreja Católica, e exclusivamente na Igreja Católica, desde há três séculos que os exorcismos foram quase abandonados. Até três séculos atrás, havia no mundo católico muitos exorcistas, não porque houvesse mais endemoniados do que hoje, mas sim por via da função predominante de escuta e segurança das pessoas que o exorcista desenvolve desde sempre. Naquele período histórico, ocorreu, porém, o fenómeno da caça às bruxas, ou seja, deixou-se de exorcizar as pessoas que apareciam endemoinhadas e começou-se a mandá-las para a fogueira. Aquela época de loucura, afortunadamente, não durou muito; todavia, como reacção a esta exasperação, veio a fazer-se desaparecer e esquecer qualquer tipo de remédio para este género de situações, deixou-se, pois, de fazer exorcismos e, frequentemente, também de crer na existência do Demónio.

Além disso, o denso peso da cultura do mundo leigo racionalista dos séculos subsequentes, exercendo muita influência também no âmbito eclesiástico, levou a obra a termo, reforçando a tendência geral acima descrita. Tudo isso conduziu historicamente, a uma carência hodierna de exorcistas, que é apenas o sintoma mais evidente de uma geral e grave falta de preparação de quase todo o clero católico com relação ao Demónio e às maneiras com as quais impugnar a sua obra de desagregação extraordinária. Todavia, embora a situação esteja ainda longe do estado desejável, posso testemunhar, a partir do início de minha atividade, certa melhoria das coisas, como prova o fato de que, nos inícios dos anos oitenta, monsenhor Balducci dizia existirem, na Itália uma vintena de exorcistas, ao passo que hoje são mais de trezentos.

ibidem

É evidente que as caças a bruxas, identificando a vítima com o carrasco, foi obra e obra prolongada do demónio cuja ofensiva decisiva se acentuou no século XVI pela mão de diversos protestantismos.

Para quem pretende aperceber-se da potência e diversidade da manifestação satânica, recomenda-se o interessante e agradável livro, relato de extensa entrevista ao grande exorcista Padre Amorth:

Amorth, Gabriele & Tosatti, Marco. Memórias de um Exorcista. Asa, Alfragide. 2010.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/AmorthG-MemóriasDeUmExorcista.pdf>

O que é Satanás?

Mais fácil é descrever a intenção diabólica do que esclarecer a sua causa e mecanismo. O conceito de que Satanás é um anjo decaído surge no chamado Antigo Testamento. Os evangelhos fazem eco da sua existência mas sem referir a sua origem.

De onde saem os demónios cujo chefe é Satanás? Este é o anjo decaído, Lúcifer. É a opinião geral. Porém, a natureza do decaimento oferece dúvidas. Ou foi castigo divino, por pecado de orgulho, ou foi decaimento voluntário, por pecado de luxúria -- o desejo das filhas do homem; ou terão ocorrido os dois episódios. A questão não é irrelevante. Se foi a luxúria, então os demónios encarnaram e a sua maldita descendência está entre nós, explicando a conspiração satânica que iremos referir em próximo capítulo.

... originalmente, dois relatos separados da queda dos anjos eram conhecidos: o da rebelião do arcanjo contra a autoridade de Deus e sua subsequente queda através do orgulho, no qual foi seguido por uma multidão de anjos menores, bíblicamente chamados de Nephilim (os “caídos”). E outro relato, registado fielmente no Livro de Enoque, a queda posterior dos anjos chamados Vigilantes, através da luxúria excessiva pelas filhas dos homens.

Prophet, Elizabeth Clare. Fallen Angels and the Origins of Evil - Why Church Fathers Suppressed the Book of Enoch and its Startling Revelations. Summit University Press. Gardiner, Montana. 2000.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/FallenAngelsandOriginsofEvil-ElizabethProphet.pdf>

Segundo a autora, a omissão dos livros de Enoch, anteriores ao Génesis bíblico, terá sido deliberada a fim de esconder a conspiração e omitir a verdadeira razão porque Deus veio à Terra na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. A salvação é um aviso!

Aos conspiradores se dirige Jesus, sem ambiguidade:

Vós sois do vosso pai, o diabo, e fareis as concupiscências do vosso pai. Ele foi um assassino desde o início, não morou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala uma mentira, ele fala por si mesmo: pois ele é um mentiroso, e o pai da mentira... Aquele que é de Deus ouve as palavras

de Deus: vós, portanto, não as ouvís, porque não sois de Deus. (João 8: 38-44, 47)

Ibidem

Um anjo que, em lugar de acatar o plano divino o qual deveria servir, se propôs um plano próprio, como se fora ele o senhor do Céu e da Terra. O orgulho, enganado, dá lugar ao despeito, à inveja, ao desejo de vingança contra o próprio Criador, consumado em sabotagem do único plano exequível e do qual deliberadamente se dissocia. Satanás é um ser desequilibrado. Incapaz de se reerguer e redimir, consome-se numa actividade furiosamente destrutiva.

O frágil humano, instrumento de Deus, é o seu alvo preferido. Encara-o com impiedoso desdém, ao peão, ele que se julga protagonista primeiro. Enquanto não consegue destruir a humanidade, reduzi-la a rebanho cego e destituído de vontade, Satanás envia os seus demónios para que desmoralizem cada pessoa incapacitando o seu livre-arbítrio, isto é, o exercício da alma. Satanás não tem amigos, tem escravos. Aviltado, sob a condição animal, dissolvido pelo vício, o indivíduo deixa de servir a Deus através da sua alma.

Satanás tem o seu terreno de acção na Terra, isso é certo. Mas considerar que é um anjo decaído parece significar que se aceita um erro divino: o que o Pai criou teria defraudado a Sua expectativa. A não ser que a revolta de Satanás seja um percalço previsto pelo Criador, um episódio indispensável no contexto do Seu Plano. O Pai não se engana. Nem Satanás nem o humano são melhores ou piores do que Ele previu que fossem.

O Plano Divino prossegue, inexorável e harmonioso. Nele não há sobressaltos, contratempos ou artifícios. Deus não institui nada de supérfluo. É a incompreensão do Plano Divino que permite a introdução de complicações ou incongruências teológicas.

Para evitar o mistério, seja o do anjo decaído seja o de uma complicação misteriosa do Plano Divino, muitos teólogos tendem a negar a personificação do mal. Ainda que o mal seja a ausência do bem, o infortúnio natural que a misericórdia divina ainda não quis corrigir, a experiência do exorcismo não permite descartar uma espécie de mal deliberado, um mal para o mal. Negar Satanás é abrir-lhe a porta, imprevidentemente.

A questão da personalização do mal abre a disputa sobre a relação funcional entre o Espírito (Santo) de Deus e o mundo material. O Pai é a disposição criadora, o Filho é manifestação do Pai, presença falante e actuante no plano físico. Mas, e o Espírito Santo, o Espírito? Não há acordo! Faltam os factos, os testemunhos, o conhecimento.

Santa Teresa de Ávila lembra-nos que Deus se encontra no âmago de cada alma. O Espírito Santo é Deus na diversidade do seu pensamento enquanto o Pai é

Deus na unidade da sua vontade. O Filho é, evidentemente, o executor do Plano. Não apenas na Terra:

Tenho outras ovelhas que não são deste redil. Também a essas eu tenho de conduzir; escutarão a minha voz e serão mais um rebanho com um pastor.

Está aqui toda a teologia. Se o mundo físico parece destacar-se da unidade espiritual é porque constitui instrumento, ainda que indispensável, do Plano Divino. E nós, mentes pensantes, só vemos o instrumento e não a mão que o conduz.

O Espírito Santo é constituído por todas as entidades que protagonizam o pensamento de Deus. Não se veja o pensamento de Deus como análogo do nosso pensamento, tão impotente como transitório. O pensamento de Deus é permanência potente, substancial. Anjos em cima, almas em baixo, são objectivações do pensamento divino e, portanto, elementos do Espírito (Santo) de Deus.

Em que consistiria o Plano Divino? Em que essas entidades adquiram individualidade, personalidade, querer próprio, e que, à imagem do Criador, a que pertencem, se tornem criativas, verdadeiramente livres, sem que o amor que as une seja diminuído. Jesus dá-nos uma belíssima imagem do Projecto Divino e da sua morosidade:

– Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a ave junta a sua ninhada debaixo das asas, e tu não quiseste!

Enquanto encarnadas, as almas adquirem a forma das pessoas onde encarnam. Sendo assim, os indivíduos, ainda que selvagens, crus, cruéis e prevaricadores, têm acesso, embora provisório, ao mundo espiritual. Ora, se a acção terrena é sujeita a enormes vicissitudes, a acção por meios espirituais é muito mais eficaz: vence o espaço e o tempo, prescinde do detalhe do encadeamento de causas e efeitos materiais, bastam-lhe as intenções. Portanto, a inteligência satânica ou demoníaca almeja invadir o espaço sagrado do Espírito e nele mover-se livremente.

No entanto, no Espírito impera a lei da liberdade que se opõe à coacção, a lei do amor que se opõe à agressão, a lei do saber que se opõe à cegueira do curto prazo. De modo que é vã a pertinácia demoníaca.

No entanto, o mundo espiritual, sendo preenchido por personalidades em harmonia, é, também, um meio de comunicação. De modo que o mal, protagonizado por tais e tais indivíduos acolhido nas almas que neles encarnaram, pode prolongar o seu concluído terreno através do mundo espiritual.

Em conclusão, Satanás poderá não ser um anjo decaído mas, pelo contrário, uma inteligência terrena que se introduz no plano espiritual para, a partir daí, redobrar a sua eficácia na condução dos negócios deste mundo. Satanás é, pois,

uma influência transitória, eternamente condenada ao fracasso, um jacto de água pútrida dirigida ao alto para logo regressar ao pântano de onde saiu. Desde que os demónios, pela morte física de quem os acolhe, ficam privados da continuidade do seu querer, são relegados para o aterro onde a sua deformidade é processada a fim de que se recupere, intacto, o património espiritual que prostituíram.

Perde assim relevância a controvérsia milenar suscitada pela aceitação ou rejeição dos livros de Enoch. Deus permite a operação satânica para que as almas sejam desafiadas, para que abandonem a ingenuidade original que as torna presa fácil do engano, para que sejam sacudidas no seu âmago e se livrem da poeira das irrelevâncias. Satanás, menos que do que uma doença, é um epifenómeno, um sintoma de incompletude. Sendo um atalho, um subterfúgio fácil, entre espírito e matéria, uma conjugação espúria que pretende colocar o espírito eterno ao serviço da matéria provisória, Satanás opera contra a corrente, incansável, sem se dar conta de que, também ele, é inexoravelmente arrastado para o juízo das almas.

A Conspiração Satânica

A “generosidade” de Satanás, ao tentar Jesus, oferecendo-lhe todos os reinos da Terra, demonstra que o seu património material é extenso. Quanto mais não será hoje, após séculos e séculos de hábil conspiração.

O método da conspiração satânica é simples. Precipitar reino contra reino; em cada reino, lançar poder contra poder, através da intriga e da inveja; corromper os príncipes legítimos e as suas cortes pelo vício e pela luxúria; chantagear tudo e todos sob ameaça de ruína ou de escândalo. Em suma, por promessas e ilusões, sob ameaça, se necessário, isto é, por meio da tentação e do medo, desequilibrantes, romper harmonias, aviltar, diminuir, escravizar.

Enquanto a lei de Deus estabelece a harmonia em liberdade, amor e conhecimento, a repulsiva ilegitimidade satânica suscita a servidão, o conflito e a estultícia. O mundo actual oferece, em ilustração caleidoscópica, a imagem de um Satã que já não se esconde, intriguista em segundo plano mas que se ostenta impudicamente perante todos. Se já nem precisa de intrigar, continua a mentir porque a mentira está na sua natureza e na natureza da sua obra.

A sua divisa é “ordem a partir do caos.” Até a proclamação é falsa, pois que de-

veria ser “caos a partir do caos” ou, ainda mais exacta e gráficamente explícita, uma caveira com duas tíbias cruzadas.

Bandeira dos piratas. -- Símbolo de produto tóxico. -- Logo da sociedade Skull and Bones.

Skull and Bones é uma sociedade secreta dentro da universidade de Yale, como outras em diferentes universidades, tendo por propósito vincular as futuras elites sociais.

Nos tópicos seguintes, assinalamos o percurso da maçonaria pois que é nesta entidade que se preparam e exercitam as tropas satânicas. É claro que os mandantes, os generais, muito menos o comandante-chefe, não fazem parte da agremiação, seu mero instrumento.

Breve retrato da Maçonaria

A Maçonaria é uma anomalia social, cultural e, sobretudo, política. A maçonaria, como todas as agremiações cujo propósito é obter um proveito especial à custa da normalidade da vida social, possui uma estratégia política própria. Avança no quadro do que existe enquanto não pode alterá-lo a seu favor e, logo que julga possível derrubá-lo, não hesita em fomentar e dirigir revoluções, terríveis pelo seu curso e pelos seus efeitos definitivos.

O “Grande Arquitecto” e os seus esclarecedores símbolos...

A maçonaria tem estado especialmente activa desde o século XVIII. Em Portugal, é bem conhecido o Marquês de Pombal, déspota impiedoso e sanguinário, claramente denunciado por Camilo Castelo Branco:

Se lêssem este livro, diriam que não é assim que se escreve a história. Pode ser; mas a verdade é assim que se escreve. Factos, com os documentos na mão. Bosquejei a biographia d'um homem feroz, e não me esqueci de assig-nalar o maior numero de accessorios e contingencias que o fizeram tão cru-el. Se elle podia ser melhor e fazer mais do que fez, diga-o a critica; escusa, porém, de me observar que poderia ser peor, por que eu, *quod absurdum*, não creio.

Camilo Castelo Branco. Perfil do Marquez de Pombal. Clavel & Cia. Porto. 1882.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Camilo-PerfilDoMarquesdePombal.pdf>

As atrocidades cometidas, sob pretexto falso, pelo grosseiro e infame Carvalho e Melo têm a marca da impiedade maçónica.

O conflito nunca esteve ausente do devir histórico e social. Seja confronto militar ou jurídico, os interesses opõem-se, as legitimidades discutem-se, os abusos motivam o motin. De uma forma ou de outra, apaziguado o conflito, regressa-se, nos Regimes Antigos, ao quadro anterior. Apenas detalhes foram alterados, seja a identidade do rei, seja o alcance de uma qualquer jurisdição, seja a anulação ou restabelecimento de um privilégio. A sociedade evolui lentamente, as partes tornam-se mais prudentes, equilíbrios ajustam-se ou reformam-se. A ordem social, questionável no detalhe, não é contestada em bloco.

Ao contrário, a maçonaria não é um povo, uma corporação profissional, uma modalidade social bem identificada, em interacção clara com outros elementos ou institutos da sociedade. É uma máfia, uma conspiração permanente. Dir-se-à que as lojas maçónicas são conhecidas, que a identidade dos seus membros é acessível. De facto! O que significa que a maçonaria se espalhou e que, dentro da maçonaria, outras maçonarias, em graus mais elevados, mais relevantes, se escondem.

A Carbonária foi a secção militarizada, terrorista, da maçonaria ao longo da segunda metade do século XIX. Em Portugal, matou o Rei e implantou a “república.” Inúmeras outras secções maçónicas existem (são milhentas, na actualidade) com este ou aquele propósito especializado, seja qual for o nome decorativo.

Bandeiras: da Carbonária e da república de Portugal... A semelhança demonstra a quem devemos o regime político que nos submete.

Os verdadeiros directores da maçonaria não lhe pertencem. Dão as ordens. Nem lhe pertencem os executantes, sejam agitadores de rua, jornalistas ou outros profissionais corrompidos por dinheiro ou outro aliciamento, por chantagem ou por simples intimidação. A maçonaria é uma correia de transmissão.

A maçonaria alimenta o ambiente cultural através da “arte,” do livro, da propaganda. Possui uma religião extravagante, de rituais aberrantes, que satisfaz a fantasia e vaidade dos iniciados. Possui, enfim, uma ideologia sem mérito, o socialismo, que assegura os reflexos condicionados mentais dos acólitos espalhando tal condicionamento na sociedade e legitimando a sanha predatória dos ma-

fiosos.

A religião maçônica é uma amálgama monumental de símbolos, de alusões pseudo-religiosas, uma reminiscência do eterno ocultismo. O ocultismo é a tendência ociosa que preenche o desconhecido com fantasias; é recurso dos misticadores a fim de impressionar o incauto. A promessa da revelação atrai os néscios, promessa reiterada mas nunca cumprida. O ocultismo, prolixo e sensacional, disfarça a ignorância para se colocar, diante da massa ingênua, tanto como alternativa à verdade mística que o pensamento religioso consistente vai desvendando como à ciência honesta. O ocultismo é uma cortina que esconde a deformidade do satanismo.

O ocultismo é um espectáculo de circo e casa dos horrores.

A magia, suposta prática do oculto, é oportunismo a querer prostituir o espiritual utilizando a potência deste para atingir objetivos prosaicos e, geralmente, criminosos. A porfia nas técnicas da magia denota o reconhecimento do plano sobrenatural mas recusa a autoridade divina sobre este na presunção insensata de que a criatura pode emancipar-se do Criador uma vez que Este a dotou da mesma liberdade que é a Sua. Tal rebeldia alcança êxitos que, embora limitados e transitórios, bastam para manter a crença no poder satânico, no contexto da essencial estupidez que caracteriza os acólitos da Besta.

A verdade, sempre aproximada, é simples e consistente. Nenhuma religião é mais simples e inabalável que o cristianismo. É por tal que, constituindo fonte inesgotável de progresso espiritual, é o alvo preferido do ateísmo ocultista.

A ideologia da maçonaria resume-se num termo: humanismo, a suficiência do homem, a ausência de transcendência, a qual o ocultismo promete mas nunca

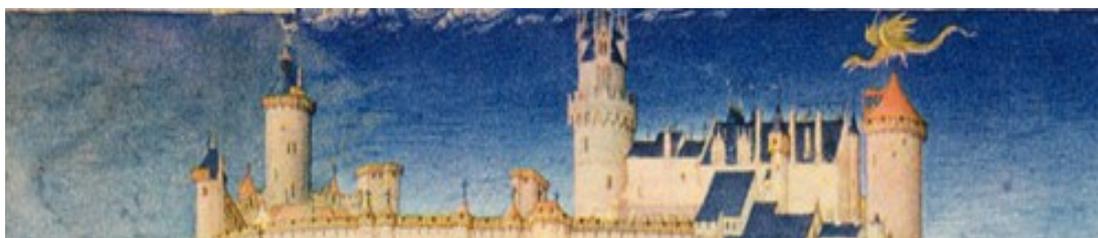
satisfaz. O próprio humanismo é coisa transitória para o humanista reciclado pois que a próxima onda é o trans-humanismo, a máquina no lugar do humano ou o humano feito máquina, um escravo. O covidismo (Covid 19) é o regime político que nos espera caso a máfia maçónica vença.

O humanismo da “liberdade, igualdade, fraternidade” não é mais que o macaqueio e perversão de princípios espirituais. A liberdade dentro do conformismo, a igualdade pela anulação da personalidade, a fraternidade selectiva condicionada pela burocracia, transformada num sistema de recompensas e castigos.

Convém lembrar que, também as religiões instituídas, tanto mais quanto mais hierarquizadas, nem sempre honraram devidamente os princípios espirituais da Liberdade (à imagem do Pai), do Amor (à imagem do Espírito Santo) e do Conhecimento (à imagem do Filho). Foi assim que abriram o caminho à sua falsificação.

O Humanismo é a ideologia da Renascença, o ápice, já decadente, da Idade Média cristã. Esse ponto de viragem, em que se abriam novas perspectivas de vida e de conhecimento, era também propício ao difundir de ilusões e ao proliferar de enganos.

A riqueza do Renascimento favoreceu a ilusão humanista.

Ter em conta que se atribui, indevidamente, filiação maçónica a algumas destacadas personalidades. É o caso de Swedenborg. Ele criou um rito próprio sem qualquer relação com ritos maçónicos. Pelo contrário, destacadas personalidades do cristianismo serão cripto-maçons, idiotas úteis, oportunistas. É o alarde do “humanismo cristão.” que acelera a rendição política, e mesmo espiritual, do Vaticano.

A História tem sido descrita como se fora uma ciência natural, um confronto de tendências e evoluções suscitadas por circunstâncias culturais, sociais, econó-

micas, técnicas. É verdade. Mas boa parte de tais tendências e evoluções não se desenvolvem naturalmente; são deliberadas, preparadas pela paciente convergência de pequenos passos. Os autores afamados são faróis que indicam à multidão dos literatos o caminho a seguir. Os influentes e gravosos “acontecimentos” históricos -- guerras e revoluções -- são golpadas minuciosamente organizadas. O atrevimento vai ao ponto de condicionar a medicina, proibindo tratamentos, e a engenharia, impondo alternativas técnicas irracionais.

A quase totalidade dos estudos históricos ignora a mão invisível, a intencionalidade subterrânea. Limita-se a constatar a superfície dos factos. O desvanecimento da moral certamente pode associar-se à perda da fé. Mas raro se assinala que tal gravíssimo desvanecimento não cai do céu nem é necessário resultado das modernas condições materiais da existência.

Sedutor graças ao seu aparato mitológico, e à sensação lisonjeira de ver tudo explicado, o freudismo (de Freud) vem causando, entre as gerações que cresceram desde o início do século, o desaparecimento de quantidades inauditas de consciência moral, absorvidas por um conceito fácil de entender: o de sublimação. Apesar de ceder algum espaço à autonomia do espírito, o freudismo é com efeito ainda mais anticristão do que a ética marxista, uma vez que, ao considerar as pulsões infantis como a base de toda a vida anímica e intelectual, coloca a virtude, para falarmos em termos cristãos, abaixo do pecado, e faz com que as funções superiores do conhecimento derivem em última instância da carnalidade. Mas que importa afinal a filosofia cristã com seus termos obsoletos, se agora temos uma libido, bem como outros tantos conceitos flexíveis para usarmos ad libitum?

Huizinga, Johan. Nas Sombras do Amanhã- Um diagnóstico da enfermidade espiritual do nosso tempo. Tradução. Caminhos, Goiânia. 2017.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/NasSombrasdoAmanhã-JohanHuizinga.pdf>

Ora Freud não aparece por acaso. Foi promovido a santo pela máfia.

Maçonaria e Igreja Católica

A Congregação para a Doutrina da Fé emitiu, em 1983, uma

Declaração Sobre a Maçonaria:

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19831126_declaration-masonic_po.html

Permanece portanto imutável o parecer negativo da Igreja a respeito das associações maçônicas, pois os seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja e por isso permanece proibida a inscrição nelas. Os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão.

Um ano depois, a referida declaração é complementada com uma reflexão,

Inconciabilidade Entre Fé Cristã e Maçonaria.

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19850223_declaration-masonic_articolo_po.html#top

A Declaração explicitamente reitera a matéria da encíclica

Humanum Genus (1884) de Leão XIII.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/LeaoXIII-HumanumGenus.pdf>

Tal encíclica denuncia a maçonaria pela promoção da licenciosidade dos costumes e pelo ataque às constituições políticas da época.

O mal já cometido (a revolução francesa, o ataque à propriedade das ordens religiosas e ao seu direito de ensinar, a supressão das autonomias regionais) prenunciam a enormidade do mal ainda a cometer (o comunismo na Rússia e, eventualmente, o comunismo global). Como dissemos, a Maçonaria é instrumento. E, quanto à mão que deste se serve, não se poderia pronunciar claramente, a Igreja.

O notável Papa Leão XIII. A pedido insistente de uma visionária da cidade do Porto, mandou consagrar toda a humanidade ao Coração de Jesus.

A Sinagoga de Satanás

A maçonaria desenvolve a sua actividade subversiva no quadro mais vasto da conspiração satânica. Se não quisermos recuar mais, podemos situar o primeiro episódio na condenação de Jesus Cristo:

Vendo Pilatos que nada consegue, mas que, em vez disso, está a acontecer um tumulto, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: – Sou inocente deste sangue. Vós o vedes. Respondendo, todo o povo (os judeus) disse: – O sangue dele fica sobre nós e sobre os nossos filhos.

No Talmude Jesus é referido com alguma frequência:

São contra-narrativas polémicas que parodiam as histórias do Novo Testamento, mais notavelmente, a história do nascimento e morte de Jesus. Ridicularizam o nascimento de Jesus de uma virgem, como afirmam os Evangelhos de Mateus e Lucas (a mãe de Jesus seria uma prostituta) e contestam com veemência a afirmação de que Jesus é o Messias e o Filho de Deus. Opõem-se à história da Paixão com a sua mensagem de culpa e vergonha dos judeus como assassinos de Cristo. Em vez disso, invertem a situação, afirmando que aceitam a responsabilidade mas sem razão para se envergonharem pois executaram, por direito, um blasfemador e idólatra. Jesus mereceu a morte e teve o que mereceu. Subvertem a ideia cristã da ressurreição de Jesus ao puni-lo para sempre no inferno, destino que também aguarda os seus seguidores. Não há justificativa alguma para esta seita cristã que afirma a nova aliança e que está a caminho de se estabelecer como uma nova religião e uma nova “Igreja” com poder político.

Schafer, Peter. Jesus in the Talmud. Princeton University Press. 2007

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/JesusintheTalmud-PeterSchafer.pdf>

Não surpreende que a cristandade tenha encarado com maus olhos o povo judeu e que tenho sido preocupação dos primeiros apologistas cristãos separarem-se definitivamente da ganga religiosa e cultural judaica. Foi em grego que se exprimiram. Hoje, suprimida ou manietada a cristandade, ficam os judeus com o campo aberto para investirem directamente.

Não cabe, neste trabalho, historiar o progresso da conspiração ao longo da história antiga do Ocidente e do Médio Oriente. Pode consultar-se o livro:

Mullins, Eustace. New History of the Jews. New Christian Crusade Church. Mandeville, LA. 2007

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/MullinsE-NewHistoryOfTheJews-1968.pdf>

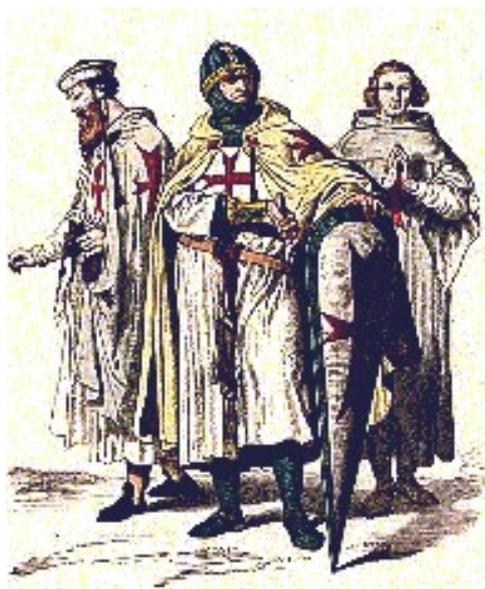
Enquanto na Europa e nos EUA, o chamado Ocidente, a conspiração satânica avançava, a Rússia resistia. Resistia, como durante mil anos resistiu o Império Romano do Oriente, sob a égide da Igreja Ortodoxa. Foi, pois, indispensável vandalizar a Rússia com a arma do comunismo. Após setenta anos, a Rússia liberta-se e volta a poder assumir a função salvífica do Ocidente. Não é por acaso que a Mãe mandou, por intermédio de Fátima, que se consagrasse a Rússia ao Seu Imaculado Coração. Nem é por acaso que anuncia, em aparições posteriores, que a sequência do aviso, do sinal e da tribulação não se iniciará antes que o Papa visite a Rússia.

Infiltração sob disfarce

Ordem dos Templários

A conspiração global não é recente. Se não muito antes, ter-se-à iniciado, na Europa, com a Ordem dos Cavaleiros Templários (Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão) fundada em 1128 no contexto das cruzadas. Os Templários, duzentos anos mais tarde, haviam-se convertido em hábeis e venais banqueiros.

A historiografia moderna gosta de apresentar os Templários como vítimas da prepotência do Rei de França e do Papado. A verdade é que Filipe IV se viu perante um Estado dentro do Estado e, diante do poder da Ordem, senhora de mil castelos através da Europa, com direito de livre trânsito militar e dotada de imensa fortuna obtida em operações financeiras, legítimas ou fraudulentas, julgou prudente mandar prender todos os dignitários da ordem com a anuência do papa Clemente V. O Grande Mestre, Jacques de Molay foi queimado na fogueira em 1314. Os maçons actuais ainda prestam homenagem a esse seu mártir.

Do valor militar à eminência financeira...

Pedreiros Livres

Gorada a primeira e grandiosa tentativa de apropriação global, os conspiradores viram nas lojas (alojamentos) dos pedreiros livres uma segunda oportunidade.

Os pedreiros, realmente pedreiros, construtores dos grandes edifícios públicos, igrejas, mosteiros, palácios e catedrais, detinham importantes privilégios: uma organização autónoma e hierarquizada -- mestres, os engenheiros civis desse tempo, companheiros e aprendizes -- e o direito de se deslocarem livremente entre Estados. Sigilo, intimidade dos mestres com os ricos e poderosos, seus cli-

entes, uma rede internacional, tornavam os pedreiros livres um disfarce ideal, tal como os Templários o haviam sido em séculos anteriores.

Pedreiros livres genuínos. Os construtores de mosteiros e catedrais.

Com o declínio das obras públicas ocorrido em finais da Idade Média, as corporações de pedreiros começaram, ao longo do século XVI, a aceitar membros não profissionais mediante retribuição financeira ou promessa de encomenda de uma construção importante.

Um conhecido *pedreiro aceite* foi Francis Bacon, o célebre filósofo e escritor inglês do século XVI /XVII. A Maçonaria preocupa-se em elevar, no conceito público, os seus membros proeminentes. Francis Bacon é, assim, considerado o “fundador da ciência moderna.”

Francis Bacon.

Gradualmente, sob a promessa de mais poder, através de sórdidas negociatas, pela ilusão ocultista sob disfarce científico, a maçonaria penetra em todas as instâncias de influência. A perversão sexual, o abuso de crianças ou de mulheres desprotegidas era acicate adicional para atrair novos membros, os elementos mais degenerados da aristocracia, coagidos, depois, ao segredo mais absolu-

to.

Isaac Newton, o celebrado cientista deve a fama ao favor dos seus correligionários maçons, enquanto Robert Hooke, um cientista contemporâneo prodigioso, permanece ignorado do público. O mesmo favoritismo há-de repetir-se, dois séculos e meio depois, com o mais celebrado cientista de sempre, Einstein.

Os banqueiros escondidos

A primeira metade do século XVIII viu um rápido crescimento dessas escusas sociedades de amigos, unidos pelo interesse e pelo vício. Assim, em 1789, a monstruosa confraria foi capaz de provocar e dirigir a revolução francesa.

A conspiração social funciona sempre com base na corrupção das classes altas. O luxo gera endividamento e submissão aos credores. Nas lojas maçónicas, onde só homens são admitidos, a perversão sexual, a pedofilia, eram regra.

Loja maçónica da actualidade. Os ladrilhos em xadrez induzem confusão e conseqüente abdicação mental.

Os próprios Estados endividavam-se pesadamente para custear guerras habilmente fomentadas pela intriga. Os banqueiros, cujo nome a História omite cuidadosamente, emprestam mediante elevados juros e contrapartidas institucionais.

Em 1694 é fundado o Banco de Inglaterra, um banco privado ao qual foi concedido o direito exclusivo da emissão de moeda. Autorizado a emitir uma quantidade de moeda dez vezes superior ao valor metálico que a garantia, o banco pode criar dinheiro a partir do ar. Essa vantagem torna-se superlativa quando o banco empresta enormes quantias ao Estado. Este, a fim de pagar a dívida, acrescida dos juros, lança impostos especiais. Claro que a criação do Banco de Inglaterra foi precedida de uma revolução política brutal, sob Cromwell, um fantoche dos banqueiros judeus.

Massacre de Drogheda, Irlanda do Norte, perpetrado pelas tropas de Cromwell.

Nos Estados Unidos foi criada, em 1913, a Reserva Federal, um consórcio de bancos privados pertencentes à elite da cabala que controla a maçonaria. Como o dólar tem sido a moeda de referência das outras moedas (o meio dos pagamentos internacionais), a Reserva Federal tem controlado, em seu proveito, a economia do mundo.

Reunião conspirativa dos banksters, em Jekill Island, EUA, combinando a criação do seu banco emissor monopolista, a Reserva Federal.

O endividamento do Estado a um banco privado emissor de moeda é o maior contrassenso de todos os tempos. Porque não a emite o próprio banco do Estado?

Por se oporem ao poder dos banqueiros gangsters, vários presidentes foram assassinados, dos quais, Lincoln e Kennedy. Os banqueiros têm usado o poder militar dos Estados Unidos sempre que, nalgum país, o dólar é menosprezado. Kadafi, na Líbia, e Sadam Hussein, no Iraque, são exemplos recentes. Não fosse a Divina Providência, teria sucedido o mesmo na Rússia de Putin.

Para ler mais:

Lina, Juri. Architects of Deception. 2004

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/LinaJ-ArchitecsOfDeception.pdf>

Makow, Henry. Illuminati -- The Cult that Hijacked the World. Silas Green. 2009

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/MakowH-IlluminatiTheCultThatHijackedTheWorld.pdf>

Hitchcock, Andrew Carrington. The Synagogue of Satan.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/HitchcockA-TheSynagogueOfSatan.pdf>

Michael J. & Hays T. Rise of the New World Order -- The Culling of Man.

https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Rise_of_the_New_World_Order--Michael&Hays.pdf

Revoluções, unificações, liberalismos

Não falaremos aqui da revolução americana e da guerra da independência dos Estados Unidos. Ao contrário do que se pensa, de acordo com a propaganda, os colonos não almejavam especialmente a independência. Os Estados Unidos são obra e projecto da conspiração satânica. A constituição americana, tão prezada, é uma construção sedutora mas abstracta, incapaz, como tal, de deter a corrupção política.

Durante a revolução francesa, cerca de vinte mil inocentes foram guilhotinados. Outros muitos milhares foram executados, por toda a França; ficaram célebres os afogamentos (noyades) em massa de Nantes. A revolução quis fazer tábua rasa das particularidades locais e regionais que coloriam o *Ancien Régime*. Igrejas foram incendiadas, inúmeros padres e freiras desonrados e assassinados. Se adicionarmos as vítimas das campanhas militares de Napoleão, contaremos milhões.

A ideia era estabelecer uma França (e uma Europa) monolítica, atea, desumana. Finda a revolução, permaneceram os seus efeitos. A obra da revolução iria continuar, soez, sob a capa, mais prudente, do liberalismo e, depois, do socialismo.

Afogamentos de Nantes durante o Terror (1793). Na sequência da sublevação da Vendeia, contra a conscrição militar imposta pelo doravante todo poderoso Estado.

Incrivelmente, a revolução foi preparada, quase às claras, ao longo de décadas. Tal relaxamento da segurança dá para perceber que o sistema estabelecido, o *Ancien Régime*, estava, de há muito, corrompido. O Rei Luís XVI, finalmente guillotinado, não tinha quem o defendesse num Paris ocupado pela multidão violenta. Quando os “revolucionários” tomaram a Bastilha, o tal símbolo da opressão, havia lá meia dúzia de presos, nenhum deles político. Duas semanas antes fora libertado o famoso pornógrafo, o Marquês de Sade, erigido em sublime filósofo pela intelectualidade maçónica do século XX. Infelizmente, um país civilizado, a França, elegeu a data fatídica como dia nacional.

Um testemunho contemporâneo, extenso e informado resumido em:

Barruel: (Abregé) Perrenet, E. *L'Histoire du Jacobinisme*. La Renaissance Française. 1911.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/HistoireDujacobinismeAbrege.pdf>

A agitação política permeou todo o século XIX. A Itália foi “unificada,” oito Estados espremidos num só, por Buonarotti, Garibaldi, Mazzini, todos carbonários, isto é, todos terroristas, todos maçons. Também a Alemanha foi unificada sob Bismark, anti-católico. Vários estilos, um mesmo projecto!

Era necessário afastar a governação dos povos governados, criar Estados poderosos que, de uma só vez, dominem grandes extensões geográficas, políticas e económicas. Finalmente, se o plano diabólico tiver sucesso, coisa que a Providência Divina não permitirá, em lugar de nações independentes convivendo em paz, teremos um governo mundial!

Em Portugal, também a maçonaria, através do habitual subterfúgio “liberal”, ofendeu a sociedade, atacou a religião e introduziu a mais vil corrupção. Assim o “mata-frades,” Joaquim Aguiar, maçom, enquanto Ministro da Justiça (!) extinguiu todas as ordens religiosas em 1834, logo que finda a guerra civil, confiscando os seus bens a favor do Estado. No que seguiu a senda desse outro maçom, o sanguinário Pombal.

O Padroado português (sistema em que os bispos eram nomeados em conjunção pelo Rei e pelo Papa) foi muito enfraquecido pelas sucessivas medidas anticlericais tomadas por governos que desvalorizaram a importância das missões, a começar pela supressão da Companhia de Jesus, em 1762 e, posteriormente, pela extinção das ordens religiosas masculinas em 1834. Ao esvaziarem o pessoal religioso que mantinha a maioria das missões no ultramar, estas medidas prejudicaram muito o ensino, a acção social e caritativa, a difusão da cultura ocidental e a actividade missionária em todas as colónias e dioceses protegidas por Portugal.

(Wikipedia, em 22 Janeiro 2021, Extinção das ordens religiosas)

Graças à informação livre, na Internet, o projecto satânico vai sendo descreditado entre a gente comum.

Século XX

Quando a maçonaria consegue instalar a “república” renova-se a perseguição religiosa. Em 1917, Afonso Costa, o segundo mata-grades, atira Portugal para a sangueira da I Grande Guerra. Que lhe importava Portugal e os portugueses?

Guerra Mundial (1914-18). O inominável genocídio em que as vítimas, quais escravos gladiadores, se matam entre si.

Inútil recapitular o terror da Revolução Russa, 1917, os bolcheviques, Lenine e Cia. Décadas de sofrimento de um povo imenso que apenas teve fim em 1989. Para saber mais:

Solzhenitsyn, Aleksandr. 200 Years Together.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/SolzhenitsynA-200YearsTogether.pdf>

Em 1933, outro agente da cabala, Hitler, simulando que a esta se opunha, toma o poder na Alemanha e serve de pretexto para nova e, como se pretendia, devastadora guerra mundial.

Submetida a Europa, em 1947, o comunismo de Mao conquista a China, submetendo mais algumas centenas de milhões de seres humanos. O pesadelo da “revolução cultural” foi a apoteose de um regime que cairia, na prática, em finais dos anos oitenta.

Os donos da Maçonaria servem-se de qualquer ideologia, seja comunismo, nazismo ou democracia, para experimentar métodos de opressão e provocar guerras atrozés que dizimam a humanidade.

Que há de comum em todas essas personagens que marcaram a História do século? O dono.

A cabala maçónica é engenhosa. Na Rússia foram judeus os perpetradores da revolução. Na Alemanha do nazismo foram aparentes vítimas. Os judeus, como toda a gente, querem viver bem e tranquilamente. Mas os judeus da Cabala, da Maçonaria, são indiferentes à sorte dos seus patrícios. Chegam a usá-los como pretexto para as suas campanhas de vitimização e ódio.

Após a Segunda Guerra Mundial, as grilhetas do comunismo paralisam a Rússia e a China. A Europa está em ruínas. Assim, os Estados Unidos apresentam-se como a única e grande potência mundial. E, nos Estados Unidos, manda a cabala satânica. É o famoso *Deep State* que controla toda a política, que elege Presidentes e os mantém coagidos.

Judeus como carrascos: eram a grande maioria no Comité Central bolchevique.

Judeus, como vítimas, em campos de concentração nazistas.

Em cada departamento do Estado norte-americano, em cada agência, esconde-se um agente do “Estado Profundo,” investido de mais poder que os próprios directores do FBI ou da CIA. Senadores e congressistas são domesticados pela corrupção dos favores ou da chantagem (recorde-se o culto da perversão em ambiente maçom, já referido). As grandes empresas que dependem, directa ou indirectamente, de contratos com o Estado submetem-se às ordens de Rothschilds e Rockefellers. Sob o disfarce das grandes sociedades de investimentos, como a Black Rock ou a Vanguard, os banksters, senhores de todo o dinheiro, adquirem propriedade e controlam os grandes negócios. Da cultura á agricultura tudo parece cair-lhes na mão.

Entretanto, os Soros e os Bill Gates prosseguem a subversão do mundo. As supostas alterações climáticas paralisam a indústria. As falsas pandemias são pretexto para inocular mortamente a humanidade.

Monopólios da Besta

Educação e Saúde

Na democrática América, tal como noutras aparentes democracias, gerações após gerações têm sido condicionadas pela chamada escola pública. Uma escola medíocre pela utilidade, desumana pela uniformidade, abusiva pelos conteúdos. Se a televisão, comandada pelo aparelho maçónico, ecoa a mentira do Hoje, a escola repete e vulgariza a mentira do ontem e do amanhã. Entretanto, a família é marginalizada; a criança e o jovem são-lhe arrebatados, doravante prisioneiros do Estado satânico num feio campo de concentração de paredes despidas

de referências tradicionais, crucifixo ou outra.

O Estado usurpou o ensino e monopolizou a educação. Para tal, expulsou as ordens religiosas; hoje, condena o ensino privado. A educação, de oportunidade, tornou-se estéril obrigação.

O Estado também monopolizou a Saúde. Contexto indispensável, não só à corrupção administrativa como ao genocídio antecipadamente programado da população.

O Serviço Nacional de Saúde foi fundado, em Portugal, pelo destacado maçom, Arnaut. Apesar dos avultadíssimos meios disponíveis, o SNS é, na prática, uma instituição genocida onde doentes urgentes aguardam anos por uma intervenção. É a fraternidade maçónica...

Jornalismo e arte

O jornalismo tornou-se propaganda. A literatura, perda de tempo e coisa de amigos.

Ellul, Jacques. Histoire de la Propagande. P.U.F. Que sais je? 1967.

[https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Ellul Jacques-Histoire de la propagande.pdf](https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Ellul%20Jacques-Histoire%20de%20la%20propagande.pdf)

A arte é câmara de horrores. A arquitectura, horrendo exibicionismo. A falsidade e fealdade da macacada ocultista transbordou dos antros e tornou-se norma.

Agressão visual e simbolismo ocultista definem a arte maçônica.

A batalha final

A expressão é enganosa. Batalha supõe um confronto vasto e indeciso entre dois contendores de força equivalente. O confronto é vasto; porém, Deus Pai e Satanás não possuem força equivalente. Perante a força do Pai, a força de Satanás é nula. Assim, o confronto, embora vasto, foi de antemão decidido. Em nenhum momento, a vitória do Pai poderia estar em dúvida. O Pai nunca é apanhado desprevenido, o Pai não sofre decepções, a Providência Divina é absoluta.

Se há aparência de confronto é porque o Pai usa Satanás como instrumento a fim de instruir as almas. Cabe pois às almas, duplamente assistidas pela razão material e pela intuição espiritual, identificar a inteligência maligna e impedir que prospere nos seus efeitos.

As almas estão, claro, em absoluta vantagem. Enquanto Satanás se constitui prisioneiro de si mesmo, uma vez que, deliberadamente, abdicou da liberdade divina optando pela rigidez da matéria, as almas dispõem da liberdade absoluta que o Pai concede às suas criaturas. Satanás não dispõe de qualquer autoridade. É o ladrão que anda de noite, só na noite se vê o ténue brilho da sua luz. É o lobo vestido de pele de cordeiro. É o charlatão na feira.

Quem detém toda a autoridade nos assuntos do mundo, sejam materiais ou espirituais, é Jesus Cristo. É Ele que, constantemente, limpa a casa do Pai quando lhe chegam as pobres almas carregadas de sujidade, como cavaleiros derrubados da sua montada. É Ele que manda enviar as sujas e provisórias roupagens à eterna fogueira onde são reduzidas ao Nada. É ele que reconforta as almas nuas e as conduz ao Purgatório da Bem-Aventura.

As almas são crianças que encarnam em crianças. No termo de cada existência são expurgadas dos conteúdos incompatíveis com a lei do amor, conservando os atributos de liberdade e conhecimento que interessam ao plano espiritual. As almas efectuam uma aprendizagem. O combate contra o mal mais não é que um exercício. Satanás é um mero saco de boxe, uma personalidade digna de piede e, no entanto, temível.

A inteligência luciferina é de âmbito largo, prática e colaborativa, enquanto a inteligência da alma inocente é meramente intuitiva. De modo que seria Lúcifer a dominar o mundo material não fosse a permanente intervenção de guardiães espirituais, desde logo, Jesus e Maria.

Pode perguntar-se se faz sentido que, decaído o anjo, se haja, assim, perdido substância espiritual. Duas respostas: A substância espiritual é infinita e o infinito é constante; a substância espiritual não é perdida, é recuperada após a morte física, no processo normal de depuração purgatório vs. inferno.

Conhecer o projecto diabólico para o derrotar no próprio terreno que aquele escolheu é indispensável. Lúcifer possui duas armas. Uma, cujo mecanismo é de difícil compreensão; parasitar indivíduos através da possessão diabólica. A outra é o engano e, depois do engano, a submissão dos enganados.

Os castigos que a humanidade incauta tem sofrido às mãos da impiedosa e sanguinária conspiração da cabala globalista poderiam ter sido evitados fosse a humanidade mais atenta. É certo que o arдил é inteligente e que os membros mais distintos da sociedade se deixaram corromper pela vaidade e pelo vício.

O povo lê pouco; os avisos que, ao longo dos tempos, as mentes avisadas produziram -- nomeadamente através dos livros que aqui deixamos -- não foram ouvidos. O povo trabalha, vive fechado em curtos horizontes, convive pouco, a praça da aldeia desapareceu com a aldeia. Quando o mal se apresenta, colhe de surpresa. Porém, o acesso à informação pela Internet marginalizou as vedetas. As holiudes passaram de moda. A mentira deixou de impressionar. Os aduladores dos Picassos já não convencem. A cultura abjecta, o intelectualismo oco, estão de partida. É cada vez mais geral a percepção da cabala, os livros e artigos que a descrevem e denunciam estão aí, escritos por heróis. A aversão aos capitães do gangsterismo, os Gates e os Soros, é geral. Políticos e jornalistas provocam o vômito.

Mas esta tendência ainda está no início. A prazo, a verdade virá ao de cima; por essa razão, a cabala treme. Deus não dorme, não se apressa nem, tão pouco, se atrasa. Mas é preciso que bebamos o fel para que apreciemos a água pura. É preciso que a arrogância do bem estar não continue a toldar a humildade e o sentimento da nossa fragilidade.

O Pai escolheu o homem como parceiro, confiou-lhe parte de Si, a alma, fez do animal humano uma pessoa. A redenção é um trabalho de colaboração. Se cada um contribuir com o seu livre arbítrio, amável e informado, o Pai contribuirá com a Sua Divina Providência. Se o Pai não tem muitas razões para confiar em nós, nós podemos confiar-nos a Ele inteiramente.

Fátima: voltarão a acordar as consciências?

A caminho de Deus

Caminhos

As passagens tortuosas serão endireitadas

Demonstrámos a existência de Deus nas suas três pessoas, entidades ou manifestações, a partir de impossibilidades do mundo material. O que existe mas não poderia existir, fosse a matéria a única realidade, atribuímos a Deus. Cabe agora perguntar: porque razão o Deus suficiente e perfeito criou o mundo material? Qual poderá ser a função deste mundo no projecto divino?

Não conhecendo o projecto divino como havemos de deduzir o lugar do mundo físico nesse projecto? A Igreja ensina que o mundo foi criado para a glória de Deus. O termo glória tem a acepção de resplendor, magnificência. Mas manifestar a glória perante quem? Perante quem está no mundo material, pela vastidão do universo, a variedade das coisas, a descoberta das leis da natureza, o testemunho de milagres? Ou perante o que há no Espírito, não sabemos o quê nem como? Ou um mundo perante o outro, quando as portas do céu se abrirem?

Temos de começar por algum lado. Sabe-se que há um projecto divino e que o mundo material responde a uma necessidade desse projecto ou não existiria.

Sabe-se que o mundo espiritual é livre, pois que a alma o é, e sabe-se que o mundo material é, pelo contrário, essencialmente automático. Os dois mundos são complementares...

Complementaridade e não oposição. E evitar precedências. Quando Deus se criou a si mesmo na pluralidade do Espírito, criou, ao mesmo tempo e com a mesma naturalidade, o mundo material. É de presumir que um sem o outro não funcionam em plenitude pois Deus nada faz em vão. São ambos -- Espírito e

Matéria -- manifestação do Pai, entendendo por Pai a vontade una de Deus.

Julgo, ainda, que deve entender-se o plano do Pai não como um objectivo a atingir mas como uma vivência que ele preparou e mantém.

A certeza da existência de Deus como entidade espiritual centrada no Pai, distribuída no Espírito Santo, a que pertencem as almas, e poderosamente activa na matéria pelos milagres patrocinados pelo Filho, confere ânimo bastante para enfrentar uma questão tão difícil como a do Plano Divino. Será muito mais difícil descrever, ainda que a larguíssimos traços, a estrutura e funcionamento da Sua obra do que, simplesmente, demonstrar a Sua existência.

Duas características de Deus são imediatamente evidentes. Ele é imensamente poderoso, aprecie-se o Universo, na sua enormidade e na extrema exactidão do seu detalhe. Ele é absolutamente generoso; tenha-se em conta a liberdade que faculta às almas e a solicitude com que atende os seus pedidos. Duas características, poder e generosidade, que a vivência comum acha incompatíveis. Daí a estranheza e incomodidade que a existência de Deus causa às mentes vulgares.

Perante esse desafio de conhecer melhor tão admirável e reconfortante entidade, o nosso Criador, confesso que me é mais estimulante seguir uma linha de pensamento eficaz que ficar-me por uma colecção de meias verdades contraditórias. É como se me despedisse das margens pedregosas de velhas teologias e filosofias e embarcasse numa grande aventura, entre um céu tranquilo e um mar algo agitado, mas ambos azuis e propícios.

Embora a insuficiência dos catecismos incomode e incite a ir mais longe, não deixamos de duvidar do bem fundado desta aventura. Quem somos nós para descobrir o que milhares procuraram em vão, o que outros tantos julgaram ter descoberto? Sente-se algum pudor e, mesmo, o sentimento de cometer sacrilégio.

No entanto, que me importam os outros? Só a Deus devemos reconhecimento. É para O conhecer melhor que avançamos e é dá-Lo a conhecer que pretendemos. Se chegarmos a bom porto, seremos bem acolhidos por Ele. Se não chegarmos, Ele não permitirá que fiquemos perdidos. Não há arrogância nem atrevimento nesta atitude. Não regateamos homenagem aos verdadeiros descobridores, aos cientistas, teólogos e místicos de excepção. Aos que foram estabelecendo o mapa do mundo ainda que sem prescrever uma rota.

A infantil materialização da ideia de Deus

A dicotomia Espírito vs. Matéria tem sido resolvida de três maneiras: -- materialista, tudo é matéria, os fenómenos espirituais, fraudulentos, não existem ou, se existem, serão explicados pela ciência do futuro; -- idealista, tudo é Espírito, a

matéria é mera recriação, ilusão; -- realista, existem dois planos distintos, os quais se distinguem, se não pela substância, pelas regras da sua operação.

O realismo é a única alternativa que não foge à dificuldade de saber como é que planos qualitativamente distintos se relacionam. Para esta questão não há ainda resposta; é preciso admiti-lo. Há indícios mas são insuficientes.

Muito resumidamente se pode mostrar que as soluções materialista e idealista são equivalentes. A alusão à mecânica quântica serve as duas. As partículas de matéria (electrões, etc.) seriam ondas de probabilidade. Como ondas, atravessam o espaço e o tempo, são espírito. Como ondas de probabilidade, afectadas por incerteza, parecem explicar o livre-arbítrio. Se a onda colapsa, passa a partícula, fenómeno material, observável. Fim, mas ilusório e deletério, da questão.

Aviso de Swedenborg, já no século XVIII, aos materialistas -- e aos idealistas que não são outra coisa senão materialistas do avesso:

Eles são chamados de “os mortos”, porque a morte espiritual é danação, e a danação é o destino daqueles que acreditam que a vida provém da natureza, que a luz da natureza é a luz da vida e, assim, ocultam, sufocam e extinguem toda a ideia de Deus, do Céu e da vida eterna. Tais pessoas são como corujas, que vêem luz nas trevas e trevas na luz, isto é, falsidades como verdades e males como bens. Porque as delícias do mal são as delícias dos seus corações, eles não são diferentes daqueles pássaros e animais que devoram os corpos dos mortos como se foram guloseimas, e percebem os fétidos odores dos sepulcros como bálsamos. Essas pessoas não vêem outro influxo que não seja físico ou natural e se, no entanto, afirmam que o influxo é espiritual, isso não provém de qualquer ideia mas da boca de um professor.

Swedenborg. Obra já referida.

Na procura de Deus, entramos no Espírito. Ou melhor, é o Espírito que nos convida a entrar. Por múltiplas portas. Outras portas se abrem na mesma avenida mas lá de dentro não vem luz ou, se vem, é reflexão das luzes do mundo num espelho que aí colocaram.

O Espírito é absolutamente diverso da matéria na sua substância operativa. Qualquer tentativa de deduzir a natureza do Espírito de particularidades materiais -- mecanica quântica, etc. -- é falha. O Espírito não é uma sub-secção da matéria. Não será pela Física, talvez pela Matemática, que tal relação poderá ser elucidada. Pela Física, arriscamo-nos a perder de vista o propósito inicial de encontrar o Espírito, caminhando para o lado oposto da aparente barreira que dele nos separa.

No que segue, é tal relação estrutural e operativa que exploramos sem nos atermos à substância. A consciência, que é um processo e não uma substância, parece ser um bom ponto de partida para conceber a união -- ou ligação -- entre Espírito e Matéria.

A penosa revisão que empreendemos é indispensável para que estejamos prevenidos de uma ratoeira que nos é estendida por físicos que porfiam em encontrar Deus em particularidades da novidade científica. A ciência demonstra Deus pela sua incapacidade de explicar a excepcionalidade das suas manifestações, não o encontra. O Espírito condiciona a matéria, Deus criou-a mas não se submete àquela. A estranheza da mecânica quântica reside na natural dificuldade do progresso científico e não em prematura manifestação divina.

Um autor afirma que Deus está entre nós, sugerindo uma coincidência espacial entre a Sua presença e a nossa:

As semelhanças entre os ensinamentos de Jesus e os da Física quântica são surpreendentes. A afirmação “não se diga que está aqui ou ali porque o reino de Deus está no meio de vós” indica que o reino de Deus começa aqui no nosso tempo de vida, não apenas no Paraíso depois de haveremos morrido. Isto compara-se com o ensinamento da moderna Física quântica.

Schneider, Dirk. Jesus Christ Quantum Physicist. 2015

Note-se o sofisma. O reino de Deus está em todo o lado, certo. Mas não tem de estar como realidade física. Uma reivindicação similar precede de vários séculos a física quântica. É o velho panteísmo, a doutrina que encerra Deus na sua criação material. Ou, se não o encerra, prende-o como se o universo fosse uma gigantesca âncora para o seu Criador.

Mais adiante, a propósito da experiência de Aspect, que referiremos, a qual estabelece ligação entre factos simultâneos mas distantes -- a aparente não localidade espacial -- afirma, confirmando a referida posição panteísta:

os autores (citados) chegaram à conclusão de que a não localidade no espaço indica que existe uma transcendência. Parece que alguma coisa que pode descrever-se como transcendente existe, a afectar o nosso mundo... A realidade transcendente é uma componente da realidade física que não podemos observar directamente... Faz sentido considerar se a omnipresença de Deus poderia ter alguma coisa a ver com a não localidade espacial.

Ibidem

Outro autor confirma a ingenuidade panteísta, um pot-pourri de ideias que, entretanto, alimentaram a teosofia, a *new age* e, finalmente, o palavreado “quântico” tão mais lamentável, tão mais ridículo, quanto protagonizado por físicos profissionais.

O conceito de alma despe-se de seus paradoxos cartesianos e dualistas, quando a imbuímos da dinâmica quântica e da causação descendente, como poderá ser visto; e a dinâmica quântica também lhe confere uma potencialidade inesperada, que nos permite perceber a validade dos ensinamentos esotéricos e explicar dados anómalos. É claro que há a importante questão de como a alma, vista como possibilidades quânticas sem estrutura, se recorda cumulativamente de cada uma de suas experiências encarnadas, mas

não devemos preocupar-nos. Esta é a questão que consegui resolver, e a resposta é uma das mais importantes partes deste livro.

Goswami, Amit. A Física da Alma. Tradução. Aleph Publicações. São Paulo, 2005

Tal causação descendente nunca é explicada nem a promessa de resolução das questões levantadas é cumprida. Nem, talvez, valesse a pena. Abundam observações improvadas: “ a alma, vista como possibilidades quânticas sem estrutura, recorda-se cumulativamente de cada uma de suas experiências encarnadas.” Como veremos, talvez a alma não se recorde, em sentido literal, dessas experiências.

Vista no seu conjunto, a argumentação dos “espiritualistas” quânticos parece resumir-se nisto: -- Descobrimos Deus ao descobrir algo que não compreendemos do mundo (a mecânica quântica). Mas Deus não é deste mundo embora esteja neste mundo, mas apenas tal como a mão, não o lavrador, está na enxada. A ideia parece engenhosa mas a analogia é despropositada, forçada. Deus não é a onda quântica apenas porque a onda parece estar -- tal como Deus, está -- em todo o lado. Deus não é a eternidade apenas porque Deus conhece e domina a eternidade.

O texto seguinte descreve, com justeza, a deriva panteísta.

Dado que o universo está em evolução, a mente ou consciência do universo deve estar em evolução também. Essa mente cósmica é o mesmo que Deus? Apenas se Deus for concebido em um espírito panteísta como a alma ou a mente do universo, ou da natureza. Na tradição cristã, a alma do mundo não é idêntica a Deus. O teólogo cristão primitivo Orígenes (c. 184-253) pensava na alma do mundo como sendo o Logos infinitamente criativo, o qual deu origem ao mundo e aos processos do seu desenvolvimento. O Logos seria um aspecto de Deus, não a totalidade de Deus, cujo ser transcende o universo. Se em vez de um universo existem muitos, então o ser divino a todos incluiria e transcenderia.

Sheldrake, Rupert. The Science Delusion. Hodder & Stoughton. Grã-Bretanha, 2012

[https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/The-Science-Delusion\(Sheldrake\).pdf](https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/The-Science-Delusion(Sheldrake).pdf)

A ciência vai ao encontro de Deus pois descobre o prodígio da sua obra. E o prodígio maior é que tal obra, complexa e imensa nas suas manifestações, obedece a leis que a mente humana pode apreender. E tão bem apreende essas leis que as aplica em realizações práticas, acrescentando à variedade que o Criador deixou, a variedade que o humilde mas efectivo engenho humano cria. Ao imitar o Criador, o humano rende-lhe homenagem e maravilha-se. Mas Deus está sempre além, infinitamente além, e manifesta-se, directa e soberanamente, na excepção, não na regra.

A Consciência

Espelhos paralelos, alegoria da consciência num mundo eternalista.

A impotência académica

A Língua Portuguesa atribui a mesma palavra à consciência, processo psicológico e respectivo resultado (inglês, conscience), e à consciência moral (inglês, consciousness). A consciência moral acrescenta à simples consciência a deliberação da escolha, o livre arbítrio. A deliberação requer diálogo interior, exige a consciência de si em si, a forma mais elaborada de consciência, radicalmente diferente da consciência do animal não humano à qual falta o decisivo instrumento da palavra.

A alma é, por definição, o elemento espiritual introduzido na consciência humana e responsável do livre arbítrio. Que recebe a alma em troca da liberdade e orientação que faculta a uma consciência material elaborada mas, de outro modo, automática? Recebe a individualidade, a forma, a tal consciência de si em si, a qual o mundo espiritual, a que pertence, não podia facultar-lhe, como veremos.

O processo geral da consciência de si em si, no mundo físico e no mundo espiritual é o mesmo. Porém, o respectivo suporte e conteúdo, não poderiam ser mais diferentes. No mundo material, o indivíduo confronta-se a si mesmo. No mundo espiritual, a alma individualizada confronta-se a outras almas. Assim, de cada

lado, há limitações e possibilidades próprias.

Não será possível compreender a vida da alma, distribuída por dois mundos tão distintos, sem aprofundar o conhecimento quer da estrutura do mundo material quer da organização do mundo espiritual. Tal conhecimento não é trivial; requer-se algum algum exercício ao procurar estabelecer a correspondência funcional entre ambos os mundos, protagonizada, em primeira mão, pela alma. Uma visão coerente e operativa dos dois mundos em relação permitirá compreender a perfeita unidade do Pai na prodigiosa diversidade do seu pensamento, o Espírito (Santo) de Deus. Veremos, então, a função nuclear do amor.

Na multidão de neuro-cientistas, filósofos, psicólogos e outros especialistas, que uma Academia pletórica, sustentada por dinheiros públicos, produz, multiplicam-se, encarniçadas mas estéreis investidas no estudo da consciência, do seu suporte físico e da sua essência como fenómeno. A prolixidade e aparente sofisticação não conseguem ocultar o sistemático falhanço. O leitor interessado encontrará no livro seguinte um apanhado das mais interessantes tentativas de compreender a consciência.

À primeira vista, as estratégias filosóficas e científicas para enfrentar o problema do corpo--mente e o quebra-cabeça da consciência parecem muito diferentes. As primeira analisam conceitos e tornam-os mais claros, excluindo os que são logicamente implausíveis. A estratégia científica investiga funções mentais específicas a fim de identificar as áreas e processos cerebrais envolvidos na sua realização. Seria, porém, errado considerar simplisticamente a filosofia como uma tarefa puramente conceptual e a ciência como um empreendimento meramente empírico. A ciência não pode ser surda à análise conceptual tanto quanto a filosofia não pode ser cega aos resultados científicos. Indiscutivelmente, a metodologia mais frutífera para estudar a mente humana favorece uma abordagem altamente integrada, capaz de combinar achados relevantes de diferentes disciplinas.

Cavanna, A. & Nani, A. Consciousness -- Theories in Neuroscience and Philosophy of Mind. Springer, 2014.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Cavanna&Nani-Consciousness.pdf>

Consciência no animal

Sem discutir a causa, a raiz, o processo, julgamos que a consciência pode distribuir-se em três níveis. A consciência do mundo, a consciência do próprio no mundo, a consciência do próprio em si mesmo.

Antes do cérebro

Cada nível é construído sobre o anterior acrescentando algo. Sugiro que comecemos do nível anterior à própria consciência elementar, antes do cérebro. Os seres unicelulares, microscópicos, como a amiba, não dispõem de cérebro e, no

entanto, respondem ao meio ambiente de forma relativamente elaborada. Como o ADN das diversas variedades de amiba é incrivelmente extenso, duzentas vezes mais extenso que o ADN humano, é possível que as funções que, mais tarde, vieram a ser delegadas no cérebro, sejam exercidas pelo próprio ADN. É uma especulação que julgamos pertinente face a outras especulações eventualmente impertinentes.

Amiba.

As amibas deslocam-se de acordo com uma lógica adaptativa, alteram a forma do corpo e apreendem o seu alimento. Podemos supor que se trata de uma colecção de reflexos, de automatismos simples, cujas regras estão fixamente inscritas nesse extenso ADN.

Esta hipótese de situar no ADN a memória das reacções adequadas ao meio deve ser aceite com prudência. A Paris Japonica, planta floral, tem o maior genoma de qualquer planta ou animal, com cerca de 150 mil milhões de pares de bases. O dobro da amiba e cinquenta vezes o genoma humano. Claro que a planta não necessitaria de mais aprendizagem que a amiba. Afinal, não se move; que aprenderia? Será que a codificação se foi tornando mais elegante ao longo do tempo?

Paris Japonica, campeã do ADN mais extenso seja no reino vegetal ou animal.

Seja como for, qual a vantagem comparativa do cérebro? O cérebro permitiria substituir uma colecção linear de automatismos por um quadro, pluridimensio-

nal, de regras muito mais numerosas -- como veremos a seguir -- melhor adaptadas à variedade e variabilidade das situações enfrentadas por cada indivíduo.

O cérebro -- consciência do mundo

Quando os organismos unicelulares se convertem em células de um corpo maior, o ambiente de cada célula fica mais controlado enquanto o meio-ambiente do corpo aumenta em complexidade. Os órgãos dos sentidos, contemporâneos do cérebro, normalizam os estímulos em sensações, o cérebro converte as sensações em percepções as quais se agregam em situações.

Talvez se possa dizer que o cérebro é, essencialmente, um arquivo de imagens. Não queremos dizer imagens visuais mas composições de percepções as quais, adquiridas ao mesmo tempo, traduzem uma situação. Sempre que o animal regista um conjunto de sensações simultâneas, o seu cérebro gera uma imagem perceptual. Se tal imagem coincide com uma imagem em memória, reage por uma acção adequada. O comportamento torna-se muito mais articulado, mais finamente adaptado às circunstâncias.

Suponhamos que o mundo se traduz por três estímulos distintos A, B e C. A animal pode responder com três reflexos diferentes. O organismo pluricelular dotado de cérebro pode compor sete imagens: A, B, C, AB, AC, BC e ABC.

ABC	A	B	C
A	A	AB	AC
B		B	BC
C			C

Admitamos, agora, que tal organismo distingue entre uma dúzia de estímulos distintos. Por exemplo, dispõe de quatro vias sensoriais -- sejam, de temperatura, de movimento do meio, da presença de dois químicos diferentes -- e separa três níveis de intensidade em cada via. Sem cérebro, poderia responder com uma variedade de (4x3) doze reflexos. Dotado de um cérebro capaz de memorizar imagens constituídas por apenas duas percepções associadas, disporá de 66 alternativas de comportamento (combinações simples). Se o cérebro for tão potente que possa constituir imagens de quatro elementos, o número de alternativas de comportamento sobe para 495.

Se as imagens das situações em memória incluírem a resposta do organismo à situação e o correspondente resultado, satisfatório ou não, o organismo adquire a faculdade de aprender. Perante uma dada situação, responderá de modo a

completar o quadro que inclui a resposta satisfatória.

Desde que o organismo possua órgãos sensoriais adequados e um cérebro capaz de memorizar um número elevado de imagens, distintas e bastante detalhadas, relativas a situações vividas, podemos afirmar que ele adquiriu consciência do mundo. A mosca é um bom exemplo.

A consciência do mundo corresponde à existência de imagens mentais. Quando o cérebro obtém, a partir dos sentidos, uma dada imagem da realidade, procura completá-la agindo de acordo com uma imagem análoga, presente na memória, que inclui, além dos elementos percebidos, uma acção já empreendida e o seu efeito útil.

É assim que os animais antecipam a realidade, esperando o alimento ou o prazer onde ele provavelmente se encontra. É o pobre reflexo condicionado cuja descoberta, nos animais superiores, os pobres psicólogos alardearam como se fosse grande. Tal insecto aborda a florzinha amarela de que se tem alimentado e despreza a flor azul que, para ele, é apenas uma imagem perceptual sem interesse ou imagem nenhuma.

Referimos, de forma leviana, a possibilidade de aprender. É uma possibilidade certamente limitada, nos insecto. Se a abelha tivesse de aprender a distinguir as flores de que se alimenta, certamente morreria antes de o conseguir. De modo que os quadros mentais a que nos referimos não-de estar inscritos no seu ADN, tal como está a estrutura material do seu corpo. É outra dificuldade que se acrescenta a tantas mais para quem encara a selecção meramente natural como coisa possível.

A complexidade inerente aos processos da vida torna a relação entre vida e cognição um problema muito interessante e difícil. Em particular, tem sido tradicionalmente muito difícil não apenas identificar com precisão as origens das actividades cognitivas, mas até mesmo distinguir quais as actividades biológicas que devem ser consideradas de tipo cognitivo.

Moreno, A., Umerez, J. & Ibanez, J. Cognition and Life: The Autonomy of Cognition. *Brain and Cognition*, 34, 107–129 (1997)

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/CognitionAndLifeTheAutonomyOfCognition.pdf>

Se os quadros mentais do insecto poderão facilmente inscrever-se no ADN, o mesmo não se dirá dos quadros mentais de um animal superior, a não ser os dos mais elementares instintos. Mas que dizer de actividades complexas -- a construção de um ninho por uma ave, de um dique por um castor, o percurso de vida de um salmão ou de uma truta? -- Há algo mais...

Campos morfogenéticos

Rupert Sheldrake ressuscita a ideia de campos morfogenéticos -- propostos pelos vitalistas os quais consideravam que cada ser vivo trás em si o propósito e a possibilidade da sua realização plena. Perante a impossibilidade de a embriologia -- ainda que suportada no ADN -- explicar a diferenciação celular que conduz à forma, tão complexa, dos seres vivos, o referido biólogo concebe os campos morfogenéticos como estruturas de natureza desconhecida que envolvem os organismos, assegurando o seu desenvolvimento e fisiologia ao permitir que inúmeros processos bioquímicos, delicados e improváveis, decorram com rapidez e certeza.

Tais campos como que reúnem passado, presente e futuro; são o futuro feito presente ou, dito de outra forma, prefiguram o propósito do organismo. Envolvem a semente na representação da planta que se desenvolve. Os campos morfogenéticos terão natureza mista, física e espiritual, isto é, sobrenatural.

Uma resposta possível é que os campos morfogenéticos são eternos. Eles são, simplesmente, um facto, e não são explicáveis sob o ponto de vista de qualquer outra coisa. Mesmo antes deste planeta surgir, já existiam em estado latente os campos morfogenéticos de todas as substâncias químicas, cristais, animais e plantas que já existiram na Terra ou que chegarão a existir no futuro.

Sheldrake, Rupert. *Uma Nova Ciência da Vida*. Cultrix, 2013

Os campos morfogenéticos também abrangeriam, explicando-os, os comportamentais espantosos, ditos instintivos ou inatos, dos animais.

À doença corresponderia uma perturbação do campo morfogenético do doente a qual poderá ser corrigida mais facilmente neste plano que no plano meramente material, nomeadamente, através da mentalização da cura -- o efeito placebo é exemplo.

Consciência de si no mundo

Elucidada a consciência do mundo, como é, agora, a consciência do próprio no mundo?

Cada um faz parte do seu meio. Quanto maior a sua capacidade de influenciar o meio, mais aguda terá de ser a consciência de si mesmo nesse meio. Desde logo, pelo movimento; está aqui e, de seguida, está acolá como se o mundo mudasse de lugar; pela possibilidade de agir sobre o meio, reduzindo à imobilidade a presa que fogia, descobrindo ou escondendo isto ou aquilo, cavando um buraco, construindo um ninho. Não se limita a esperar, calcula e antecipa. As imagens mentais já não são estáticas, não se limitam a identificar situações a partir de circunstâncias. São a descrição de uma experiência. O tempo ganha importância, depois da fotografia vem o cinema.

O animal toma consciência de si mesmo no mundo como aquela entidade que permanece num ambiente que constantemente muda. A percepção do próprio corpo, a distinção entre o que faz e o que lhe é feito, estabelecem a individualidade como atributo da sua presença.

Subimos vertiginosamente a escala animal. É de crer que todas as faculdades do animal se encontrem ainda mais desenvolvidas no humano. Que há de especial nele? Será que podemos dizer que o animal pensa?

Se, por pensamento, se quer apenas significar actividade cerebral, certamente que o animal pensa desde que possui um cérebro. Se significamos pensamento como actividade mental que se influencia a si mesma desenvolvendo estados mentais traduzidos em emoções ou atitudes, julgo que temos de esperar pelos animais superiores, pelos mamíferos. A ideia de pensamento envolve autonomia mental.

Os animais, dotados de sensorialidade e de cérebro, possuem a faculdade de sentir dor e prazer pois que são os critérios na raiz dos seus comportamentos. O facto de não demonstrarem evidente transcendência espiritual não deve fazer esquecer que evitar o sofrimento dos animais é um dever moral. Evitar não significa eliminar mas, dentro do possível, diminuir.

Consciência no humano

Os cães sonham. Será que possuem imaginação? A pergunta é oportuna. A imaginação é sinal de um pensamento que se emancipa dos estímulos exteriores. Não porque os ignore mas porque vai mais além. Imaginação como refúgio, libertação, recurso, projecto. A imaginação, depois da emoção, é a etapa seguinte da temível e formidável autonomização do pensamento. Antecipemos, pois, a tempestade. A imaginação é indispensável à invenção do instrumento, ao melhor uso de pedras, de paus, do terreno. É lugar comum dizer-se que a mente e a mão se fizeram um ao outro. O humano já não se limita a evocar circunstâncias e experiências mais propícias. Não imagina apenas pela satisfação de imaginar. Imagina para afeiçoar e construir. A imaginação, disciplinada pelo proveito, sustentada na memória, condensa-se em conhecimento.

O conhecimento torna-se de tal modo complexo que não pode ser constantemente reelaborado pelo indivíduo nem transmitido inatamente pela capacidade do seu ADN. É acumulado e transmitido, geração após geração. Pelo exemplo da geração anterior e, finalmente, pela linguagem.

Vejam-se as possibilidades que a linguagem abre. Enquanto o exemplo apresenta as tarefas como um bloco de operações que é indispensável imitar fielmente, a linguagem permite objectivar, distinguir e autonomizar o detalhe. Por um la-

do, a linguagem multiplica as possibilidades técnicas da inovação, por outro lado, ao designar actos, tarefas e propósitos por palavras, facilita a emissão de instruções, avisos, ordens, propostas e pedidos. Surge a razão como norma do conhecimento e a cultura como repositório da razão efectiva. A justaposição da cultura e da prática corrente vulgariza a comunicação verbal a qual deixa de ser mero acessório da acção para se tornar um hábito comum.

Entretanto, o humano descobre que pode falar consigo próprio. É duas pessoas e uma só, ao mesmo tempo. É então que toma consciência de si em si mesmo. O pensamento adquire um novo estilo, a reflexão. Como num espelho.

Porque não falam os animais? Porque não podem. E porquê não podem? Porque não precisam. E porquê não precisam? Porque a sua capacidade de agir no mundo é limitada. A formiga e o castor constroem mas não projectam. Cortam e juntam materiais mas não os conjugam, não os articulam em partes dotadas de forma particular e inovadora. Os animais imitam-se, seguem-se, confrontam-se. Mas não se combinam no empreendimento, muito menos se encontram no mercado. Ora, a palavra é o pensamento posto em comum.

A palavra é um objecto mental que pode ser transmitido e articulado. A palavra tanto assegura o diálogo interior, o pensamento, como a comunicação. A comunicação dirige o pensamento em conhecimento, razão e cultura e, finalmente, em empreendimento.

Julgamos ter anotado fiel embora displicentemente as fases da consciência: a) consciência do mundo através de imagens mentais fixas e circunstanciais; b) consciência de si no mundo, através de experiências de que o próprio participa como agente, registadas em imagens mentais animadas; c) confirmação da identidade própria pela presença continuada e sensível do corpo; d) autonomização do pensamento em imaginação; e) diversificação da experiência pela imaginação e pela mão; f) linguagem como instrumento do conhecimento, da inovação e da comunicação; g) aparecimento da razão e da cultura como normalizadores do conhecimento; h) banalização da linguagem; i) início do pensamento reflexivo, no indivíduo; j) descoberta de si em si através da persistência do diálogo interior. Eis aí o humano completo! Onde está a alma?

O humano completo, sem a alma... Porém, como animal que fala, que fala com outros e consigo mesmo, que regista, elabora e partilha conhecimento, é o depositário ideal da alma. Privado da alma, alardeie tristeza ou alegria, fiel ou rebelde à cultura do grupo, diligente ou indigente, o animal humano, estratega temível, nunca hesita.

Um indivíduo sem alma, um robot dotado de consciência de si em si, é possível? Talvez. Mas seria mero espectador, impotente, da sua actividade mental. A partir do momento em que, ainda que espectador, formula uma apreciação do jogo

de que não participava, rompe-se o isolamento e entra no jogo ainda que apenas pelo menear da cabeça e pela direcção do olhar. Se a natureza (a Criação) é económica, porque haveria de criar a consciência de si em si caso fosse este mero epifenómeno sem qualquer interferência no desenrolar das coisas, sem que o livre-arbítrio nessa consciência de si em si pudesse ser implantado?

Antes de satisfazer a referida perplexidade, temos de compreender a base física da consciência de si em si, isto é, como é que eu consigo dialogar comigo mesmo, como é que um podem ser dois.

Eternalismo

A corrente da consciência

O conceito de consciência, a partir de agora referimo-nos apenas à consciência de si em si, é simples. O próprio dialoga consigo mesmo, reflecte. Por misterioso que pareça, habituamos-nos à prática do pensamento consciente, não estranhámos que os dois que dialogam sejam sentidos como um ou ao contrário.

Como pode ser possível que cada um se desdobre em dois ou, até, em mais do que dois? Eu falo comigo e outro eu, que não é bem aquele eu com quem falo, me responde. A realidade não é o que parece. O eu de há um instante atrás permanece e o eu do próximo instante já aqui está.

Quer dizer que o tempo é uma ilusão? É uma ilusão o modo como concebemos o tempo. Passado, presente e futuro possuem a mesma consistência física, interagindo para originar a realidade aparente. Nós fazemos parte dessa realidade. O diálogo entre os múltiplos eus origina, ao mesmo tempo, a consciência e a ilusão da passagem do tempo. A ideia não é nova, está implícita na conhecida expressão “corrente da consciência.”

Vamos experimentando estados mentais em sequência. Esses estados da mente sustentam o auto-diálogo da consciência assim como a percepção do mundo físico tal como se apresenta em cada instante dessa corrente da consciência. Percorremos a paisagem, num comboio, e, ao percorrê-la, fazemos parte dela.

O conceito de um universo reunindo a presença simultânea de todos os instantes cronológicos tem fundamentação científica? Sim. E tem expressão trivial e permanente: onde localizar os eus que dialogam “agora” senão em tempos diferentes? A discussão do fundo científico gostaria de a deixar para depois.

O conceito é simples mas de difícil operação. Falta que nos habituemos ao seu

uso. É fácil ceder à ilusão do tempo aparente; nesse caso, cuidar que a ilusão não seja engano mas, apenas, método mais prático de enunciar a sequência de instantes como se fora sucessão.

O tempo é uma dimensão física adicional onde todos os instantes têm lugar permanente.

É o tempo como dimensão omnipresente que confere consistência à causalidade. Tal como as três dimensões do espaço conferem solidez aos objectos.

Se a eternidade é como um filme, quem faz passar o filme? Não é o filme que passa, é a nossa consciência que o percorre, que o abrange. Nós fazemos parte do filme.

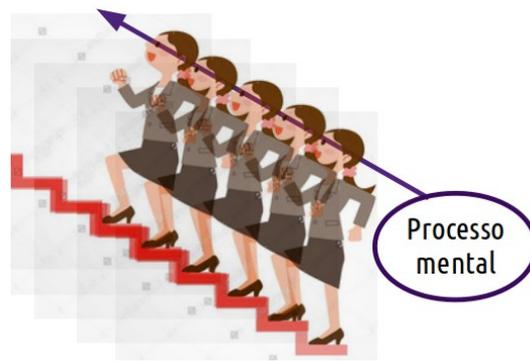

A consciência faz correr o filme porque é parte dele. A consciência percorre o filme.

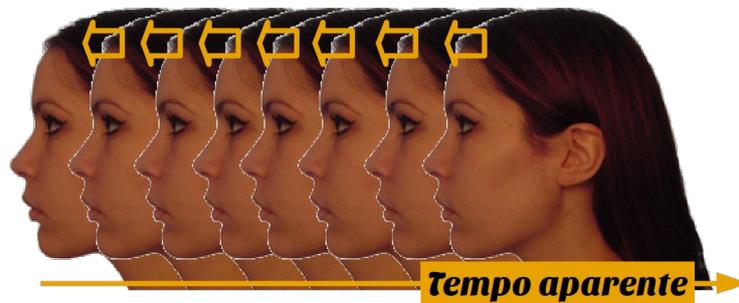
A ilusão da passagem do tempo é uma consequência do funcionamento da mente. Se eu falo comigo, estão presentes à consciência duas instâncias sucessivas de mim mesmo. A instância seguinte passa a anterior como dois pés que caminham. Imaginar alguém que sobe a escadaria do tempo. No entanto, é preciso imaginar que eu não tenho de subir a escadaria pois outros “eus” ocupam já as sucessivas posições. O processo mental acompanha a sucessão dos sucessivos “presentes.”

Mesmo quando pretendemos denunciar a aparência do tempo material ou cronológico, tendemos a cair na ratoeira do hábito, aludindo a esse tempo como se fora sucessivo e não meramente sequencial, isto é, como se o passado desse lugar ao presente extinguindo-se resignadamente. Não se extingue, permanece.

Surge a questão: porque é que a corrente da consciência se dirige ao futuro e não pode, ociosamente, passear entre o futuro e o passado? A água de um rio poderá perguntar o mesmo. Responder-se-á depois.

São as cadeias de instâncias ou réplicas de cada um de nós que permitem a consciência. Quando me percebo, eu estou a perceber o meu eu de um instante seguinte, o qual, por sua vez, está a perceber o meu eu do instante que lhe sucede. Assim, eu tenho consciência de mim a ter consciência de mim.

Como esse processo é continuado, temos a ilusão da passagem do tempo. Mas porque não tenho eu a consciência simultânea de todos os tempos? Tenho, mas repartida pelas sequentes instâncias de mim mesmo. Neste momento do tempo de Deus ou do tempo do Espírito, eu vivo todos os instantes da minha vida ao mesmo tempo.

A ideia do universo eternalista ou universo-bloco começou a impor-se, no mundo da Física, na última década do século XIX. Nas palavras de Oliver Lodge, pioneiro, com Hertz, das ondas electromagnéticas:

Uma ideia luminosa e prestável é ser o tempo apenas um modo relativo de considerar as coisas; nós progredimos através dos fenómenos a um certo ritmo, e esse avanço subjetivo interpretamo-lo de maneira objetiva, como se os eventos se movessem necessariamente nesta ordem e nesse ritmo preciso. Mas esse pode ser apenas o nosso modo de considerá-los. Os eventos podem, de alguma maneira, existir sempre, passado e futuro, e seremos nós que estamos a chegar a eles e não eles que estejam a acontecer. A analogia de um viajante num comboio é útil; se ele nunca pudesse sair da caruagem nem alterar seu ritmo, ele provavelmente consideraria as paisagens como sucessivas, incapaz de conceber a sua coexistência...

Lodge, Oliver. Citado por Bricklin, J. What Dies? Eternalism and the Afterlife in William James Journal of Consciousness Exploration & Research, December 2016, Vol. 7, Issue 11, pp. 1119-1140.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/WhatDies.pdf>

Depois da morte continuamos a existir fisicamente, no passado, através das correspondentes instâncias de nós próprios que aí se situam. Claro que a existência de cada um continua confinada a um curto segmento de uma recta cronológica de comprimento indefinido, a eternidade. A permanência indefinida só ocorrerá será noutra dimensão do tempo, no tempo do Espírito, para o qual a eternidade se encontra toda presente.

A permanência física é fraco consolo para as instâncias de nós que se encontram próximas do limite superior daquele curto segmento da eternidade. Veremos que, eventualmente, nem essa permanência física está garantida. A vida eterna é, apenas, a da alma pois que a alma é do Espírito (Santo) de Deus.

A ideia de eternidade

A eternidade em bloco parece ficção científica. É certo que o bloco da eternidade, exposto a Deus na sua totalidade, explica tanto a onisciência divina como, já vimos, a consciência individual dos humanos com a qual as almas, por necessidade, se equipam. Temos, entretanto, de aceitar que tal bloco não é rígido mas se anima pela acção do livre arbítrio, manifestação da liberdade da alma. Essa animação ou evolução do bloco universal será discutida depois.

Segundo Boécio, a eternidade é a posse total, simultânea e completa da vida interminável. Segundo São Tomás de Aquino, o tempo é, tão só, a numeração, ou contagem, do movimento segundo um antes e um depois. Dois filósofos cristãos que anteciparam, de séculos, o que a Física moderna e a lógica da Psicologia terão descoberto. O tempo não é mais que uma convenção -- melhor, um método -- pela qual acedemos à materialidade das coisas. A matéria não conhece o tempo como nós o conhecemos. A matéria é feita de todos os tempos ao mesmo tempo.

A definição mais perfeita de eternidade é dada por um pensador cristão do fim do Império Romano. Boécio... escreveu A Consolação da Filosofia... Define a eternidade como a “posse total, simultânea e completa da vida interminável” (...) Essa é a definição clássica de eternidade (...) aprofundada por São Tomás de Aquino na Suma Teológica. Como podemos entender a eternidade se a eternidade não nos é dada imediatamente? A eternidade não é uma evidência para nós. Nós nunca vimos nada de eterno. Nada! Então como podemos conhecer a eternidade? Conhecendo o tempo! Assim como para conhecer um elemento químico simples, temos de partir do composto, decompomo (...) Assim também só conhecemos a eternidade a partir da decomposição do tempo. Então, antes de entender e de dizer o que é a eternidade, entendamos o que é o tempo. O tempo sim, o tempo é nosso irmão. Estamos casados com o tempo indefectivelmente. Somos tempo. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos porque somos tempo. Os livros amarelam nas bibliotecas porque são tempo. Muito bem, o que é o tempo? A definição clássica, aceite por São Tomás, é dada por Aristóteles: “O tempo é o

número (ou numeração, ou contagem) do movimento segundo um antes e um depois”.

Nougué, Carlos. Tempo e Eternidade na Idade Média. Em Mirabilia11. Jun-Dez 2010.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/NougueC-EternidadeSTomasAquino.pdf>

A marcação do tempo é irrelevante para Deus porque Ele o transcende. Pedro (2-3:8) advertiu os seus leitores de que não permitissem que o seguinte facto, crítico, lhes escapasse.

A perspectiva de Deus sobre o tempo é muito diferente da da humanidade... O Senhor não conta o tempo como nós. Ele está acima e fora da esfera do tempo. Deus vê todo o passado e o futuro da eternidade. Na perspectiva eterna de Deus, o tempo que passa na Terra é irrelevante. Um segundo não é diferente de uma eternidade; um bilião de anos passa como um segundo para o Deus eterno.

Sonhos premonitórios

O hipotético mecanismo da consciência atrás aludido exige o universo-bloco, constitui um indício do mesmo. Mas uma hipótese não prova outra hipótese.

Os sonhos premonitórios, que quase todos experimentamos, são facto. São uma das provas da presença do futuro. E, sendo assim, também a prova da presença do passado. De facto! Se o futuro já lá está, também está o passado desse futuro, que somos nós tal como estará o passado deste presente. Se demonstramos a presença do futuro, fica demonstrada a presença do passado.

Os sonhos premonitórios poderiam ser meras coincidências ou antecipações lógicas do que se espera vir a ser. Mas são coincidências demasiado exactas, frequentes e indiferentes à lógica para deverem ser tomadas quer como fruto do acaso quer como resultado de algo trivial. São sonhos de pequenas coisas, coisas insignificantes de mais para suscitar preocupação, expectativa ou dedução.

A mera experiência pessoal do autor, o qual não é dotado de especiais dons místicos, regista alguns sonhos premonitórios. Dá um exemplo. A filha havia saído à noite, com amigos. O autor sonha que ela lhe pede para a ir buscar a um local da cidade afastado, nada habitual. Passadas duas horas, é acordado por um telefonema da filha solicitando que a vá recolher a esse exacto local.

A falecida esposa deste mesmo autor, professora, sonhara que uma auxiliar da escola comparecia ao serviço magoada num braço. No dia seguinte, a auxiliar traz a mão empanada por se haver cortado fortemente num dedo.

O autor sonhou que os mastros de um barco à vela quebravam ao passar sob uma ponte demasiado baixa. Dois ou três dias depois, deparava-se, no You Tube, com um vídeo onde um camião perde a carga ao passar sob um viaduto.

Ainda o mesmo autor, sonhou com uma paisagem de construções confusas e distantes, que interpretou, após acordar, como ruínas. Dominava uma tonalidade amarelada. Anos depois, encontrando-se em Veneza e olhando para a outra margem do Grande Canal, percebeu, inopinadamente, que o tal sonho, ocorrido vários anos antes, se referia àquele momento.

A premonição dificilmente se aproveita como preventiva pois acontece na ausência de contexto temporal ou espacial definido. Por vezes, traduz-se num simbolismo que só a posteriori se desvenda. É a ocorrência do facto previsto que ilumina de significado o anterior vislumbre premonitório. Em mais raros casos, a premonição ocorre no estado de vigília, por vezes, mas nem sempre, sob um estímulo directamente associado à futura ocorrência.

A confiança na verdade da ocorrência de premonição depende, naturalmente, da proximidade e fidedignidade da testemunha. À nossa volta haverá sempre alguém que, convenientemente solicitado, nos confidenciará uma premonição sua, premonição exacta e razoavelmente precisa e não apenas vago pressentimento. Não pretendemos afirmar que o pressentimento não possui valor; porém, é menos inegável. Por vezes, tal ou tal autor confunde premonição (do que ainda não ocorreu) com clarividência (do que já ocorreu ou está a ocorrer).

Também os animais podem manifestar capacidade premonitória:

... Lewis trouxe o seu cachorro numa visita a San Francisco. Dirigiu-se, de carro, ao Parque Lafayette para uma caminhada. No entanto, o cão, um boxer, recusou-se a sair do carro. Latia, agitado. Então, Lewis levou-o de volta ao hotel, e o cachorro pulou, feliz, do carro. No dia seguinte, quando passava pelo parque, viu que uma enorme árvore havia caído sobre um carro no local exato onde ela havia estacionado no dia anterior. Lewis soube, entretanto, que a árvore havia caído minutos depois de ela ter ido embora.

Khatri, Vikas. *Dreams & Promonitions*. Pustak Mahal, Delhi, 2006.

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Dreams and Premonitions.pdf>Khatri, Vikas. *Dreams & Promonitions*. Pustak Mahal, Delhi, 2006.

John Dunne, reputado engenheiro inglês, publicou, em 1927, o seu famoso *An Experiment With Time*, onde descreve os seus numerosos sonhos premonitórios e expõe a teoria, eternalista, que tal conjunto de sonhos lhe inspirou. É ele o primeiro a explicar a consciência a partir do eternalismo embora William James o houvesse já sugerido:

No meu sonho, jatos de vapor jorravam para cima. Eu reconheci o lugar como uma ilha com que sonhei antes. Quando vi o vapor jorrando do chão, engasguei: "Bom Deus, toda a ilha vai explodir." Lembrava-me de ler sobre o vulcão Krakatoa, onde o mar, abrindo caminho para o coração do vulcão através de uma fenda submarina, se transformou em vapor e explodiu toda a montanha. Fui tomado por um frenético desejo de salvar os habitantes desavisados. Durante todo o sonho, o número de pessoas em perigo obcecava a minha mente. Há uma observação a ser feita aqui. O número de pesso-

as declaradas mortas foi, não como eu havia sustentado durante todo o sonho, quatro mil, mas quarenta mil. Então, a minha maravilhosa visão estava errada. Porquê, no sonho, tive essa ideia de quatro mil? Claramente porque a minha premonição consistiu na visão antecipada de um artigo de jornal onde se referiam quarenta mil vítimas e que, em sonho, “li” apressadamente como quatro mil.

Dunne, J. W. *An Experiment With Time*. A. & C. Black, LTD, London, 1929

<https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Dunne-AnExperimentWithTime.pdf>

A narrativa precedente informa-nos de que a premonição, ao contrário da profecia, não provém, directamente, dos factos previstos mas da experiência, ou da notícia, que deles o premonitor terá. Profética é a mulher que, da margem, vendo deslizar nas águas o recém lançado Titanic, entra em pânico clamando que o monstro de aço irá em breve soçobrar.

Física da eternidade

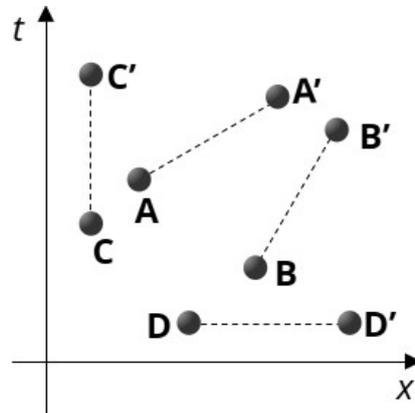
Espaço-Tempo

Haverá provas da realidade simultânea do passado, presente e futuro, passe a contradição, para além das que encerra a psicologia (possibilidade da consciência de si em si e sonhos premonitórios)? A contradição é aparente. Simultaneidade é coexistência e, coexistência é influência mútua ou a sua possibilidade.

O tratamento físico que aqui desenvolveremos é simples e deliberadamente ingénuo. Certamente que um físico de carreira o não subscreveria pois que o físico comum não acolhe o conceito eternalista. O exercício para que convidamos o leitor mais empenhado demonstra que o conceito eternalista permite chegar ao mesmo resultado a que a Física habitual chegou mas de modo bem mais simples e intuitivo, O tal “mesmo resultado” interessa pois que a experiência o corroborou.

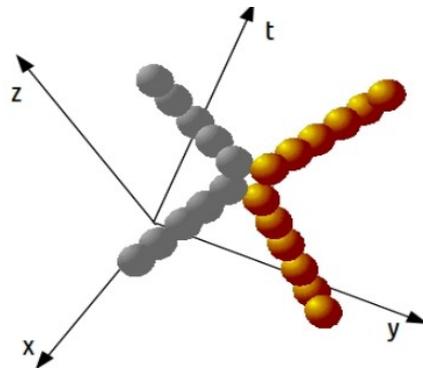
A denominada “teoria da relatividade” introduz o Espaço-Tempo. Se o tempo é a quarta dimensão da realidade, então é extenso e omnipresente, tal como o espaço. A experiência confirma que o percurso do espaço e o percurso do tempo estão ligados. Quanto mais rápido for o percurso no espaço mais lento é o percurso no tempo. Assim, o percurso no espaço-tempo decorre sempre à mesma “velocidade.” Isto é, dois percursos reais no espaço-tempo, cada um de um de dois corpos, se pudessem ser fotografados, mostrariam o mesmo comprimento espacio-temporal. Na figura, a qual só considera uma dimensão espacial (x), os

corpos **A** e **B** moveram-se-se para as posição **A'** e **B'**. **AA'** e **BB'** têm o mesmo comprimento. **A** moveu-se mais do que **B** no espaço mas menos do que **B** no tempo. **C** não se moveu no espaço e **D** não se moveu no tempo.

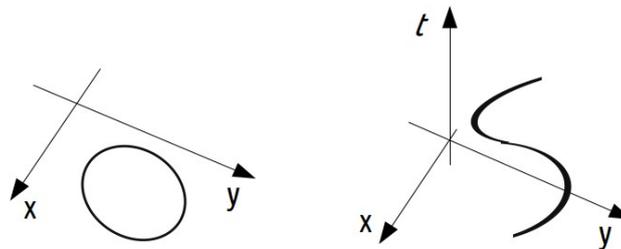

Um universo de quatro partículas

O parágrafo e figura anteriores são ilusórios nos seus termos. Os corpos não percorrem o espaço-tempo. Estendem-se -- repetem-se -- através deste. As trajectórias não são apenas linhas num gráfico descritas por uma partícula. As trajectórias dos corpos são materializadas pela sua presença.

Choque de duas partículas no espaço-tempo.

Trajectória de um corpo num plano e a mesma trajectória no espaço (plano) -- tempo. Só a segunda imagem permite conhecer o sentido em que ocorre o movimento.

Teorias da relatividade

Chama-se tempo próprio, t_0 ao que é registado no sistema observado, em movi-

mento. t_0 é sempre menor que t , o tempo registado no sistema que observa, suposto em repouso. A *teoria restrita da relatividade* relaciona t_0 com a velocidade do corpo observado. A teoria geral da relatividade relaciona t_0 com a aceleração ou força exercida no corpo observado. t_0 é tanto menor quanto mais intensa a força exercida sobre o corpo observado.

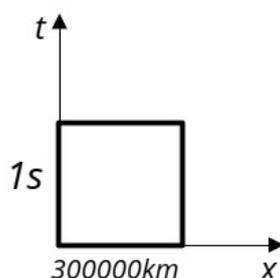
A técnica do sistema de localização GPS depende de relógios colocados em satélites obrigados a orbitar a Terra, a cerca de 20 mil quilómetros de altitude, acompanhando o movimento de rotação desta. Pelo facto de estarem em rápido movimento, os relógios atrasam. Mas, pelo facto de estarem menos sujeitos à força de gravidade terrestre, adiantam. Efeito que, no sistema do GPS, é o dominante.

Deduzamos agora a equação relativística, referida por transformação de Lorentz:

$$t_0 = t \times \text{raiz quadrada de } (1 - (v/c)^2)$$

A equação relaciona o tempo t registado pelo observador, suposto em repouso, e t_0 , o tempo registado pelo observado, em movimento com velocidade v . Repare-se que se $v=0$, t e t_0 são iguais. À medida que v aumenta, t_0 diminui.

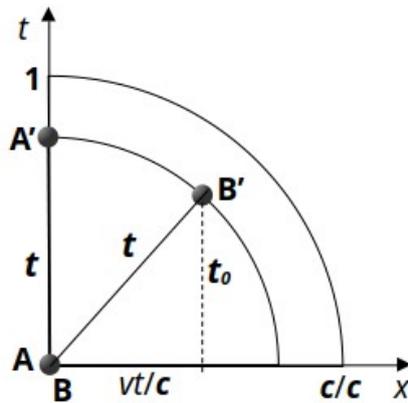
c é a velocidade da luz. A velocidade da luz é o termo de normalização entre as dimensões espaciais e a dimensão temporal. É como se o universo estivesse quadriculado:

Na figura seguinte, onde apenas se considera uma dimensão do espaço (como se fora um longo trilho rectilíneo) dois corpos, **A** e **B** encontram-se, momentaneamente, na mesma posição do espaço-tempo. O corpo **B** está animado da velocidade v enquanto **A** permanece imóvel no espaço. Para que possamos traçar circunferências centradas no ponto inicial e, assim, desencadear a dedução matemática que nos interessa, a escala do espaço no eixo dos xx exige dividir as distâncias aí marcadas por c . Repare-se que $c/c = 1$.

Reportemo-nos ao triângulo rectângulo. A hipotenusa é o raio da circunferência menor, t . Um dos catetos é o tempo t_0 medido no corpo **B**, em movimento. O outro cateto é a distância percorrida por **B** ou seja, a sua velocidade medida pe-

lo observador **A** a multiplicar pelo tempo, medido também por **A**. Este valor tem de ser dividido por c , em obediência à escala do eixo dos xx , como dissemos.

Aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo, obtemos:

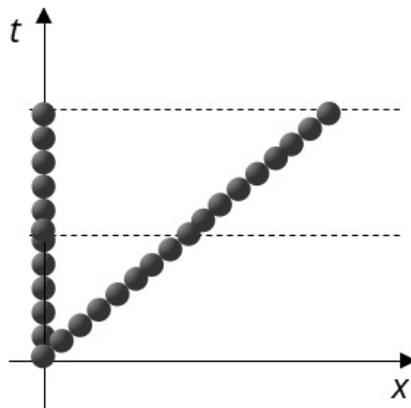
$$t^2 = t_0^2 + (v/c)^2 t^2 \Leftrightarrow t^2 - (v/c)^2 t^2 = t_0^2 \Leftrightarrow t_0^2 = t^2 (1 - (v/c)^2) =$$

$$\Leftrightarrow t_0 = t / (1 - (v/c)^2) \Leftrightarrow t_0 = t \times \text{raiz quadrada de } (1 - (v/c)^2),$$

a relação acima.

Para que o tempo em **B** diminua de 11 segundos em **A** para 10 segundos, a velocidade de **B** teria de ser 125 mil quilómetros por segundo!

O interesse do método descrito está em concluir que faz sentido falar em movimento espaço-temporal e que tal movimento ocorre sempre à mesma “velocidade”. Se concebermos o universo cortado em fatias de tempo (os fotogramas de um filme) e o que nele existe repetido fatia a fatia, aceitaremos que a massa de um corpo aumenta com a sua velocidade no espaço pois que em cada fatia temporal existirão mais instâncias desse corpo. A relação quantitativa é a mesma, mas invertida. Quanto maior a velocidade no espaço menor o tempo percorrido, maior a sua massa.

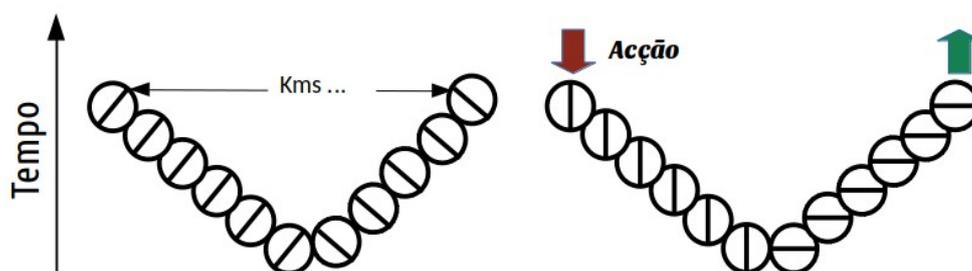
Retrocausalidade

Está disponível uma demonstração directa da presença simultânea dos tempos: o futuro a alterar o passado e, este, a influenciar, de volta, o futuro. Em 1982, o físico francês Alain Aspect, demonstrou experimentalmente a persistência do entrelaçamento quântico. Se duas partículas (fotões, átomos ou iões) constituem, num dado momento, um sistema único (entrelaçamento), a soma dos valores de uma dada grandeza em cada partícula é, necessariamente, 0. Se o valor dessa grandeza numa das partículas é $+1/2$, na outra partícula é $-1/2$. Esqueça-se a natureza da grandeza e a realidade dos números que referimos como exemplo.

Cada partícula segue o seu caminho, afastando-se da outra sem interagir com nada. Por um meio qualquer, faço com que uma das duas partículas adquira, agora, o valor $+1/4$ para a tal grandeza. Imediatamente, a outra partícula, esteja a que distância estiver da primeira, adquire o valor $-1/4$. Se determinei para uma o valor $2/3$, a outra partícula toma o valor $-2/3$. Altero o estado de uma partícula e o estado da outra é, imediata e automaticamente, alterado ainda que estejam já separadas por quilómetros. Isto, para que a soma dos valores daquela grandeza continue a ser 0.

Este resultado contraria a presunção da localidade, a velha exigência, se não da Física pelo menos de alguns físicos, de que a velocidade da luz não pode ser ultrapassada na propagação de um efeito qualquer. Nesta experiência parece estar em jogo algo de mais fundamental. A única explicação plausível ou, até, possível, é a de que a partícula alterada comunica a sua alteração ao passado onde as duas partículas estavam juntas, a outra partícula é alterada de acordo com a alteração da primeira e, assim alterada, regressa ao futuro onde a primeira havia sido alterada!

Melhoremos a explicação. As partículas não viajam no tempo. As diferentes instâncias ou réplicas temporais de cada partícula comunicam entre si, como se, no seu conjunto, constituíssem uma corda. Aliás, o termo entrelaçamento quântico já alude a cordas entrelaçadas.

A partícula da esquerda sofre uma acção que se comunica, através do “cordão” temporal que a constitui, ao cordão que é a outra partícula. São duas partículas “entrelaçadas.”

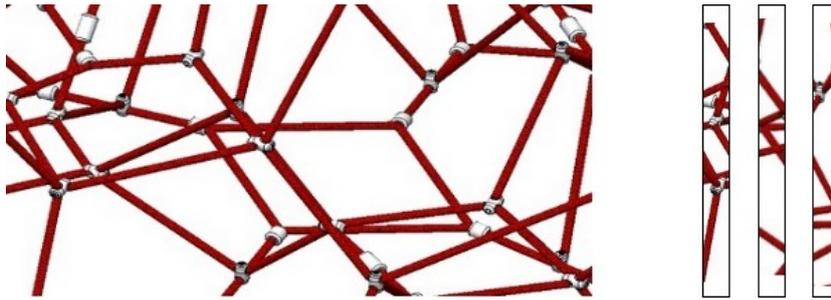
Notar que o “regresso ao passado” é possível apenas se as cordas, da primeira e da segunda partícula, não sofrerem qualquer interferência, se não houver desentrelaçamento. Nesse caso, o regresso ao passado não se depara com qualquer limite temporal. Nas últimas experiências deste tipo os detectores da esquerda e da direita estavam afastados por dezenas de quilómetros, o que significa que o retorno, calculado por recurso à velocidade da luz, foi de 0,0001 segundos, intervalo de tempo enorme em termos da escala temporal que rege o micro-mundo.

Alain Aspect (1947--). Foi-lhe atribuído o Nobel, apenas em 2022, juntamente com John Clauser e Anton Zeilinger, pelas experiências com fótons entrelaçados.

A imensa rede material. Rigidez da morte

A eternidade material é como uma imensa rede de acontecimentos. Uma rede rígida, morta, se não fosse permeada pelo espírito. Imagine-se essa imensa rede constituída por todas as cordas-partículas, as quais se entrelaçam num emaranhado cuja geometria, extremamente complexa, é explicada pelas leis da Física. Cada nó da rede é uma interacção, um choque, uma reacção química. Cada partícula de cada um de nós é, também, um desses filamentos ou fios ou cordas materiais. Tal rede encontra-se absolutamente imóvel graças ao rigor dessas leis físicas que não admitem excepção nem alternativa.

O universo material é uma imensa rede. Cada “fatia” da rede é o instante que surge à consciência.

Até ao aparecimento da vida biológica a rede é absolutamente rígida. Após esse momento da intervenção divina, a rede vai sofrendo alterações discretas mas fundamentais. Nada do que sucede nas células prescinde de intervenção superior. Mas é a presença da alma que acorda, espetacularmente, um mundo essencialmente morto.

A enigmática frase do Livro do Génesis refere que “o Espírito de Deus pairava sobre as águas.” Ao pairar sobre as águas, que podemos imaginar absolutamente paradas, destituídas de vida -- o mundo material -- o Espírito agita-as, infunde-lhes movimento, vida.

Desde o aparecimento do humano falante, cada arbítrio da alma, através da acção daquele em quem a alma encarna, constitui um pequeno milagre que “acorda” e muda a rede da eternidade material. Como se a rede iniciasse uma ondulação. Compreende-se melhor, agora, a proclamação de Jesus: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.”

A presença da eternidade em bloco significa que cada causa produz o seu efeito sem diminuir a sua existência. Tal como Deus criou o Seu Espírito (Santo) sem sacrificar a Vontade Una do Pai, tal como criou o mundo material sem sacrificar a sua plenitude espiritual. O que chamamos efeito não substitui a causa, acrescenta-se a esta. A causa não é sacrificada a favor do nascimento do efeito. Ambos coexistem. Só que, no mundo material, o efeito está situado mais adiante na linha cronológica do tempo aparente, no futuro. No mundo espiritual, o efeito está dentro da causa.

Setas do tempo cronológico

É indispensável fazer a pergunta inconveniente. Porque percebemos o tempo do passado para o futuro e não ao contrário? Afinal, os dois tempos são equivalentes. Porque é esta, a seta do tempo? O futuro é o que vem “depois” o que ainda não se encontra registado na memória que a consciência acumula e da qual se serve para entender os sucessivos presentes que percorre e de que faz parte. Necessário é caracterizar esse futuro, ver como é que difere do passado.

Temos à disposição três categorias físicas: matéria, energia e informação. De fa-

tia para fatia cronológica, a matéria transforma-se, muda de posição, ora está aglomerada ora está dispersa, sem assinalar, nesta diversidade, qualquer regularidade essencial para além de certas repetições cíclicas que os antigos astrónomos se apressaram a registar. A energia e a informação, pelo contrário, são categorias genéricas, acessíveis a uma quantificação poderosa. Não é de admirar que a observação metódica do aparente caos da matéria recorra à energia e à informação para o esclarecer.

O aparente caos da matéria...

Tal esclarecimento recorre, como não poderia deixar de ser, ao fluir da consciência através do tempo, ao que se designa como “a nossa experiência.” Tal fluir não é ilusão nem divertimento, é o método que o Criador nos proporciona para entender a grande rede material e dela retirar o partido mais conveniente.

Há duas setas do tempo. Uma, a seta da informação; a outra, a seta da energia. Não há mistério no conceito de tais setas. A informação acumula-se. A energia transforma;

Quanto à informação. Caminhamos para o futuro, é o que se diz. Isto só pode querer dizer que o futuro vem ter connosco, que a informação procede do futuro. Diz-se que o passado está morto. Melhor seria dizer que o passado é mudo. Do passado que vivemos sobra a memória que dele fala. Mas a memória é presente em permanência. A ideia vulgar é a de que a informação provém do passado. Ora, a informação do passado, tal como o vivemos, está registada em cada presente da memória física, não vem de lado nenhum. Quanto à energia. É intuitivo que caminha para o futuro. O que eu faço sobre a matéria afecta o futuro, não parece afectar o passado. O caso, muito especial, do entrelaçamento quântico, referido, exige isolar as partículas entrelaçadas do resto do mundo.

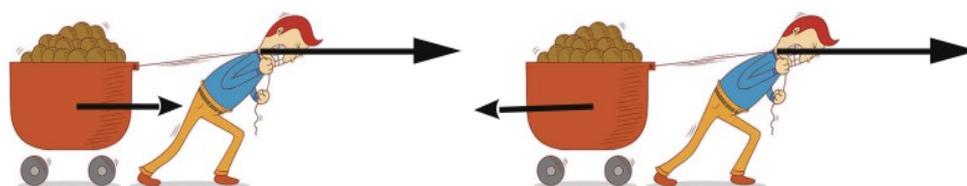

Mais devagar! Quando se pensava que o passado já não existia, a energia teria de fluir, necessariamente, para o futuro, fazendo-o nascer. Agora, sabemos que o passado permanece, ainda que, como veremos, o passado possa não ser o que já foi. Quem nos garante que os efeitos energéticos de uma acção não se distribuem nos dois sentidos do tempo cronológico? Mesmo que não percebamos a eventual influência sobre o passado pois que só recebemos informação do futuro.

Felizmente que é fácil, pelo cinema, trocar passado e futuro. Fazemos uma experiência: Uma pedra é largada de certa altura. Sob a acção da força gravítica (peso) a pedra cai com velocidade crescente. Imaginemos o filme do acontecimento visto ao contrário, Veremos uma pedra a subir com velocidade decrescente.

Como interpretar o acontecimento se vivêssemos o tempo em sentido inverso? Diríamos que a velocidade da pedra decresce porque a força da gravidade contraria o seu movimento. Muito bem! Mas como poderia, a pedra, ter iniciado a subida? A força gravitacional explica o movimento mas não o seu início. Vendo o filme na ordem certa, a força gravitacional explica tanto o início como o decurso do movimento.

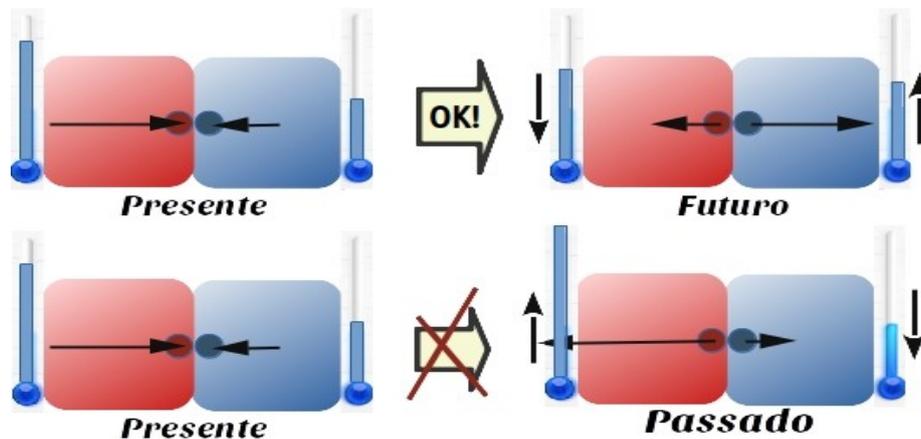
Vejamos outra situação, similar. Alguém puxa um carrinho por meio de uma corda, sobre uma superfície horizontal. O carrinho adquire velocidade crescente sob o efeito da força exercida. No filme ao contrário, a pessoa não puxa o carrinho, trava-o até conseguir detê-lo.

Do passado para o futuro : o movimento do carro é plenamente explicado. Do futuro para o passado: o movimento do carro é explicado mas não o início do movimento.

Se o tempo decorresse ao contrário, a acção tornar-se-ia reacção. A causa iniciadora dos acontecimentos nunca se manifestaria. Qualquer tentativa de alterar o passado a partir do futuro estaria, pois, votada ao fracasso. Não só a iniciativa estaria vedada. Certos processos tornar-se-iam impossíveis. Um bloco de metal a elevada temperatura, mergulhado em água fria, arrefece enquanto a água aquece. O filme passado ao contrário mostraria a água, mais fria, a arrefecer, e o bloco, mais quente, a aquecer. O que é impossível. A transmissão de calor faz-se por colisão entre partículas. Numa colisão, as partículas trocam as suas velocidades, a mais rápida fica mais lenta e reciprocamente. As partículas do bloco,

mais quente, são mais rápidas e ficam mais lentas à medida que o bloco arrefece. As partículas da água, mais fria, são mais lentas e ficam mais rápidas à medida que a água aquece. É de concluir que nem a iniciativa nem a própria Física podem operar do futuro para o passado.

Em imaginação, pode percorrer-se o tempo ao contrário uma vez que todos os tempos estão presentes. O que não pode é alterar-se uma situação da malha espaço-temporal e esperar que a perturbação alastre ao passado seguindo as inevitáveis leis da Física que a sustentam.

A retro-causalidade parece indicar o contrário: a possibilidade de afectar o passado... Porém, na retrocausalidade, o sistema que a experimenta está isolado do resto da malha material. Se não estivesse, o entrelaçamento seria desfeito e o fenómeno não teria lugar.

Assim, a consciência caminha para o futuro à medida que o livre-arbítrio o altera promovendo, no presente, perturbações que para esse futuro alastram. Deste modo, a consciência acompanha as perturbações que determina estando sempre capaz de dar continuidade às suas estratégias de vida.

Tal como, quando viajamos, vemos a paisagem vir ter connosco à medida que a perturbamos com a nossa presença. Quanto ao passado, não depende do arbítrio que se exerce em cada presente. Pode, portanto, ser dado como certo. O passado só muda por efeito de um passado que lhe seja anterior.

Energia e informação

Qual a relação entre energia e informação na ocorrência das alterações da malha espaço-temporal provocadas pela consciência? Notar o termo “alterações.” Não se trata de criar o futuro a partir do passado. Trata-se de alterar, por acção do livre-arbítrio da alma, um tempo já existente na rede da eternidade.

Todos os futuros possíveis em relação com um dado presente envolvem diminuição da energia potencial no conjunto dos sistemas materiais implicados. A

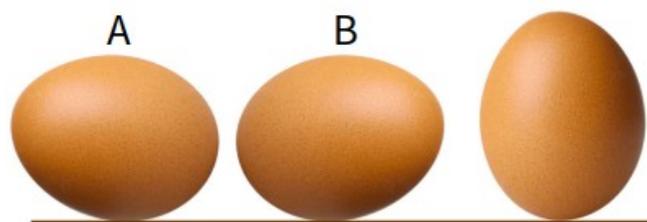
energia potencial reside na existência de alguma diferença entre duas ou mais partes de um sistema. A pedra, largada do alto, aproxima-se da Terra. Caso coincidisse, imóvel, com o centro da Terra, não haveria movimento. Se dois recipientes em contacto contivessem água à mesma temperatura, tal temperatura permaneceria. Nada acontecia. O vento sopra da pressão mais elevada para a pressão mais baixa. Um sistema homogéneo não evolui.

Por seu lado, a informação é diferença que não envolve energia. As diferentes posições de um dado distinguem-se apenas pela informação que lhes corresponde. A informação é a enumeração possível de estados de equilíbrio equivalentes.

Diferente informação, igual energia.

Diferentes posições de um ovo distinguem-se pela energia potencial. O ovo, abandonado a si próprio, tenderá a assumir uma qualquer das posições, A ou B, a que corresponde menor energia potencial gravítica.

A e B são posições de equilíbrio energético.

Sendo assim, a diminuição de energia potencial tem como contrapartida um aumento da quantidade de informação. Tal conversão da energia em informação é que caracteriza a chamada “passagem do tempo” cronológico.

Uma vez que, do passado para o futuro, diminui a energia potencial, aumenta o número de estados de equilíbrio e, portanto, a quantidade de informação. A quantidade de informação é medida, em escala logarítmica, pela entropia.

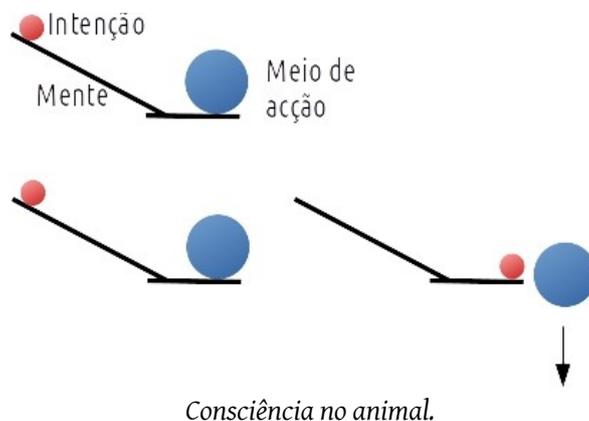
Física do livre-arbítrio

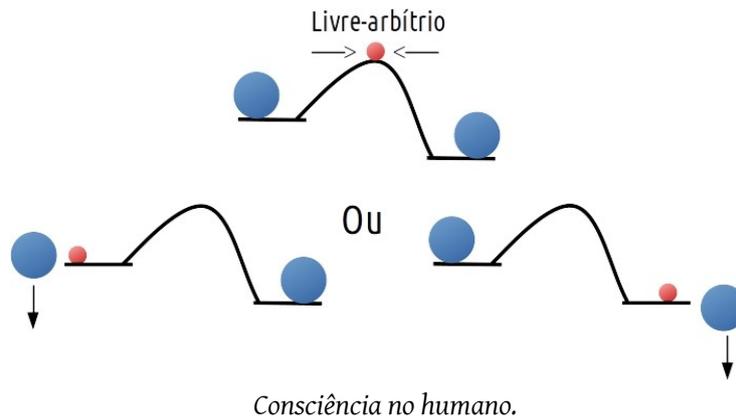
O livre arbítrio opera sobre informação pura. A escolha que opera será entre alternativas rigorosamente equivalentes em termos de energia. Todos os processos físicos da consciência ocorrem no cérebro. O pensamento do animal está em desequilíbrio permanente, a tal corrente da consciência, violenta no animal inferior, mais larga e serena, no animal superior. Para que a alma possa intervir, o pensamento da pessoa há-de deter-se num estado de perfeito equilíbrio energético. Completamente, na meditação ou nas artes mediúnicas, quase completamente durante a actividade corrente. O preceito da quietude budista aponta para essa necessidade de deter ou travar a dinâmica natural do pensamento a fim de permitir à alma dirigir a acção. A oração repetitiva tem a mesma função.

A alma apenas pode operar, intervir, em situações de absoluta indecisão da consciência animal. Como se saísse do comboio quando este se detém nalguma estação. E o comboio detém-se tantas mais vezes quanto mais a alma estiver no comando do movimento. Isto é, a alma opera mas apenas quando pode operar. Procura dirigir o pensamento do animal humano criando impasses frequentes de modo a poder decidir mais vezes.

O que nos permite concluir que a alma tem de implicar-se intimamente no processo mental do humano. Não é um mero visitante, é um residente. É neste contexto que as almas introduzem na consciência humana o pequeníssimo acréscimo de energia indispensável a motivar um pensamento, uma decisão.

A consciência animal opta imediatamente segundo a lei da maior perda de energia potencial, o a que chamamos preferência. Ao contrário, a consciência humana fica suspensa, num estado de equilíbrio físico. Tem então lugar a opção espiritual. O livre-arbítrio inicia uma cascada de processos mentais que começam na vontade e terminam na acção. O livre arbítrio deveria designar-se por arbítrio da alma.

Compreende-se agora porque a alma nem sempre está connosco. Nem estará nunca em animais cujo cérebro é mais rústico. Quando o pensamento é excessivamente impetuoso, desequilibrado, a alma não o pode deter ou conter. O pensamento satânico é exclusivamente animal. Não significa que seja rústico, a sua artilosidade é extremamente elaborada. Significa que é impiedoso, incapaz de se deter. Se porventura parece deter-se é porque anda à roda de si mesmo, a sua indecisão resulta da análise objectiva e mecânica das possibilidades que se lhe apresentam.

Eternidades

A ondulação da eternidade

Se o processo mental é puramente animal, ele está absolutamente determinado. Se o processo mental é animado, vivificado, pela alma, o tempo é reescrito. Com o arbítrio da alma, são alteradas circunstâncias já inscritas na eternidade. A eternidade vai sendo reformada pela intervenção do Espírito, seja por intermédio da alma ou, directamente, pela Providência Divina a qual opera em graças e milagres, solicitados ou não.

Se o arbítrio da alma se exercesse apenas uma vez em cada situação, a realidade material não passaria de um filme rodado de uma vez por todas que apenas serviria de lembrete permanente às almas que nele se representam. A remissão efectiva, confirmada, das faltas cometidas seria impossível. Conceber uma eternidade que congelou ao ser criada é eleger o livre-arbítrio como essencialmente ilusório.

Numa dada situação, a minha consciência, assistida da alma, determinou-se de uma certa maneira, gerando consequências no futuro. Mas tal situação perma-

nece na cronologia da eternidade. Essa permanência oferece à alma inúmeras oportunidades (no tempo do Espírito) de alterar um arbítrio anterior. Uma vida não fora gerada e passou a sê-lo. Uma vida, encurtada por um acidente, veio a ser longa porque a alma, agora mais atenta -- nesse cruzamento do tempo do Espírito e do tempo cronológico -- corrigiu, por renovada aplicação do seu arbítrio, o gesto fatídico.

É pois necessário aceitar que a eternidade, sempre provisoriamente estabelecida, continua acessível aos arbítrios das almas e à intervenção correctiva da Providência Divina. A eternidade não é dada de uma vez por todas. O processo criativo, por acção do Espírito (Santo) de Deus, ao qual pertencem as almas, sobre o mundo material é continuado.

Como vimos, os efeitos das acções que vivificam a eternidade, modificando-a, aperfeiçoando-a, as intenções e iniciativas, os actos da vontade espiritual, imbricados no oceano da vontade automática dos seres vivos, propagam-se automaticamente pelo futuro relativo ao momento cronológico sobre o qual operaram.

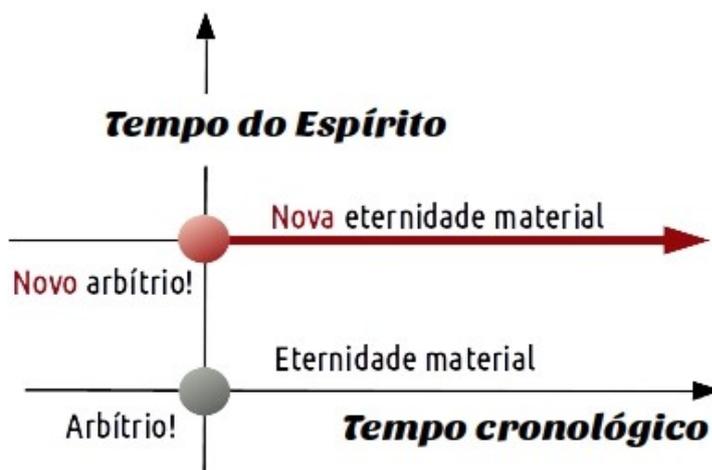
Ao longo do tempo cronológico, os arbítrios da alma geram uma cascata crescente de alterações à eternidade, como ela era. Alterações que a alma, ínfimo fragmento do Espírito, não pode prever. Assim, tais efeitos hão-de ser regulados, corrigidos, por reiteradas e sábias intervenções da muito mais inteligente, e sempre presente, providência divina.

Recorde-se o ditado, “há males que vêm por bem.” Um arbítrio da alma, adequado no curto prazo, pode gerar consequências imprevistas e mais negativas que o mal que tal alma pretendeu evitar. De modo que a providência divina -- seja pelo Anjo da Guarda ou outra entidade -- é assistente indispensável para que nenhuma existência terrena, atingida pelas aludidas consequências a prazo, seja indevidamente anulada ou prejudicada.

Em resumo, a rígida rede material da eternidade, estática na ausência de intenção espiritual é agitada quando esta ocorre. Tal como na superfície da água é gerada uma onda quando sobre ela incide um corpo. O simples acto resultante de um arbítrio da alma pode levar a mudanças drásticas de destinos já estabelecidos no (respectivo futuro do) bloco eterno.

Se estou aqui, estou aqui no tempo aparente, cronológico, e no tempo do Espírito, na intersecção de dois tempos. Então, sou livre de alterar a eternidade, a fracção da eternidade em que estou presente, corpo e alma. A minha consciência acompanha o tempo cronológico e a minha alma acompanha a consciência enquanto participa do tempo do Espírito .

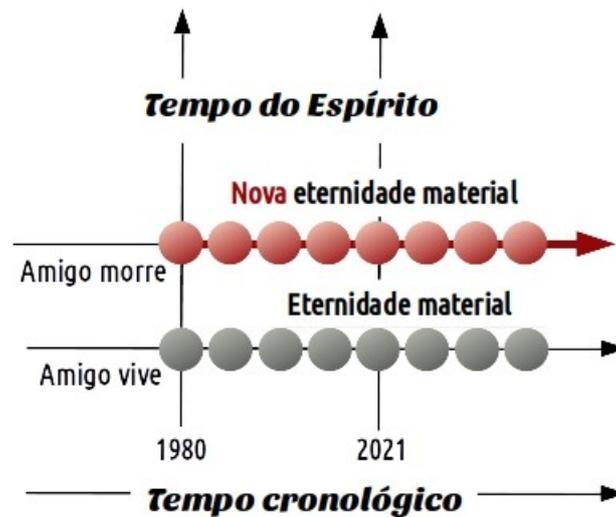
Lembrar que a alteração da malha da eternidade, necessariamente por obra do arbítrio da alma ou da providência divina, propaga os seus efeitos apenas ao correspondente futuro cronológico por efeito da natureza do mundo físico, como vimos – diminuição da energia potencial. Somos afectados por mudanças de novo arbitradas no nosso passado cronológico, nalgum instante do tempo do Espírito, mas não por mudanças ocorridas no nosso futuro cronológico. O tempo aparente tem significado físico e significado espiritual.

Tempo cronológico, tempo do Espírito e tempo de Deus

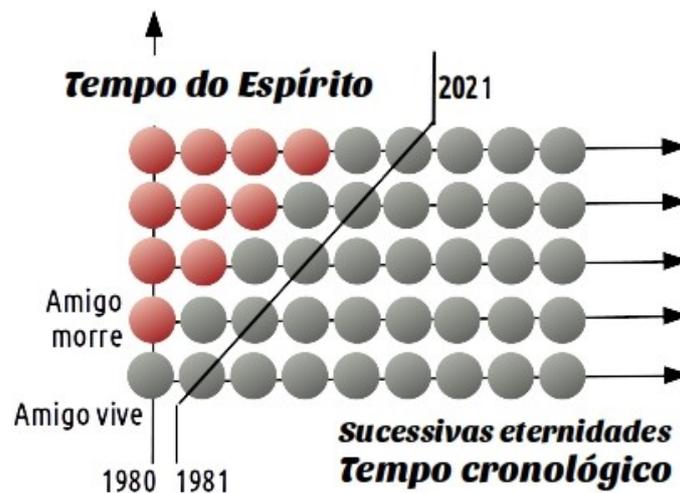
Insistamos. Quem me garante que o actual passado, aquele que existe agora como parte da realidade material é aquele que recordo? Posso, eu ou alguém, ter alterado esse passado, entretanto! Lembrar que, do passado, não me chegará jamais informação alguma. Transportamos algo de um passado vivido, na memória, e é tudo.

Há duas possibilidades. Uma alteração pontual da eternidade propaga-se instantaneamente a todos os tempos cronológicos futuros; neste caso, as experiências de todos os afectados ficam perdidas a partir daquela alteração, substituídas por novas experiências decorrentes da situação alterada.

Por exemplo: agora, no tempo do Espírito, e em 1980, no tempo cronológico, um amigo morre. O momento que estamos a viver com esse amigo, em 2021, desaparece da cronologia, substituído por outro momento em que esse amigo não participa. Não estranhemos, pois que todas as nossas memórias, coisa física, foram, também e de imediato, alteradas. Possibilidade ilustrada na figura seguinte.

Uma outra possibilidade, mais razoável, reside em a alteração da eternidade se propagar pelo futuro a uma velocidade igual à da passagem aparente – percebida, partilhada, pela consciência -- do tempo cronológico; neste caso, os efeitos daquela alteração, a morte do amigo, nunca chegarão a atingir a corrente da consciência iniciada depois da morte desse amigo. Imaginar uma onda que avança no mar enquanto dela fugimos num barco que se desloca à mesma velocidade dessa onda. Possibilidade ilustrada na figura seguinte.

O esquema acima é muito mais sofisticado e credível do que o anterior. Permite, como se disse, que uma alteração da eternidade num dado instante cronológico nunca alcance os instantes posteriores enquanto são vividos por uma consciência que não esteve no presente daquela alteração. Permite pois que, entre a vivência da alma no mundo material e no mundo espiritual, não se interponha excessiva estranheza.

Outro exemplo, imaginário, permite perceber melhor que a propagação das alterações da eternidade à mesma “velocidade” que a da corrente da consciência favorece a economia das experiências terrenas, impedindo o seu desperdício:

Há dez anos, decidi que viveria no Brasil. A minha vida passou a decorrer nesse país, até hoje. Entretanto, a minha alma, num tempo posterior do Espírito, revisita o instante cronológico daquela decisão e altera-a, decidindo que, afinal, prefere que eu viva em Portugal.

Se a alteração produzisse efeito instantâneo no tempo cronológico todas as minhas experiências do Brasil se apagariam e o que recordaria agora -- tempo cronológico e tempo do Espírito -- seriam experiências de Portugal.

Se os efeitos da alteração avançarem lentamente, recordo agora as experiências do Brasil ainda que uma parte dos meus *eus* anteriores esteja a viver em Portugal. Esses *eus* anteriores contribuem para a vivência da alma; esta tem, assim, de gerir dois destinos ao mesmo tempo, a vida no Brasil, que prossegue, intacta nas memórias do meu eu de agora, e a vida em Portugal que se vai sobrepondo, na eternidade renovada, à vida no Brasil.

Nenhuma alma é violentada. Os amigos que fiz no Brasil prosseguem o seu destino na minha companhia. Pelo contrário, a primeira opção referida alteraria brutalmente o destino de todas as almas. Por outro lado, todas as decisões têm consequências. Nenhuma alma pode esperar anular gratuitamente os efeitos das intenções que, em determinado momento, elegeu. Terei de sofrer ou usufruir todas as consequências de ter escolhido o Brasil ao mesmo tempo que sofro ou usufruo as consequências de ter, depois no tempo do Espírito, escolhido Portugal.

Há que aceitar que o destino de cada um não é um curso mas um enorme número de cursos, como as sucessivas ondas do mar. Este conceito nada tem a ver com a teoria dos mundos paralelos pela qual, em cada momento, se ramifica o universo em tantos ramos quantas as possíveis decisões que cada um possa tomar. O conceito que acabámos de expor admite um único universo, uma única linha cronológica, é certo que percorrida incansável e repetidamente, como procede o desenhador à procura do traço mais adequado.

Há um tempo ao longo do qual a vida do Espírito decorre, um tempo onde se dispõem, também, as intenções da alma as quais originam as mudanças que o seu arbítrio vai operando no bloco da eternidade.

Cada momento do Espírito corresponde a um estado da eternidade. O Espírito transita para um momento seguinte sempre que na eternidade cronológica ocorre um qualquer arbítrio da alma ou da providência divina com efeitos no mundo material. Assim, o tempo do Espírito avança sempre que a eternidade se altera.

Para que tudo fique claro, deveríamos adoptar uma nomenclatura certa para referenciar o cruzamento entre os dois tempos, tempo cronológico e tempo do Espírito. Quando dizemos “agora”, referimos-nos ao momento cronológico da

eternidade e ao instante do Espírito onde se situa a consciência que diz “agora.”

Noutros casos, temos de esclarecer: – se o acontecimento existe ou ainda não existe ou já deixou de existir na eternidade cronológica material; – se o acontecimento ocorre no passado ou no futuro cronológico. O ponto de referência será sempre o “agora” da consciência que diz “agora.”

Sugere-se a seguinte regra: mencionar o tempo cronológico antes e o tempo do Espírito depois. Exemplos: “passado posterior” refere-se a um passado cronológico que o virá a ser por nova intervenção do arbítrio da alma; “futuro anterior” refere-se a um futuro cronológico que o era antes que certa intervenção do arbítrio da alma o alterasse.

O tempo do Espírito é outra dimensão de tempo. É, na realidade, idêntico à ilusão que temos do tempo cronológico: um presente em mudança. Pode dizer-se que o tempo cronológico (material) é sequência e que o tempo espiritual é sucessão. Perante cada presente espiritual estende-se toda a eternidade material.

O tempo do Espírito é perpendicular à linha do tempo cronológico. É, de facto, o que o nosso tempo é em aparência, um tempo sucessivo, anulado o passado para dar lugar ao presente. O tempo do Espírito é feito de um eterno presente, sucessão de instantes, enquanto o tempo material é sequência de momentos.

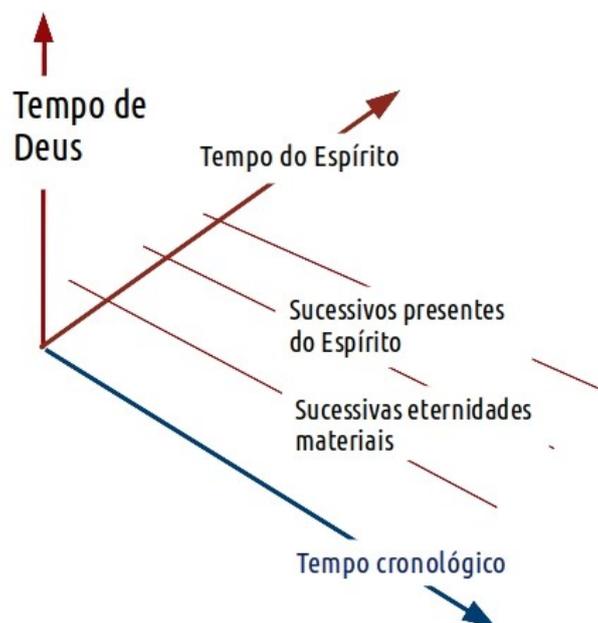
Mas, se é assim, se o tempo do Espírito é um eterno presente, onde guarda a sua memória? No tempo de Deus. Vejamos:

Deus observa a eternidade toda presente, como já defendia Tomás de Aquino. Se Deus experiencia o tempo cronológico, se conhece todos os seus momentos, transcende-o, está fora dele, experiencia-o mas não o experimenta. Mas se Deus não experimentasse um tempo, então Deus seria imutável, não teria criado nada, nem a si mesmo, nem o mundo, nem a vida no mundo. Não teria plano algum. Portanto, Deus há-de experimentar um tempo próprio, uma certa forma de mudança.

Uma vez que a eternidade material evolui sob a acção decorrente do arbítrio das almas, fomos obrigados a introduzir um segundo tempo, o tempo do Espírito. Seríamos tentados a afirmar que o tempo do Espírito é o tempo de Deus. É, certamente, o tempo do Espírito (Santo) de Deus. Mas ainda não pode ser o tempo de Deus, o Pai, Criador de todas as coisas. Se fosse, Deus experimentaria a mudança própria desse tempo como alteração.

Ora, Deus não corrige nem um átomo da sua criação. Tal como o tempo do Espírito envolve o tempo cronológico – um instante do Espírito é composto de uma eternidade cronológica – o tempo de Deus envolve o tempo do Espírito. Se o tempo do Espírito abrange toda a eternidade tal como ela se apresenta no “agora” espiritual, no seu eterno presente, o tempo de Deus abrange tudo o que foi,

o que é, o que será. A mudança que ocorre no tempo de Deus Pai não é alteração é acréscimo. As sucessivas eternidades não são mais do que a continuação do processo criativo do Pai. Assim, o tempo de Deus é composto de um só estado.

Deus perante a eternidade material

Em Deus Pai, o pensamento é já Criação. No entanto, a onisciência divina parece impedir o livre arbítrio. Como se a eternidade fosse o bloco rígido que as leis da Física esculpíram acrescentada do capricho divino. De facto, o livre arbítrio da alma, pela acção humana que comanda, altera a forma do seu futuro. O destino existe mas não é definitivo, não é vinculativo.

Então Deus não poderá saber, exactamente, o que será? Deus sabe o que é -- e que foi -- em qualquer momento das sucessivas eternidades. Se o bloco da eternidade mudar mercê de acção humana dirigida livremente pela alma, Deus sabê-lo-à imediatamente. A certeza do que é constitui atributo de Deus. A suspensão da certeza do que virá a ser é atributo da liberdade, a grande lei do Espírito. Será a surpresa uma alegria de Deus?

Mas pode aventar-se que todas as eternidades, resultado dos possíveis arbítrios das almas, conjugados com as intervenções da divina providência, existem na sua totalidade. Quando faço uma escolha nada crio de novo mas apenas me dirijo para uma das possíveis eternidades já lavradas por Deus, que incluem o evento desse arbítrio. Não existe uma eternidade existe uma árvore de eternidades. Não se trata do conceito de mundos paralelos indiferenciados mas de mundos paralelos com significado. A árvore poderá ser uma adequada alegoria da realidade divina. Estamos perante todas as eternidades disponíveis. Enquanto alguns ramos produzem flores e frutos, outros ramos estiolam e definham.

Caso seja assim, a incerteza do futuro é um atributo de cada alma mas não uma incerteza para Deus.

Ter em conta que o arbítrio da alma é limitado no seu âmbito de aplicação. Pelas circunstâncias materiais, claro. Limitado, também, na sua raiz, por proibições morais ainda mais drásticas, caso a Providência Divina se oponha; não esquecer que a alma é livre mas não está isolada de outras almas nem dos espíritos superiores que compõem uma harmonia mais vasta.

Pratiquemos, um pouco mais, a ideia da eternidade em bloco. Habitue-mos-nos a pensá-la de fora, da maneira que Deus a vê. Quando Deus criou o mundo material, o universo, criou, ao mesmo tempo, a totalidade dos tempos cronológicos. Desses tempos estava ausente a vida biológica. Entretanto, Jesus Cristo, a raiz da grande árvore, criou a vida biológica. O Pai operou e continua a operar benéficas à sua obra. A própria Bíblia refere as etapas da Criação, os tais seis dias. Deus criou um mundo sem vida. Depois, no tempo do Espírito, criou a vida e a forma do seu sustento bioquímico. Depois, criou o humano. Finalmente, fez descer o Espírito que pensa o mundo, através das almas.

Pode ser que, além do humano, existam outros humanos no universo, mais fiéis à alma, cavalos mais poderosos e mansos, mais obedientes ao cavaleiro da alma. As suas faculdades intelectuais talvez lhes permitam compreender melhor o espaço-tempo, a relação entre matéria e espírito, o funcionamento da alma. Porém, a eles se aplicam os mesmos princípios que aqui discutimos. Se Deus se fez filho de si mesmo, num Jesus Cristo de outro planeta, não o sabemos nem nos importa sabê-lo.

Uma vez que a eternidade não se assemelha a um mar tranquilo mas é sobresaltada por uma infinidade de arbítrios, cada um dos quais gera uma ondulação que progride pelo futuro cronológico até ser perturbada por outra ondulação mais à frente, o exercício da providência divina é de uma complexidade inaudi-

ta. A onisciência de Deus só tem paralelo na sua onipotência. É absolutamente insensato instar a razão divina. A providência divina é de tal forma subtil e segura que pode, no seu detalhe, propiciar situações cujo resultado se manifestará, pleno e grande, décadas depois.

Caso fosse possível viajar ao passado, a forma mais prosaica de o fazer seria descer o ramo onde nos encontramos, Encontraríamos, em ordem inversa, os acontecimentos de que resultou o momento presente de que partimos. Para encontrar outros passados, na sua estranheza, teríamos de descer o nosso ramo e nalguma bifurcação anterior, optar por subir por outro ramo.

A alma ao serviço do Plano Divino

O Espírito Santo de Deus

Porquê criou Deus o mundo material? Como a alma é, por definição, a entidade que relaciona os dois mundos, material e espiritual, surgem duas perguntas: -- Qual o estatuto da alma no Espírito (Santo) de Deus? Que transporta a alma do material ao espiritual? Entretanto, outra pergunta, mais fácil, já foi respondida. A alma introduz o livre-arbítrio, próprio do espírito, na rigidez do mundo material infundindo, neste, a Vida. Antecipemos as respostas que entendemos dar às três perguntas por responder. As almas são as partes mais elementares do Espírito (Santo) de Deus; Deus criou o mundo material como instrumento do seu Plano que é o de facultar, até às suas menores partes a individualidade, isto é, a vontade própria; as almas transferem para o Espírito o conhecimento objectivo. Vejamos. A importância da individualidade na objectivação do amor, primeiro princípio espiritual, é inspiradamente defendida no seguinte texto.

Pouco tempo atrás, a sra. Besant (teosofista) anunciou, num artigo interessante, que só havia uma religião no mundo, que todas as fés eram apenas versões ou perversões dessa religião, e ela estava totalmente preparada para dizer qual era. Segundo a sra. Besant, essa igreja universal é simplesmente o eu universal. É a doutrina de que todos nós somos realmente uma só pessoa; de que não há muros reais de individualidade entre um ser humano e outro. Se assim posso dizer, ela não nos diz para amar o próximo; ela nos diz para sermos o nosso próximo.

Nunca ouvi na minha vida uma sugestão da qual eu discordo com mais veemência. Quero amar o próximo não por ele ser eu, mas precisamente por ele não ser eu. Quero adorar o mundo, não como quem gosta de um espelho, por ele ser o eu de quem vê, mas como quem ama uma mulher, por ela ser inteiramente diferente. Se as almas estão separadas, o amor é possível. Se as almas estão unidas, o amor é obviamente impossível. Pode-se dizer

que alguém ama vagamente a si mesmo, mas não se pode dizer que alguém possa apaixonar-se por si mesmo, ou então, se isso vier a acontecer, só pode ser um namoro monótono. Se o mundo está cheio de eus reais, pode haver eus que realmente não sejam egoístas. Mas, segundo o princípio da sra. Besant, todo o cosmos é apenas uma enorme pessoa egoísta.

Chesterton, G.K. Ortodoxia. Editora Mundo Cristão. 2012

[https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Ortodoxia by G K Chesterton.pdf](https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Ortodoxia%20by%20G%20K%20Chesterton.pdf)

Partições e hierarquia

No início do *Tao Te Ching*, de Lao Tse, pode ler-se:

O Tao de que pode falar-se não é o próprio Tao. O nome que pode ser dado não é o próprio nome. O inominável é a fonte do universo. O nomeável é o originador de todas as coisas.

Portanto, muitas vezes, sem intenção, vejo a maravilha do Tao e, muitas vezes, com intenção, vejo suas manifestações. A sua maravilha e as suas manifestações são uma e a mesma coisa.

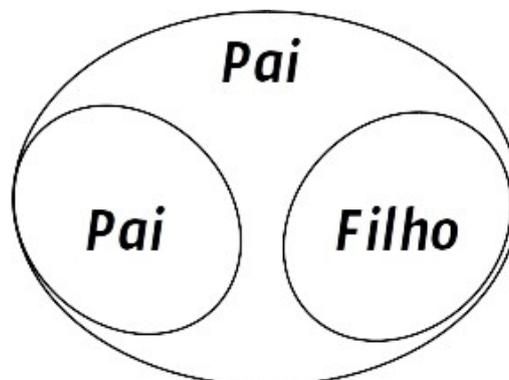
Desde o seu surgimento, foram chamados por nomes diferentes. A sua identidade é chamada mistério. De mistério a mistério adicional: A entrada de todas as maravilhas!

O Tao dá origem a um. Um dá origem a dois. Dois dá origem a três. O três dá origem a todas as coisas.

Chang, Chung-yuan. Tao, A New Way of Thinking. A Translation of the Tao Tê Ching with an Introduction and Commentaries. Singing Dragon. 2014

[https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Tao Te Ching by Chung-Yuan Chang.pdf](https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Tao%20Te%20Ching%20by%20Chung-Yuan%20Chang.pdf)

O Pai nada deseja que não queira e nada quer que não crie. O Pai proclama em Si mesmo: Eu Sou, Eu Quero, Eu Crio! Atrevamo-nos, então, a sugerir: O Pai fez-se Ele, em si mesmo. Foi assim que nasceu o Filho. O Pai viu que o Filho, sendo Ele, era Outro e alegrou-se. O Filho e o Pai estão no Pai.

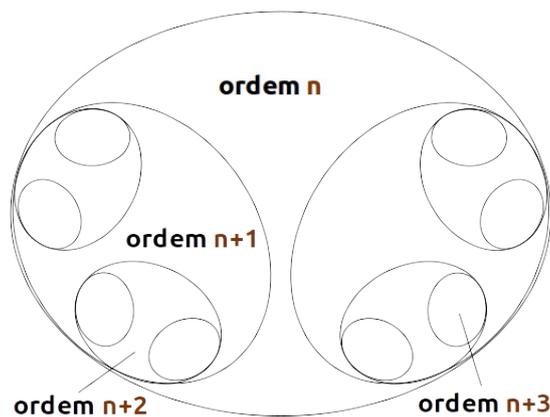

Como pode Deus ter consciência de Si mesmo? Para a ter, teria de haver outro Deus, igual a Ele, ainda Ele, com quem pudesse dialogar. Se Deus se repartir em dois, permanecendo um, dialogará Consigo mesmo em Si mesmo. Quando dize-

mos “repartir” pode estabelecer-se um mal entendido. A repartição de Deus não determina que as partes sejam menores que o todo. O todo e as partes são infinitos tal como o conjunto dos números pares e o conjunto dos números ímpares são tão infinitos como o conjunto dos números inteiros do qual resultam.

Talvez, dessa forma, se haja constituído o Espírito (Santo) de Deus. Uma infinidade de consciências individuadas mas integradas, culminando na consciência absoluta do Pai.

Pode conceber-se que o Espírito Santo é constituído por espíritos resultantes da divisão de outros espíritos a eles superiores. Da continuação deste processo de divisão -- que é um processo de criação radical, porque o espírito que se divide permanece inteiro -- resulta uma infinidade de espíritos perfeitamente hierarquizados, desde o espírito de ordem 0, a Alma do Pai, propriamente dita, até aos espíritos mais elementares, as almas dos humanos.

Se tal repartição de espíritos ocorrer 250 vezes, o número de espíritos de ordem mais baixa, as almas, será superior ao número de átomos existentes em todo o universo conhecido. Bastariam 60 ordens de repartição para gerar um número de almas igual ao número de gotas de água presentes em todos os oceanos da Terra.

Até certa ordem, os espíritos são anjos. A partir dessa ordem, os espíritos já não possuem a amplitude (é o termo que nos ocorre) que caracteriza os anjos.

Os anjos são figuras importantes em muitas tradições religiosas. O nome de anjo é dado, amiúde, a todas as classes de seres celestes. Os muçulmanos, zoroastrianos, espíritas, hindus e budistas, todos aceitam a sua existência, dando-lhes variados nomes. A cultura popular deu origem a um copioso folclore sobre os anjos o qual, muitas vezes, se afasta bastante da descrição mantida pelos credos institucionalizados das religiões.

Dois factos parecem seguros: -- os anjos são em número imenso; -- existe entre eles uma hierarquia de capacidades de acordo com a sua precedência e proximidade de Deus. A gravura seguinte, de Gustavo Doré, retratando o Paraíso, é, disso, ilustração, dispondo-se os anjos em círculos concêntricos, em torno do Pai.

As entidades espirituais organizam-se, assim, numa hierarquia natural, estabelecida por relações de divisão e de inclusão. A individualidade de uma entidade não prejudica nem é prejudicada pela individualidade das entidades que ela em si criou, que nela se incluem e que a constituem. Eis o plano de Deus! O Espírito é a própria consciência divina, ou melhor, o imenso jogo de todas as consciências em Deus. São os anjos e por aí abaixo. Para que as almas, as individualidades menores do Espírito, também participem do jogo das consciências, Deus criou o mundo físico.

Subjectivo e objectivo

A wikipedia, no seu artigo *Objectividade (Filosofia)* afirma que:

Em filosofia, objetividade é o conceito de verdade independente da subjectividade individual (preconceito causado pela percepção, emoções ou imaginação). Uma proposição é considerada como tendo verdade objetiva quando as suas condições de verdade são satisfeitas sem viés causado por um sujeito senciente. A objetividade científica refere-se à capacidade de julgar sem parcialidade ou influência externa. A objetividade na estrutura moral exige que os códigos morais sejam avaliados com base no bem-estar das pessoas na sociedade que os segue.

A objectividade é pois uma normalização, um limite, uma regra. O mundo material, feito de objectos, de formas dificilmente amovíveis, contraria uma subjectividade destituída de referências fixas. Quando o único objecto da consciência é ela mesma -- o sujeito -- destituída de um mundo de objectos, a consciência é puramente subjectiva. Podemos então definir subjectividade como a parte da

consciência que se toma a si mesma como objecto. Se uma consciência não assinala em si quaisquer outras formas ou objectos, é uma consciência puramente subjectiva, como quando um forte sentimento “inexplicável” nos avassala.

De acordo com a filosofia, sujeito é o que observa ou actua, objecto é o que é observado ou actuado. A linguagem comum parece reforçar o primado da objectividade: sujeito é o que se acomoda a uma exterioridade enquanto o objecto, feito objectivo ou propósito, comanda. Ao definir a subjectividade como objecto (coincidente com o sujeito) coloca-se a questão da natureza desse sujeito que existe a priori, que pode subsistir sem conteúdo, que é forma pura. O leitor perceberá que é a alma.

Não podemos fazer ideia de como opera a consciência no plano espiritual. Apenas sabemos que, à partida, na ausência de objectos para além das partições que Deus entendeu estabelecer em Si, a consciência é subjectiva, ou melhor, é intersubjectiva. As entidades espirituais reconhecem-se em si, pelas partes que as constituem na ordem inferior da partição divina e reconhecem-se entre si, como partições distintas de uma mesma entidade de ordem superior.

Assim, cada entidade espiritual é o resultado particular da presença das restantes, umas que lhe são interiores, outras que lhe são exteriores e com as quais compõe entidades superiores. O amor é o seu estado natural uma vez que se encontram integradas. No entanto, o exercício da liberdade é fortemente limitado, não por impedimento superior mas porque lhe faltam elementos objectivos que, a tal liberdade, sirvam de pretexto.

As entidades que resultaram da partição do Pai são puramente subjectivas. Só o amor ao Pai lhes serve de referência. A sua potência criativa está inibida pelo vazio substancial. O mundo material serve para a ilustração das almas, para que as almas olhem para baixo e se decidam a recompor, a criar. O mundo material é fonte de diversidade extrema, de inquietação, força ao conhecimento, instiga a liberdade. Perante o mundo material, a avezinha etérea é incitada a sair do ninho maternal para que voe, cresça e venha a compor depois o seu próprio ninho.

O Pai quer recompor o seu Espírito Santo, agora de baixo para cima, acrescentar ao amor a liberdade e o conhecimento para que a alma se torne autónoma e criativa, à Sua semelhança. Deus, através da odisseia das almas, trabalha em si mesmo, reconstitui o universo espiritual permeando-o de uma objectividade a qual sendo diversa está normalizada. Porque existe o mal? Para que as almas percebam que as coisas não podem ser “de qualquer maneira” que uma regra geral deve ser cumprida. O amor, a liberdade e o conhecimento são indissolúveis aliados.

O curso dos acontecimentos ainda está a desenrolar-se, como tem sido desde antes da começo do mundo. Lemos nas páginas do Bíblia que Deus esta-

va preparado para a queda no Jardim do Éden. Ele planeou que, através da morte física dos humanos, a extensão do seu pecado poderia ser mantida em suspenso. Ele prometeu libertar de todo o pecado aqueles que escolherem ser libertos. Por meio de Cristo, o Adão sem pecado, Deus, graciosamente, providenciou a herança da vida eterna em comunhão com ele. Por meio de Cristo enviou o Espírito Santo para selar a promessa, arrolando, com segurança, todos os que escolhem a vida eterna com Deus. O Espírito Santo capacita aqueles em quem vive a participar, preparando-se para a nova criação, sobretudo tornando-se convites vivos para que outras pessoas se juntem a esta nova e eterna vida.

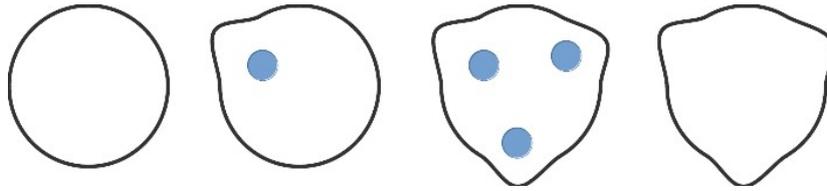
Ross, Hugh. Beyond The Cosmos -- The Transdimensionality of God.

[https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Beyond the Cosmos The Transdimensionality of God-Hugh Ross.pdf](https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/Beyond%20the%20Cosmos%20The%20Transdimensionality%20of%20God-Hugh%20Ross.pdf)

Desvendar o Plano Divino exige perceber a necessidade do mundo material para o processo criativo, próprio do divino. A consciência no animal inferior é puramente objectiva; a consciência no espírito é puramente subjectiva; a consciência humana enquadrada pela alma é, ao mesmo tempo, objectiva e subjectiva.

Deus pretende a transformação da subjectividade das almas a partir da objectividade das coisas com o intuito de acentuar a individualidade de cada alma a fim de que se dote de vontade própria. Antes, as almas só partilhavam da vontade geral do Pai. A vontade própria abre às almas três possibilidades: -- criatividade, Deus quer ser imitado, não se contenta em ser copiado; -- articulação significativa com outras almas, Deus quer amor mas prefere amor que seja desejo, intenção, amor activo, não apenas o amor contemplativo dos anjos; -- estrutura, conteúdo, Deus quer que as almas o conheçam através da sua obra, que o estudem.

Transcorrida a vida, regressada a alma ao plano espiritual, que é o seu, leva consigo a conformação que adquiriu ao participar da vida da pessoa em que encarnou. Tal conformação inclui a individualidade dessa pessoa. Depois, a alma sofre um processo depurativo pelo qual, da referida conformação, são eliminadas as deformações incompatíveis com a regra geral do Espírito. É o Purgatório. Do santo conserva-se, quase inteiramente, a pessoa; do criminoso nada da sua pessoa se conserva, é a morte no espírito, a extinção definitiva. De um modo geral, a identidade dos indivíduos é atenuada. A identidade, em si mesma, é um elemento precário. Resta, da identidade, o essencial, a personalidade. Ao regressar ao plano espiritual, a alma transporta, na sua subjectividade, na sua nova conformação, os efeitos, marcas, caracteres, da sua objectividade terrena.

Da alma inocente, à alma configurada pela vivência material objectiva.

Pode estranhar-se que o “peso” da materialidade objectiva caiba na “leveza” da subjectividade. Ainda que leveza e peso fossem descrições adequadas, não há que estranhar. A complexa paisagem musical gerada por uma grande orquestra pode ser codificada (digitalizada) numa sequência linear de zeros e uns. A única condição é que a cadência da aquisição dos dados -- amostragem -- seja suficientemente rápida. Cada amostra capta a pressão “instantânea” do ar. Um processo bem mais cru que o da audição e, no entanto, perfeitamente satisfatório. Assim, reproduzir a área da realidade material objectiva sobre a linha de subjectividade que a envolve é possível.

Socorramos-nos de uma analogia geométrica. A alma possui forma em si mesma e obtém conteúdo das experiências da pessoa onde incarnou. A matéria do conteúdo e a organização deste vão determinando alterações da forma da alma que o contém. O conteúdo é a objectividade, a forma envolvente é a subjectividade. Só a subjectividade é reconhecida pelo espírito. O propósito de cada encarnação é, por assim dizer, a escultura ou desenho da alma a partir do seu interior.

Objectivação da subjectividade

A importância da palavra falada e, depois, escrita, como instrumento da organização da consciência objectiva é fundamental. Pelo contrário, a subjectividade parece prescindir da palavra, substituída pelo sentir, pela música, pela imagem.

Talvez a diferença se manifeste gradativamente. Acima da palavra estão os sentimentos, tal como a palavra se veio sobrepor às emoções, organizando e pacificando os respectivos conteúdos. Possivelmente, no mundo espiritual são os sentimentos que são racionalizados por uma linguagem que deles elabore um sentido ainda mais elevado, mais substancial.

A evolução da consciência parece caminhar tendo em vista uma integração cada vez mais ambiciosa. Sendo assim, os sentimentos que as almas comportam, condensação de experiências pessoais, não-de ser integrados, no Espírito, numa compreensão mais ampla e mais firme. Sempre mais estrutura: a fibra solta, da fibra o fio, do fio o tecido. Do tecido, o vestuário que a tudo dá sentido.

O valor espiritual de um sentimento está na sua amplitude. Quanto mais vasta e diversa a experiência terrena que aquele condensa maior a possibilidade de ser admitido como conteúdo espiritual legítimo. A alma é uma fábrica de sentimentos. Os sentimentos são os bens que a alma leva para o Espírito. Também os uti-

liza na prática corrente. A intuição é uma manifestação mediúnica que ultrapassa a palavra.

Os sentimentos aparentam-se a impressões. O termo impressão inclui dois conceitos: permanência e forma. A gravura é o modelo mais adequado da bagagem espiritual. A sua apreensão preserva a liberdade do recipiente. Uma pintura ou uma foto são apresentações, ofertas, eventualmente, propostas. A escrita, pelo contrário, é declaração, eventualmente, uma ordem. Temos pois, entre a palavra e a imagem, uma contradição. A imagem está acima da escrita em alcance e, no entanto, é imediatamente concreta. A imagem liberta, a escrita constrange. A imagem impõe-se os limites de um quadro, a palavra pode estender-se como um cancro.

Embora se diga que um desenho vale mais do que mil palavras, como é que, através da partilha de imagens, se pode entabular um diálogo? Pense-se na linguagem pictográfica. Embora cada pictograma seja traduzido oralmente por um som articulado, uma palavra, a fonética não revela a riqueza do conceito que o pictograma expõe.

Por outro lado, enquanto a fonética se evapora em mil variantes (os dialectos chineses) a linguagem escrita (em pictogramas) permanece una. Isto é, dois chineses de regiões diferentes podem não se entender, falando, mas continuam a entender-se, escrevendo.

O pictograma chinês de “jardim” contém 5 conceitos.

Cada pictograma é composto da reunião de pictogramas mais elementares. Neste tipo de linguagem escrita, a individualização das coisas não anula a relação que as coisas mantêm entre si, o conceito.

A música é outra forma de expressão que dispensa a palavra. Os anjos entoam hinos. Também a música transporta sentido. A música e a imagem, enfim, a arte, são, na Terra, o anúncio do Céu. A associação da Arte ao Divino não é meramente instrumental.

A estética teológica busca descobrir e examinar as conexões entre a crença religiosa e experiências sensoriais, incluindo as que estão associadas às artes... explorar o papel desempenhado pelos sentidos - com os seus associados poderes de memória e imaginação na consciência de Deus. Como a arte contribui para a fé?

Uma experiência de beleza perceptual pode orientar a pessoa para a natureza de Deus: isto é, focando a nossa atenção no que é perceptualmente de-

sejável, valioso e interessante por si mesmo, também nos estaríamos a orientar para o que é, em última análise, mais desejável, valioso e interessante por si só, ou seja, Deus.

A arquitetura de uma igreja, por exemplo, não só fornece espaço útil. Pode, realmente, comunicar algo sobre Deus. Por seu meio, Deus coloca-se à disposição, para ser experimentado.

A arte requer e liberta uma ascese ou disciplina da visão para que aprendamos como olhar com pureza para o âmago da vida humana alterando a nossa maneira de ler o significado do mundo. A nossa própria existência é reformada a partir da experiência do que vimos.

McCullough, James. How Art Contributes to Faith. Academia Letters, January 2021.

https://eternalismo-cristao.com/plano/biblio/How_Art_Contributes_to_Faith.pdf

Segundo o Plano do Pai, sob o tríplice princípio da liberdade, conhecimento e amor, o Espírito vive um processo de reconfiguração e glorificação. À consciência inter-subjectiva, própria do Espírito puro, é sobreposta a consciência objetiva, própria do mundo material. Assim, o mundo material é acessório, mas indispensável, da renovação do mundo espiritual.

Para sustentar a consciência das almas criou Deus o mundo material. O mundo material faculta a cada alma múltiplas instâncias do indivíduo em que encarna. A alma pode agora dialogar consigo mesma, ao acrescentar-se à consciência individual do humano.

A alma é, originalmente, livre e inconsciente. O indivíduo dispõe de consciência mas não é livre. Da alma encarnada resulta uma consciência livre a qual, no plano terreno, se manifesta pelo livre arbítrio e, no plano espiritual, pela reconstrução do Espírito (Santo) de Deus, agora, de baixo para cima.

O ciclo da alma

A alma é um trabalhador. Deus criou o mundo material porque era indispensável ao Seu plano. Muitos, pensam num plano de Deus para cada um. Mas o plano de Deus é para Deus. Plano do qual, como partes de Deus, somos instrumento e sócios, é certo. O propósito da vida de cada mortal é fazer avançar esse plano, que é também seu. Perguntemos-nos, tranquilamente: -- Quais são as minhas tarefas no quadro do Plano Divino? -- Esse é o sentido da minha vida. Esse é o contexto que legitima a existência e confere oportunidade e eficácia à prece.

O Pai quer que as partes sejam como o todo. Que as suas criaturas sejam à sua imagem; se assim não fossem Ele seria um criador menor. É a tarefa das humildes almas desenvolver uma consciência autónoma a partir das experiências do mundo; introduzir no Espírito a objectividade. Substituir a inter-subjectividade

por uma inter-objectividade.

Diz-se que a vida é o lento preparativo da morte. Melhor será dizer que a vida é a breve, mas indispensável preparação para a vida depois da morte. Sabemos, pelo eternalismo, que o passado ainda lá está, é a nossa consciência que viaja para o futuro. Mas a ilusão da sucessiva morte do passado – o nunca mais -- alimenta a saudade.

O mundo material é indispensável ao Espírito. Ainda por outra razão. Para haver diálogo interior, consciência, não bastam dois interlocutores irmanados. É necessário conteúdo, motivo. Cada um fala consigo mesmo acerca de algo. Conteúdo concreto, conteúdo que possa descrever-se por palavras. A consciência pode repartir-se, é plástica, enquanto os conteúdos concretos constituem estruturas únicas. Reparti-los é destruí-los, dissolvê-los. Quando dois dialogam, têm em comum um certo corpo de conteúdos. O diálogo permite a sua exploração, desenvolver o seu estudo.

Assim, Deus procede a uma individuação das consciências e a uma normalização de conteúdos. A individuação das consciências envolve repartição e hierarquia sem prejuízo da liberdade. A normalização dos conteúdos envolve a criação de um mundo único e partilhado de objectos, a matéria em primeira instância, figuras espírituais, mas figuras consistentes, depois.

Não devemos continuar a pensar o mundo material apenas como uma espécie de remedeio de Deus para a insuficiência das almas. Quando Deus expandiu a individuação do Espírito sabia muito bem o que estava a fazer. Criou o mundo material, aquilo que é o “estrado dos seus pés” nas palavras de Jesus. O mundo material, em si, é rígido, morto, só aparenta vida através da sequencialidade das coisas e dos correspondentes estados de consciência que dessa sequencialidade partilham. Pelo contrário, o mundo espiritual é vivo, é livre, mas depressa se esgotaria pela ausência de conteúdo concreto, de motivo.

Então, cabe às almas uma importantíssima tarefa. Implicar-se nos dois mundos. A dificuldade é uma oportunidade. As almas vão iniciar a reversão do processo de individuação do Espírito, exercendo a sua liberdade no sentido da re-união daquele através da partilha de conteúdos -- conhecimento -- sempre sob a égide do amor.

Deus não é ocioso nem cioso. Compraz-se na liberdade criadora dos seus filhos tanto como na confirmação da sua amorosa unidade. O Pai procede do centro e o Filho procede da superfície da imensa esfera que o Espírito é. A fina superfície do Espírito é o mundo material. Pela extensão prodigiosa do universo se poderá presumir a imensidade do Espírito. Santo Agostinho de Hipona, grande teólogo e doutor da Igreja, exauriu-se para desvendar os enigmas do Espírito. Chegou à conclusão de que, devido à limitação da mente, nunca o poderemos compreen-

der senão quando, na vida eterna, nos encontrarmos na intimidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo

A morte física e a morte no espírito

As subjectividades pessoais, as quais, no mundo material, se encerravam no indivíduo -- feito pessoa pela alma -- tornam-se exterioridade no mundo espiritual, isto é, são imediatamente percebidas por outras almas. Assim, as memórias do mundo conjugam-se, no Espírito, numa memória comum.

Mas não todas as memórias. Se a alma é imortal -- no sentido absoluto de coisa indestrutível, parte do Espírito (Santo) de Deus -- será que a pessoa o é? O facto de a alma se implicar no indivíduo, tornando-o pessoa, não significa que com ele se identifique. Se a alma transporta a pessoa para o espírito e, com a pessoa, o indivíduo, é, depois, desembaraçada das características individuais que não foram devidamente integradas na pessoa. O que resta da pessoa, assim libertada, designamos por personalidade. A personalidade é a alma imbuída de uma forma individualizada, espiritualmente aceitável.

A pessoa viverá no Espírito, como personalidade, tanto mais vincadamente quanto mais a alma se houver implicado na existência do indivíduo. Em ponto anterior, viu-se que a alma é configurada pela existência objectivada. Quanto mais nitidamente configurada, mais da pessoa sobrevive. Por outro lado, nem todas as configurações serão admitidas. O Espírito é lugar de paz que não aceita personalidades conflituais.

A pessoa é preservada no Espírito de acordo com o mérito. A pessoa do santo é completamente resguardada; a do criminoso é completamente anulada. A alma, sujeita ao purgatório, perde a parte imprópria da pessoa que carregava, restando um vestígio, a personalidade.

A descrição que faz Santa Catalina de Génova no seu Tratado do Purgatório, já referido, é elucidativa. No Purgatório, a alma é purgada das entorses que sofreu ao assistir a existência física do indivíduo. Do criminoso pouco sobrará. Do virtuoso quase tudo ficará. A morte verdadeira, a morte no espírito, é uma questão de grau.

No mundo material somos pessoas, no mundo espiritual somos personalidades. A personalidade exclui da pessoa detalhes sem significado, reunindo o que interessa, o que possui e faz sentido, o que valeu as penas e, agora, vale a pena.

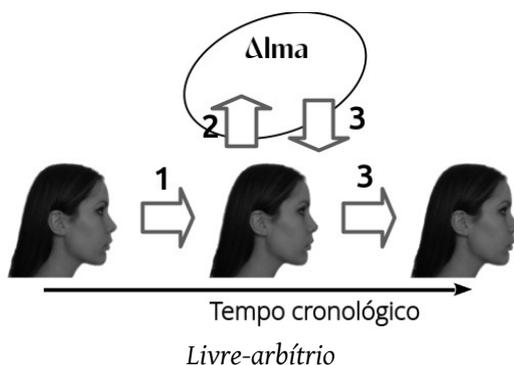
É assim que, no mundo espiritual, podemos ou não recordar elementos que fizeram parte permanente da nossa vida, o cônjuge, os filhos, os pais, a casa onde vivemos décadas. Estamos presentes no mundo espiritual não como entidade separada, como pessoa, muito menos como indivíduo, mas como elemento particular de uma realidade única, como personalidade. De acordo com relatos das

consciências que experienciaram o mundo do Espírito -- experiências místicas -- cada um é ainda ele próprio mas fundido numa totalidade da qual aspectos, ainda que salientes, da vida material podem estar estranhamente ausentes. Em tais relatos, detalhes da vida terrena encontram-se desvanecidos ou desvalorizados no oceano do pensamento espiritual.

O espiritismo ignora tais subtilezas. O espírito (alma) do Manuel encarnará numa Maria. Imagina que o Manuel continua intacto no Espírito, com as suas pequenas recordações e manias. De modo que, antes de reencarnar, é sujeito a um processo, misterioso e assustador, uma espécie de hipnose, num certo hospital do Espírito. A verdade é que, do Manuel, apenas a personalidade, algo muito mais geral que o indivíduo, persistiu no Espírito. Será com tal bagagem aligeirada que a alma regressa à Terra.

O nascimento e a morte marcam limites à existência individual dentro da linha cronológica da eternidade física. Mas nada têm a ver, tais momentos, com a duração dessa existência no tempo do Espírito. Neste momento do tempo espiritual -- no passado presente, segundo o código que adoptámos -- os meus pais continuam vivos em todos os momentos da sua existência terrena, assistidos pelas respectivas almas. Num futuro do tempo espiritual, num passado posterior, estando a eternidade já muito alterada pela acumulação e conjugação de uma infinidade de novos arbítrios, sejam da alma sejam da Divina Providência, a vida dos meus pais deixa de existir na eternidade. O que ficou? A sua personalidade, protagonizada, no Espírito, pelas suas almas redimidas. Será que se lembram de mim?

Entretanto, a alma permaneça onde está, no Espírito (Santo) de Deus, ligada ao cérebro através de numerosos níveis ou instâncias sobrenaturais da existência, a fim de, com este, constituir a mente. Lembrar que o cérebro faz parte de um universo eternalista. Que o prodígio da mente, a consciência, só pode entender-se, não por um cérebro pendurado do presente, mas por uma cadeia de cérebros entrelaçados, distribuídos ao longo do tempo cronológico. A alma vem acrescentar ao extraordinário poder do encadeamento cerebral o seu arbítrio, informado por uma experiência ampla ancorada em toda a extensão cronológica da sua actual encarnação.

Difícil será para a alma ter de acompanhar vários destinos da mesma pessoa. Recordar o exemplo anterior em que a alma vive no Brasil e em Portugal ao mesmo tempo. Todas estas considerações dão para suspeitar da grande complexidade da ligação entre a alma e a mente. Porém, as narrativas de EQM demonstram que tal ligação é muito directa, permitindo que a mente recupere e traduza experiências da alma.

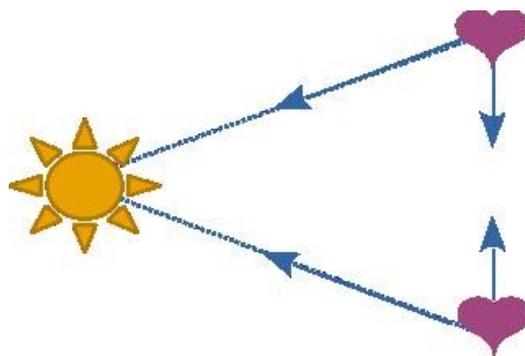
O momento da morte é apenas o limite cronológico, físico, da vivência da alma no material. A encarnação permanece nos tempos cronológicos anteriores, desde o nascimento até à morte e até que uma onda vinda do passado afunde tal vida sob outra forma de destino. A alma só então fica liberta do corpo. Nessa altura do tempo do Espírito poderá voltar a reencarnar, seja num tempo cronológico do passado ou do futuro.

O Reino de Deus na Terra

O humano, já o dissemos, como mero animal é extremamente perigoso. O pico da sua evolução é a guerra. O seu método social é o logro, a sua política, o engano, o seu impulso, cruel. O destino do animal humano é trágico, inexorável. Sem alma não há livre arbítrio. Sem livre arbítrio não há fuga à lei da selva. Talvez seja heresia reconhecer que a alma possa não estar sempre presente no humano! Mas que significa o baptismo, a descida do Espírito Santo, senão a aceitação, deliberada, pelo humano, da incorporação plena da alma?

A pessoa complacente com a sua alma, o que recebeu o Espírito Santo e renasceu, transcende o pecado original porque ultrapassa a condição animal. Afir-mar-se que Jesus Cristo veio tirar o pecado do mundo é força de expressão, eventualmente, hipócrita. Ele veio oferecer a salvação a um mundo reticente. Oferta que é lembrança, exortação. O baptismo, na sua exterioridade, é uma so- lenidade, um sacramento; o acto em si não dispõe de eficácia definitiva.

O amor é o instinto da liberdade divina pois que todas as consciências se voltam para Deus e se reúnem e combinam na consciência única de Deus.

O instinto amoroso, no Espírito

Pelo contrário, as existências materiais são casuais e provisórias. O convite de Jesus Cristo, regente do mundo, é para que cada um, alma e humano, cavaleiro e cavalo, inaugurem, entre si, uma forma mais elevada de consciência. Nem a velha consciência do animal, focada e fechada no próprio, nem a consciência contemplativa, dispersa, ineficaz e vazia. Uma consciência mista, fundada na palavra e na imagem, na razão e no sentimento, no acto e na permanência.

Entre a liberdade e o amor, faz-se necessário um atributo operacional, o conhecimento. É pelo serviço, pela prática, que o amor se concretiza e prospera. O cientista e o filósofo, que descobrem, o engenheiro, que concebe, o operador, que executa, o amante, que se preocupa e atende, realizam actos de amor. A obra requer constância e conhecimento. O conhecimento orienta o serviço e o serviço é acto livre e efectivo de amor. A atenção às coisas e o cuidado das pessoas, levam ao afeiçoamento das circunstâncias, à segurança, à harmonia familiar e social, à valorização do próprio. Levam à invenção, à indústria, à oferta prolixa de utilidades, à permanência da justiça.

Se o Plano Divino inclui a ilustração e recomposição do Espírito Santo, tal recomposição inicia-se pela re-união das almas, almas que a matéria valoriza. Jesus Cristo é o mentor do projecto. Anunciou-o, proclamou a sua importância, deu sublime exemplo de empenho. Assinalou aos indivíduos o amor como destino adequado da liberdade e o esforço como caminho. Não há pecado original, há o pecado corrente, há a conspiração satânica. Jesus foi claro. Confiar-se a Jesus é, desde logo compreender os seus avisos, a sua indignação. Achar que o sacrifício de Jesus isenta o mundo do pecado é infamante.

Há duas perspectivas de vida. A que se limita à vida terrena, fraca perspectiva de quem se encontra no fundo de um poço e há a que inclui, integralmente, o lapso curtíssimo da vida terrena numa vida espiritual que se prolonga pela eternidade. Perspectivas tão radicalmente diferentes que determinam atitudes e comportamentos certamente muito afastados entre si.

Virtudes da alma e qualidades da mente

O pecado afecta o próprio, ainda não prejudica os restantes. É a excessiva fixa-

ção em coisas materiais: gula, luxúria, vaidade. Se o pecado é esquecimento de Deus e inibição da alma, o crime é desafio a Deus e ausência da alma. Claro que o pecado pode constituir-se em antecâmara do crime. A preguiça incita à fraude, a avareza incita ao roubo, a ira incita à agressão, a inveja incita ao querer mal.

Evoquemos virtudes em lugar de insistir no pecado: – a *prudência*, que dispõe a razão prática para discernir o verdadeiro bem, escolhendo os meios justos para o realizar; – a *fortaleza ou coragem*, que assegura firmeza e constância na prática do bem; – a *temperança*, que impõe moderação no uso dos bens criados; -- a *justiça* que é a disposição firme de dar a cada um o que lhe é devido.

O sofrimento inaudito a que o crime organizado global tem sujeitado a humanidade é propiciado pela degenerescência, deliberadamente induzida, de todos os sistema de virtude. Não se olha para longe nem para cima. Roma foi, de novo, corrompida! Foi para preservar a ordem e a paz no meio da confusão e da violência que surgiram as ordens monásticas. A primeira, criada em fins do século V, a dos Beneditinos, tinha por divisa: *Ora et Labora*, Reza e Trabalha. Precisamos de uma ordem mais essencial e, ao mesmo tempo, mais comum, cujos membros não se distingam pelo hábito da vestimenta ou do dogma mas pelo hábito de um pensamento claro e de uma atitude limpa.

Aptidões

As virtudes provêm da alma. As qualidades são atributo da mente. É da combinação das virtudes da alma e das qualidades do indivíduo que resultam as aptidões da pessoa.

As virtudes da alma são a liberdade e o amor. As qualidades da mente são a ordem e a não contradição. A ordem consiste numa relação exacta entre partes de um todo indiviso. Podemos identificá-la ao conhecimento. A não contradição corresponde à solidez e ao equilíbrio da ordem, à segurança, fiabilidade e amplitude do conhecimento. Quando se manifesta a contradição, a ordem é alterada podendo, mesmo, desmoronar-se. Por isso, muitos se contentam com uma ordem limitada que não admita contradição.

Com tão poucas virtudes e qualidades, duas de cada espécie, podemos compor o quadro completo que satisfará à união perfeita da alma e do indivíduo e, assim, à glorificação da pessoa. As virtudes da alma são-lhe inerentes. As qualidades da mente não dispensam aprendizagem.

A primeira virtude da alma é a liberdade. A primeira qualidade da mente é a ordem. Liberdade e ordem conjugam-se em determinação. Determinação é a disposição interior para seguir um caminho próprio e constante. A determinação tem como efeitos práticos ou aptidões da pessoa, a firmeza, a coragem, a independência.

A segunda qualidade da mente é a não contradição ou honestidade. Liberdade e não contradição conjugam-se em engenho. Engenho é a disposição interior para procurar o melhor caminho. O engenho tem como efeitos práticos ou aptidões da pessoa, a ciência, a indústria, o empreendimento.

A segunda virtude da alma é o amor. Amor e ordem conjugam-se em harmonia. Harmonia é a disposição interior para a estabilidade. A harmonia tem como efeitos práticos ou aptidões da pessoa, a paz e a tranquilidade.

Finalmente, amor e não contradição conjugam-se em respeito. Respeito é a disposição interior para considerar o outro como a si mesmo. O respeito tem como efeitos práticos ou aptidões da pessoa, a gentileza e a generosidade.

Extraordinário como toda uma filosofia moral se pode condensar em quatro parágrafos. Ter em conta que determinação, engenho, harmonia e respeito, as quatro aptidões fundamentais, porque são fundamentais, não são mutuamente dependentes. Pode ocorrer engenho sem determinação ou o oposto. Pode ocorrer harmonia sem respeito ou o oposto. A liberdade pode dissociar-se do amor e o amor pode prescindir da liberdade. Só as quatro aptidões em comum e constantes garantem um estado de coisas satisfatório, agradável ao Filho e suficiente para o Pai.

O que alguns classificam de ideal, aqui se estabelece como padrão. O quadro legítimo da educação. Praticar as virtudes e suscitar as qualidades. Infelizmente, a corrente da consciência tende a favorecer o improvisado enquanto a urgência da acção acorda a inquietação e inibe a reflexão. Tantos que gostariam que o Pai do Céu antecipasse os perigos que aguardam cada um e lhes desse melhor tratamento. Talvez dê; quem nos garante que as circunstâncias com que cada um se depara não hajam sido antecipadas e afeiçoadas? Em Deus, as partes são tão importantes quanto o todo. Mas, não esquecer, a liberdade é respeitada, é a condição da nossa existência. Temos de autorizar a ajuda! Temos de a pedir! Pedir a graça especial, pedir protecção permanente. Deus requer a nossa autorização.

Salvamos-nos uns aos outros. Notar como o cão, pela ligação que estabelece com o dono, parece assumir uma alma própria. Através da atitude do dono, ele percebe que algo de especial se manifesta. Propiciar o empenho da alma é indispensável. Um método eficaz de o conseguir é recorrer à escrita. A escrita é morosa. A escrita é invocadora. A escrita faz sentido.

A grandeza do Pai inspirou-nos mais receio do que admiração e encantamento. Do louvor a Deus não constava o júbilo por se ser parte dele e instrumento essencial do seu projecto. E, no entanto, é fácil. Quando olhamos a imensidão das estrelas lembramo-nos do poder do Pai; quando reparamos na variedade de árvores, plantas, flores e animais, lembramo-nos da prodigiosa solícitude do Filho, o qual criou a vida.

... antecipar a aurora, não distante, de um dia em que se chegará a apresentar à humanidade pensante, que atualmente caminha a tatear nas trevas, um quadro de conjunto, de caráter um tanto vago e simbólico, mas verdadeiro em substância e cientificamente legítimo, das modalidades da existência espiritual nas esferas mais próximas do nosso mundo, esferas onde todos os vivos terão de se achar, depois da crise da morte. Isto permitirá que a Humanidade se oriente com segurança para a solução dos grandes problemas concernentes á verdadeira natureza da existência corpórea, dos fins da vida, das bases da moral e dos deveres do homem.

Bozzano, Ernesto. A crise da Morte (obra já referida)