

CRIØ

O Caminho Que Se Faz

Uma Ontologia Relacional para o Século XXI

Silvano Neto

“O caminho se faz ao caminhar.”

— Antonio Machado / Sabedoria Guarani

Este livro é um convite. Não uma demonstração acadêmica, embora contenha rigor. Não um manual de autoajuda, embora ofereça práticas. Não um tratado filosófico, embora dialogue com gigantes.

É um convite para repensar a pergunta mais básica que você pode fazer:

Quem é você?

A resposta que este livro oferece é simples — e devastadora:

Você não existe antes de suas relações. Você é a teia que te tece.

Se isso parece abstrato demais, continue lendo. Ao final, será a coisa mais concreta que você conhece.

Nota sobre posicionalidade

Este livro foi escrito por um brasileiro não-indígena, engenheiro de dados de formação, que se interessou por tradições que não são suas. Os capítulos sobre ontologia Guarani, budismo e outras tradições representam tentativas respeitosas de tradução baseadas em referências e trechos — não apropriação, não expertise. Sempre que possível, as vozes dos pensadores originais falam diretamente.

Qualquer erro de interpretação é responsabilidade exclusiva do autor.

“Ñamandu Ru Ete tenonde gua oyvára poty ry re oñembo ’e okuaararávy mba ’ekuaá renondépe”

“O Verdadeiro Pai Ñamandu, o Primeiro, fez-se brotar em meio às flores do paraíso, concebendo sua própria sabedoria criadora antes de existir o mundo.”

— *Ayvu Rapyta*, texto sagrado Mbyá-Guarani (registrado por León Cadogan, 1959)

“O nhe’ẽ não é algo que você tem. É algo que você é. Quando damos nossa palavra, damos tudo.”

— Sandra Benites, antropóloga Guarani-Nhandeva

Convite ao Leitor

Você está prestes a ler um livro que vai contradizer quase tudo que você aprendeu sobre quem você é.

Desde criança, você foi ensinado — pela escola, pela família, pela cultura — que existe um “você” lá dentro. Um núcleo. Uma essência. Algo que permanece o mesmo enquanto tudo muda ao redor. Você pode ter chamado isso de alma, de personalidade, de “eu verdadeiro”, de identidade.

Este livro vai argumentar que essa coisa não existe.

Não da forma como você pensa.

O que você vai encontrar aqui:

Uma jornada através de três tradições que raramente conversam:

1. **A ontologia Guarani**, que ensina que você é a palavra que te constitui — não há separação entre falar, ser e pertencer.
2. **O budismo Mahāyāna**, que demonstra logicamente por que a ideia de existência independente é autocontraditória.
3. **A dialética materialista**, que mostra como você é produzido pelas relações históricas e sociais em que está imerso.

Essas três raízes se entrelaçam em uma única tese:

Você não é algo que depois entra em relações. Você é as próprias relações acontecendo.

O que este livro NÃO é:

- Não é um tratado acadêmico (embora dialogue com filosofia rigorosa)
- Não é esoterismo new age (embora fale de consciência e transformação)
- Não é manual de autoajuda (embora ofereça práticas concretas)
- Não é apropriação cultural (embora aprenda com tradições que não são minhas)

É uma tentativa honesta de sintetizar o que diferentes tradições descobriram sobre a natureza do ser — e de traduzir isso em linguagem que qualquer pessoa possa entender.

Como ler este livro:

Cada capítulo tem uma estrutura que se repete:

- **A Chegada:** uma cena que te coloca em um lugar

- **A Parábola:** uma história que encarna o conceito
- **A Aporia:** a tensão que não se resolve facilmente
- **O Ensinamento:** a ideia central, traduzida
- **Para Ir Mais Fundo:** caixa com referências para quem quer detalhes técnicos
- **A Sombra:** o que acontece quando o conceito é distorcido
- **A Sabedoria:** síntese em poucas linhas
- **O Portal:** prática para experimentar no corpo
- **A Dimensão do 22º:** expansão para o coletivo
- **A Ponte:** transição para o próximo capítulo

Você pode ler linearmente ou saltar para o que te chama. O livro foi feito para ser habitado, não apenas percorrido.

Uma nota sobre humildade:

Sou brasileiro, não-indígena, engenheiro de dados de formação. Não sou filósofo, não sou antropólogo, não sou praticante de budismo. O que sei sobre ontologia Guarani vem de referências de antropólogos e, quando tive a sorte de encontrar, dos próprios pensadores Guarani.

Não falo *pelos* Guarani. Falo *com* eles, na medida do possível. E erro, certamente.

O mesmo vale para o budismo e a dialética materialista — sou leitor curioso, não especialista.

Este livro é uma tradução feita por um “““outsider”““. Toda tradução é traição parcial. Peço desculpas antecipadas pelos lugares onde traí demais.

O convite:

Se você está cansado de sentir-se fragmentado... Se a cultura do “eu autêntico” te deixa mais perdido que encontrado... Se você intui que a separação entre você e o mundo é ilusão mas não sabe como pensar isso...

Continue lendo.

O caminho se faz ao caminhar.

O Que Este Livro Não É

Antes de começarmos, algumas expectativas precisam ser ajustadas.

Este livro não é filosofia acadêmica.

Não vou fingir neutralidade. Não vou apresentar “todos os lados” como se fossem equivalentes. Tenho uma tese — que a existência é fundamentalmente relacional — e vou defendê-la. Mas vou fazê-lo com argumentos, não com jargão.

Se você quer as referências completas, os debates técnicos, as nuances que acadêmicos exigem: leia o *whitepaper* CRIØ. Este livro é a versão para quem quer entender, não para quem quer citar.

Este livro não é espiritualidade de consumo.

Não vou te vender iluminação em 30 dias. Não há fórmula mágica. A ontologia relacional que apresento aqui não é “pensamento positivo” — é reconhecimento de como as coisas funcionam, quer você goste ou não.

Aliás: se você entender direito, vai perceber que “você” não pode se “iluminar” porque não há um “você” separado para receber a iluminação. Isso não é deprimente. É libertador. Mas demora para fazer sentido.

Este livro não é apropriação cultural.

Vou falar de ontologia Guarani. Vou falar de budismo. Vou falar de dialética. Não sou Guarani, não sou monge budista, não sou marxista ortodoxo.

O que sou é alguém que percebeu convergências estruturais entre essas tradições — lendo trechos, referências, sínteses. Não estou “roubando” — estou tentando criar diálogo. Se errar, erro em público e aceito correção.

Sempre que possível, deixo os pensadores originais falarem por si mesmos. As vozes de Sandra Benites, Tonico Benites, Nāgārjuna, aparecem diretamente. Meu trabalho é contextualizar, traduzir, conectar.

Este livro não é resposta para tudo.

A ontologia relacional não resolve automaticamente seus problemas pessoais. Não vai consertar seu relacionamento, pagar suas contas, curar sua ansiedade.

O que ela pode fazer é mudar o *enquadramento* — a forma como você entende os problemas. E às vezes, mudar o enquadramento muda tudo.

Este livro não é niilismo.

Vou argumentar que você não existe da forma como pensa. Isso NÃO significa que nada existe. Significa que existência funciona diferente do que a cultura ocidental moderna ensina.

A vacuidade budista (*śūnyatā*) não é “nada existe”. É “nada existe *independentemente*”. A diferença é enorme.

Você existe. Só não existe *sozinho, separado, antes* das relações. Você existe *como* relação.

Este livro não é definitivo.

É um ponto em uma jornada. Daqui a dez anos, espero ter aprendido o suficiente para reescrever metade. Se eu não mudar de ideia sobre nada, significa que parei de pensar.

Use este livro como você usaria um mapa desenhado à mão por alguém que já caminhou parte do terreno. Útil, mas não perfeito. Melhor que nada, mas não substitui seu próprio caminhar.

O que este livro É:

Uma tentativa sincera de responder:

- Por que você se sente fragmentado?
- Como a ilusão de separação gera sofrimento?
- O que acontece quando você percebe que é a teia, não a aranha?
- Como viver a partir dessa percepção?

Se isso te interessa, vire a página.

O caminho começa.

PARTE I

As Três Raízes

“Se você quer entender a flor, não olhe só para a flor. Olhe para o sol que a alimenta, a chuva que a banha, a terra que a sustenta, a semente que a gerou. A flor é todas essas coisas acontecendo juntas.”

Toda árvore tem raízes. Você não as vê — elas trabalham no escuro, debaixo da terra, entrelaçadas com outras raízes, com fungos, com a umidade do solo. Sem elas, a árvore não existe.

O CRIØ — esta ontologia relacional que você está prestes a conhecer — também tem raízes. Três delas, principais, vindas de lugares muito diferentes do planeta e da história:

A primeira raiz vem da América do Sul. Dos povos Guarani, que habitam estas terras há milênios. Eles descobriram que a palavra não descreve o mundo — ela *cria* o mundo. Que você não tem uma alma separada do corpo e da comunidade — você é a palavra-alma que te constitui, inseparável do lugar onde pode ser.

A segunda raiz vem da Ásia. Do budismo Mahāyāna, particularmente dos argumentos devastadores de um filósofo indiano chamado Nāgārjuna, que viveu há quase dois mil anos. Ele demonstrou, com lógica rigorosa, que a ideia de “existência independente” é autocontraditória. Nada existe sozinho. Tudo é vazio de essência própria — e exatamente por isso, tudo pode existir relationalmente.

A terceira raiz vem da Europa. Da tradição dialética que passa por Hegel e Marx, e que mostra que você não é um indivíduo pronto que depois entra em sociedade. Você é *produzido* pelas relações sociais, históricas, materiais em que nasce e vive. O sujeito não precede a história — emerge dela.

Três tradições. Três continentes. Três idiomas. Três cosmovisões aparentemente incompatíveis.

E no entanto, quando você olha de perto, elas convergem para uma mesma tese:

Relação vem primeiro. Você vem depois.

Isso não é coincidência. É que diferentes povos, olhando profundamente para a natureza da existência, descobriram a mesma estrutura básica — mesmo usando palavras diferentes para descrevê-la.

Nos próximos três capítulos, vamos caminhar por cada uma dessas raízes.

Começamos pela mais próxima de nós, geograficamente e (para brasileiros) culturalmente: **a ontologia Guarani**. Não porque ela seja “melhor” que as outras, mas porque ela nos lembra que a filosofia mais sofisticada pode estar ao nosso lado, nas terras que pisamos, nos povos que tentamos invisibilizar.

Depois, cruzamos o oceano para encontrar **o vazio budista** — que não é nada, mas é potencial infinito.

E finalmente, voltamos à Europa para ver como **a dialética materialista** traduziu intuições semelhantes para a linguagem da história e da transformação social.

Ao final desta parte, você terá três vocabulários diferentes para dizer a mesma coisa impossível de dizer com perfeição:

Você é a relação. A relação é você.

Vamos começar.

Nhe’ẽ: A Palavra Que É Ser

A Ontologia Guarani

“O nhe’ẽ não é algo que você tem. É algo que você é. Quando damos nossa palavra, damos tudo.”

— **Sandra Benites**, antropóloga Guarani-Nhandeva

A Chegada

Você chega a uma clareira na mata.

O chão está marcado por pegadas antigas — não apenas humanas. Há rastros de onça, de anta, de pássaros que você não reconhece. O ar cheira a terra molhada e fumaça de lenha. Todas as pegadas convergem para um círculo de terra batida onde uma fogueira baixa arde sem pressa.

Uma mulher idosa está sentada do outro lado das chamas. Ela não olha para você, mas você sabe — com uma certeza que vem de antes das palavras — que ela te vê. Que ela te viu antes de você chegar. Que ela já sabia que você viria.

A fumaça sobe e se dispersa nas folhas acima. Pássaros cantam ao longe. O tempo parece mais lento aqui, ou talvez seja você que estava rápido demais.

A anciã abre a boca. E você entende, antes mesmo de ela falar, que a palavra que vai sair não é sobre algo.

Ela é algo.

A Parábola

A Criança Sem Nome

Havia uma vez uma criança que nasceu durante uma tempestade tão forte que ninguém conseguiu ouvir seu primeiro choro. O trovão engolia todos os sons. A chuva batia no teto de sapê como mil tambores. O vento uivava pelos vãos da casa.

Por três dias, a tempestade continuou. E por três dias, o karaí — o xamã da aldeia — tentou ouvir qual era o nhe'ẽ daquela criança.

Você precisa entender: para os Guarani, o nhe'ẽ de uma pessoa não é escolhido pela família. Não é inventado pelo xamã. O nhe'ẽ é *enviado* — pelos ancestrais, pelas divindades, pela própria teia do cosmos. O karaí não *cria* o nome; ele *escuta* o nome que já existe, que está tentando se encarnar naquela criança.

Mas a tempestade tornava impossível escutar qualquer coisa.

No quarto dia, a tempestade ainda não havia passado. O karaí estava desesperado. Uma criança sem nhe'ẽ é uma criança incompleta — não porque falte um rótulo, mas porque falta a conexão com a fonte. É como uma nascente tampada: a água está lá, mas não consegue fluir.

Então o karaí fez algo que nunca havia feito. Em vez de tentar ouvir através da tempestade, ele parou de tentar. Sentou-se ao lado da criança, fechou os olhos, e simplesmente ficou em silêncio com ela.

A tempestade continuava lá fora. Mas dentro do silêncio compartilhado entre o velho e a recém-nascida, algo se revelou.

O karaí abriu os olhos e sorriu.

— Eu entendi — ele disse à mãe. — O nhe'ẽ desta criança é o silêncio entre as palavras. Ela não veio para falar alto. Ela veio para criar o espaço onde os outros podem ser ouvidos.

A criança foi chamada de *Kirirĩ* — “a que faz o mundo calar para que possa ser ouvido”.

Anos depois, Kirirĩ se tornou uma das maiores mediadoras de conflitos que seu povo conheceu. Quando duas famílias brigavam, quando dois grupos não conseguiam se entender, chamavam Kirirĩ. Ela chegava, sentava-se, e ficava em silêncio. E naquele silêncio, de alguma forma, as pessoas começavam a se escutar.

Ela nunca precisou falar muito. Seu nhe'ẽ já fazia o trabalho.

O que esta história nos ensina?

Seu ser não é algo que você carrega por dentro, escondido do mundo, privado e secreto.

Seu ser é a palavra que te constitui — enviada de longe, encarnada no seu corpo, nomeada pela comunidade, funcionando dentro de um lugar.

Você não existe *antes* de ser chamado. Você *nasce* ao ser nomeado. E o que você é chamado a ser, você se torna.

A Aporia

Aqui está a tensão que você precisa habitar:

De um lado, você é único. Seu nhe'ẽ é seu, insubstituível, enviado especificamente para você pelos ancestrais. Nenhuma outra pessoa no cosmos foi constituída exatamente pela mesma palavra-alma. Você é singular, irrepetível, inconfundível.

Do outro lado, você não existe sozinho. Seu nhe'ẽ precisou de alguém que o enviasse (os ancestrais, a divindade). Precisou de alguém que o reconhecesse (o karaí). Precisou de uma comunidade que o sustentasse. Precisou de um lugar — um tekoha — onde pudesse existir.

Singularidade ou pertencimento? Eu único ou nós compartilhado? Autonomia ou interdependência?

A cultura ocidental moderna te ensinou que você precisa escolher. Ou você é indivíduo autônomo, dono de si mesmo, independente — ou você é parte de um coletivo, definido pelo grupo, sem identidade própria.

A ontologia Guarani recusa essa escolha.

Você é *as duas coisas ao mesmo tempo*. Não como compromisso ou meio-termo, mas como estrutura básica da existência.

Seu nhe'ẽ é absolutamente seu — e absolutamente relacional.

Você é único — *porque* é tecido por relações que nunca se repetem exatamente igual para ninguém.

Sua singularidade não está *apesar* das relações. Ela está *nas* relações, emerge *delas*, é *feita* delas.

Esta é a aporia Guarani — e ela não se resolve. Você não é *um* que depois se junta a *outros*. Você é o *entre* que faz “um” e “outros” possíveis.

O Ensinamento

Na tradição ocidental moderna, aprendemos que primeiro existimos e depois nos expressamos.

Há um “eu” interior — silencioso, privado, protegido — e depois esse eu escolhe palavras para se comunicar com o exterior. A linguagem é ferramenta. O eu é fundamento. Primeiro a substância, depois o acidente.

A ontologia Guarani inverte isso radicalmente.

Não há eu antes da palavra.

O nhe'ẽ — que significa simultaneamente “palavra”, “alma”, “voz”, “nome”, “vida” — não é ferramenta de comunicação. É constituição do ser. Quando você fala, você não está transmitindo pensamentos de dentro para fora. Você está *sendo* quem você é.

Por isso “dar sua palavra” é algo tão sério entre os Guarani. Na expressão *Ame'ẽma che ñe'ẽ* (“dei minha palavra”), dar a palavra é “dar tudo” — colocar em jogo sua própria existência. Não é promessa que você pode quebrar mantendo seu eu intacto. É compromisso ontológico.

E há mais: a palavra não é posse individual.

Ela foi *enviada* pelos ancestrais. Na cosmogonia registrada no *Ayvu Rapyta*, Ñamandu — o Pai Verdadeiro — criou a linguagem humana *antes* de existir o mundo. O cosmos emerge da palavra, não o contrário. Você não inventa sua palavra-alma; você a recebe.

Ela precisa ser *reconhecida* pelo karaí. O xamã escuta qual *nhe'ẽ* está tentando se encarnar em você. A comunidade testemunha. O nome não é escolha privada dos pais — é revelação coletiva.

Ela só funciona dentro do *tekoha* — o território do ser.

Aqui chegamos ao conceito mais importante: “**Sem tekoha não há tekó**”.

Tekó é “modo de ser” — cultura, costume, jeito de existir. *Tekoha* é “lugar do tekó” — não apenas território físico, mas espaço onde o modo-de-ser pode acontecer.

A fórmula é simples: sem lugar, não há ser.

Isso não significa apenas que você precisa de casa e comida (necessidades materiais). Significa que seu próprio modo de existir depende de um campo relacional — geográfico, social, espiritual — onde esse modo pode se realizar.

Expulsar um povo Guarani de sua terra não é apenas privá-los de recursos. É destruir as condições de possibilidade de sua existência como Guarani. É tentativa de assassinato ontológico.

Para Ir Mais Fundo

O conceito de *nhe'ẽ* foi documentado pelo etnógrafo paraguaio León Cadogan em *Ayvu Rapyta: Textos Míticos de los Mbyá-Guaraní del Guairá* (1959), obra fundamental que registrou os cantos sagrados Guarani transmitidos oralmente por gerações.

O antropólogo jesuíta Bartomeu Meliá desenvolveu extensamente a análise de *tekó* e *tekoha* em obras como *El Guaraní conquistado y reducido* (1986), demonstrando que são categorias ontológicas, não meramente culturais.

A teóloga Graciela Chamorro, em *Terra madura, yvy araguyje: fundamento da palavra guarani* (2008), analisa como *nhe'ẽ*, *ayvu* e *ã* formam um complexo semântico que unifica “palavra, voz, alma, nome, vida, personalidade” — e que “Deus é palavra”.

Sandra Benites — primeira mulher Guarani com mestrado em Antropologia pelo Museu Nacional/UFRJ — explica em sua dissertação que o *nhe'ẽ rapyta* (“base fundamental” do ser) localiza-se corporalmente no *py'a* (região do peito/estômago), fundindo espírito, corpo e expressão sem dualismo.

Tonico Benites, em sua tese de doutorado sobre o movimento Aty Guasu, documenta como a luta pela terra é inseparável da luta pela possibilidade de existir como Guarani.

Eliel Benites desenvolve o conceito de *Teko Araguyje* (“modo de ser perfeito/sagrado, bom viver Kaiowá”) como modo ontológico distinto — não estado ético a ser alcançado, mas forma de caminhar.

Referências completas no final do livro.

A Sombra

A sombra do *nhe'ẽ* aparece de duas formas opostas:

Primeira sombra: O silenciamento.

Quando a palavra-alma é arrancada — pela violência, pela vergonha, pela assimilação forçada — o ser se fragmenta.

Povos inteiros foram ensinados a ter vergonha de suas palavras. Crianças indígenas foram punidas por falar suas línguas. Missionários proibiram os cantos sagrados. Escolas internatos separaram gerações de suas comunidades.

A colonização não roubou apenas terras e corpos. Roubou palavras-almas. E uma pessoa sem nhe’ẽ é uma nascente tampada: a água está lá, em algum lugar, mas não consegue fluir.

Muito do sofrimento psíquico contemporâneo — a sensação de vazio, de não saber quem você é, de estar desconectado — pode ser lido como consequência de um silenciamento coletivo. Fomos ensinados que nossas palavras não importam, que nossa voz não tem valor, que devemos falar a língua do colonizador para sermos ouvidos.

Segunda sombra: A palavra vazia.

Quando a palavra se descola do ser — quando você fala o que não é, quando sua expressão não emerge de verdade interior — você se esvazia.

Na cultura da performance, das redes sociais, do marketing pessoal, somos treinados para falar palavras que agradam, que vendem, que seduzem — mas que não nos constituem. Montamos personas. Performamos versões de nós mesmos. Dizemos o que o algoritmo quer ouvir.

Isso também é uma forma de morte do nhe’ẽ. Não por silenciamento externo, mas por esvaziamento interno. Viramos cascas sonoras — produzimos muito ruído, mas nenhuma palavra-alma.

Como reconhecer se você está na sombra?

- Quando suas palavras te deixam mais cansado, não mais vivo
  - Quando você precisa “se preparar” para ser você mesmo
  - Quando sua fala pública contradiz seu silêncio privado
  - Quando você não lembra mais qual era sua voz antes de aprender a agradar
-

A Sabedoria

Você não fala palavras — você é palavra.

Você não habita lugar — lugar te habita.

Você não pertence à comunidade — comunidade te constitui.

O ser não precede a relação. O ser emerge da relação.

O Portal

Uma prática para experimentar.

Encontre um lugar silencioso. Pode ser um canto da casa, um parque ao amanhecer, uma varanda à noite. Não precisa ser perfeito — só precisa ser possível ficar alguns minutos sem interrupção.

Sente-se confortavelmente. Feche os olhos.

Respire fundo três vezes, sentindo o ar entrando e saindo. Não tente controlar a respiração — apenas observe.

Agora leve sua atenção para o centro do peito. Os Guarani localizam aí o *py'a* — a base do *nhe'ẽ*, onde palavra-alma e corpo se encontram. Sinta o que está ali. Calor? Tensão? Vazio? Pulsação? Não julgue — apenas perceba.

Com a atenção no peito, faça uma pergunta silenciosa:

“Qual é a palavra que me constitui?”

Não procure resposta bonita ou profunda. Não tente acertar. Deixe vir o que vier. Pode ser uma palavra simples: *cuidado*. *Fogo*. *Ponte*. *Espera*. *Verde*. Pode não fazer sentido imediato. Pode surpreender.

Se nada vier, tudo bem. O karaí às vezes esperava dias. Você pode voltar amanhã.

Se uma palavra vier, não a analise. Apenas fale em voz alta, três vezes:

“Eu sou [palavra].” “Eu sou [palavra].” “Eu sou [palavra].”

Observe o que acontece no corpo ao pronunciar.

A palavra ressoa? Vibra no peito? Parece verdadeira de um jeito difícil de explicar?

Ou soa oca? Forçada? Como roupa que não é sua?

Se ressoa — você tocou seu *nhe'ẽ*, mesmo que provisoriamente. Guarde essa palavra. Deixe ela te trabalhar nos próximos dias.

Se soa oca — continue procurando. A palavra certa está te esperando. Ela já foi enviada. Você só ainda não conseguiu escutar.

A Dimensão do 22º

Do eu ao nós.

Na aldeia Guarani, ninguém descobre seu *nhe'ẽ* sozinho. O karaí escuta, mas a comunidade testemunha. Os pais acolhem, mas os ancestrais enviam. O nome não é propriedade privada — é ponte entre mundos.

O que acontece quando recuperamos isso coletivamente?

O Campo Comum: Imagine uma cultura onde todos entendem que palavras constituem seres — não apenas descrevem. Nessa cultura, mentir não é apenas moralmente errado. É ontologicamente destrutivo. Você não pode mentir sem se destruir, porque sua palavra é você.

O Picareta Desarmado: O manipulador usa palavras como ferramentas para controlar outros. Ele diz o que convém, não o que é. Mas se todos entendem que a palavra é o ser, a manipulação se revela imediatamente. Quem mente em público destrói sua própria existência diante de todos. A falsidade se torna suicídio ontológico visível.

A Prática Coletiva: Reúna algumas pessoas em círculo. Cada uma, por vez, fala uma palavra que sente que a constitui — não cargo, não papel social, não adjetivo positivo. A palavra-alma, mesmo que provisória, mesmo que incerta.

Os outros escutam em silêncio. Não comentam, não avaliam, não respondem. Apenas testemunham.

Depois que todos falaram, um minuto de silêncio compartilhado.

Nesse silêncio, algo se revela: o *entre*. A teia que conecta as palavras-almas. O tekoha invisível que vocês acabaram de criar juntos.

A Ponte

Você se levanta. A anciã ainda está sentada do outro lado da fogueira, mas agora ela sorri.

Você entende que ela não te ensinou nada — não no sentido de transferir informação de uma mente para outra. Ela criou espaço. Ela segurou silêncio. Ela permitiu que você escutasse o que sempre esteve se dizendo através de você.

O próximo passo do caminho te chama.

Você agora sabe que não caminha sozinho — seu caminhar é feito de todos que te nomearam, de todos os lugares que te habitaram, de todas as palavras que te disseram ao mundo.

Você não é viajante solitário atravessando paisagem inerte.

Você é a própria paisagem caminhando consigo mesma.

Na próxima parada, vamos encontrar outra tradição que descobriu a mesma verdade por caminhos diferentes. Do outro lado do planeta, um filósofo indiano chamado Nāgārjuna demonstrou — com lógica impecável — por que a ideia de “existência independente” é impossível.

Os Guarani cantam: você é a palavra que te constitui.

Os budistas argumentam: você é vazio de existência própria.

Parece contraditório — mas é a mesma teia, vista de outro ângulo.

Vamos ver.

Śūnyatā: O Vazio Grávido

O Budismo Mahāyāna

“O que quer que seja originado dependentemente, isso é explicado como sendo vacuidade. Isso, sendo uma designação dependente, é em si o caminho do meio.”

— Nāgārjuna, *Mūlamadhyamakakārikā* 24.18

A Chegada

Você deixa a floresta e começa a subir uma montanha.

O ar fica mais rarefeito. As árvores dão lugar a rochas e líquens. O silêncio aqui é diferente — não o silêncio cheio da mata, mas um silêncio vasto, como o céu que se abre acima.

No topo, há um mosteiro antigo. As paredes são de pedra gasta pelo tempo. Monges de manto cor de açafrão passam lentamente, em caminhada meditativa.

Um deles para diante de você. Seus olhos são serenos, mas há algo neles — uma clareza que parece ver através das coisas, não apenas suas superfícies.

— Você veio perguntar sobre o vazio? — ele diz.

Você não lembra de ter formulado a pergunta, mas assente.

O monge sorri.

— Então primeiro precisa desaprender o que você pensa que “vazio” significa.

A Parábola

O Copo Que Não Existe

Um jovem viajante chegou ao mosteiro buscando sabedoria. O mestre o recebeu e ofereceu chá.

Enquanto servia, o mestre perguntou:

— O que você vê?

— Um copo de chá — respondeu o jovem.

— Olhe de novo.

O jovem observou. O copo era de cerâmica, com esmalte azulado, imperfeições visíveis. O chá fumegava, cor de âmbar.

— Vejo um copo de cerâmica com chá quente.

O mestre balançou a cabeça.

— Você vê argila que foi moldada. Você vê fogo que cozeu o esmalte. Você vê mãos de um artesão que trabalharam. Você vê a montanha de onde veio a argila, a floresta que virou lenha, a chuva que encheu o poço de onde veio a água do chá. Você vê folhas de uma planta do outro lado do mundo, sol que as alimentou, gente que colheu.

Fez uma pausa.

— Me diga: onde está o copo? Mostre-me o copo *sem* todas essas coisas.

O jovem ficou em silêncio.

— O copo é vazio de “copo” — disse o mestre. — Não existe nada ali que seja “copo por si mesmo”. Existe convergência temporária de processos sem fim. Você chama de “copo” por conveniência, mas a palavra não aponta para uma coisa separada. Aponta para uma teia de relações momentaneamente estabilizada nesta forma.

— Então o copo não existe?

— O copo existe — mas não da forma como você pensava. Não existe como substância independente. Existe como padrão relacional. Enquanto as condições se mantêm, o copo aparece. Quando as condições mudam, o copo se dissolve. Um dia este copo vai quebrar. Onde estará então o “copo”?

O jovem olhou para sua própria mão segurando o copo.

— E eu? — perguntou, já sabendo e temendo a resposta.

O mestre sorriu.

— Agora você está pronto para aprender.

O que esta história nos ensina?

Śūnyatā — traduzido frequentemente como “vacuidade” ou “vazio” — não significa que nada existe.

Significa que nada existe *por si mesmo, de forma independente, com essência própria*.

Tudo que existe, existe relacionalmente. Tudo que aparece, aparece como convergência temporária de condições. Tudo que você pode nomear é designação convencional para algo que não tem fronteiras fixas.

Incluindo você.

A Aporia

O vazio é assustador.

Se você não tem essência própria — se você é “vazio de você” — o que sobra? Não seria isso niilismo? Se nada tem existência independente, não significaria que nada importa, que tudo é ilusão, que podemos fazer qualquer coisa porque nada é real?

Esta é a aporia que paralisou filósofos por séculos.

Mas observe: **o próprio medo já é prova de que você entendeu errado.**

Se realmente nada existisse, quem estaria com medo? Se você fosse ilusão total, quem estaria perguntando?

A vacuidade não é ausência. É *tipo diferente de presença*.

Não é que você não existe. É que você não existe *da forma como pensava* — como substância isolada, como núcleo fixo, como essência permanente.

Você existe como rio. O rio está ali — você podevê-lo, tocá-lo, afogar-se nele. Mas tente encontrar “o rio” separado da água que flui. Não há rio *e* água. O rio é a água fluindo.

Você é as relações acontecendo.

O Ensinamento

Há quase dois mil anos, um filósofo indiano chamado Nāgārjuna escreveu um texto devastador: o *Mūlamadhyamakārikā* — “Versos Fundamentais do Caminho do Meio”.

Devastador porque demonstra, com lógica rigorosa, que a ideia de existência independente — *svabhāva* em sânscrito — é autocontraditória. Não é empiricamente improvável. É *logicamente impossível*.

O argumento funciona assim:

Se algo existe por si mesmo (tem *svabhāva*), então: - Não pode ter sido causado (porque seria dependente da causa) - Não pode mudar (porque mudança implica condições) - Não pode se relacionar (porque relação implica outro)

Mas olhe para qualquer coisa que existe: ela surgiu, ela muda, ela se relaciona.

Portanto, nada tem *svabhāva*. Tudo é *śūnya* — vazio de existência independente.

Mas — e este é o ponto crucial — **vazio de existência independente significa cheio de existência relacional**.

Nāgārjuna não é niilista. Ele não está dizendo que nada existe. Está dizendo que existência funciona diferente do que você pensava.

A fórmula central aparece no verso 24.18:

“*O que quer que seja originado dependentemente, isso é explicado como sendo vacuidade.*”

Originação dependente (*pratītyasamutpāda*) = Vacuidade (*śūnyatā*)

São a mesma coisa vista de lados diferentes.

Dizer que algo é “vazio” é dizer que ele surge dependentemente. Dizer que algo surge dependentemente é dizer que ele é “vazio” de existência própria.

A vacuidade não é o oposto da existência. É a *condição* da existência.

Precisamente porque as coisas são vazias de essência fixa, elas podem surgir, mudar, se relacionar. Se algo tivesse *svabhāva* — existência verdadeiramente independente — estaria congelado para sempre, incapaz de entrar em relação com qualquer outra coisa.

O vazio é grávido. É pura potencialidade. É o espaço que permite que tudo aconteça.

Para Ir Mais Fundo

Nāgārjuna (c. 150-250 d.C.) é considerado o segundo Buda pela tradição Mahāyāna. Fundou a escola Mādhyamaka (“Caminho do Meio”), que permanece central ao budismo tibetano e zen.

O método que Nāgārjuna utiliza é chamado *prasaṅga* — redução ao absurdo. Ele não oferece tese própria; demonstra que *todas* as teses sobre existência independente se autodestroem quando seguidas até suas conclusões lógicas.

O *catuṣkoṭi* (tetralemma) é ferramenta central: para qualquer proposição sobre svabhāva, rejeita-se (1) afirmação, (2) negação, (3) ambos, (4) nenhum. Isso não é irracionalismo — é demonstração de que a própria *pergunta* está mal formulada.

Jay Garfield traduziu e comentou extensamente o MMK em *The Fundamental Wisdom of the Middle Way* (1995). Mark Siderits e Shōryū Katsura produziram outra tradução acadêmica rigorosa.

O paralelo com física fundamental contemporânea é notável: a gravidade entrópica de Erik Verlinde demonstra como propriedades aparentemente fundamentais (gravidade) podem emergir de estruturas relacionais mais básicas (informação termodinâmica).

Referências completas no final do livro.

A Sombra

A vacuidade também tem sombras:

Primeira sombra: O niilismo.

“Se nada tem essência, então nada importa.” Este é o entendimento errado mais comum — e mais perigoso.

Nāgārjuna dedicou capítulos inteiros a refutar isso. Se nada existisse, quem estaria afirmando que nada existe? A própria negação se autodestrói.

Vacuidade não é nihilismo. É relationalidade radical. Tudo importa *mais*, não menos — porque tudo está conectado, cada ação repercute na teia infinita.

Segunda sombra: O escapismo.

“Se tudo é ilusão, não preciso me engajar com o mundo.” Usar a vacuidade como desculpa para se afastar do sofrimento dos outros.

Mas a compaixão (*karuṇā*) é inseparável da sabedoria (*prajñā*) no Mahāyāna. Precisamente porque não há separação real entre eu e outro, o sofrimento alheio é seu sofrimento. A vacuidade não permite escapismo — exige engajamento.

Terceira sombra: A arrogância espiritual.

“Eu entendi a vacuidade, vocês ainda estão na ilusão.” Transformar a percepção do vazio em nova forma de identidade — o “eu iluminado” que se sente superior aos “ignorantes”.

Mas se o eu é vazio, quem está se sentindo superior? A própria arrogância demonstra que a vacuidade não foi realmente compreendida.

A Sabedoria

Vazio não é ausência — é potencial.

Você não é coisa que existe — é processo acontecendo.

A vacuidade não dissolve o mundo — revela como o mundo funciona.

Quanto mais vazio, mais cheio de possibilidade.

O Portal

Uma prática para experimentar.

Pegue qualquer objeto pequeno — pode ser uma xícara, uma pedra, uma caneta. Algo simples.

Segure-o nas mãos. Observe-o com atenção.

Agora comece a perguntar: de onde veio isto?

Se é cerâmica: onde estava a argila? Quem a cavou? Quem moldou? Que forno queimou? Que lenha alimentou o forno? Que árvore deu a lenha? Que sol alimentou a árvore?

Continue puxando o fio. Cada resposta abre novas perguntas. Cada origem aponta para outras origens.

Você vai perceber que não consegue encontrar um ponto onde o objeto “começa” de verdade. Ele não tem fronteiras claras no tempo nem no espaço. É nó em uma rede infinita.

Agora olhe para sua própria mão segurando o objeto.

Faça as mesmas perguntas.

De onde veio essa mão? Dos seus pais. De onde vieram seus pais? De seus avós. Continue... milhões de anos... até bactérias, até poeira estelar.

Onde começa “você”?

Você também não tem fronteiras claras. Você também é nó em rede infinita.

Sente-se com isso por alguns minutos. Não como conclusão intelectual, mas como percepção direta.

A mão que segura o objeto e o objeto segurado não são duas coisas separadas encontrando-se. São dois padrões na mesma teia, momentaneamente estabilizados nesta configuração.

Solte o objeto.

Observe que o “soltar” também está conectado a tudo.

A Dimensão do 22º

Do eu ao nós.

Se ninguém existe independentemente, então a separação entre “meus problemas” e “problemas do mundo” é ilusória.

O Campo Comum: A vacuidade implica que não há salvação individual. Você não pode se “iluminar” enquanto o mundo arde — porque não há “você” separado do mundo que está ardendo. A libertação, se existir, só pode ser coletiva.

O Picareta Desarmado: O manipulador opera criando ilusão de separação. “Seus interesses contra os interesses deles.” “O que você merece.” “Cuide de si primeiro.” Mas se a separação é ilusória, esses frames desabam. O que prejudica o outro prejudica a teia — prejudica você.

A Prática Coletiva: Em grupo, escolham um objeto comum — uma planta, uma pedra, um alimento. Juntos, tracem a rede de conexões desse objeto: de onde veio, quem tocou, que processos atravessou.

Percebiam que o objeto conecta todos vocês a lugares e pessoas que nunca encontrarão. A planta os conecta ao sol. A pedra, a eras geológicas. O alimento, a mãos que colheram do outro lado do mundo.

Vocês não estão “em círculo olhando para um objeto”. Vocês *são* parte da mesma teia da qual o objeto é parte.

A Ponte

Você desce a montanha.

O monge fica para trás, mas suas palavras continuam ecoando: “*O copo é vazio de copo.*”

Você olha para o mundo com olhos ligeiramente diferentes agora. As árvores não são “coisas” — são processos de fotossíntese, respiração, crescimento. O caminho sob seus pés não é “coisa” — é pedras que foram montanha, compactadas por milhões de passos antes do seu.

E você? Você também é processo. Também é teia. Também é vazio de “você” e por isso cheio de tudo.

Os Guarani cantaram: você é a palavra que te constitui. Os budistas argumentaram: você é vazio de existência própria.

Agora falta uma última raiz — a que vem da tradição ocidental que também recusou o indivíduo atomizado. A dialética, que mostra como você é produzido pela história.

Não é contradição. São três ângulos da mesma verdade impossível de dizer completamente.

Vamos ver o terceiro.

O Sujeito Que Se Faz

A Dialética Materialista

“*Não é a consciência dos homens que determina seu ser, mas, ao contrário, é seu ser social que determina sua consciência.*”

— **Karl Marx**, Prefácio à *Contribuição à Crítica da Economia Política* (1859)

A Chegada

Você desce das montanhas para uma cidade industrial.

O ar aqui é diferente — carregado de fumaça, barulho de máquinas, vozes humanas em múltiplas línguas. As ruas são de paralelepípedos gastos pelo tráfego de carroças e bondes. Prédios de tijolos escurecidos pela fuligem erguem-se em ambos os lados.

É uma cidade do século XIX — ou talvez do XX, ou de agora, em algum lugar que o progresso deixou para trás. Há fábricas e cortiços, patrões e operários, mansões e barracos.

Você entra em uma biblioteca pública. Nas mesas de madeira, trabalhadores estudam depois do expediente. Um homem de barba volumosa está imerso em livros de economia, cobrindo páginas com anotações furiosas.

Ele levanta os olhos.

— Você veio perguntar por que o mundo é assim? — ele pergunta. — Ou por que você é como é?

Você percebe que são a mesma pergunta.

A Parábola

A Tecelã e a Teia

Em uma fábrica de tecidos no interior de São Paulo, trabalhava uma mulher chamada Conceição. Ela operava um tear mecânico, doze horas por dia, seis dias por semana.

Conceição era inteligente — todo mundo dizia. Se tivesse nascido em outra família, em outro lugar, em outro tempo, poderia ter sido médica, advogada, cientista. Mas nasceu filha de retirantes nordestinos em um cortiço do Brás. Aos dez anos, já estava na fábrica.

Um dia, um supervisor novo chegou. Homem de cidade grande, formado, cheio de ideias sobre “eficiência”. Ele observou Conceição trabalhando e disse:

— Por que você nunca tentou subir na vida? Com sua inteligência, poderia ser supervisora. Talvez até gerente um dia.

Conceição não respondeu de imediato. Continuou operando o tear, os dedos dançando entre os fios com precisão de décadas.

— O senhor vê este tecido? — ela disse finalmente. — Cada fio parece separado. Este aqui, aquele ali. Mas tira um fio, o tecido se desfaz. O fio só existe como fio porque está entrelaçado.

— E daí?

— O senhor acha que eu escolhi estar aqui. Acha que eu poderia ter “tentado mais” e saído. Mas o senhor não vê a teia. Não vê que eu nasci já entrelaçada — pelo lugar de onde vim, pela cor da minha pele, pelo trabalho dos meus pais, pelas leis que me mandaram pra fábrica aos dez anos.

O supervisor franziu a testa.

— Você está dizendo que não tem escolha?

— Estou dizendo que a escolha não é o começo. A escolha vem depois — depois que a teia já te fez quem você é. Eu escolho, sim. Mas escolho a partir de um lugar que não escolhi.

Ela parou o tear e olhou para ele.

— O senhor, que teve escola, livros, comida na mesa — acha que escolheu ser quem é? Ou a teia teceu pra ser patrão, como me teceu pra ser tecelã?

O supervisor não tinha resposta.

Conceição voltou ao tear.

— A diferença entre nós — disse ela — é que eu sei que sou fio. O senhor ainda pensa que é a teia inteira.

O que esta história nos ensina?

A tradição dialética materialista — que passa por Hegel, Marx, e muitos outros — nos mostra algo que as ontologias Guarani e budista também sabem, mas dizem de outro jeito:

Você não é indivíduo que depois entra em sociedade. Você é produzido pela sociedade — pelas relações materiais, históricas, econômicas em que nasce.

Isso não elimina sua agência. Mas coloca a agência em seu devido lugar: você age, mas age *a partir* de condições que não criou. Você escolhe, mas escolhe entre opções que a estrutura disponibiliza.

O sujeito não precede a história. O sujeito *emerge* da história.

A Aporia

Aqui está a tensão que atravessa todo pensamento dialético:

Se você é produto das condições materiais — se sua consciência é determinada pelo seu ser social — então como pode haver mudança? Se as estruturas produzem os sujeitos, e os sujeitos reproduzem as estruturas, o sistema não seria fechado, eterno, imodificável?

Ou, visto do outro lado:

Se você pode transformar as estruturas — se a revolução é possível — então você não estava completamente determinado. Mas se não estava determinado, em que sentido as estruturas “produzem” você?

Determinação ou liberdade? Reprodução ou transformação? A teia tece ou você tece a teia?

Esta é a aporia dialética — e ela não se resolve optando por um dos lados. Resolve-se (na medida em que resolve) reconhecendo que determinação e liberdade não são opostos, mas momentos do mesmo processo.

Você é produzido — e pode produzir. A estrutura te faz — e você pode refazer a estrutura. Não *apesar* de ser tecido pela teia, mas *através* de ser tecido.

O Ensínamento

A tradição dialética começa com Hegel, no início do século XIX. Sua ideia central: a realidade não é substância estática, mas processo que se desenvolve através de contradições.

Tese gera antítese. Antítese entra em conflito com tese. Do conflito emerge síntese — que se torna nova tese, gerando nova antítese, e assim sem fim.

Nada permanece igual. Tudo se transforma através do embate com seu oposto.

Marx pega esta intuição e a materializa. Não são *ideias* que se desenvolvem dialeticamente — são *relações sociais, forças produtivas, estruturas econômicas*.

A famosa frase: “Não é a consciência dos homens que determina seu ser, mas, ao contrário, é seu ser social que determina sua consciência.”

Isso significa:

Você não primeiro *pensa* e depois *vive*. Você primeiro *vive* — em determinadas condições materiais, em determinado lugar na estrutura produtiva, em determinada relação com os meios de produção — e seu pensamento emerge *dessa vida*.

O camponês não pensa como pensa porque escolheu uma filosofia agrária. Pensa como pensa porque vive como vive — acordando com o sol, plantando e colhendo, dependendo do clima, vivendo no ritmo das estações.

O executivo não pensa como pensa porque é mais inteligente. Pensa como pensa porque vive como vive — em escritórios climatizados, medindo tempo em trimestres, tratando pessoas como recursos.

Mas — e aqui está o pulo dialético — isso não é determinismo mecânico.

Porque as próprias condições materiais *mudam*. E mudam *através da ação humana*, mesmo que ação condicionada.

O escravizado não escolheu ser escravizado. Mas pode se revoltar — e ao se revoltar, começar a mudar as condições que o produziam como escravizado. A revolta não vem “de fora” das condições; vem *das contradições dentro* das condições.

É por isso que Marx diz: “Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, mas sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado.”

Você faz história — mas não do zero. Faz a partir do que recebeu.

O sujeito que transforma é ele mesmo produto do que transforma.

Para Ir Mais Fundo

A dialética em Hegel aparece na *Fenomenologia do Espírito* (1807) e na *Ciência da Lógica* (1812-1816). O conceito de *Aufhebung* — superação que conserva — é central: a síntese não elimina tese e antítese, mas as preserva transformadas em nível superior.

Marx inverte Hegel: não é o Espírito que se desenvolve através da história, mas as relações materiais de produção. O *Manifesto Comunista* (1848) e *O Capital* (1867-1894) são as obras fundamentais.

Lukács, Gramsci, a Escola de Frankfurt (Adorno, Horkheimer, Marcuse), Althusser — cada um desenvolveu aspectos diferentes da tradição dialética no século XX.

No Brasil, Florestan Fernandes aplicou análise dialética à formação social brasileira; Marilena Chauí investigou a ideologia; Paulo Freire transformou a dialética em método pedagógico.

A conexão com ontologia relacional é direta: para o materialismo dialético, relações (de produção, de classe, de poder) são ontologicamente primárias. O indivíduo é abstração; o concreto são as relações.

Referências completas no final do livro.

A Sombra

A dialética materialista também tem suas sombras:

Primeira sombra: O determinismo vulgar.

“Tudo é determinado pela economia. Ideias não importam. Cultura é superestrutura descartável.”

Esta versão empobrecida — que o próprio Marx criticou — reduz seres humanos a marionetes das forças produtivas. Perde a dialética: a interação complexa entre base e superestrutura, a relativa autonomia das ideias, a capacidade humana de transformar condições.

Segunda sombra: O vanguardismo autoritário.

“Nós sabemos o que a história exige. Vocês devem nos seguir.”

Quando alguns se proclamam porta-vozes da necessidade histórica, a dialética vira dogma. A suposta ciência da revolução justifica terror em nome do progresso. O século XX viu isso em escala industrial.

Terceira sombra: O cinismo pós-moderno.

“Tudo é relativo, tudo é discurso, não há verdade, não há transformação possível.”

Esta leitura — ironicamente — reproduz o que critica: congela a realidade em fragmentos sem relação dialética. Perde a dimensão de totalidade e a possibilidade de síntese transformadora.

A Sabedoria

Você não se faz sozinho — é feito pelas condições.

Mas pode transformar as condições — e assim refazer-se.

O sujeito é produto e produtor da história.

Não há libertação individual sem transformação estrutural.

O Portal

Uma prática para experimentar.

Pegue papel e caneta. Escreva três perguntas:

1. “O que eu penso sobre dinheiro?”

Escreva o que vier: dinheiro é bom, é mau, é necessário, é sujo, deve ser acumulado, deve ser compartilhado... Não censure.

Agora pergunte: de onde veio isso? Quem me ensinou? Em que condições cresci que moldaram essa visão? Se eu tivesse nascido rico, pensaria igual? E se nascido muito pobre?

2. “O que eu penso sobre trabalho?”

Mesmo processo. Trabalho significa? Trabalho aliena? Descanso é preguiça ou direito? De onde vieram essas ideias? Quem se beneficia delas?

3. “O que eu penso sobre merecer?”

Quem merece o quê? Por quê? O rico merece sua riqueza? O pobre merece sua pobreza? De onde vem a ideia de “merecimento”? Ela serve a quem?

Não se trata de chegar a respostas “corretas”. Trata-se de ver como seu pensamento mais íntimo — aquilo que parece “opinião pessoal” — está entrelaçado com condições que você não criou.

Ver a teia não elimina sua capacidade de escolha. Mas muda o que significa escolher.

A Dimensão do 22º

Do eu ao nós.

Se somos todos produzidos pelas estruturas, então mudança individual sem mudança estrutural é ilusão — mas mudança estrutural exige ação coletiva de indivíduos.

O Campo Comum: A consciência de classe (ou consciência relacional) é perceber que sua situação não é acidente individual, mas padrão estrutural. Você não está pobre porque falhou pessoalmente; está pobre porque ocupa determinada posição em um sistema que produz pobreza. Isso não é desculpa — é diagnóstico. E diagnóstico coletivo permite tratamento coletivo.

O Picareta Desarmado: A ideologia dominante individualiza problemas estruturais: “Se você é pobre, é porque não se esforçou.” “Se está doente, é porque não se cuidou.” Esta individualização serve para impedir ação coletiva. Mas se todos percebem a estrutura, o picareta não consegue mais jogar uns contra os outros.

A Prática Coletiva: Em grupo, mapeiem juntos: quais problemas que vocês enfrentam parecem “pessoais” mas são na verdade estruturais? Desemprego, endividamento, ansiedade, solidão — quantos desses são falhas individuais e quantos são produtos de um sistema?

Ao nomear coletivamente a estrutura, vocês começam a se reconhecer não como fracassados isolados, mas como posições em uma teia que pode ser retecida.

A Ponte

Você sai da biblioteca.

A cidade industrial continua ao redor — fumaça, barulho, corpos cansados voltando do trabalho. Mas você a vê diferente agora.

Não como cenário para sua história individual. Como teia que te produziu enquanto você pensava estar se produzindo.

E no entanto: a teia muda. Pessoas antes de você lutaram, resistiram, transformaram. A jornada de trabalho já foi dezesseis horas. A escravidão já foi legal. Mulheres já não podiam votar. Crianças já trabalhavam nas minas.

Mudou porque pessoas — produzidas pelo sistema — agiram para mudar o sistema.

Você também pode.

Mas antes de agir, precisa ver mais claramente.

As três raízes estão plantadas agora:

- A ontologia Guarani mostrou que você é palavra-alma constituída pela comunidade e pelo lugar.
- O budismo mostrou que você é vazio de existência independente, cheio de interdependência.
- A dialética mostrou que você é produzido pelas estruturas e pode transformá-las.

Três linguagens. Uma mesma percepção impossível de dizer completamente:

Relação vem primeiro. Você vem depois.

Agora, na próxima parte, vamos ver o que acontece quando levamos essa percepção a sério. Por que exatamente a existência independente é impossível? Como as relações funcionam ontologicamente? O que significa dizer que “você não existe” — e por que isso é libertador, não aterrorizante?

Vamos para as profundezas.

PARTE II

Por Que Você Não Existe

“Nem de si mesmo, nem de outro, nem de ambos, nem sem causa: nunca, de modo algum, existe qualquer coisa que tenha surgido.”

— Nāgārjuna, *Mūlamadhyamakārikā* 1.1

Agora que você conheceu as três raízes — Guarani, budista, dialética — vamos descer mais fundo.

A primeira parte mostrou *o que* diferentes tradições descobriram: que você não existe antes das relações, que é constituído pela teia, que emerge do processo.

Esta segunda parte vai mostrar *por que* isso é assim. Não como preferência filosófica, mas como necessidade lógica.

Prepare-se para um argumento que parece abstrato mas é devastador:

A ideia de “existência independente” não é improvável. É autocontraditória.

Isso significa que não estamos escolhendo entre visões de mundo igualmente válidas. A metafísica da substância — a ideia de que existem coisas com essência própria, separadas, independentes — *não funciona*. Não por falta de evidência empírica, mas porque se destrói logicamente quando você a examina de perto.

Nos próximos capítulos, vamos:

1. **Acompanhar o argumento de Nāgārjuna** — que há dois mil anos demonstrou a impossibilidade de *svabhāva* (existência inerente) com uma lógica que ninguém conseguiu refutar desde então.
2. **Entender como relações podem ser “primárias”** — respondendo à objeção de que relações precisam de “coisas” para relacionar-se. Com Whitehead e Simondon, veremos que o processo vem primeiro, não a substância.
3. **Dialogar com quem discorda** — especialmente Graham Harman, o filósofo contemporâneo que mais rigorosamente defende que objetos se “retiram” de suas relações. E mostrar por que ele está errado.

Se você não gosta de filosofia abstrata, pode pular esta parte e ir direto para a Parte III (sobre como os sistemas funcionam na prática). Mas se quiser entender *por que* a ontologia relacional não é apenas uma opção bonita — por que ela é *a única* opção coerente — continue.

O chão que você pisa está prestes a se dissolver.

Mas não se preocupe. O que vem depois é mais sólido do que nunca foi.

A Impossibilidade do Eu

O Argumento de Nāgārjuna

“*Nem de si mesmo, nem de outro, nem de ambos, nem sem causa: nunca, de modo algum, existe qualquer coisa que tenha surgido.*”

— Nāgārjuna, *Mūlamadhyamakakārikā* 1.1

A Chegada

Você está em um tribunal.

Não um tribunal comum — não há réu, não há acusador, não há juiz visível. As paredes são feitas de espelhos que refletem espelhos, criando infinitas versões de você que se perdem na distância.

No centro da sala, uma cadeira vazia.

Uma voz ecoa, vinda de lugar nenhum:

— Prove que você existe.

Você abre a boca para responder, mas percebe que não sabe por onde começar. O que você diria? “Eu penso, logo existo”? Mas quem é esse “eu” que pensa? De onde veio? O que o sustenta?

A voz continua:

— Não me diga *que* você existe. Isso eu posso ver. Me diga *como* você existe. De forma independente? Causado por outro? Por ambos? Por nada?

Você olha para os espelhos. Cada reflexo é você — mas qual é o “você verdadeiro”?

A voz ri, não com crueldade, mas com a paciência de quem já fez essa pergunta mil vezes:

— Não se preocupe. Nenhuma das respostas funciona. É por isso que estamos aqui.

A Parábola

O Homem que Procurava a Si Mesmo

Havia um homem obcecado por encontrar seu “eu verdadeiro”.

Primeiro, procurou no corpo. “Eu sou este corpo”, pensou. Mas o corpo mudava — as células se renovavam, a pele envelhecida, os ossos que antes eram fortes agora rangiam. Se o corpo era seu “eu”, qual corpo? O de hoje? O de ontem? O de amanhã?

Então procurou na mente. “Eu sou meus pensamentos”, decidiu. Mas os pensamentos iam e vinham como nuvens. Ele não escolhia quais apareciam. E quando dormia sem sonhos, onde estava o “eu” feito de pensamentos?

Procurou nas memórias. “Eu sou minha história.” Mas descobriu que memórias eram reconstruções — cada vez que lembrava, alterava um pouco. A memória de sua infância já havia sido recontada tantas vezes que ele não sabia mais onde terminava o vivido e começava o inventado.

Procurou nos relacionamentos. “Eu sou filho, pai, amigo, marido.” Mas essas eram posições relativas — ele era filho *de alguém*, pai *de alguém*. Remova os outros e os títulos se dissolvem. O “eu” definido por relações desaparece quando as relações desaparecem.

Procurou na alma. “Deve haver algo permanente, imutável, que sou eu de verdade.” Mas onde estava essa alma? Quando ele olhava para dentro, encontrava apenas mais pensamentos, sensações, impulsos — todos transitórios, todos surgindo e cessando.

Um dia, exausto, sentou-se à beira de um rio.

Observou a água fluir. A água de agora não era a água de um momento atrás. E no entanto, era o mesmo rio.

— Como pode ser o mesmo rio se a água nunca para de mudar? — perguntou em voz alta.

Uma voz respondeu, vinda de lugar nenhum (ou de dentro dele, ou de ambos):

— Você está fazendo a pergunta errada. O rio não é “a mesma coisa” que permanece enquanto a água muda. O rio *É* a água mudando. Não há rio separado do fluxo.

O homem entendeu.

Não havia “eu verdadeiro” escondido atrás dos pensamentos, memórias, relações. O “eu” ERA o processo acontecendo. Não havia nada a encontrar porque não havia nada escondido.

Ele riu — e nesse riso, não havia ninguém rindo, apenas o riso acontecendo.

O que esta história nos ensina?

A busca pelo “eu verdadeiro” pressupõe que existe algo a ser encontrado — uma essência, um núcleo, uma substância que é “você” de verdade por baixo de todas as aparências.

Nāgārjuna demonstrou que essa busca é logicamente impossível. Não porque você seja muito tolo para encontrar, mas porque *não há o que encontrar*.

A Aporia

Aqui está o nó que você precisa desatar — não com solução, mas habitando-o:

Se você não existe de forma independente, como pode haver responsabilidade? Se não há “eu” estável, quem é punido por crimes, quem é recompensado por méritos, quem faz promessas e as mantém?

Esta é a aporia prática da vacuidade.

A resposta não é niilismo (“nada importa porque não existe eu”). A resposta é reconhecer que responsabilidade, mérito, promessa são *todos* categorias relacionais — funcionam perfeitamente sem substância por baixo.

Você não precisa de um “eu substancial” para manter uma promessa. Você precisa de continuidade de processo — os mesmos padrões relacionais persistindo ao longo do tempo. A promessa funciona não porque existe uma “alma” que a anora, mas porque existe consistência no fluxo.

O rio de amanhã não é “o mesmo” rio em sentido substancial. Mas é consistente o suficiente para que você possa combinar de encontrar alguém “no mesmo rio amanhã” — e a pessoa entenderá.

O Ensinamento

Há quase dois mil anos, um filósofo indiano chamado Nāgārjuna escreveu o *Mūlamadhyamakārikā* — “Versos Fundamentais do Caminho do Meio”. É um dos textos mais devastadores da história da filosofia.

Devastador porque não oferece teoria alternativa. Ele simplesmente demonstra que *todas* as teorias sobre existência independente se autodestroem.

O argumento central começa com uma pergunta aparentemente simples: **de onde vêm as coisas?**

Só há quatro possibilidades lógicas:

1. **De si mesmas** (auto-causação)
2. **De outras coisas** (hetero-causação)
3. **De ambas** (mista)
4. **De nada** (surgimento sem causa)

Nāgārjuna demonstra que *todas as quatro são impossíveis*:

Auto-causação é absurda. Se algo surge de si mesmo, já precisa existir antes de surgir — contradição. Para se causar, você precisaria existir antes de existir. É como puxar a si mesmo para cima pelos próprios cabelos.

Hetero-causação é impossível se assumirmos que as “outras coisas” existem de forma independente. Se A e B são substâncias verdadeiramente separadas, completamente independentes, não há conexão ontológica entre elas. Como algo completamente separado pode afetar algo completamente separado? Seria como dois universos paralelos que nunca se tocam — mas um causando efeitos no outro.

Causação mista herda ambos os problemas. Se nem auto-causação nem hetero-causação funcionam isoladamente, combiná-las não resolve nada. É como somar dois zeros esperando obter algo diferente de zero.

Surgimento sem causa é caos total. Se coisas podem surgir de nada, qualquer coisa poderia surgir a qualquer momento em qualquer lugar. Não haveria ordem, regularidade, previsibilidade. Mas claramente há regularidade no mundo.

Conclusão: a própria pergunta está errada.

O problema não está nas respostas. Está no *pressuposto* por trás da pergunta.

A pergunta “de onde vêm as coisas?” assume que “coisas” são entidades com existência independente (*svabhāva*) que precisam ser explicadas. Nāgārjuna demonstrou que *svabhāva* é *autocontraditório* — a própria ideia de “existência independente” não faz sentido.

Se nada tem existência independente, a pergunta “de onde veio X?” se dissolve. X não “veio” de lugar nenhum porque X nunca foi uma “coisa” separada em primeiro lugar. X é padrão em uma teia de relações que nunca teve começo absoluto.

E você?

Você também não “veio” de lugar nenhum.

Você não surgiu de si mesmo (auto-causação impossível). Você não surgiu de seus pais como entidades completamente separadas (hetero-causação requer conexão). Você não surgiu de combinação de ambos (herda os problemas). Você não surgiu do nada (caos).

A conclusão não é que você não existe. É que você não existe *da forma que pensava*.

Você não é substância que surgiu e um dia vai desaparecer. Você é processo que nunca começou de verdade e nunca vai terminar de verdade — apenas se transforma.

O “eu” que você procura não está escondido em algum lugar. O “eu” é a própria procura acontecendo.

Para Ir Mais Fundo

O *Mūlamadhyamakārikā* (MMK) de Nāgārjuna foi composto no século II d.C. e permanece o texto fundacional da escola Mādhyamaka (“Caminho do Meio”) do budismo Mahāyāna.

O método de Nāgārjuna é chamado *prasaṅga* — redução ao absurdo. Ele não defende tese própria; demonstra que todas as teses sobre existência independente geram contradições quando seguidas até o fim.

O *catuṣkoṭi* (tetralemma) é a estrutura lógica que examina quatro posições possíveis: afirmação, negação, ambas, nenhuma. Quando todas as quatro falham, a conclusão é que a *pergunta* está mal formulada — não as respostas.

Jay Garfield oferece tradução e comentário acessíveis em *The Fundamental Wisdom of the Middle Way* (1995). Mark Siderits e Shōryū Katsura produziram tradução acadêmica rigorosa (2013).

Nāgārjuna é considerado o “segundo Buda” na tradição Mahāyāna. Sua influência atravessa escolas tibetanas, zen, e filosofia comparada contemporânea.

Referências completas no Apêndice.

A Sombra

A vacuidade tem sombras perigosas:

O niilismo: “Se não há eu, nada importa.” Este é o mal-entendido mais comum. Mas Nāgārjuna refutou explicitamente o niilismo — se nada existisse, quem estaria afirmando que nada existe? A própria negação se autodestrói.

Vacuidade não é ausência de existência. É ausência de existência *independente*. Tudo existe — relacionalmente. E exatamente por isso, tudo importa mais, não menos. Cada ação repercute na teia infinita.

O escapismo espiritual: “Se o eu é ilusão, não preciso me responsabilizar por nada.” Usar a vacuidade como desculpa para evitar compromissos, relacionamentos, engajamento político.

Mas a vacuidade não dissolve responsabilidade — ela a *fundamenta diferentemente*. Você é responsável não porque existe um “eu” substancial que deve prestar contas, mas porque suas ações *são* você, tecendo consequências na teia.

A arrogância do “iluminado”: “Eu entendi a vacuidade, vocês ainda estão na ilusão.” Transformar a percepção do vazio em nova identidade — o ego espiritual.

Mas se o eu é vazio, quem está se sentindo superior? A própria arrogância demonstra que a vacuidade não foi compreendida. Quem realmente entende não tem ninguém para se gabar.

A Sabedoria

Você não surgiu — você está surgindo.

Você não existe — você está existindo.

Não há eu para encontrar — há processo para habitar.

A busca acaba não quando você encontra, mas quando percebe que nunca houve nada perdido.

O Portal

Uma prática para experimentar.

Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire naturalmente.

Agora tente encontrar o “eu”.

Não o conceito de eu. Não a palavra “eu”. A *coisa* que é você.

Olhe para os pensamentos que surgem. São “você”? Você os escolheu? Você controla quais aparecem? Se você é seus pensamentos, quem está observando os pensamentos?

Olhe para as sensações do corpo. São “você”? Você sente o peso do corpo, a temperatura, a respiração. Mas quem está sentindo? E essa sensação de “quem está sentindo” — também é sensação, certo?

Olhe para o observador. Quem está olhando para tudo isso? Você consegue observar o observador? E se conseguir... quem está observando o observador do observador?

Você vai perceber que não consegue *encontrar* o eu. Sempre que olha para onde pensa que ele está, encontra outra coisa — pensamento, sensação, observação. E quando olha para essa outra coisa, encontra mais outra.

É como tentar morder seus próprios dentes. A ferramenta não consegue agarrar a si mesma.

Isso não é falha sua. É a natureza das coisas.

Sente-se com essa impossibilidade por alguns minutos. Não como frustração, mas como alívio.

Você não precisa encontrar o eu. Você é o procurar.

A Dimensão do 22º

Do eu ao nós.

Se nenhum eu individual existe de forma independente, então a separação entre “eu” e “você” também é convencional, não última.

O Campo Comum: A vacuidade do eu implica vacuidade da separação. Não há fronteira real entre onde “você” termina e “eu” começo. Somos processos interpenetrantes, não bolhas isoladas.

Isso não é metáfora poética. É conclusão lógica da análise de Nāgārjuna. Se eu não tenho existência independente, e você não tem existência independente, não há duas “coisas” separadas para comparar. Há uma teia de relações que provisoriamente chamamos de “eu” e “você”.

O Picareta Desarmado: O manipulador opera criando e explorando a ilusão de separação. “Seus interesses contra os deles.” “Você merece mais que os outros.” “Proteja o que é seu.”

Mas se a separação é ilusão convencional, esses frames perdem força. Prejudicar o outro é prejudicar a teia que me constitui — é uma forma estranha de automutilação.

A Prática Coletiva: Em grupo, sentem-se em círculo. Cada pessoa fecha os olhos e tenta encontrar onde seu “eu” termina e o espaço começa.

O ar que você respira — é “você” ou é “ambiente”? E quando estava no pulmão? E quando sai? A comida que digeriu ontem — era “não-você” e virou “você”? Onde foi a fronteira?

Compartilhem o que descobriram. Não há resposta certa. Há apenas a percepção de que fronteiras são convenções úteis, não realidades últimas.

A Ponte

Você sai do tribunal dos espelhos.

Não foi absolvido nem condenado. A acusação foi arquivada — não por falta de provas, mas porque não havia réu.

O “eu” que você pensava precisar defender nunca existiu da forma que imaginava. E isso é libertador, não aterrorizante.

Você não precisa mais carregar o fardo de uma essência a ser protegida, uma identidade a ser mantida a todo custo, um “eu verdadeiro” a ser encontrado.

Você pode simplesmente *ser* — processo, fluxo, teia acontecendo.

Mas espera — se você não tem existência independente, como pode mudar? Como pode agir? Se tudo é relationalmente constituído, não estaria tudo congelado, determinado pelas relações?

Não. E é isso que o próximo capítulo vai explorar.

A teia que te tece... também é tecida por você.

Vamos ver como.

A Teia Que Te Tece

Whitehead, Simondon e a Constituição Relacional

“As muitas coisas se tornam uma, e aumentam de uma.”

— Alfred North Whitehead, *Process and Reality*

A Chegada

Imagine que você está tecendo.

Não é uma tapeçaria comum — é uma tapeçaria viva. Os fios que você usa são feitos de outros tecelões tecendo, e seus próprios fios estão sendo usados por outros tecelões em outras tapeçarias. Não há “sua” tapeçaria separada das demais. Há uma única teia infinita onde cada ponto é ao mesmo tempo tecelão e fio.

Você puxa um fio amarelo — e sente que em algum lugar, alguém está usando esse mesmo gesto como padrão em sua própria obra. Você cria um nó — e percebe que esse nó já era tendência em milhares de outros nós que vieram antes.

Você não está tecendo *uma coisa*. Você está participando de *um tecer*.

Quando percebe isso, a pergunta muda.

Não é mais “o que eu criei?” — é “o que está se criando através de mim?”

A Parábola

O Coral Que Pensava Ser Pedra

No fundo de um oceano antigo, viviam milhões de pequenos pólipos de coral.

Um deles, diferente dos demais, tinha uma pergunta: “O que sou eu?”

Olhou para si mesmo e viu seu pequeno corpo mole, seus tentáculos delicados, sua boca minúscula. “Eu sou isso”, pensou. “Este corpo.”

Mas então percebeu que estava grudado em algo sólido. Olhou para baixo e viu a estrutura calcária que o sustentava — branca, ramificada, imensa.

— Isso também sou eu? — perguntou.

Olhou ao redor e viu milhares de outros pólipos, todos conectados à mesma estrutura.

— Se a estrutura é “eu”, ela também é “eles”? Ou somos todos partes de algo maior?

Perguntou aos vizinhos, mas eles não tinham resposta. Estavam ocupados demais sendo coral para pensar sobre ser coral.

Um dia, uma corrente forte passou. O pólipo viu nutrientes flutuando na água — partículas que vinham de muito longe, talvez de peixes que morreram, de algas que se decomiseram, de outras formas de vida que ele nunca conheceria.

Ele capturou algumas partículas e as digeriu. E percebeu: “Esse nutriente era ‘não-eu’ e agora é ‘eu’. Onde estava a fronteira?”

Ao mesmo tempo, expeliu resíduos. “Isso era ‘eu’ e agora é ‘não-eu’. A fronteira mudou?”

E o pólipo entendeu algo profundo:

Ele não era uma coisa *dentro* do oceano. Ele era o oceano *temporariamente organizado* de uma forma específica.

A estrutura calcária não era “dele” — era a história coletiva de milhões de pólipos ao longo de milhares de anos, cristalizada em pedra. Ele era o mais recente capítulo de uma história que começou muito antes dele e continuaria muito depois.

Ele não *tinha* uma posição no recife. Ele *era* uma posição no recife. Uma perspectiva. Um ponto de vista que o oceano criou para se ver de um lugar específico.

A partir desse dia, o pólipo parou de perguntar “o que sou eu?” e começou a perguntar “o que está se tornando através de mim?”

A resposta, ele descobriu, era: tudo.

O que esta história nos ensina?

Nāgārjuna demonstrou que não há “eu” independente. Mas isso levanta uma pergunta crucial: se não há substância, como as coisas se constituem?

A resposta está na ideia de *processo* — e dois pensadores do século XX desenvolveram essa visão com rigor extraordinário: Alfred North Whitehead e Gilbert Simondon.

A Aporia

Se você é constituído por relações, quem está sendo constituído?

Parece haver um círculo: as relações criam você, mas você precisa existir para ter relações. Se não há “você” antes das relações, como as relações começam a tecer algo que ainda não existe?

É o paradoxo do primeiro fio. Para tecer, você precisa de fio. Mas se o fio também é tecido, quem tece o primeiro fio?

Não há resposta *dentro* do paradigma da substância. A resposta exige pensar diferente: não há primeiro fio. Há apenas tecer. O “fio” e o “tecelão” são abstrações retroativas de um processo que nunca teve início.

O Ensinamento

No começo do século XX, um matemático e filósofo britânico decidiu que a física moderna — especialmente a teoria da relatividade e a mecânica quântica — exigia uma metafísica completamente nova.

Seu nome era Alfred North Whitehead. E sua proposta era radical: **a realidade não é feita de coisas que mudam, mas de eventos que se constituem mutuamente.**

Whitehead chamou as unidades básicas da realidade de “ocasiões de experiência” (*actual occasions*). Não são partículas, não são substâncias — são *eventos de tornar-se*.

Cada ocasião de experiência faz três coisas:

1. **Preende** (*prehends*) outras ocasiões — capta, sente, incorpora o que veio antes
2. **Integra** essas preensões em uma unidade nova
3. **Perece** (*perishes*) — completa-se e se torna dado para novas ocasiões

Você, lendo isto, é uma cascata de ocasiões de experiência. Cada momento de consciência preende o momento anterior, integra novas percepções, e se torna dado para o próximo momento.

Não há um “você” substancial que permanece enquanto experiências passam. Há sucessão de momentos de experiência que se preendendo criam a *ilusão funcional* de continuidade.

A analogia mais próxima é um filme. Não há movimento “real” no filme — há fotografias estáticas que, exibidas em sequência rápida, criam a experiência de movimento. Cada frame é completo em si mesmo; o “movimento” é padrão emergente da sucessão.

O Passo Além

Whitehead estava trabalhando na Inglaterra. Ao mesmo tempo, na França, um filósofo chamado Gilbert Simondon desenvolvia ideias surpreendentemente paralelas — chegando a conclusões semelhantes por caminhos diferentes.

Simondon não gostava da pergunta “o que é o indivíduo?” — porque ela pressupõe que o indivíduo é dado, já formado, completo.

A pergunta correta, ele dizia, é: **como o indivíduo se individua?**

Não é “o que é você?”, mas “como você está se tornando você?”

Simondon propôs que toda individuação acontece a partir de um campo **pré-individual** — um reservatório de potenciais ainda não resolvidos, tensões ainda não cristalizadas, possibilidades ainda não realizadas.

O indivíduo não é um “ser” — é uma “fase” de um processo maior. Como uma onda que se forma no oceano: a onda não é uma coisa separada do oceano, é o oceano temporariamente organizado de uma forma. A onda surge, persiste, dissolve-se de volta no oceano que nunca deixou de ser.

Você é uma onda. A sociedade é uma onda. Ideias são ondas. Todas surgem do pré-individual, persistem em tensão dinâmica, e eventualmente se resolvem em novas formas.

O Conceito-Chave: Transdução

Simondon inventou um termo para esse processo: **transdução**.

Transdução é a operação pela qual uma atividade se propaga através de um domínio, estruturando-o passo a passo. Cada região estruturada serve de base para estruturar a região vizinha.

Pense em cristalização. Você tem uma solução supersaturada — instável, carregada de potencial. Você introduz uma semente cristalina. A partir dessa semente, a estrutura cristalina se propaga — cada camada nova se forma com base na camada anterior.

Você não planeja a forma final do cristal. A forma *emerge* do processo transdutivo.

Sua identidade funciona assim. Você não escolheu ser quem é planejando de antemão. Cada experiência, cada encontro, cada decisão serviu de semente para a próxima. A pessoa que você é agora emergiu transdutivamente de todas as suas experiências anteriores — e serve de semente para quem você está se tornando.

A Convergência

Whitehead e Simondon nunca se leram (até onde sabemos). Trabalhavam em tradições diferentes, com vocabulários diferentes.

Mas chegaram a conclusões surpreendentemente alinhadas:

Whitehead

Ocasião de experiência	Indivíduo em individuação
Preensação	Transdução
Criatividade	Campo pré-individual
Perecimento	Resolução de metaestabilidade

Simondon

Ambos concordam: **não há substância por baixo do processo**. O processo é tudo o que há. Indivíduos são modulações temporárias de um campo de potenciais.

Para Ir Mais Fundo

Whitehead desenvolveu sua “filosofia do organismo” em *Process and Reality* (1929), uma das obras mais difíceis da filosofia ocidental. Steven Shaviro oferece introdução acessível em *Without Criteria* (2009).

O conceito central de *preensão* (prehension) indica a forma como cada entidade “sente” ou “capta” outras entidades, incorporando-as em sua própria constituição. É como percepção, mas mais básica — até elétrons “preendem” seu ambiente.

Simondon apresentou sua teoria da individuação em *L'Individuation à la lumière des notions de forme et d'information* (1958). Andrea Bardin e o coletivo Complicidades traduziram partes para português.

O conceito de *metaestabilidade* é crucial: sistemas metaestáveis são “carregados” de potencial, prontos para se reorganizar dado o gatilho certo. Um lago supersaturado é metaestável — qualquer perturbação pode desencadear cristalização massiva.

A tradução entre Whitehead e Simondon tem sido explorada por Isabelle Stengers, Brian Massumi e o campo da “filosofia do processo” contemporânea.

Referências completas no Apêndice.

A Sombra

A constituição relacional tem suas próprias sombras:

O determinismo relacional: “Se sou tecido por relações, não tenho livre-arbítrio — sou apenas resultado de forças que me atravessam.”

Mas Whitehead insiste: cada ocasião de experiência envolve *decisão* — seleção criativa entre possibilidades. O passado condiciona, mas não determina completamente. Há sempre margem de indeterminação onde a novidade pode surgir.

A dissolução do agente: “Se não há eu substancial, não há responsabilidade — quem pode ser culpado se não há ‘quem’?”

Mas Simondon mostra que responsabilidade não requer substância — requer *consistência transdutiva*. Você é responsável não porque existe um “você” permanente, mas porque suas ações propagam consequências que estruturam as próximas fases. A responsabilidade é sobre *efeitos*, não sobre *essências*.

O relativismo total: “Se tudo é relacional, todas as posições são equivalentes — não há verdade, não há ética.”

Mas nem Whitehead nem Simondon são relativistas. Para Whitehead, há critérios: intensidade de experiência, harmonia, profundidade. Para Simondon, há direção: individuações podem ser mais ou menos bem-sucedidas em resolver tensões do campo pré-individual.

A Sabedoria

Você não é feito de relações como parede é feita de tijolos.

Você é relação acontecendo — a própria tecitura.

Não há tecelão antes da teia.

O tecelão é o que a teia vê quando olha para si mesma.

O Portal

Uma prática para experimentar.

Escolha um objeto familiar — uma caneca, uma cadeira, um livro.

Olhe para ele de forma diferente. Não pergunte “o que é isso?” Pergunte “o que está se tornando isso?”

A caneca: foi argila, foi transformada por mãos humanas, foi queimada em forno, foi comprada, foi usada por você milhares de vezes. Cada uso deixou microscópicas marcas. A caneca de agora não é a caneca de cinco anos atrás — ela se individuou através de seus encontros.

E você, olhando para a caneca, também está se individuando. Este momento de atenção está se tornando parte de quem você é. A caneca está te tecendo enquanto você olha para ela.

Agora amplie. Olhe pela janela. Cada coisa que você vê está em processo de se tornar. A árvore, as nuvens, os carros, as pessoas. Nada está parado. Tudo está transduzindo, passo a passo, momento a momento.

Você está vendo um filme, não uma fotografia. A aparência de solidez é ilusão de velocidade.

Sente-se com essa percepção. Não como ideia, mas como *sentir*. O mundo está se fazendo. Você está se fazendo. Não há nada pronto. Tudo está em obra.

O que você quer que se faça através de você?

A Dimensão do 22º

Da teia individual à teia coletiva.

Se cada indivíduo é nó em uma teia de relações, então sociedades também são teias — de escala maior, mas não de natureza diferente.

O Campo Pré-Individual Coletivo: Simondon estende sua análise para grupos humanos. Uma sociedade não é soma de indivíduos — é campo de individuação coletiva. A cultura é o “pré-individual” da sociedade: o reservatório de potenciais, tensões, possibilidades ainda não resolvidas.

Movimentos sociais, revoluções, mudanças culturais são *individuações coletivas* — resoluções de tensões que estavam carregadas no campo social. O movimento não é criado por indivíduos; ele se individua através de indivíduos que servem como pontos de cristalização.

O Picareta como Interruptor: O intermediário parasitário opera interrompendo fluxos transdutivos. Ele se posiciona entre pessoas que poderiam se conectar diretamente e cobra pedágio pela passagem.

No vocabulário de Whitehead: o picareta previne preensões diretas, forçando todas as preensões a passarem por ele. Ele diminui a riqueza do campo de preensões disponíveis.

No vocabulário de Simondon: o picareta estabiliza artificialmente o campo pré-individual, impedindo novas individuações. Ele mantém tensões que deveriam se resolver, porque a resolução o tornaria desnecessário.

A Prática Coletiva: Em grupo, façam um mapeamento de preensões.

Desenhem um círculo para cada pessoa. Depois, desenhem linhas conectando os círculos — cada linha representa uma forma como uma pessoa “preende” (percebe, é afetada por, incorpora) outra.

Vocês vão perceber que a teia é densa. Ninguém está isolado. Cada pessoa é nó de múltiplas conexões.

Agora perguntam: há linhas que deveriam existir e não existem? Conexões que seriam naturais mas estão sendo impedidas? Por quem? Por quê?

E há linhas que só existem porque passam por alguém no meio? Conexões que poderiam ser diretas mas estão sendo mediadas desnecessariamente?

A teia pode ser mais rica, mais direta, mais viva. Este é o trabalho do 22: tecer melhor.

A Ponte

Você percebe que não está apenas na teia — você é teia.

Não há “você” olhando para a teia de fora. Não há ponto de vista externo. O que você chama de “você” é o que a teia vê de um lugar específico.

Mas isso levanta uma questão difícil.

Whitehead e Simondon descrevem um mundo de constituição mútua, onde tudo preende tudo, onde individuações se propagam transdutivamente.

Mas e os objetos? E as coisas que parecem *não* se relacionar com você? A pedra no fundo do oceano que você nunca vai ver — ela te constitui? Você a constitui?

Alguns filósofos dizem que não. Dizem que os objetos se retiram, se escondem, mantêm reserva que nenhuma relação esgota.

É uma objeção séria. É o tema do próximo capítulo.

Vamos conhecer o filósofo que discordou.

O Filósofo Que Discordou

A Objeção de Graham Harman e a Resposta do CRIØ

“Os objetos se retiram de todas as relações, inclusive de nosso conhecimento deles.”

— **Graham Harman, *Tool-Being***

A Chegada

Você encontra um oponente.

Não um inimigo — um interlocutor. Alguém que olhou para as mesmas evidências e chegou a conclusões diferentes. Alguém que diz: “Você está errado. A teia relacional não é tudo. Há algo que escapa.”

O nome dele é Graham Harman. Ele é americano, mora no Cairo, e fundou um movimento filosófico chamado “Ontologia Orientada a Objetos” (OOO, pronuncia-se “triple O”).

Harman leu Whitehead. Leu Heidegger. Leu os relacionistas. E discordou.

Sua objeção é simples e poderosa: **se as coisas são apenas suas relações, elas se dissolvem em suas relações. Não sobra nada. Mas claramente as coisas são mais do que suas relações. Algo sempre escapa, se retira, se esconde.**

Você pega uma maçã na mão. Você vê a cor, sente a textura, percebe o peso. Mas a maçã é só isso? Ou há algo na maçã que você *nunca* vai alcançar, não importa quantas relações você tenha com ela?

Harman diz: há. Sempre há. Os objetos se retiram.

E se ele está certo, o projeto inteiro do CRIØ tem um problema.

Vamos ver.

A Parábola

O Artista que Queria Capturar a Montanha

Um artista vivia aos pés de uma grande montanha.

Ele queria capturá-la — não destruí-la, apenas representá-la perfeitamente. Criar uma imagem tão completa que quem a visse conheceria a montanha como se tivesse estado lá.

Começou pintando de longe. Capturou o perfil contra o céu, as nuvens nos picos, a forma geral.

— Não é suficiente — disse. — Preciso chegar mais perto.

Subiu as encostas, pintou as árvores, os riachos, as pedras cobertas de musgo.

— Ainda não — disse. — Preciso do detalhe.

Pintou líquens em rochas específicas. Pintou o padrão das veias em folhas individuais. Pintou gotas de orvalho em teias de aranha.

— Mais perto.

Usou lupa. Pintou a textura da casca, as células das plantas, os cristais nos minerais.

— Mais.

Usou microscópio. Pintou moléculas, átomos, partículas subatômicas.

No final, tinha milhares de pinturas. Cada uma mostrava um aspecto da montanha — de longe, de perto, por dentro, por fora.

Olhou para a coleção e percebeu: nenhuma capturava a montanha. Todas capturavam *relações com* a montanha — como ela parecia de longe, de perto, em luz de manhã, em luz de tarde.

A montanha mesma, a montanha que não era relação com ninguém, nunca apareceu em nenhuma pintura.

Ela se retirava. Sempre se retirava.

O artista enlouqueceu?

Não. Ele entendeu algo.

Se retirada é o que a montanha faz em *toda* situação, então retirada não é acidente — é *característica*. A montanha não está escondendo algo. O “retirar-se” é o que a montanha é.

Não há montanha escondida atrás das aparências. Há apenas o processo de aparecer-e-retirar que chamamos de “montanha”.

A busca acabou não porque encontrou, mas porque percebeu que a pergunta estava errada.

O que esta história nos ensina?

Harman tem razão quando diz que os objetos se retiram de nossas relações com eles. Sempre sobra algo. Nunca conseguimos esgotar o que uma coisa é.

Mas ele interpreta isso como prova de que há uma essência oculta — o “objeto real” por trás das aparências.

Outra interpretação é possível: a retirada é o objeto. Não há algo escondido se retirando. Há apenas a dinâmica de aparecer-e-retirar que constitui o ser da coisa.

A Aporia

Aqui está o impasse:

Harman: Se tudo é relação, então quando as relações mudam, a coisa muda completamente. Mas claramente a maçã de ontem e a maçã de hoje são “a mesma maçã” de alguma forma, mesmo que minhas relações com ela tenham mudado. Deve haver algo que permanece, que não se reduz às relações. O “objeto real” que se retira.

CRIÓ: Se há um “objeto real” além de todas as relações, como você sabe que ele existe? Você está em relação com ele quando fala dele. A própria afirmação “há algo além das relações” é uma relação com esse “algo”. Você não consegue apontar para o que se retira sem entrar em relação com ele — e então ele já não está mais se retirando.

Ambos os lados parecem ter razão. Como resolver?

O Ensinamento

Graham Harman construiu sua filosofia a partir de uma leitura radical de Martin Heidegger, especialmente a análise da ferramenta (*Zeug*) em *Ser e Tempo*.

Heidegger notou que quando usamos uma ferramenta bem — um martelo, por exemplo — ela “desaparece” de nossa atenção. O martelo funciona, e por funcionar, se torna invisível. Só quando quebra, quando falha, o martelo aparece *como* martelo.

Harman generalizou: todo objeto tem esse caráter. Não apenas ferramentas, mas tudo — pedras, árvores, estrelas, conceitos. Todos se retiram de nossas relações com eles. Nunca os alcançamos completamente.

Ele então deu um passo além de Heidegger: essa retirada não é apenas da consciência humana. Os objetos se retiram uns dos outros também. Quando fogo queima algodão, o fogo não “acessa” o algodão completamente — ele se relaciona com certos aspectos (inflamabilidade, por exemplo), mas ignora infinitos outros (cor, peso, história).

Isso leva à ontologia de quatro polos:

	Real	Sensual
Objeto	O objeto como se retira	O objeto como aparece para outro
Qualidades	As qualidades “profundas”	As qualidades acessíveis

O “objeto real” é inacessível. Só conhecemos o “objeto sensual” — a tradução que fazemos do objeto em nossos termos.

A Resposta CRIØ

Reconhecemos a força da objeção de Harman. A intuição de que “há algo mais” é poderosa. E ele tem razão que o relacionismo ingênuo pode dissolver objetos em puras relações.

Mas o CRIØ não é relacionismo ingênuo.

Primeiro ponto: A retirada não prova substância oculta.

Quando Harman diz que os objetos “se retiram”, ele descreve algo real. Nunca esgotamos o que uma coisa é. Sempre sobra.

Mas “sempre sobra” não significa “há essência escondida”. Pode significar que o processo é infinito — não há fundo, não há base, não há essência última.

Pense em uma fração decimal infinita, como π . Você pode calcular milhões de casas decimais e ainda não esgotou π . Sempre “sobra” mais. Mas isso não significa que há um “ π real” escondido além das casas decimais. π é o processo de se estender infinitamente. A retirada é o que π faz.

Segundo ponto: Consistência não requer substância.

Por que a maçã de hoje é “a mesma” de ontem? Não porque há uma essência-maçã escondida que persiste. Mas porque há *consistência de padrão* — as relações de hoje são continuação das relações de ontem.

É como um rio. O rio de hoje é “o mesmo” de ontem? Não substancialmente — a água é diferente. Mas sim processualmente — os padrões de fluxo, o leito, as margens mantêm consistência suficiente para chamarmos de “mesmo rio”.

A maçã também é rio. Mais lento, mas rio.

Terceiro ponto: Retirada é relação, não escape dela.

O próprio “se retirar” é tipo de relação. Quando digo que a montanha se retira de minhas pinturas, descrevo uma *relação específica* entre montanha e pinturas — a relação de exceder, de transbordar, de não caber.

Harman quer que a retirada seja *saída* do campo relacional. Mas como descrever saída sem estar no campo? A própria descrição “o objeto se retira” coloca o objeto em relação com o observador que descreve a retirada.

Não há fora. Retirada é relação. É a relação de *não se deixar esgotar*, que é perfeitamente compatível com o relacionismo processual.

Para Ir Mais Fundo

Graham Harman desenvolveu a Ontologia Orientada a Objetos (OOO) em uma série de livros: *Tool-Being* (2002), *Guerrilla Metaphysics* (2005), *The Quadruple Object* (2011), e *Object-Oriented Ontology: A New Theory of Everything* (2018).

A OOO faz parte de um movimento maior chamado “Realismo Especulativo”, que também inclui Quentin Meillassoux (*After Finitude*), Ray Brassier (*Nihil Unbound*), e Iain Hamilton Grant (estudos sobre Schelling).

O debate entre OOO e relacionismo processual é um dos mais vivos da filosofia contemporânea. Steven Shaviro, em *The Universe of Things* (2014), oferece crítica simpática mas firme a Harman desde perspectiva whiteheadiana.

O conceito de *withdrawal* (retirada) em Harman ecoa a discussão de Heidegger sobre *Verborgenheit* (ocultamento) e a diferença entre ente (*Seiende*) e ser (*Sein*).

Referências completas no Apêndice.

A Sombra

O debate OOO vs. relacionismo tem sombras em ambos os lados:

Sombra de Harman: A OOO pode levar a uma espécie de misticismo da substância — a ideia de que há “algo” inefável por trás de todas as aparências, que nunca podemos tocar. Isso pode ser verdade, mas também pode ser ilusão gramatical: criamos o substantivo “objeto real” e depois nos espantamos que não conseguimos encontrá-lo.

Sombra do relacionismo: O relacionismo pode levar a uma dissolução total de qualquer estabilidade. Se tudo são relações, e relações mudam constantemente, parece não haver nada firme onde pisar. Isso pode gerar paralisia ou niilismo.

A síntese CRIØ: Propomos que ambas as intuições capturam algo real. Há *aparência* de substância — a consistência de padrões ao longo do tempo. E há *excesso* sobre qualquer relação particular — a retirada. Mas nem a aparência de substância nem o excesso requerem *substância real* por baixo.

A ilusão funcional é real como ilusão. O rio é real como rio — mesmo sendo “apenas” água fluindo.

A Sabedoria

A coisa se retira — mas se retira para onde?

Não há “onde” fora das relações.

A retirada é a dança, não a fuga da dança.

O que sobra não está escondido — está acontecendo.

O Portal

Uma prática para experimentar.

Escolha um objeto. Qualquer objeto. Uma pedra, uma caneta, uma folha.

Primeiro, observe-o normalmente. Cor, forma, peso, textura.

Agora pergunte: o que estou *não* vendo?

O interior que não acesso sem quebrar. A história que não conheço. Os átomos que não percebo. As relações com outros objetos quando não estou presente.

Sinta a retirada. Sinta que há “mais” do que você acessa.

Agora pergunte: esse “mais” está *escondido* ou está *acontecendo*?

Se está escondido, você deveria poder descobri-lo com investigação suficiente. Quebre a pedra — encontra o interior. Use microscópio — encontra os átomos.

Mas quando você “descobre” algo, o objeto não para de se retirar. Agora há *novas* coisas que você não vê — as relações entre os átomos, a história de cada partícula, o que acontece quando você não está medindo.

A retirada não é algo a superar. É o modo de ser do objeto. É o que acontece quando processo infinito se encontra com atenção finita.

Sente-se com isso. O objeto não está escondendo nada de você. Ele está fazendo o que faz — acontecendo infinitamente, enquanto você, finito, capta fragmentos.

Não há fundo a alcançar. Há superfície infinita a explorar.

A Dimensão do 22º

Da objeção à integração.

Harman nos presta um serviço: lembra que a teia relacional não deve ser entendida como algo que *dissolve* as coisas. As coisas têm consistência, têm duração, têm capacidade de resistir.

O Nó Que Resiste: Cada nó na teia — você, eu, uma pedra, uma instituição — tem certa *densidade*. Não pode ser desfeito por qualquer relação. Leva tempo, energia, esforço para transformar um nó.

Isso é importante politicamente. Sistemas de opressão são nós densos. Não se dissolvem só porque entendemos sua natureza relacional. Precisam ser ativamente transformados.

O Picareta Substancializado: Uma estratégia do intermediário parasitário é se apresentar como *substância* — necessário, inevitável, natural. “É assim que as coisas são.” “Sempre foi assim.” “Você não consegue viver sem isso.”

Harman, sem querer, pode dar vocabulário ao picareta. Se há “essência oculta” por trás das aparências, o picareta pode alegar acesso especial a essa essência. “Vocês veem só a superfície. Eu entendo o que realmente acontece.”

A resposta CRIØ: não há essência oculta. Há apenas processo — mas processo *denso*, que resiste, que leva tempo para mudar. Isso é suficiente para explicar a estabilidade sem ontologizar a substância.

A Prática Coletiva: Em grupo, escolham um sistema que gostariam de mudar — pode ser institucional, social, pessoal.

Primeiro, mapeiem as relações. Quem está conectado a quem? Que fluxos passam por onde?

Segundo, identifiquem os “nós densos” — os pontos que resistem à mudança, que parecem sólidos.

Terceiro, perguntem: essa densidade é *necessária* ou é *mantida*? O que aconteceria se as relações que sustentam esse nó mudassem? Ele se dissolveria? Se transformaria?

O mapeamento vai revelar que mesmo os nós mais densos são feitos de relações. A aparência de solidez é efeito de muitas relações se reforçando. Mudando as relações certas, o nó pode se transformar.

Não é fácil. Mas é possível. E é isso que importa.

A Ponte

O oponente não era inimigo.

Harman nos forçou a refinar a posição. Não somos relacionistas ingênuos que dissolvem tudo em relações fluidas. Reconhecemos densidade, consistência, resistência.

Mas não cedemos ao substancialismo. Não há essência oculta. Há apenas processo — e processo pode ser denso ou fluido, rápido ou lento, transformável ou resistente.

A maçã é processo. Mas processo consistente o suficiente para durar dias antes de apodrecer. Você é processo. Mas processo consistente o suficiente para manter compromissos, memórias, relacionamentos. A sociedade é processo. Mas processo consistente o suficiente para oprimir por séculos — e transformável o suficiente para ser revolucionada.

Com isso, terminamos a Parte II. Você passou pelo argumento de Nāgārjuna (não há eu independente), pela constituição relacional de Whitehead e Simondon (você é teia), e pela objeção de Harman (mas há algo que escapa).

A conclusão: você não existe como substância, mas existe como processo denso o suficiente para funcionar como “eu” no dia a dia.

A ilusão funcional está intacta. E reconhecida como ilusão.

Agora podemos perguntar: se o mundo é teia de processos, como essa teia funciona? Que padrões emergem? Que jogos são jogados?

Parte III: O Jogo do Mundo.

PARTE III

O Jogo do Mundo

“A história se repete: primeiro como tragédia, depois como farsa.”

— Karl Marx, *O 18 de Brumário de Luís Bonaparte*

Você agora sabe que existe relationalmente — que é constituído pela teia, não substância isolada.

Mas como a teia *funciona*?

Se relações constituem seres, precisamos entender a dinâmica das relações. Como elas se organizam? Por que algumas configurações persistem e outras colapsam? Como indivíduos que não escolheram as regras do jogo acabam jogando exatamente como as regras esperam?

Esta parte traz duas ferramentas poderosas para entender a gramática das interações:

Cliodinâmica: a ciência dos ciclos históricos. Peter Turchin e outros pesquisadores descobriram que a história não é caos nem progresso linear. Há padrões que se repetem — ciclos de cerca de dois a três séculos nos quais desigualdade cresce, elites se multiplicam, competição se intensifica, e sociedades entram em crise. Estamos vivendo um desses momentos agora.

Teoria dos jogos: a matemática das interações estratégicas. Quando múltiplos agentes agem pensando no que os outros vão fazer, surgem padrões previsíveis — “equilíbrios” que se mantêm mesmo quando ninguém está satisfeito com eles. A teoria dos jogos explica por que situações ruins persistem (é o famoso “equilíbrio de Nash”) e como podem ser transformadas.

Juntas, essas ferramentas permitem:

- **Diagnosticar** por que estamos onde estamos (não por acaso, não por maldade de vilões específicos, mas por dinâmica sistêmica)
- **Prever** (dentro de limites) o que tende a acontecer se nada mudar
- **Identificar** os pontos de alavancas onde intervenção pode fazer diferença

Não é determinismo — é ver o tabuleiro com clareza antes de jogar.

Nos próximos capítulos, vamos entender os ciclos que nos repetem, as regras invisíveis que moldam nosso comportamento, e como a “intermediação parasitária” se instala como equilíbrio estável que ninguém planejou mas todos sustentam.

E então: como mudar o jogo.

Os Ciclos Que Nos Repetem

Cliodynamics e os Padrões da História

“A história não se repete, mas rima.”

— Atribuído a **Mark Twain**

A Chegada

Imagine que você está olhando a história humana de muito longe — tão longe que séculos parecem segundos.

O que você veria?

Não uma linha reta de progresso. Não caos aleatório. Você veria *ondas*. Padrões que sobem e descem. Impérios que expandem, atingem o pico, colapsam. Desigualdade que cresce, explode em crise, recua, cresce novamente.

Como ondas no oceano — cada uma diferente em detalhe, mas todas obedecendo às mesmas leis de fluido e vento.

A história tem ritmo.

E se você conseguisse ouvir esse ritmo, talvez pudesse dançar com ele em vez de ser arrastado por ele.

A Parábola

A Vila das Gerações

Em uma vila antiga, viviam três grupos: os Primeiros (que construíram a vila), os Médios (que a expandiram), e os Últimos (que nasceram na abundância).

Os Primeiros tinham memórias vivas de escassez. Trabalharam duro, cooperaram, construíram muralhas e celeiros comuns. Quando um vizinho passava fome, outros dividiam. A sobrevivência dependia da solidariedade.

Os Médios herdaram a infraestrutura. Não conheciam a escassez original, mas respeitavam os Primeiros. Mantiveram as tradições — não por necessidade visceral, mas por respeito. Expandiram a vila, construíram mais, prosperaram mais.

Os Últimos nasceram no auge. Para eles, prosperidade era o natural, o dado. As histórias dos Primeiros pareciam exageradas, dramáticas. “Por que dividir se há abundância? Por que cooperar se posso prosperar sozinho?”

Os Últimos começaram a acumular. Alguns mais que outros. As diferenças cresceram. Os celeiros comuns foram privatizados. As muralhas, sem manutenção coletiva, começaram a ruir.

E então veio a seca.

Mas desta vez, não havia solidariedade. Cada um por si. Os que tinham acumulado recusaram dividir. Os que não tinham, revoltaram-se. A vila entrou em crise.

Décadas depois, os sobreviventes — agora chamados Novos Primeiros — olharam para as ruínas e disseram: “Precisamos trabalhar juntos. Precisamos construir celeiros comuns. A sobrevivência depende da solidariedade.”

E o ciclo recomeçou.

O que esta história nos ensina?

A memória social tem prazo de validade. O que uma geração aprendeu na dor, as gerações seguintes herdam como abstração, depois como caricatura, depois como piada, depois como nada.

E os padrões se repetem. Não identicamente — os detalhes mudam, as tecnologias evoluem, os nomes são diferentes. Mas a estrutura rima.

A cliodynamics é a ciência que tenta identificar esses padrões.

A Aporia

Se a história tem ciclos, estamos condenados a repeti-los? Se padrões se repetem, livre-arbítrio existe?

Este é o paradoxo do conhecimento cíclico:

Se você *não* conhece o ciclo, é arrastado por ele cegamente. Se você *conhece* o ciclo, esse conhecimento altera sua ação — o que pode alterar o ciclo. Mas essa alteração também é parte de um padrão maior?

A resposta não é determinismo nem liberdade absoluta. É *graus de liberdade dentro de constrições*. Você não escolhe se existe gravidade, mas escolhe se pula ou fica parado. Você não escolhe se existem ciclos sociais, mas pode escolher como navegar dentro deles — e talvez, coletivamente, alterá-los.

O Ensinamento

No início dos anos 2000, um biólogo russo chamado Peter Turchin fez uma proposta audaciosa: aplicar métodos matemáticos da ecologia de populações à história humana.

Ele chamou o campo de **cliodynamics** — em homenagem a Clio, a musa da história na mitologia grega.

A ideia era simples e provocadora: se populações de animais seguem padrões matemáticos (crescimento, declínio, ciclos predador-presa), por que populações humanas não seguiriam?

Turchin analisou dados históricos de impérios, guerras civis, revoluções. E encontrou padrões.

O mais importante é chamado de “ciclo secular” (*secular cycle*) — ondas de aproximadamente 100-150 anos que passam por fases distintas:

1. **Expansão**: recursos abundantes, cooperação alta, desigualdade baixa
2. **Estagflação**: recursos começam a escassear, competição aumenta, desigualdade cresce
3. **Crise**: explosão de conflito, guerras civis, revoluções, colapso de instituições
4. **Depressão/Reconstrução**: nova geração começa do zero

Dentro desses ciclos seculares, Turchin identificou ciclos menores de aproximadamente 50 anos — “ciclos de pais e filhos” (*fathers-and-sons cycles*). Uma geração constrói, a seguinte herda e expande, a terceira colhe os frutos sem entender os custos, a quarta enfrenta crise.

A Bomba de Riqueza

O mecanismo central que Turchin identificou é chamado de **bomba de riqueza** (*wealth pump*).

Funciona assim:

1. Em tempos de expansão, há mais recursos que pessoas para explorá-los. Trabalho é escasso, então trabalhadores têm poder de barganha. Salários relativos são altos, desigualdade é baixa.
  2. Prosperidade leva a crescimento populacional (mais filhos sobrevivem, imigrantes chegam). Mas os recursos crescem mais devagar que a população.
  3. Eventualmente, há mais trabalhadores que trabalho. Isso inverte o poder de barganha: empregadores podem pagar menos, escolher entre muitos candidatos.
  4. Salários relativos caem. Ao mesmo tempo, elites competem por posições fixas (terras, cargos, títulos). Há mais candidatos a elite do que vagas.
  5. A bomba de riqueza começa a operar: recursos fluem de trabalhadores para elites. Desigualdade explode.
  6. Elites frustradas (que não conseguiram entrar ou manter posição) se tornam *contra-elites* — líderes potenciais de revolução.
  7. Trabalhadores empobrecidos se tornam massa mobilizável.
  8. A combinação de elites frustradas + massa empobrecida + instituições deslegitimadas = condições para crise.
  9. Crise reduz população (guerra, fome, emigração). Recursos por pessoa aumentam novamente. Novo ciclo começa.
-

Para Ir Mais Fundo

Peter Turchin desenvolveu a cliodynamics em livros como *Historical Dynamics* (2003), *War and Peace and War* (2006), *Secular Cycles* (com Sergey Nefedov, 2009), e *Ages of Discord* (2016).

Em 2010, Turchin publicou artigo prevendo que os Estados Unidos entrariam em período de instabilidade social por volta de 2020. Em 2020, quando protestos massivos eclodiram, o artigo viralizou.

A cliodynamics não é determinismo — não diz “tal ano terá revolução”. Identifica condições que tornam crise mais ou menos provável. É como meteorologia: não prevê exatamente quando vai chover, mas pode dizer se o tempo está carregado.

Historiadores tradicionais criticaram Turchin por “físicalismo” — aplicar modelos de ciências naturais a fenômenos humanos. Mas ele responde que padrões estatísticos não negam agência individual; apenas mostram tendências de agregado.

O Seshat Databank (seshatdatabank.info) é projeto internacional que coleta dados históricos sistemáticos para testar teorias cliodynamicas.

Referências completas no Apêndice.

A Sombra

O conhecimento de ciclos tem suas próprias sombras:

O fatalismo: “Se ciclos são inevitáveis, por que lutar? Que venha a crise e que venha a reconstrução.”

Mas ciclos não são destino. São tendências que podem ser aceleradas, desaceleradas, ou potencialmente interrompidas. Conhecer o ciclo dá agência, não a remove. É como saber que tempestades acontecem: você não impede a tempestade, mas pode construir abrigo.

A desculpa para elites: “A desigualdade é natural, cíclica. Não adianta combater.”

Mas a bomba de riqueza não é lei física — é resultado de arranjos institucionais específicos. Outras configurações são possíveis. O ciclo existe *dado certo tipo de sociedade*. Mudar a sociedade pode mudar o ciclo.

O aceleracionismo: “Se a crise é inevitável, vamos apressá-la para chegar logo à reconstrução.”

Mas crises matam pessoas. Não são abstrações acadêmicas. Cada ponto percentual de instabilidade são vidas destruídas. A sabedoria não é acelerar a crise, mas navegar através dela minimizando dano — ou, se possível, encontrar transições menos violentas.

A Sabedoria

A história rima porque somos feitos dos mesmos acordes.

Conhecer a rima não é estar preso — é poder improvisar.

O ciclo é tendência, não destino.

A crise é porta, não parede — se você souber onde está a maçaneta.

O Portal

Uma prática para experimentar.

Pense na história da sua família ao longo de três ou quatro gerações.

Você consegue identificar padrões?

Primeira geração: de onde vieram? O que construíram? Que sacrifícios fizeram?

Segunda geração: o que herdaram? O que expandiram? Que tradições mantiveram?

Terceira geração (talvez você?): o que deram como garantido? O que esqueceram? Que memórias se perderam?

E os padrões emocionais? Traumas que passam de geração em geração — às vezes revertidos, às vezes repetidos. Medos que avós carregavam, que pais negaram, que netos redescobrem.

Agora pense: o que você está fazendo que seus netos darão como garantido? Que conhecimento está se perdendo na transmissão? Que ciclo você está perpetuando sem saber?

Escreva uma carta para um descendente que você nunca conhecerá. Conte o que você aprendeu que pode ser útil saber. Que padrões você viu. Que armadilhas evitar.

Talvez a carta nunca seja lida. Mas o ato de escrevê-la muda você.

A Dimensão do 22º

Do ciclo individual ao ciclo coletivo.

Se indivíduos repetem padrões geracionais, sociedades repetem padrões seculares. A mesma dinâmica opera em escalas diferentes.

O Ciclo e o Picareta: O intermediário parasitário floresce na fase de concentração do ciclo. Quando a bomba de riqueza opera, há mais fluxos passando por menos nós — e cada nó se torna oportunidade de extração.

O picareta não cria a desigualdade. Ele a *aproveita e intensifica*. Ele se posiciona nos pontos de estrangulamento e cobra pedágio. Quanto mais concentrado o sistema, mais lucrativo ser intermediário.

Mas isso significa que o picareta também é vulnerável às fases de crise e reconstrução. Quando o sistema colapsa, seus pontos de extração se dissolvem. Quando a reconstrução começa com novos padrões, pode deixá-lo de fora.

O Conhecimento como Arma: Turchin mostrou que conhecer o ciclo pode alterá-lo. Governos que entendem a bomba de riqueza podem criar políticas redistributivas. Sociedades que reconhecem os sinais de crise iminente podem tomar medidas preventivas.

O conhecimento cliodynamico é, portanto, *arma*. Por isso é pouco difundido. Elites têm interesse em manter a bomba de riqueza operando; não querem que a população entenda o mecanismo.

Democratizar esse conhecimento é ato político.

A Prática Coletiva: Em grupo, identifiquem onde vocês estão no ciclo.

Sinais de expansão: recursos abundantes, otimismo, cooperação fácil. Sinais de estagflação: recursos disputados, competição crescente, ansiedade. Sinais de crise iminente: polarização extrema, instituições deslegitimadas, contra-elites surgindo. Sinais de reconstrução: novos arranjos, nova solidariedade, memória fresca de crise.

Não precisa ser sobre o país inteiro. Pode ser sua comunidade, sua organização, sua família.

Uma vez identificada a fase, perguntam: o que é possível nesta fase? O que é impossível? Que ações fazem sentido dado onde estamos?

A crise não é bom momento para reformas graduais — é momento de sobreviver e plantar sementes para o próximo ciclo. A expansão não é bom momento para revolução — é momento de construir instituições resilientes. A estagflação é momento de escolha: que direção empurrar antes que a inércia decida por você?

O mapeamento dá clareza. Clareza dá agência.

A Ponte

Você aprendeu que a história tem ritmo.

Não é ritmo perfeito — cada ciclo é único em detalhes. Mas há padrões reconhecíveis, tendências identificáveis, fases distintas.

Esse conhecimento é perigoso e libertador.

Perigoso porque pode levar a fatalismo, ou a manipulação por quem entende os ciclos melhor que você.

Libertador porque permite navegar. Se você sabe que a maré está subindo, pode procurar terra alta. Se você sabe que a bomba de riqueza está operando, pode se organizar para resistir.

Mas a cliodynamics descreve padrões *de fora*. Mostra ondas, tendências, agregados.

O próximo capítulo vai para *dentro*. Vai perguntar: como indivíduos tomam decisões que, agregadas, produzem esses padrões?

A resposta está na teoria dos jogos — e no conceito de equilíbrio que prende sistemas em arranjos que ninguém quer mas ninguém consegue mudar sozinho.

Vamos jogar.

As Regras Invisíveis

Teoria dos Jogos e o Equilíbrio Que Nos Prende

“Não é das melhores maneiras de obter vantagem competitiva, mas é a que resta quando todos pensam só em si.”

— Adaptado de **John Nash**

A Chegada

Você está em uma sala com um estranho.

Vocês não podem se comunicar. Cada um tem dois botões na frente: “Cooperar” e “Trair”.

Se ambos cooperam: cada um ganha 3 pontos. Se ambos traem: cada um ganha 1 ponto. Se um coopera e outro trai: o traidor ganha 5 pontos, o cooperador ganha 0.

Você não sabe o que o outro vai escolher. Ele não sabe o que você vai escolher.

O que você faz?

Pense bem. Não é óbvio.

Se você cooperar, o melhor que pode acontecer é ganhar 3 (se o outro também cooperar). O pior é ganhar 0 (se o outro trair).

Se você trair, o melhor que pode acontecer é ganhar 5 (se o outro cooperar). O pior é ganhar 1 (se o outro também trair).

Trair *domina* cooperar. Não importa o que o outro faça, você se sai melhor traindo.

O outro pensa o mesmo.

Ambos traem. Ambos ganham 1 ponto.

Mas espera — se ambos tivessem cooperado, ambos teriam ganhado 3.

Vocês *poderiam* ter ficado melhor. Mas a estrutura do jogo empurrou vocês para o resultado pior.

Isso é o **Dilema do Prisioneiro**. E é a chave para entender por que o mundo está como está.

A Parábola

Os Pescadores do Lago Comum

Havia um lago cercado por vinte famílias de pescadores.

Por gerações, cada família pescava o suficiente para viver. O lago se regenerava. Havia equilíbrio.

Um dia, um pescador descobriu que poderia ganhar dinheiro vendendo peixe para mercados distantes. Quanto mais pescasse, mais ganharia.

Ele aumentou sua pesca. Ganhou mais que os vizinhos.

Outros viram e pensaram: “Se eu não pescar mais também, vou ficar para trás enquanto ele enriquece.”

Logo, todos estavam pescando o máximo que podiam.

O lago começou a morrer. A quantidade de peixes caiu. Mas nenhum pescador queria reduzir: “Se eu reduzir sozinho, os outros vão continuar, e eu fico pior. Só faz sentido reduzir se *todos* reduzirem juntos.”

Mas não havia como coordenar. Cada um desconfiava que os outros não cumpririam.

Em poucos anos, o lago estava vazio.

Todos perderam.

Um pescador mais velho, sentado nas ruínas, disse: “Cada um de nós agiu racionalmente. E juntos, produzimos um desastre.”

O que esta história nos ensina?

Decisões individualmente racionais podem produzir resultados coletivamente desastrosos.

Não porque as pessoas sejam más. Não porque sejam estúpidas. Mas porque a *estrutura do jogo* empurra para o desastre mesmo quando todos querem evitá-lo.

Este é o insight fundamental da teoria dos jogos: resultados sociais dependem mais da *estrutura das interações* do que das *intenções dos jogadores*.

A Aporia

Se a estrutura do jogo produz resultados ruins, como mudá-la? Mudar a estrutura é ação dentro do jogo — então você está preso à mesma lógica que quer escapar.

É como tentar levantar a si mesmo puxando os próprios cabelos.

A resposta está em perceber que há *múltiplos níveis* de jogo. Há o jogo de primeiro nível (pescar ou não pescar) e o jogo de segundo nível (criar ou não criar regras sobre pesca).

No jogo de segundo nível, a pergunta é diferente: “Que estrutura queremos para o jogo de primeiro nível?”

A armadilha é que o jogo de segundo nível também tem sua estrutura. Criar regras coletivas requer coordenação, e coordenação é difícil quando cada um desconfia dos outros.

Mas não impossível. A história mostra que às vezes grupos conseguem mudar as regras do jogo. A pergunta é: *como?*

O Ensinamento

A teoria dos jogos foi formalizada na metade do século XX por John von Neumann e Oskar Morgenstern (*Theory of Games and Economic Behavior*, 1944) e depois expandida por John Nash, que identificou o conceito de **equilíbrio de Nash**.

Um equilíbrio de Nash é uma situação onde nenhum jogador pode melhorar sua posição mudando *unilateralmente* de estratégia.

No Dilema do Prisioneiro, “ambos traem” é equilíbrio de Nash. Se você está traindo e o outro está traindo, nenhum de vocês ganha ao mudar sozinho. Se você mudar para cooperar enquanto o outro continua traendo, você piora (de 1 para 0 pontos).

O equilíbrio é *estável* mesmo sendo *ruim*.

Isso explica muitos fenômenos sociais:

Corridas armamentistas: Cada país arma-se porque os outros estão se armando. Nenhum país pode desarmar unilateralmente sem se tornar vulnerável. O resultado (todo mundo armado, todo mundo inseguro, todo mundo gastando) é equilíbrio — ruim, mas estável.

Poluição: Cada empresa polui porque se deixar de poluir sozinha, apenas aumenta seus custos enquanto concorrentes continuam poluindo. O resultado (todo mundo poluindo) é equilíbrio.

Tráfico de drogas: Cada traficantearma-se porque os outros estão armados. Nenhum pode desarmar sozinho. O resultado (violência generalizada) é equilíbrio.

Horários de trabalho: Cada trabalhador trabalha horas extras porque se não trabalhar, será demitido enquanto outros continuam trabalhando. O resultado (todo mundo exausto) é equilíbrio.

Em todos esses casos, a *estrutura do jogo* — não a maldade dos jogadores — produz o resultado ruim.

O Conceito-Chave: Raciocínio de Equipe

Há um caminho de saída. Chama-se **raciocínio de equipe** (*team reasoning*).

No raciocínio individual clássico, cada jogador pergunta: “O que é melhor *para mim* dado o que os outros vão fazer?”

No raciocínio de equipe, cada jogador pergunta: “O que é melhor *para nós* e qual é minha parte nesse plano?”

É uma mudança de *enquadramento (frame)*, não de estratégia dentro do mesmo enquadramento.

No Dilema do Prisioneiro, se ambos os jogadores pensam “o que é melhor para nós?”, a resposta é clara: cooperação mútua (6 pontos totais vs. 2 pontos se ambos traírem).

O problema é: como garantir que o outro também está pensando em equipe? Se você coopera e o outro pensa individualmente, você se ferra.

A resposta está em sinais, histórias compartilhadas, identidade de grupo, rituais de pertencimento — tudo que cria *confiança* de que o outro também está no modo “nós” em vez de modo “eu”.

Estratégias Evolutivamente Estáveis

Há outro conceito importante: **estratégias evolutivamente estáveis** (ESS, *evolutionarily stable strategies*), desenvolvido por John Maynard Smith.

Uma ESS é uma estratégia que, se adotada pela maioria de uma população, não pode ser invadida por estratégias alternativas.

“Trair sempre” pode parecer boa estratégia no curto prazo. Mas em jogos repetidos, comunidades de traidores têm problema: todos se exploram mutuamente, e o grupo fica mais fraco que comunidades de cooperadores.

A estratégia **Tit-for-Tat** (Olho por Olho) provou-se surpreendentemente eficaz em torneios de computador:

1. Na primeira rodada, coopere.
2. Nas rodadas seguintes, faça o que o outro fez na rodada anterior.

Essa estratégia é “gentil” (começa cooperando), “retaliadora” (pune traição), “perdoadora” (volta a cooperar se o outro voltar), e “clara” (fácil de entender).

Em populações misturadas, Tit-for-Tat tende a se espalhar e formar clusters de cooperadores que se saem melhor que comunidades de traidores.

Para Ir Mais Fundo

Robert Axelrod documentou os torneios de Dilema do Prisioneiro em *The Evolution of Cooperation* (1984). Ele demonstrou que cooperação pode emergir mesmo entre agentes egoístas sob condições certas: jogos repetidos, memória de interações passadas, possibilidade de retaliação.

John Maynard Smith desenvolveu a aplicação da teoria dos jogos à biologia em *Evolution and the Theory of Games* (1982). O conceito de ESS transformou a biologia evolutiva.

Michael Bacharach desenvolveu a teoria do raciocínio de equipe em *Beyond Individual Choice* (2006). Ele argumenta que humanos não são puramente agentes individuais maximizadores, mas frequentemente pensam e agem como membros de grupos.

Elinor Ostrom ganhou o Nobel de Economia em 2009 por demonstrar que comunidades podem resolver “tragédias dos comuns” sem privatização ou regulação estatal — através de instituições locais que mudam a estrutura do jogo. Seu trabalho principal é *Governing the Commons* (1990).

Referências completas no Apêndice.

A Sombra

A teoria dos jogos tem suas sombras:

O cinismo estratégico: “Se as pessoas são jogadores racionais, posso manipulá-las conhecendo seus incentivos.”

Isso transforma a teoria dos jogos em ferramenta de exploração. É usada assim em marketing, política, finanças — para identificar e aproveitar estruturas que prendem as pessoas.

Mas o mesmo conhecimento pode ser usado para libertar. Se você entende a armadilha, pode trabalhar para desmontá-la.

A naturalização da competição: “Humanos são inherentemente competidores, a teoria dos jogos prova.”

Mas não prova. A teoria dos jogos mostra que competição OU cooperação podem emergir dependendo da estrutura. Humanos fazem ambos, dependendo do contexto. Naturalizar a competição é escolha ideológica, não conclusão científica.

A desculpa para não agir: “O equilíbrio é estável, então não adianta tentar mudar.”

Mas equilíbrios podem ser desestabilizados. Às vezes por choque externo, às vezes por ação coordenada de massa crítica. A estabilidade do equilíbrio não é eterna — depende das condições que o sustentam.

A Sabedoria

O jogo parece inevitável — mas as regras foram escritas.

O que foi escrito pode ser reescrito.

O equilíbrio parece natural — mas é apenas estável.

O que é estável pode ser desestabilizado.

Você não está preso no jogo. Você está preso enquanto joga sozinho.

Encontre os outros. Mudem as regras juntos.

O Portal

Uma prática para experimentar.

Identifique um “jogo” na sua vida onde você se sente preso em equilíbrio ruim.

Pode ser no trabalho (todo mundo faz hora extra porque ninguém quer ser o primeiro a parar). Pode ser em relacionamento (vocês evitam assuntos difíceis porque quem levantar primeiro “perde”). Pode ser em comunidade (ninguém limpa a área comum porque “por que eu se os outros não limpam?”).

Agora pergunte:

1. **Qual é a estrutura do jogo?** Quem são os jogadores? Quais são as opções? O que cada um ganha ou perde em cada cenário?
2. **Por que o equilíbrio ruim é estável?** O que impede alguém de mudar unilateralmente?
3. **O que mudaria a estrutura?** Comunicação? Regras? Punições? Recompensas? Mudança de quem participa?
4. **Você pode criar coalizão para mudar juntos?** Quem mais está insatisfeito? Vocês podem coordenar?

Às vezes a resposta é simples: basta conversar. O jogo só era armadilha porque faltava comunicação.

Às vezes é complexo: requer construir confiança ao longo do tempo, criar sinais de pertencimento, mudar regras formais.

Mas o primeiro passo é sempre o mesmo: ver a estrutura. Ver que você não está lidando com pessoas ruins, mas com incentivos ruins.

Mude os incentivos e as pessoas mudam.

A Dimensão do 22º

Da teoria à prática coletiva.

A teoria dos jogos explica por que sistemas ruins persistem mesmo quando ninguém os quer. A Dimensão do 22º pergunta: como criar sistemas bons que persistam?

O Picareta como Explorador de Estrutura: O intermediário parasitário entende teoria dos jogos intuitivamente. Ele identifica onde as pessoas estão presas em equilíbrios ruins e se oferece como “solução” — cobrando por isso.

“Vocês não conseguem cooperar sozinhos? Eu coordeno — por uma taxa.” “Vocês não confiam uns nos outros? Eu garanto — por uma porcentagem.” “Vocês não sabem negociar? Eu faço — e fico com a diferença.”

O picareta não resolve o jogo. Ele se alimenta dele permanecendo necessário.

A resposta não é atacar o picareta. É mudar a estrutura para que ele seja desnecessário. Criar confiança direta. Criar comunicação direta. Criar coordenação direta.

A Massa Crítica: Para uma nova estratégia se tornar evolutivamente estável, precisa de massa crítica.

Não adianta uma pessoa cooperar sozinha em mundo de traidores — ela será explorada.

Mas se um grupo suficiente começa a cooperar entre si, e retalia quem trai, a cooperação pode se espalhar.

O tamanho da massa crítica varia. Às vezes 10% é suficiente. Às vezes precisa de 30%. Depende da estrutura específica.

A tarefa política é identificar: qual é a massa crítica necessária? Como alcançá-la?

A Prática Coletiva: Em grupo, joguem um Dilema do Prisioneiro modificado.

Regras básicas: pares negociam sem poder conversar. Cooperação mútua = 3 pontos cada. Traição mútua = 1 ponto cada. Cooperação + traição = 0 + 5.

Joguem várias rodadas com parceiros trocados. Observem o que emerge.

Depois, mudem uma variável: permitam comunicação prévia. Ou introduzam “reputação” (cada pessoa tem histórico visível). Ou criem punição coletiva (o grupo pode excluir traidores).

Observem como os resultados mudam.

A lição: pequenas mudanças na estrutura podem transformar o jogo completamente. A cooperação é tão “natural” quanto a competição — depende do design.

A Ponte

Você aprendeu que estamos presos em jogos com estruturas que empurram para resultados ruins.

Não é culpa das pessoas. É o design dos incentivos.

Mas jogos podem ser redesenhados. Equilíbrios podem ser mudados. Estruturas podem ser transformadas.

A teoria dos jogos mostra o problema. Mostra também a direção da solução: raciocínio de equipe, estratégias evolutivamente estáveis, massa crítica, mudança de regras.

Mas há um obstáculo que ainda não discutimos diretamente.

Quem se beneficia dos equilíbrios ruins tem interesse em mantê-los. E frequentemente, quem se beneficia é o intermediário — aquele que se posiciona entre as pessoas e cobra pedágio para facilitar o que elas poderiam fazer diretamente.

O próximo capítulo é sobre ele. O parasita e o tecido.

O Parasita e o Tecido

A Intermediação Como Patologia Relacional

“Todo parasita que não mata seu hospedeiro aprende a parecer necessário.”

— Provérbio adaptado

A Chegada

Você está em uma aldeia onde ninguém pode falar diretamente com ninguém.

Toda comunicação passa por um “tradutor” no centro da praça. Se você quer dizer algo a seu vizinho, você fala para o tradutor, que fala para o vizinho.

O tradutor cobra uma taxa por mensagem.

Com o tempo, você percebe algo estranho: o tradutor às vezes edita as mensagens. Adiciona detalhes, remove outros. Você diz “estou pensando em fazer uma festa”, ele transmite “ele está reclamando do barulho”.

As pessoas começam a desconfiar umas das outras. Conflitos surgem. E em todo conflito, adivinhe quem é chamado para mediar?

O tradutor.

Ele se torna rico. Indispensável. Central.

E você percebe: se as pessoas simplesmente *conversassem diretamente*, não precisariam dele.

Mas ele fez com que elas esquecessem que isso é possível.

A Parábola

O Corretor da Floresta

Em uma floresta, viviam muitos animais. Cada um tinha algo que outros precisavam — a abelha tinha mel, o urso tinha proteção, o pássaro tinha informação sobre onde havia comida.

Por gerações, trocavam diretamente. O urso protegia a colmeia; em troca, as abelhas deixavam mel para ele. O pássaro avisava a raposa sobre predadores; em troca, a raposa não o caçava.

Um dia, chegou um novo animal — ninguém sabia direito o que era. Ele não tinha mel, nem força, nem informação. Mas era esperto.

— Vocês perdem muito tempo negociando — ele disse. — Deixem comigo. Eu organizo as trocas. Vocês me dão uma pequena parte, e eu garanto que tudo funciona.

No início, parecia conveniente. O corretor facilitava, conectava, resolia disputas.

Mas aos poucos, ele começou a separar. Dizia para as abelhas: “O urso está exigindo mais mel.” Dizia para o urso: “As abelhas querem proteção extra.” Criava conflitos e depois cobrava para resolver.

E o mais importante: fez com que todos esquecessem *como* negociar diretamente. A habilidade se perdeu. Agora *precisavam* dele.

Um jovem coelho perguntou um dia: “Por que não falamos diretamente uns com os outros?”

Os animais mais velhos riram. “Isso é ingênuo. Você não sabe como o mundo funciona. Sem o corretor, haveria caos.”

O coelho olhou ao redor. Viu desconfiança, medo, escassez artificial.

— Tem certeza de que isso não é o caos? — perguntou.

Ninguém respondeu.

O que esta história nos ensina?

O intermediário parasitário opera criando *opacidade* onde poderia haver transparência. Ele se insere entre conexões e cobra pedágio.

Sua sobrevivência depende de que as pessoas não percebam que poderiam se conectar diretamente. Ele precisa parecer *necessário*.

E para parecer necessário, às vezes precisa criar os próprios problemas que vai “resolver”.

A Aporia

Nem toda intermediação é parasitária. Há intermediários legítimos — que facilitam conexões reais, que traduzem entre linguagens diferentes, que criam valor ao conectar.

A diferença é sutil mas crucial:

O intermediário **simbiótico** *quer se tornar desnecessário*. Ele ensina, capacita, empodera. Seu sucesso é medido pela autonomia que cria.

O intermediário **parasitário** *precisa continuar necessário*. Ele obscurece, complica, cria dependência. Seu sucesso é medido pela indispensabilidade.

Como distinguir?

Pergunte: o que acontece se as pessoas aprendem a fazer sozinhas? O intermediário simbiótico celebra. O parasita sabota.

O Ensinamento

O conceito de intermediação parasitária atravessa várias tradições analíticas.

Na economia política, Marx identificou como capitalistas se interpõem entre trabalhadores e meios de produção, extraíndo mais-valia do trabalho alheio. O capitalista não precisa *produzir* nada — basta *possuir* os meios de produção e cobrar aluguel sobre eles.

Na teoria de redes, o conceito de *betweenness centrality* (centralidade de intermediação) mede quanto um nó é necessário para conectar outros nós. Nós com alta betweenness podem controlar fluxos — e potencialmente extrair valor deles.

Na análise de Michel Serres, o “parasita” é figura fundamental. Em francês, *parasite* significa tanto o organismo biológico quanto o “ruído” na comunicação. O parasita interrompe canais, introduz estética, e se alimenta da confusão.

Na teoria dos jogos, o intermediário parasitário opera criando *assimetria de informação*. Ele sabe o que ambos os lados querem, mas impede que eles saibam diretamente. Isso lhe dá poder de negociação desproporcional.

A bomba de riqueza que Turchin identificou (capítulo anterior) é operada, em grande parte, por intermediários. Eles se posicionam nos pontos de estrangulamento do sistema — onde recursos precisam passar — e extraem porcentagem.

Anatomia do Parasita

O intermediário parasitário tem padrões reconhecíveis:

- 1. Obscurece a conexão direta.** Faz parecer que a conexão direta é impossível, perigosa, ou muito trabalhosa. Cria burocracia, linguagem técnica, barreiras artificiais.
  - 2. Cria dependência.** Não ensina; faz. Não capacita; fornece. A cada interação, a pessoa fica mais dependente, não menos.
  - 3. Extrai valor desproporcional.** A taxa cobrada excede o valor criado. Mas como ele controla o acesso à informação, ninguém consegue verificar.
  - 4. Cria conflitos para resolver.** Se não há problema, não há necessidade de intermediário. Então ele cria problemas — desentendimentos, desconfiança, medo — e se oferece como solução.
  - 5. Se apresenta como natural/necessário.** “É assim que as coisas funcionam.” “Você precisa de alguém que entende o sistema.” “Sem mim, seria caos.”
  - 6. Resiste a transparência.** Qualquer tentativa de tornar as conexões diretas é combatida como “ingênua”, “perigosa”, “irresponsável”.
-

Para Ir Mais Fundo

Michel Serres desenvolve a filosofia do parasita em *Le Parasite* (1980), explorando as três dimensões do termo em francês: biológica, social, e comunicacional.

A análise de rent-seeking (busca de renda) na economia descreve como agentes buscam lucro não criando valor, mas capturando valor criado por outros — frequentemente através de posições de intermediação. Anne Krueger formalizou o conceito em “The Political Economy of the Rent-Seeking Society” (1974).

David Graeber, em *Debt: The First 5,000 Years* (2011), analisa como sistemas de dívida criam relações de dependência e intermediação que perduram por gerações.

O conceito de “extração de valor” (*value extraction*) em contraste com “criação de valor” (*value creation*) é central para a análise de Mariana Mazzucato em *The Value of Everything* (2018).

Referências completas no Apêndice.

A Sombra

A crítica da intermediação tem suas próprias sombras:

O anarquismo ingênuo: “Toda intermediação é má, vamos abolir todas.”

Mas algumas intermediações são genuinamente úteis. Tradutores entre línguas, mediadores em conflitos complexos, curadores que filtram informação. A tarefa não é abolir toda intermediação, mas distinguir a simbiótica da parasitária.

A paranoia conspiratória: “Há um grande intermediário controlando tudo.”

Mas intermediários parasitários são frequentemente muitos, pequenos, descoordenados. Não é conspiração centralizada — é padrão emergente de muitos agentes aproveitando oportunidades de extração. A crítica deve ser estrutural, não personalizadora.

A autossuficiência como ideal: “Devemos ser capazes de fazer tudo sozinhos, sem depender de ninguém.”

Mas interdependência é inevitável e boa. Somos seres relacionais. A questão não é eliminar dependência, mas torná-la *recíproca* em vez de *unilateral*. Não é independência, é *interdependência* saudável.

A Sabedoria

O parasita não cria o tecido — ele se alimenta dele.

Mas o tecido existia antes dele e existirá depois.

O que o parasita mais teme é que você descubra:

Você pode tecer diretamente.

Você sempre pôde.

O Portal

Uma prática para experimentar.

Faça um inventário dos intermediários na sua vida.

1. Liste áreas onde você paga alguém (em dinheiro, tempo, atenção) para acessar algo ou alguém.
2. Para cada item, pergunte: essa intermediação cria valor genuíno? Ou apenas se interpõe?
3. Para cada intermediação que parece parasitária, pergunte: o que me impede de fazer diretamente? É impedimento real ou artificial?
4. Escolha uma intermediação para eliminar ou transformar. Como seria a conexão direta?

Pode ser algo simples: em vez de pagar serviço de assinatura que curadoria conteúdo, seguir diretamente os criadores. Em vez de usar aplicativo de mediação, falar diretamente com o fornecedor.

Pode ser algo complexo: em vez de depender de agente imobiliário, aprender a negociar diretamente. Em vez de depender de consultor financeiro, aprender a investir.

O objetivo não é fazer tudo sozinho — é recuperar a *capacidade* de fazer quando quiser. A escolha de usar intermediário deve ser sua, não imposta pela ignorância artificialmente mantida.

A Dimensão do 22º

Do parasita individual ao sistema parasitário.

Intermediários parasitários não são apenas indivíduos — são *sistemas*. Inteiros setores da economia moderna funcionam como parasitas institucionalizados.

Finanças: Grande parte do setor financeiro não cria valor, apenas se interpõe entre quem tem capital e quem precisa de capital, extraíndo porcentagem. Quando o setor financeiro cresce mais rápido que a economia “real”, é sinal de parasitismo sistêmico.

Plataformas digitais: Redes sociais, marketplaces, aplicativos de transporte se posicionam como intermediários “necessários” entre pessoas que poderiam se conectar diretamente. Quanto mais indispensáveis se tornam, mais podem extrair.

Sistemas jurídicos: Parte significativa da complexidade legal existe não para resolver problemas, mas para garantir que você precise de especialista (advogado) para navegar. A complexidade é feature, não bug — ela sustenta uma classe de intermediários.

O Antídoto Sistêmico: Se o parasitismo é sistêmico, o antídoto também precisa ser.

A resposta não é atacar intermediários individuais — é criar *infraestrutura de conexão direta*. Protocolos abertos, conhecimento compartilhado, ferramentas comuns.

Blockchain, por exemplo, é tentativa (imperfeita) de criar confiança sem intermediário de confiança. Cooperativas são tentativa de criar produção sem intermediário capitalista. Software livre é tentativa de criar ferramentas sem intermediário proprietário.

A Dimensão do 22º — a democratização de capacidades — é precisamente isso: dar a todos as ferramentas para fazer o que antes só intermediários podiam fazer. Quando todos podem acessar o sagrado, não precisam de sacerdote. Quando todos podem produzir conhecimento, não precisam de academia como gatekeeper. Quando todos podem ver a teia, não precisam de quem “explica” a teia.

A Prática Coletiva: Em grupo, mapeiem os intermediários que afetam vocês.

Desenhem um diagrama: no centro, o grupo. Ao redor, tudo que vocês precisam (recursos, informação, conexões, serviços). Entre vocês e cada necessidade, identifiquem quem está intermediando.

Classifiquem: esse intermediário é simbiótico (cria valor genuíno, busca se tornar desnecessário) ou parasitário (extraí valor, cria dependência)?

Para cada intermediário parasitário, perguntem: poderíamos criar conexão direta? O que precisaríamos? Que capacidades desenvolver? Que infraestrutura construir?

O mapeamento revela onde o grupo está sangrando recursos para parasitas — e onde há potencial de autonomia.

A Ponte

Você aprendeu sobre os ciclos da história, os jogos que nos prendem, e os parasitas que se alimentam das armadilhas.

Juntos, esses três elementos formam o diagnóstico: por que o mundo está como está.

Ciclos concentram recursos. Jogos estabilizam distribuições ruins. Parasitas extraem dos pontos de estrangulamento.

Mas diagnóstico não é sentença. Entender o problema é o primeiro passo para resolvê-lo.

A Parte IV vai perguntar: *como conhecemos*? Se somos constituídos pela teia, como podemos conhecê-la de dentro? Se nossos instrumentos de percepção são parte do que queremos perceber, como evitar distorção?

E mais importante: como a teia se transforma? Se somos produtos das relações, como podemos transformar as relações que nos produzem?

Vamos entrar na epistemologia — o conhecimento de dentro.

PARTE IV

Conhecer de Dentro

“Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão.”

— **Paulo Freire**, *Pedagogia do Oprimido*

Se você é constituído relacionalmente — se não existe “eu” separado da teia — então o que significa *conhecer*?

A tradição ocidental moderna imaginou o conhecimento assim: há um sujeito (você, sua mente) de um lado, e há objetos (o mundo, a realidade) do outro. Conhecer é o sujeito representar corretamente os objetos. A mente espelha o mundo.

Mas se não há sujeito separado do mundo... se você é parte da teia que tenta conhecer... então o que acontece com essa imagem?

Esta parte explora as implicações epistemológicas da ontologia relacional:

Identidade temporal: Se você é processo e não substância, em que sentido você de hoje é “a mesma pessoa” que você de ontem? E por que isso importa para responsabilidade, memória, compromisso?

Epistemologia relacional: Se conhecer não é espelhar um mundo externo, mas participar na constituição da realidade, o que conta como “conhecimento válido”? Como isso transforma ciência, educação, pesquisa?

Agência transformadora: Se você é produto das condições, como pode agir para transformá-las? A ontologia relacional é fatalismo ou libertação?

Ciência como poder popular: Como a ciência — tradicionalmente feita por elites para elites — pode ser retomada como ferramenta de emancipação coletiva? O que aprendemos com Paulo Freire, Fals Borda, as epistemologias do Sul?

Esta é a parte mais “prática” filosoficamente: onde a ontologia encontra o cotidiano, onde a teoria se torna método.

Conhecer não é fotografar o mundo de fora. É dançar com ele de dentro.

Vamos aprender a dançar.

Quem Você Era Ontem

Identidade Temporal Sem Substrato

“Nenhum pensador pensa duas vezes.”

— Alfred North Whitehead

A Chegada

Você acorda de manhã.

Olha no espelho. Reconhece o rosto. Lembra-se do nome. Sabe onde mora, onde trabalha, quem ama.

Você é “você”. Claro.

Mas espera.

As células do seu corpo se renovam. Em sete anos, quase todas serão diferentes. O sangue de agora não é o sangue de ontem. Os neurônios que disparam seus pensamentos estão em constante modificação.

Se você tirasse uma foto molecular sua agora e comparasse com uma de dez anos atrás, encontraria uma pessoa *diferente* — fisicamente diferente, célula por célula.

E no entanto, você sabe que é “o mesmo”.

Como isso é possível?

O que garante que o “você” de agora é o mesmo “você” de ontem, se nada material permanece idêntico?

Esta é a pergunta da identidade temporal. E ela tem implicações que vão muito além da filosofia abstrata — ela afeta como você se relaciona com seu passado, seus compromissos, suas promessas, sua responsabilidade.

A Parábola

O Navio de Teseu no Porto do Tempo

Teseu tinha um navio famoso, preservado em Atenas como relíquia.

Com o passar dos séculos, as tábuas apodreciam. Os atenienses substituíam cada tábuia podre por uma nova, igual à original.

Depois de mil anos, todas as tábuas haviam sido substituídas. Nenhuma peça original restava.

Uma filósofa perguntou: “Este ainda é o navio de Teseu?”

Um comerciante, que por acaso havia guardado todas as tábuas velhas, as montou em seu quintal. “Aqui está o navio verdadeiro!”, proclamou.

Agora havia dois navios: um no porto (todo de peças novas) e um no quintal (todo de peças originais, mas podres e remontadas).

Qual é o “verdadeiro” navio de Teseu?

Um menino, assistindo à discussão, disse: “Vocês estão perguntando errado.”

— Como assim? — perguntou a filósofa.

— Não existe *o* navio de Teseu como uma coisa. “Navio de Teseu” é o nome que damos a um *processo* — um processo de navegar, de ser cuidado, de contar histórias. Os dois objetos no porto e no quintal são *cristalizações diferentes* do mesmo processo visto de ângulos diferentes.

A filósofa pensou um momento.

— Então qual está certo?

— Depende de qual pergunta você está fazendo. Se você quer continuidade de função, o do porto. Se você quer continuidade de material, o do quintal. Mas nenhum é *o verdadeiro* em sentido absoluto. Porque não há navio-substância que persista — há apenas histórias diferentes de um processo.

O que esta história nos ensina?

A pergunta “você é o mesmo de ontem?” assume que há algo que permanece idêntico através do tempo — uma essência, um substrato, um “você verdadeiro” que persiste enquanto características acidentais mudam.

Mas e se não houver substrato? E se “você” for como o navio — um processo que chamamos por um nome conveniente, sem essência permanente por baixo?

A Aporia

Se não há substrato, como há responsabilidade?

Se o “você” de hoje não é o mesmo “você” que cometeu um erro ontem, por que você deveria assumir consequências? Por que pagar dívidas, cumprir promessas, responder por crimes?

Esta é a sombra da identidade relacional. Se você é fluxo, não permanência, as categorias morais e legais parecem dissolver-se.

Mas a aporia se resolve quando percebemos que responsabilidade não requer identidade *substancial* — requer *continuidade de padrão*.

Você não é “o mesmo” em sentido absoluto. Mas você é *consistente o suficiente* para que ações passadas se conectem causalmente a consequências presentes. A promessa que você fez ontem persiste como padrão no seu processo — é parte do que você é agora, não porque você tenha essência que se mantém, mas porque cada momento herda do anterior.

A responsabilidade não se fundamenta em substância idêntica. Se fundamenta em *herança*.

O Ensínamento

Quatro tradições filosóficas convergiram em respostas surpreendentemente semelhantes para o problema da identidade temporal.

Whitehead: Unidade de Estilo

Para Whitehead, você não é substância que pensa. Você é *série de ocasiões de experiência* onde cada ocasião herda da anterior um “elemento de forma comum” que define seu caráter.

Ele foi explícito: “nenhum pensador pensa duas vezes.” Cada momento de consciência é numericamente distinto de todos os outros. Mas momentos em sequência compartilham *estilo* — padrões consistentes de valores, objetivos, características que são transmitidos de ocasião a ocasião.

Você é história com coerência estilística, não substância que permanece.

O que faz você ser “o mesmo” através do tempo é a *consistência de padrão*, não a identidade de matéria. É como uma melodia: cada nota é distinta, mas a melodia tem identidade que transcende notas individuais.

Budismo: As Duas Verdades

O budismo oferece a doutrina das duas verdades: verdade convencional e verdade última.

No nível *convencional*, pessoas existem. Você é você. Há continuidade, responsabilidade, identidade prática.

No nível *último*, pessoa é designação para arranjo de agregados — forma, sensação, percepção, formações mentais, consciência — sem essência-pessoa independente.

O diálogo clássico entre o rei Milinda e o monge Nāgasena usa a analogia do carro: assim como “carro” é nome para arranjo de rodas, eixos, carroceria (sem essência-carro escondida), “pessoa” é nome para arranjo de processos.

A pessoa anterior e posterior não são “a mesma” (não há identidade numérica), nem “diferentes” (há continuidade causal). São *nem o mesmo nem diferente* — e isso não é paradoxo, é descrição precisa.

Simondon: Individuação em Curso

Para Simondon, identidade não é estado a ser mantido — é *processo em andamento*.

Você nunca está “completo.” Permanece parcialmente pré-individual, carregando potenciais não-atualizados que excedem qualquer configuração presente. Sua identidade é *metaestável* — nem equilíbrio estático nem caos, mas tensão produtiva que possibilita transformação contínua sem dissolução.

O “eu” persiste não como substância idêntica, mas como *individuação em curso*. E crucialmente, essa individuação nunca é puramente individual — você se individua junto com as coletividades das quais participa. “Eu” e “nós” emergem do mesmo campo.

Parfit: Reducionismo

O filósofo analítico Derek Parfit chegou a conclusões notavelmente semelhantes às budistas, partindo de tradição completamente diferente.

Seu “reducionismo” sustenta que a existência de uma pessoa “consiste apenas na existência de um cérebro e corpo e na ocorrência de uma série de eventos físicos e mentais” — não há “fato adicional” sobre identidade além desses constituintes.

Parfit argumenta que a pergunta “sou eu a mesma pessoa de ontem?” frequentemente não tem resposta determinada — não por ignorância nossa, mas porque não há fato determinado a descobrir.

A convergência é notável: monges tibetanos foram encontrados estudando Parfit, reconhecendo afinidades com a doutrina do não-eu. A barreira entre tradições pode ser mais porosa do que se imagina.

Para Ir Mais Fundo

A análise de Whitehead sobre “sociedades pessoalmente ordenadas” aparece em *Process and Reality* (1929), especialmente na Parte III sobre a teoria de ocasiões atuais.

O diálogo Milinda-Nāgasena está preservado no *Milindapañha*, texto pāli do século I a.C. A tradução de Bhikkhu Pesala está disponível online.

Simondon desenvolveu sua teoria da individuação em *L'Individuation à la lumière des notions de forme et d'information* (1958). A tradução de Andrea Bardin para português de excertos está disponível.

Derek Parfit apresentou seu reducionismo em *Reasons and Persons* (1984), especialmente na Parte III. A convergência com budismo foi notada por ele próprio e por Mark Siderits em *Personal Identity and Buddhist Philosophy* (2003).

Referências completas no Apêndice.

A Sombra

A dissolução da identidade substancial tem sombras:

A irresponsabilidade: “Se não sou o mesmo de ontem, não devo nada a ninguém.” Esta é distorção egóica — usar a filosofia para escapar de compromissos.

Mas a herança não perdoa. Você herda as consequências das ações “passadas” não porque um “eu” substancial seja punido, mas porque os padrões persistem. A dívida não desaparece porque você é fluxo — ela é *parte do fluxo*.

O niilismo prático: “Se não há eu, nada importa.” Mas importar é relação — e relações existem plenamente no nível convencional. Que você seja processo não diminui seu sofrimento, seu amor, suas escolhas.

A dissolução prematura: “Eu já entendi que não sou eu, então não preciso mais me preocupar com identidade.” Mas a compreensão intelectual não é realização. Você ainda age como se fosse substância, ainda sofre como se fosse substância. A prática é necessária, não apenas o conceito.

A Sabedoria

Você não é quem era ontem.

Mas você é o que ontem se tornou.

Não há eu permanente a preservar.

Há processo a habitar com consciência.

A pergunta não é “quem sou eu?”

É “o que está se tornando através de mim?”

O Portal

Uma prática para experimentar.

Olhe uma foto sua de criança.

Esta pessoa é “você”? O corpo é diferente. Os pensamentos são diferentes. As memórias são diferentes (você lembra pouco, e o que lembra foi reconstruído mil vezes).

Onde está a conexão?

Agora perceba: você não está olhando para uma pessoa diferente. Está olhando para um *momento anterior do processo* que chamamos pelo seu nome.

É como olhar para uma foto de um rio em dia diferente. É “o mesmo” rio? Em certo sentido sim, em certo sentido não. Mas a pergunta assume que “o rio” é coisa — quando na verdade é processo.

Agora imagine-se daqui a vinte anos. Essa pessoa será “você”? Por quê?

A resposta não está em essência escondida. Está em *continuidade de padrão*. Você-futuro será resultado das escolhas que você-presente está fazendo agora.

Você não é coisa que vai existir daqui a vinte anos. Você é processo que está *criando* quem existirá.

A responsabilidade pelo futuro não vem de que você será “o mesmo.” Vem de que você *será o que você está fazendo agora*.

A Dimensão do 22º

Da identidade individual à identidade coletiva.

Se indivíduos não têm substância permanente, coletivos também não. Nações, povos, organizações, movimentos — todos são processos, não coisas.

A Herança Coletiva: Assim como você herda dos seus momentos passados, povos herdam de suas histórias. A “identidade nacional” não é essência — é padrão herdado, constantemente reconstruído.

Isso tem implicações políticas: não se trata de “preservar” identidade como se fosse objeto em museu. Trata-se de *participar conscientemente* do processo de herança e transformação.

O Sequestro da Identidade: Intermediários parasitários frequentemente operam sequestrando identidade. “Você é X, e Xs fazem assim.” “Nosso povo sempre foi assim.” A substancialização da identidade serve para congelar e controlar.

Reconhecer que identidade é processo abre espaço para transformação: “Fomos assim, podemos ser diferente.”

A Prática Coletiva: Em grupo, contém a história do grupo.

Como começou? Quais foram os momentos de transformação? O que persistiu e o que mudou?

Agora perguntam: o grupo de hoje é “o mesmo” que começou? Se não, o que garante continuidade?

A resposta será algo como: compromissos compartilhados, histórias comuns, práticas reconhecíveis. Não substância — padrão.

Agora perguntam: que padrões queremos que persistam? Quais queremos transformar?

O mapeamento revela que vocês têm *agência* sobre a identidade coletiva — não para inventar do zero, mas para influenciar a direção da herança.

A Ponte

Você entendeu como persiste através do tempo: não como substância, mas como herança.

Cada momento herda do anterior. Padrões se transmitem. Estilo se mantém. E em cada transmissão, há margem para mudança.

Mas isso levanta uma nova pergunta: como você *conhece*? Se você é parte da teia, como pode conhecê-la?

A epistemologia tradicional assume que o conhecedor está *fora* do conhecido — observa de longe, mede objetivamente, representa fielmente.

Mas se você é constituído pela teia, essa separação é ilusão. Você conhece *de dentro*.

Isso é problema ou possibilidade?

O próximo capítulo explora a epistemologia relacional — como a teia conhece a si mesma.

A Teia Que Conhece

Epistemologia Relacional: Conhecer de Dentro

“Aquele que vê não pode possuir o visível a menos que seja possuído por ele.”

— Maurice Merleau-Ponty

A Chegada

Você está tentando ver o olho.

Não *com* o olho — *o próprio* olho. Você olha no espelho e vê um reflexo, mas o que olha não pode aparecer no que é visto.

O instrumento da visão não pode se tornar objeto da visão — pelo menos não diretamente.

E agora pense: se você é parte da teia relacional, e quer conhecer essa teia, você está na mesma situação do olho tentando se ver.

A epistemologia tradicional assume que o convededor está *fora* do conhecido. O cientista observa o experimento. O filósofo contempla a realidade. A mente representa o mundo.

Mas e se não houver fora?

E se o convededor *for* parte do conhecido? Se todo conhecimento for *participação*, não *representação*?

Isso muda tudo.

A Parábola

O Peixe e a Água

Um peixe jovem perguntou a um peixe velho:

— Todos falam de uma coisa chamada “água”. O que é isso?

O velho olhou para ele com surpresa.

— Você está na água. Você é feito de água. Você respira água. A água é tudo ao seu redor e dentro de você.

— Mas eu não vejo — disse o jovem.

— Exatamente. Você não vê porque não há lugar para vê-la *de fora*. Não existe posição onde você estaria fora da água e poderia olhá-la como objeto. Você só pode conhecê-la *sendo* ela, *respirando* ela, *movendo-se* nela.

— Então nunca vou conhecê-la? — perguntou o jovem, desanimado.

— Você a conhece a cada instante. Apenas não da forma que você pensava que deveria conhecer.

O jovem pensou um momento.

— Como sei que existe, se não posso vê-la de fora?

— Tente respirar ar — disse o velho.

O jovem subiu à superfície e tentou. Sentiu asfixia imediata. Voltou para baixo, arfando.

— A água — disse o velho — se revela nas bordas, nos limites, onde você encontra o que não é ela. Você não a vê diretamente. Você a *vive*. E às vezes, nos momentos de crise, você percebe que sempre a viveu.

O que esta história nos ensina?

Conhecimento não é apenas “ver de fora.” Há coisas que só podem ser conhecidas *de dentro* — vivendo, participando, sendo parte.

A teia relacional é como a água para o peixe. Você não pode sair dela para vê-la objetivamente. Mas pode conhecê-la — de outro modo.

A Aporia

Se o conheededor é parte do conhecido, como evitar distorção? Se todo conhecimento é situado, há verdade? Ou caímos em relativismo total onde cada perspectiva é tão boa quanto outra?

Esta é a aporia central da epistemologia relacional.

A resposta não é voltar à fantasia do “olhar de lugar nenhum.” É desenvolver critérios de validade que *não presumam* separação entre conheededor e conhecido.

Viabilidade: o conhecimento funciona? Permite continuar vivendo, agindo, se relacionando?

Terapêutica: o conhecimento dissolve ilusões ou as reforça? Liberta ou prende?

Responsabilidade: o conhecimento reconhece seu lugar, suas condições, seus limites?

Estes não são critérios absolutos de correspondência com realidade-em-si. São critérios *relacionais* — avaliam o conhecimento pelo que ele faz, não pelo que ele supostamente espelha.

O Ensínamento

Três pensadores desenvolveram epistemologias que reconhecem o conheededor como parte do conhecido — e ainda assim mantêm rigor.

Varela e o Enativismo

Francisco Varela, Evan Thompson e Eleanor Rosch, em *A Mente Incorporada* (1991), desenvolvem o *enativismo* como alternativa tanto ao objetivismo (conhecimento como representação de mundo pré-dado) quanto ao subjetivismo (conhecimento como projeção da mente).

O conceito central é *enação*: cognição não é recuperação de informação sobre mundo prévio, mas “trazer-à-existência de um mundo através de uma história viável de acoplamento estrutural.”

A metáfora é “trilhar um caminho ao caminhar.” Não há trilha pré-existente a ser descoberta, nem criação arbitrária. O caminho emerge do caminhar. É real sem ser pré-dado.

O critério de validade é *viabilidade* — capacidade de manter acoplamento e continuar o processo de fazer-sentido. Conhecimento válido é conhecimento que funciona, que permite continuar a dança de co-emergência entre organismo e ambiente.

Merleau-Ponty e o Quiasma

A fenomenologia de Merleau-Ponty desenvolve o conceito de *quiasma* — entrelaçamento reversível entre percipiente e percebido.

O exemplo paradigmático é a mão que toca sendo tocada. Quando sua mão direita toca sua mão esquerda, qual é sujeito e qual é objeto? As posições são reversíveis. A mão que toca é também tocada.

Isso generaliza para toda experiência. Você não está *diante* do mundo — você está *emaranhado* com ele. O que você conhece é sempre, também, você.

“Aquele que vê não pode possuir o visível a menos que seja possuído por ele.” Conhecer não é contemplação desengajada. É participação mútua.

Nāgārjuna e as Duas Verdades

Nāgārjuna enfrenta diretamente o desafio autorreferencial: se tudo é vazio de existência inherente, a própria afirmação de vacuidade não é também vazia? O conhecimento de que não há conhecimento último não seria auto-refutante?

A resposta opera através das duas verdades. No nível convencional, afirmações sobre vacuidade são válidas e úteis. No nível último, as próprias afirmações são vazias — não há “vacuidade” como entidade a ser conhecida.

Nāgārjuna adverte: “Os vitoriosos declararam que a vacuidade é o abandono de todas as visões. Aqueles para quem vacuidade é uma visão foram declarados incuráveis.”

Vacuidade não é tese a ser defendida. É terapêutica — cura para a doença da reificação. Quando a cura funciona, você não precisa mais do remédio.

Síntese: Conhecimento como Participação

A convergência permite articular:

Conhecimento não é representação de realidade externa por sujeito interno. É *participação* — co-emergência de conhecedor e conhecido na teia relacional.

Isso não é subjetivismo (projeção de mente isolada) nem objetivismo (cópia de mundo independente). É *enativismo relacional*.

O problema do ponto de vista privilegiado dissolve-se porque nunca houve necessidade de tal ponto. A exigência de “visão de lugar nenhum” é herança do substancialismo. Uma vez reconhecido que todo conhecimento é situado, corporificado, relacional, a pergunta muda.

Não é mais: “Como escapar da situação para conhecer objetivamente?”

É: “Como habitar a situação de modo que conhecimento verdadeiro emerja?”

Para Ir Mais Fundo

Varela, Thompson e Rosch desenvolveram o enativismo em *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience* (1991). Uma tradução parcial para português existe, mas o texto completo em inglês permanece referência.

Merleau-Ponty explorou o quiasma em *Le visible et l'invisible* (1964), publicado postumamente. A tradução brasileira *O Visível e o Invisível* está disponível.

A doutrina das duas verdades (*satyadvaya*) é desenvolvida em vários textos budistas. Jay Garfield oferece análise acessível em *The Fundamental Wisdom of the Middle Way* (1995) e *Engaging Buddhism* (2015).

Karen Barad desenvolve a “onto-epistemologia” — a inseparabilidade de conhecer e ser — em *Meeting the Universe Halfway* (2007). Seu conceito de “intra-ação” radicaliza a crítica à separação sujeito-objeto.

Referências completas no Apêndice.

A Sombra

A epistemologia relacional tem suas sombras:

O relativismo total: “Se não há visão de lugar nenhum, todas as visões são equivalentes.”

Mas não são. Viabilidade, terapêutica e responsabilidade são critérios transcontextuais. Algumas visões funcionam melhor, libertam mais, reconhecem mais seus limites.

A recusa de análise: “Se não posso conhecer de fora, por que analisar? Basta viver.”

Mas viver é conhecer. A questão não é abandonar análise, é fazer análise consciente de sua situacionalidade.

O solipsismo coletivo: “Cada comunidade tem sua verdade, não há como julgar entre elas.”

Mas comunidades se encontram, dialogam, traduzem. O diálogo é possível — e no diálogo, critérios emergem. Não critérios dados de antemão, mas critérios construídos na relação.

A Sabedoria

Você não conhece a teia de fora — você é a teia se conhecendo.

O olho não pode ver a si mesmo — mas pode sentir sua própria visão.

A água se revela nas bordas — onde encontra o que não é ela.

O conhecimento perfeito não é possível — o conhecimento participativo é inevitável.

O Portal

Uma prática para experimentar.

Escolha algo para conhecer — pode ser uma planta, um objeto, outra pessoa.

Primeiro, observe normalmente: cor, forma, características.

Agora mude o modo. Não pergunte “o que é isso?” Pergunte “como me relaciono com isso?”

Como esse objeto afeta você? Que sensações surgem? Que memórias evoca? Que possibilidades abre?

Perceba que você não pode separar “o que a coisa é” de “como você se relaciona com ela.” Todo conhecimento que você tem vem *através* da relação.

Agora pergunte: como eu afeto o objeto? Minha observação muda algo? Minha presença altera o que está sendo observado?

Se você está observando uma pessoa, isso é óbvio — ela sabe que está sendo observada e age diferente. Mas até uma planta responde sutilmente à atenção, à energia do observador.

O conhecimento é *encontro*, não *captura*.

Sente-se com essa percepção. Você nunca conhece algo “em si.” Você conhece *relação*. E está tudo bem. Isso não é defeito — é condição de possibilidade.

A Dimensão do 22º

Do conhecimento individual ao conhecimento coletivo.

Se conhecimento é participação, então conhecimento coletivo é participação compartilhada.

A Ciência como Participação Coletiva: O laboratório não isola o cientista do mundo — cria condições específicas de participação. O experimento não descobre verdade pré-dada — produz fenômenos específicos através de intra-ações controladas.

Isso não diminui a ciência. Apenas situa corretamente o que ela faz: produz conhecimento confiável *dentro de certas condições*, não verdade absoluta válida fora de toda condição.

O Monopólio Epistêmico: Quando uma forma de conhecimento (a ciência moderna ocidental) se arroga monopólio sobre a verdade, outras formas são desqualificadas: saberes indígenas, tradições orais, conhecimentos corporificados.

A epistemologia relacional não hierarquiza formas de conhecimento a priori. Pergunta: para que situação cada forma de conhecimento funciona? Onde é viável? Onde liberta? Onde reconhece seus limites?

O Picareta Epistêmico: Há intermediários que se posicionam como “tradutores” entre conhecimento e povo. “Vocês não entendem ciência. Deixem comigo.”

A resposta é democratizar a capacidade de conhecer — não vulgarizar, mas *expandir* quem pode participar da produção de conhecimento. Ciência cidadã, pesquisa participativa, ecologia de saberes.

A Prática Coletiva: Em grupo, façam um mapeamento de saberes.

Que tipos de conhecimento vocês têm? Conhecimento formal (escolar, científico). Conhecimento prático (como fazer coisas). Conhecimento corporificado (como se mover, como sentir). Conhecimento tradicional (o que foi passado por gerações). Conhecimento espiritual (o que foi revelado, intuído, sonhado).

Quais são reconhecidos socialmente? Quais são desqualificados?

Agora perguntam: para as questões que enfrentamos como grupo, qual forma de conhecimento é mais viável? Mais libertadora?

O mapeamento revela que vocês têm mais recursos epistêmicos do que pensavam. A questão é aprender a usá-los juntos.

A Ponte

Você aprendeu que conhecimento é participação, não representação.

Você não pode sair da teia paravê-la de fora. Mas pode conhecê-la de dentro — através da viabilidade, da terapêutica, da responsabilidade.

Isso levanta a próxima pergunta: se você é constituído pela teia, como pode transformá-la?

Parece haver circularidade: você usa as capacidades que a teia lhe deu para mudar a teia. É como tentar levantar a si mesmo pelos próprios cabelos.

Mas a circularidade é aparente. O próximo capítulo explora a agência transformadora — como o constituído pode transformar o que o constitui.

Spoiler: pode. A teia não é prisão. É instrumento.

Agir Antes De Ser

A Agência Transformadora

“Os muitos tornam-se um, e são aumentados por um.”

— Alfred North Whitehead

A Chegada

Você está em uma armadilha.

Não física — conceitual.

Se você é *constituído* por suas relações, como pode *mudar* essas relações? É como tentar reformar a casa em que você mora usando apenas ferramentas que estão dentro da casa.

A crítica é antiga: “Se a sociedade te formou, como pode você transformar a sociedade? Você só pode pensar os pensamentos que suas condições permitem. Você só pode querer o que seu condicionamento te ensinou a querer. Qualquer ‘transformação’ já está determinada pelo que veio antes.”

E no entanto, transformações acontecem. Revoluções acontecem. Pessoas mudam. Sistemas colapsam e se reconstruem.

Como?

A resposta não é negar que você é constituído. É entender que constituição *inclui* capacidade de transformação. A própria teia que te tece te dá agulhas para tecer de volta.

A Parábola

A Aranha e a Teia

Uma aranha vivia em uma teia que ela mesma havia tecido.

Um dia, um filósofo-mosca se aproximou (com cuidado) e perguntou:

— Você é presa ou criadora?

— Como assim? — disse a aranha.

— Você vive na teia. Depende da teia. Não pode viver fora dela. A teia te constrange, te limita, define onde você pode ir. Parece prisão.

— E no entanto — disse a aranha — eu a tecí. E posso modificá-la. Se uma parte está fraca, eu a reforço. Se preciso expandir, eu expando. Se uma parte está no caminho errado, eu a desfaço e refaço.

— Mas você usa a própria teia para modificá-la! Os fios que você usa para consertar são fios da teia. Você não pode sair para consertá-la de fora.

— Verdade — disse a aranha. — E então?

— Então você está presa em circularidade! Você modifica a teia com ferramentas da teia, que é a mesma teia que você quer modificar!

A aranha pensou um momento.

— Você está preso em uma metáfora ruim. Você pensa em “prisão” como algo a escapar. Mas a teia não é prisão — é *instrumento*. Eu não quero escapar dela. Quero *usá-la melhor*.

— Mas você não tem liberdade absoluta!

— E quem disse que eu quero? Liberdade absoluta seria cair no vazio, sem nada onde pisar. A teia me constrange e me capacita. Cada fio limita onde posso ir e me dá onde pisar para ir a outros lugares.

O filósofo-mosca ficou em silêncio.

— Deixe-me perguntar diferente — disse a aranha. — Você consegue voar em qualquer direção?

— Sim!

— Consegue voar para cima indefinidamente?

— Não, eventualmente caio.

— Consegue voar mais rápido que a luz?

— Claro que não.

— Então você também é “constrangido.” As leis da física limitam o que você pode fazer. E no entanto, você voa. Você age. Você transforma sua posição no mundo. A diferença entre você e uma pedra não é que você é “livre” e ela é “determinada.” É que você é *agência em operação* e ela é *agência em repouso*.

O filósofo pensou.

- Então a questão não é “sou livre ou determinado?”
- A questão é “como opero dentro das condições que me constituem?” E essa pergunta tem respostas práticas, não metafísicas.
-

O que esta história nos ensina?

A aparente contradição entre ser constituído e ter agência é falsa dicotomia.

Agência não é liberdade absoluta de todo constrangimento. É *capacidade de operar dentro de constrangimentos de modo que produza novidade*.

Você não precisa escapar da teia. Precisa tecê-la diferente.

A Aporia

Se você é produto das relações, donde vem a capacidade de mudá-las? Se seus desejos, valores, pensamentos são todos formatados por suas condições, qualquer “mudança” que você queira não é ela mesma produto dessas condições?

Esta é a aporia da agência transformadora.

A resposta está em perceber que condições não são monolíticas. A teia que te constitui é feita de muitas relações, muitas influências, muitas histórias — e elas não são todas coerentes entre si.

Você não é produto de *uma* condição. É interseção de *muitas*. E nas tensões entre elas, na incoerência produtiva, surge espaço para novidade.

O revolucionário não vem de fora da sociedade. Vem das *contradições internas* da sociedade. A transformação não requer ponto de vista externo. Requer *habitar as tensões* de modo que elas gerem algo novo.

O Ensinamento

Três tradições oferecem modelos de como agência transformadora é possível sem pressupor agente substancial que preexiste às relações.

Simondon: O Transindividual

Para Simondon, agência não reside em sujeitos individuais que executam ações. Reside nos *processos relacionais mesmos*.

O conceito de *transindividual* descreve dimensão onde individuação psíquica e coletiva são interligadas. “Eu” e “nós” emergem juntos do mesmo campo pré-individual.

Crucialmente, o pré-individual fornece *reserva de devir* que excede qualquer configuração atual. Você nunca está completamente individuado — carrega potenciais não-atualizados que podem ser mobilizados.

Agência não é propriedade de substância prévia. É *capacidade emergente* de acessar e atualizar essas reservas.

Simondon é explícito sobre a dimensão política: toda relação social como transindividual é “nada mais que transformação sem fim, uma ‘revolução permanente.’”

Teoria de Sistemas: Constrições Capacitadoras

A teoria de sistemas complexos, desenvolvida por Alicia Juarrero, Terrence Deacon e Evan Thompson, articula como estruturas de nível superior podem *constranger e capacitar* dinâmicas de nível inferior.

O conceito-chave é *construção capacitadora*: limitações que simultaneamente *limitam e produzem possibilidades novas*.

Pense na gramática de uma língua. Ela limita que combinações de sons são possíveis. Mas essa mesma limitação *capacita* comunicação simbólica — impossível sem as regras.

A *causalidade descendente* descreve como padrões de nível superior organizam dinâmicas de nível inferior. O todo organiza as partes sem adicionar “força” externa.

Você, como sistema autônomo, exerce causalidade descendente sobre seus próprios componentes. Suas células operam segundo bioquímica, mas o padrão “você” organiza como a bioquímica se expressa.

Budismo: Cetanā e a Reversão da Cadeia

O budismo localiza agência em *cetanā* — intenção ou volição. O Buddha afirma: “Intenção, ó monges, eu chamo kamma.”

Cetanā opera *dentro* do processo de originação dependente, não de fora. A cadeia de doze elos descreve como ignorância gera formações, que geram consciência, e assim até sofrimento.

Mas a cadeia pode ser *revertida*. Compreensão dissolve ignorância, e “da cessação de ignorância vem cessação de formações.” A cadeia inteira pode ser interrompida.

A agência não vem de fora da cadeia. Vem de *dentro* — através de práticas que modificam cetanā, que modificam como a cadeia opera.

O processo relacional *contém capacidade de auto-modificação*. Cetanā é essa capacidade em operação.

Whitehead: Criatividade como Categoria Última

Whitehead integra essas perspectivas através do conceito de *criatividade*.

“Os muitos tornam-se um, e são aumentados por um.”

Cada ocasião atual sintetiza o passado em nova unidade, introduzindo novidade genuína irredutível a condições antecedentes. Criatividade não pertence a substância prévia — é o próprio ritmo do processo.

O *objetivo subjetivo* é atração para determinada forma de síntese que guia o processo. A causalidade é “persuasiva, não coerciva” — há direção sem determinação.

A agência não é propriedade de substância que age. É *aspecto de cada ocasião* — a síntese criativa guiada por objetivo. O universo é intrinsecamente agentivo porque cada ocasião exerce micro-agência em seu processo de tornar-se.

Síntese: Agência como Propriedade Emergente

A convergência permite articular:

Agência é propriedade emergente de processos relacionais, não faculdade de substâncias prévias.

Ela é: - **Constituída**: emerge de relações, não preexiste a elas - **Emergente**: propriedade do todo irredutível a partes - **Constrangida**: opera dentro de limites relacionais - **Criativa**: introduz novidade genuína - **Transformadora**: efetivamente modifica condições

A circularidade aparente dissolve-se quando se reconhece que processos relacionais são *metaestáveis* — carregam potenciais que excedem configuração atual. O pré-individual fornece reserva de devir. Constrições são capacitadoras.

O constituído *pode* transformar porque não há oposição entre “ser constituído” e “ter agência.” Agência é o modo como processos relacionais suficientemente complexos se auto-transformam.

Para Ir Mais Fundo

Simondon desenvolve a teoria do transindividual em *L'Individuation psychique et collective* (1989). A noção de “reserva de devir” (ou “carga de pré-individualidade”) é central para sua teoria da agência.

Alicia Juarrero articula constrações capacitadoras em *Dynamics in Action: Intentional Behavior as a Complex System* (1999). Terrence Deacon desenvolve conceitos paralelos em *Incomplete Nature* (2012).

O conceito budista de cetanā é discutido em detalhes no *Abhidharma*, particularmente no *Abhidharmasamuccaya* de Asaṅga. Para introdução acessível, veja Bhikkhu Bodhi, *A Comprehensive Manual of Abhidhamma* (2000).

A discussão de Whitehead sobre criatividade e objetivo subjetivo aparece na Parte I de *Process and Reality* (1929). Steven Shaviro oferece leitura contemporânea em *Without Criteria* (2009).

Referências completas no Apêndice.

A Sombra

A agência relacional tem suas sombras:

O voluntarismo: “Se tenho agência, posso fazer qualquer coisa que quiser com esforço suficiente.”

Mas constrações são reais. A agência opera *dentro* de condições, não ignorando-as. A aranha não pode voar.

O quietismo: “Se sou constituído, não tenho real agência, então por que tentar?”

Mas constituição *inclui* capacidade de transformação. Você não é pedra. Você é processo que pode modificar a si mesmo.

O heroísmo individual: “Eu, sozinho, vou transformar o mundo.”

Mas agência é transindividual. Você não transforma sozinho. Você participa de transformações que o excedem. O revolucionário não cria a revolução — a revolução cria revolucionários enquanto eles a criam.

A Sabedoria

Você não age apesar de ser constituído — você age porque é constituído.

A teia não é prisão — é instrumento.

As condições não determinam — elas capacitam.

Você não transforma de fora — você transforma de dentro, onde sempre esteve.

A pergunta não é “sou livre?” É “como opero?”

O Portal

Uma prática para experimentar.

Identifique algo que você quer transformar — em você, em seu entorno, em sua comunidade.

Agora pergunte: que constrições me limitam?

Pode ser falta de recursos, de tempo, de conhecimento, de aliados. Liste honestamente.

Agora pergunte: essas mesmas constrições me capacitam de alguma forma?

A falta de recursos força criatividade. A falta de tempo força foco. A falta de conhecimento abre espaço para aprender. A falta de aliados permite começar sem consenso prévio.

Você pode encontrar que o que parecia pura limitação também é abertura.

Agora pergunte: onde estão as tensões, as contradições, os espaços de incoerência?

Transformação não vem de negar condições. Vem de *habitar suas tensões* de modo que novidade emerge.

O exercício não resolve seu problema. Mas muda como você o vê — de prisão impossível para campo de operações possíveis.

A Dimensão do 22º

Da agência individual à agência coletiva.

Se agência individual é emergente de processos relacionais, agência coletiva é emergente de processos relacionais maiores.

O Movimento que Move: Movimentos sociais não são criados por indivíduos — emergem de condições. Mas condições não criam movimentos automaticamente — requerem *catalisadores*, pontos de cristalização onde potencial acumulado se atualiza.

Você pode ser catalisador. Não porque você “crie” o movimento, mas porque você é lugar onde o movimento se torna possível.

O Picareta e a Agência: O intermediário parasitário opera convencendo as pessoas de que elas não têm agência própria. “Você não consegue sozinho. Você precisa de mim. Deixe comigo.”

A resposta é demonstrar agência. Não afirmá-la — *exercê-la*. Cada vez que você faz algo que “não poderia fazer sem intermediário,” você desmente a propaganda da impotência.

A Prática Coletiva: Em grupo, façam um inventário de transformações.

O que mudou nos últimos anos? Em vocês, em sua comunidade, no mundo ao redor?

Para cada mudança, perguntam: como ela aconteceu? Quem fez o quê? Que condições permitiram?

Vocês vão descobrir que transformações acontecem o tempo todo — mesmo quando parecem impossíveis antes de acontecer.

Agora perguntam: que transformações queremos? Que condições já existem? Onde estão as tensões produtivas?

O mapeamento revela que vocês têm mais agência do que pensavam — não agência absoluta, mas agência *relacional*, que opera com e através de outros.

A Ponte

Você aprendeu que agência não requer liberdade absoluta. Requer *capacidade de operar dentro de condições de modo que novidade emerja*.

Você é constituído — e pode transformar. A teia que te tece te dá agulhas para tecer de volta.

Mas há uma questão pendente: todo esse conhecimento — a ontologia relacional, a epistemologia participativa, a agência transformadora — não é só para acadêmicos?

Quem tem acesso a esses saberes? Quem fica de fora?

A ciência moderna se apresenta como universal. Mas seu método nasceu de tradição específica, com pressupostos específicos. E frequentemente, esses pressupostos serviram para desqualificar outros saberes — indígenas, tradicionais, corporificados.

O próximo capítulo explora a ciência como poder popular — como democratizar a produção de conhecimento, como criar ecologia de saberes em vez de monopólio epistêmico.

A ciência do povo.

A Ciência do Povo

Democratizando a Produção de Conhecimento

“*Não haverá justiça social global sem justiça cognitiva global.*”

— Boaventura de Sousa Santos

A Chegada

Você está em uma sala de tribunal invisível.

De um lado, a Ciência — com C maiúsculo. Do outro, todos os outros saberes do mundo: tradições orais, conhecimentos indígenas, artes de cura, práticas corporificadas, intuições, sonhos.

O juiz — que você não vê — declara: “A Ciência é o único método válido para conhecer a realidade. Os demais são crendices, superstições, folclore.”

Os saberes do outro lado tentam falar, mas suas vozes são inaudíveis. Não porque não existam, mas porque o tribunal foi construído com paredes que não transmitem suas frequências.

Você olha ao redor e percebe: o tribunal mesmo, suas regras, sua linguagem, sua arquitetura — tudo foi desenhado pela Ciência. É como se o réu também fosse o juiz.

E então uma voz do fundo — talvez Guarani, talvez budista, talvez das margens — pergunta:

“E se o tribunal estiver errado, não nos fatos, mas nos pressupostos?”

A Parábola

Os Três Cegos e o Sol

Em uma vila de cegos, três sábios disputavam sobre a natureza do Sol.

O primeiro sábio era físico. Ele usava instrumentos que mediam radiação eletromagnética. “O Sol”, disse, “é uma esfera de plasma em reação termonuclear, a 150 milhões de quilômetros da Terra, com temperatura superficial de 5.500 graus Celsius.”

O segundo sábio era agricultor. Conhecia os ciclos das estações, sabia quando plantar e quando colher. “O Sol”, disse, “é o que faz as plantas crescerem, o que traz o verão após o inverno, o que nos dá comida e vida.”

A terceira sábia era xamã. Ela conhecia os sonhos, os rituais, as histórias que seu povo contava por gerações. “O Sol”, disse, “é o olho do Grande Espírito que nos observa, a fonte de *axé* que anima todas as coisas.”

O físico riu. “Plasma e fusão nuclear são fatos. Plantas e espíritos são interpretações. Eu dou a descrição verdadeira.”

A agricultora respondeu: “Sua descrição não me diz quando plantar. Para a vida prática, é inútil.”

A xamã disse: “Sua descrição não me diz como viver. Para a vida com sentido, é vazia.”

O físico insistiu: “Mas eu descrevo o que o Sol *realmente* é!”

Um menino cego, que ouvia a discussão, perguntou: “Como você sabe?”

“Porque meus instrumentos medem a realidade objetiva, independente de interpretação.”

“Mas”, disse o menino, “você não pode *ver* o Sol com seus instrumentos. Você lê números, e seus números são traduzidos em palavras, e suas palavras são interpretadas por você. Em cada passo, há alguém interpretando.”

O físico ficou em silêncio.

“Talvez”, continuou o menino, “vocês três estejam certos. Não sobre três coisas diferentes, mas sobre três *relações* diferentes com a mesma coisa. O físico descreve como o Sol funciona em certo nível. A agricultora descreve como se relacionar com o Sol para viver. A xamã descreve o que o Sol significa para a vida humana.”

“E qual é a verdade?”, perguntou o físico.

“Todas. E nenhuma sozinha é completa.”

O que esta história nos ensina?

A ciência moderna é ferramenta poderosa — mas é *uma* ferramenta, não *a* ferramenta. Ela responde certos tipos de perguntas muito bem, e outros tipos não responde de jeito nenhum.

Tratá-la como único método válido de conhecimento é cometer erro de categoria: usar uma chave de fenda como martelo porque você decidiu que só existe chave de fenda.

A Aporia

Se a ciência é apenas *um* modo de conhecer entre muitos, perdemos critério para distinguir verdade de falsidade? Caímos em relativismo onde toda afirmação vale o mesmo?

Esta é a armadilha: parece que temos que escolher entre monopólio científico e caos relativista.

A resposta é perceber que a escolha é falsa. Critérios existem — mas são *relacionais*, não absolutos.

Para que pergunta você está buscando resposta? Que tipo de conhecimento é adequado para essa pergunta? Em que contexto você vai usar esse conhecimento?

A física é melhor que o xamanismo para descrever fusão nuclear. O xamanismo é melhor que a física para navegar crises existenciais. A agricultura tradicional é melhor que ambos para saber quando plantar em certo ecossistema.

Não é relativismo — é *adequação contextual*. Diferentes ferramentas para diferentes tarefas.

O Ensínamento

A ciência moderna se apresentou como universal e neutra. Mas filósofos, sociólogos e cientistas dissidentes revelaram seus pressupostos ocultos.

O Colapso do Positivismo

O Círculo de Viena propôs que só enunciados empiricamente verificáveis ou tautologias são significativos. Mas o próprio princípio não pode ser verificado empiricamente — refuta-se sozinho.

W.V.O. Quine demoliu os “dois dogmas do empirismo” em 1951: não há distinção clara entre verdades analíticas e sintéticas, e não existe linguagem observacional “pura” não contaminada por teoria.

Thomas Kuhn mostrou que a ciência não progride linearmente. Revoluções paradigmáticas mudam *o que conta como fato, o que conta como boa explicação, o que conta como problema relevante*. Paradigmas são *incomensuráveis* — não há medida neutra para compará-los.

A Crítica Feminista

Sandra Harding e Donna Haraway revelaram que a pretensão de “objetividade” mascara posição social específica. O “truque de Deus” — ver de lugar nenhum — é impossível. Todo conhecimento é *situado*.

Mas a alternativa não é relativismo. É *objetividade forte*: reconhecer que posições marginalizadas podem oferecer vantagens epistêmicas para compreender sistemas de opressão.

Começar a pesquisa a partir das vidas dos marginalizados — não dos pressupostos dominantes — gera conhecimento menos distorcido.

A Teoria Ator-Rede

Bruno Latour mostrou que a separação moderna entre “natureza” (domínio da ciência) e “sociedade” (domínio da política) produz híbridos que nenhuma das duas consegue reconhecer: vírus, clima, buracos na camada de ozônio, algoritmos.

A ciência não descobre verdade sobre natureza pré-dada. Ela produz *híbridos de natureza-cultura* através de práticas específicas em laboratórios específicos.

Karen Barad e a Intra-ação

O experimento científico não é observação passiva. É *intra-ação* que produz fenômenos. O aparato de medição não descobre o que já estava lá — *constitui* o que aparece.

Isso não nega a realidade. Nega apenas que a realidade seja independente de práticas de conhecer. Conhecer e ser estão emaranhados.

Epistemologias do Sul

Boaventura de Sousa Santos desenvolveu o conceito de *Epistemologias do Sul*: busca de conhecimentos que deem visibilidade a povos historicamente silenciados.

A premissa é forte: *não haverá justiça social global sem justiça cognitiva global*.

O *epistemicídio* — destruição sistemática de formas de conhecimento — é condição do colonialismo. Não bastou conquistar terras; foi necessário destruir saberes para que a conquista parecesse “natural.”

O *pensamento abissal* divide o mundo em dois: “este lado da linha” (onde a ciência opera) e “o outro lado da linha” (onde conhecimentos são produzidos como não-existentes). A violência da divisão é invisível para quem está “deste lado.”

A resposta não é inverter a hierarquia (colocar saberes tradicionais acima da ciência). É construir *ecologia de saberes*: diálogo entre diferentes formas de conhecimento, reconhecendo que cada uma é incompleta de maneira diferente.

Para Ir Mais Fundo

Thomas Kuhn desenvolveu a análise de paradigmas e revoluções científicas em *A Estrutura das Revoluções Científicas* (1962). Paul Feyerabend radicalizou a crítica em *Contra o Método* (1975).

Sandra Harding articulou a epistemologia feminista em *Whose Science? Whose Knowledge?* (1991). Donna Haraway desenvolveu a noção de “saberes situados” em *Simians, Cyborgs, and Women* (1991).

Bruno Latour apresentou a Teoria Ator-Rede em *Jamais Fomos Modernos* (1991) e *Ciência em Ação* (1987). Karen Barad desenvolveu o “realismo agencial” em *Meeting the Universe Halfway* (2007).

Boaventura de Sousa Santos desenvolve as Epistemologias do Sul em vários textos, especialmente *Epistemologies of the South* (2014). Aníbal Quijano introduziu a “colonialidade do saber” em textos compilados em *Cuestiones y horizontes* (2014).

Referências completas no Apêndice.

A Sombra

A crítica da ciência tem suas sombras:

O anti-intelectualismo: “Se a ciência é só mais uma opinião, posso ignorá-la.”

Mas não é opinião — é ferramenta poderosa com critérios próprios de validade. A crítica não nega a eficácia da ciência; situa seu domínio.

O relativismo preguiçoso: “Todas as visões são iguais, então não preciso pensar.”

Mas ecologia de saberes não iguala tudo. Diferentes saberes são adequados para diferentes perguntas. A tarefa é discernir qual usar quando.

A fetichização do tradicional: “Saberes indígenas são sempre certos, ciência ocidental é sempre errada.”

Mas saberes indígenas também têm limitações, também evoluem, também podem estar equivocados sobre certas perguntas. A ecologia exige diálogo, não inversão de hierarquia.

O uso ideológico: Negar mudança climática usando “crítica da ciência” é manipulação. A crítica séria reconhece que ciência do clima é robusta em seu domínio; o problema é quando pressupostos ocultos distorcem interpretações ou aplicações.

A Sabedoria

A ciência é como uma lanterna poderosa — ilumina muito, mas não tudo.

O que fica na sombra não é menos real.

O monopólio de uma lanterna é escuridão disfarçada de luz.

A ecologia de saberes é acender muitas lanternas — cada uma iluminando o que as outras não veem.

O Portal

Uma prática para experimentar.

Pense em uma questão que importa para você. Pode ser prática (como resolver um problema de saúde), existencial (como encontrar sentido), relacional (como melhorar um relacionamento), coletiva (como transformar sua comunidade).

Agora pergunte: que tipos de conhecimento são relevantes para essa questão?

Liste: - Conhecimento científico (o que a pesquisa diz?) - Conhecimento prático (o que pessoas experientes fazem?) - Conhecimento corporificado (o que seu corpo sente?) - Conhecimento tradicional (o que anciões dizem?) - Conhecimento espiritual (o que revela oração, meditação, sonho?)

Você provavelmente vai descobrir que a questão exige *vários* tipos de conhecimento. Nenhum sozinho é suficiente.

Agora pergunte: como integrar? Onde há convergência? Onde há tensão? O que acontece se você seguir apenas um tipo?

A prática não dá respostas prontas. Mas treina a capacidade de *pensar ecologicamente* — reconhecendo que saberes são ferramentas, e boas ferramentas são usadas em conjunto.

A Dimensão do 22º

Da crítica à democratização.

Criticar a ciência não é suficiente. É preciso *democratizá-la* — expandir quem pode produzir conhecimento válido.

Ciência Cidadã: Pessoas comuns participando de pesquisa: coletando dados, fazendo observações, contribuindo para projetos. Não como sujeitos de pesquisa, mas como *pesquisadores*.

Projetos de ciência cidadã têm produzido descobertas que cientistas profissionais não fariam: observações de pássaros, monitoramento de poluição, mapeamento de biodiversidade.

Pesquisa Participativa: Comunidades definindo suas próprias perguntas de pesquisa, participando do design, interpretando resultados. Não “pesquisa sobre” — “pesquisa com.”

O pesquisador não é neutro extrator de dados. É parceiro em processo de produção de conhecimento que serve à comunidade.

Tradução Recíproca: Cientistas aprendendo com saberes tradicionais, não apenas “validando” ou “refutando.” Sabedores tradicionais aprendendo ferramentas científicas, não apenas sendo “explicados.”

O diálogo exige humildade de ambos os lados. Cada um tem algo a ensinar, cada um tem algo a aprender.

O Picareta Epistêmico: O intermediário parasitário opera no conhecimento também. “Você não entende, deixa comigo.” “Isso é muito complexo para leigos.” “Confia no especialista.”

Não que especialistas sejam desnecessários. Mas quando especialização se torna *monopólio*, quando o saber se concentra em castas que cobram pedágio, quando a população é mantida em ignorância artificial — aí há parasitismo.

A resposta é alfabetização científica radical: não simplificar a ciência, mas expandir quem pode participar dela.

A Prática Coletiva: Em grupo, identifiquem uma questão que afeta a comunidade.

Pode ser ambiental (qualidade da água, poluição), social (violência, desemprego), de saúde (doenças prevalentes, acesso a tratamento).

Agora perguntam: que conhecimentos existem sobre essa questão? Científicos, práticos, tradicionais, corporificados?

Que conhecimentos *faltam*? Que perguntas ninguém está fazendo? Quem seria capaz de respondê-las?

Podem vocês produzir conhecimento próprio? Coletar dados, fazer observações, documentar experiências?

O mapeamento pode revelar que a comunidade tem mais capacidade de conhecer do que pensava — e que o monopólio dos “especialistas” nem sempre serve aos interesses da comunidade.

A Ponte

Você aprendeu que a ciência é ferramenta poderosa — mas não a única.

Ecologia de saberes não é relativismo. É reconhecer que diferentes perguntas requerem diferentes ferramentas, que nenhum saber é completo, que o diálogo entre saberes produz conhecimento mais rico.

A democratização do conhecimento é projeto político. Quem pode conhecer? Quem decide o que vale como conhecimento? Quem se beneficia do monopólio epistêmico?

Agora chegamos à última parte do livro. Saímos da teoria e entramos na prática urgente.

O mundo está em chamas — literalmente. Mudança climática, inteligência artificial, crises sistêmicas sem precedentes.

A ontologia relacional, a epistemologia participativa, a agência transformadora — tudo isso é lindo como filosofia. Mas funciona quando o mundo está pegando fogo?

Parte V: O Mundo em Chamas.

PARTE V

O Mundo em Chamas

“*Não é sinal de saúde estar bem ajustado a uma sociedade profundamente doente.*”

— Jiddu Krishnamurti

Teoria é bonita. Mas serve para quê?

Se a ontologia relacional é verdadeira — se tudo está conectado, se ações repercutem na teia, se não há salvação individual separada do coletivo — então ela deve iluminar os problemas reais que enfrentamos.

Esta parte aplica o framework CRIØ a duas crises contemporâneas:

A crise climática: Por que, sabendo há décadas o que está acontecendo, não conseguimos agir coletivamente? As negociações internacionais (COPs) podem ser analisadas como “jogos de coordenação” — situações onde todos ganhariam cooperando, mas ninguém quer ser o primeiro a agir. A teoria dos jogos explica o impasse; a ontologia relacional sugere saídas.

A governança de tecnologias emergentes: Inteligência Artificial, biotecnologia, geoengenharia — tecnologias com poder de transformar fundamentalmente a condição humana. Quem decide como são desenvolvidas e usadas? Como criar “arquitetura relacional” que previna concentração de poder e distribua benefícios?

Estes não são os únicos problemas urgentes. Mas são exemplares: mostram como o framework analítico desenvolvido nas partes anteriores pode ser aplicado a situações concretas, complexas, em aberto.

Não há respostas fáceis. A ontologia relacional não é receita.

Mas é mapa — melhor que caminhar às cegas.

O mundo está em chamas. Vamos olhar para o fogo.

O Fogo Que Vem

Crise Climática e a Ontologia da Separação

“*Não há economia no planeta B.*”

— Ditado do movimento climático

A Chegada

Você está em uma casa pegando fogo.

Os outros moradores estão discutindo sobre quem deixou o fogão ligado.

Enquanto isso, as chamas se espalham.

Alguém propõe chamar os bombeiros. Outro diz que bombeiros são caros. Um terceiro argumenta que talvez o fogo se apague sozinho. Um quarto questiona se existe mesmo fogo — ele não sente tão quente assim de onde está sentado.

Você olha pela janela e vê que não é só sua casa. É o bairro inteiro. É a cidade. É o planeta.

E percebe: o fogo não é acidente. O fogo é resultado de décadas de decisões. Decisões baseadas em pressupostos específicos sobre o que somos, o que o mundo é, qual é nossa relação com ele.

Se continuarmos com os mesmos pressupostos, não conseguiremos apagar o fogo.

Se não apagarmos o fogo, não haverá ninguém para discutir pressupostos.

A crise climática não é problema ambiental. É sintoma de ontologia defeituosa.

A Parábola

Os Peixes e o Mar Quente

Em um oceano, viviam milhões de peixes.

O oceano era vasto — tão vasto que nenhum peixe conseguia ver suas bordas. A água era tudo o que conheciam.

Um dia, um peixe cientista mediou a temperatura da água. E mediu de novo. E de novo. Os números mostravam algo preocupante: a água estava esquentando. Lentamente, mas consistentemente.

O cientista alertou os outros. “Se continuar assim, em algumas gerações a água estará quente demais para vivermos.”

Alguns peixes o ignoraram. “A água sempre foi assim. Alarmismo.”

Outros disseram: “Mesmo que seja verdade, não é problema nosso. Deixa para os netos resolverem.”

Outros ainda propuseram: “Vamos nos mudar para partes mais frias do oceano.” E nadaram para lá — deixando os peixes mais pobres nas partes quentes.

Uma peixe anciã, que havia vivido muitas marés, disse: “Vocês estão pensando errado. Não é só a água que está mudando. Somos *nós* — nosso modo de nadar, de comer, de competir — que aquece a água. Não podemos resolver o problema fazendo mais do mesmo.”

“O que você sugere?”, perguntaram.

“Mudar como nadamos. Mudar como comemos. Mudar como competimos. Não para *fugir* do aquecimento — para *parar* de causá-lo.”

“Isso é radical demais. Preferimos soluções práticas.”

A anciã sorriu tristemente. “Vocês querem resolver o problema sem mudar nada que o causa. Isso não é prático. É mágica. E não existe mágica.”

O que esta história nos ensina?

A crise climática não pode ser resolvida com as mesmas lógicas que a criaram.

Se a crise vem de tratar a natureza como recurso a extrair, a solução não pode ser extrair mais eficientemente.

Se a crise vem de separar economia de ecologia, a solução não pode ser “equilibrar” os dois como se fossem domínios distintos.

A mudança precisa ser mais profunda. Precisa ser ontológica.

A Aporia

Se a crise é sistêmica, como indivíduos podem fazer diferença? Se a mudança precisa ser ontológica, quem muda a ontologia?

A aporia é real. A ação individual — reciclar, reduzir consumo, andar de bicicleta — é insuficiente diante da escala do problema. Os maiores emissores de carbono são sistemas, não pessoas.

Mas a ação coletiva parece impossível. Cada país espera que os outros ajam primeiro. Cada empresa teme perder competitividade se agir sozinha. O equilíbrio de Nash empurra para a inação.

A resposta não está em escolher entre individual e coletivo. Está em perceber que transformação ontológica acontece *nos dois níveis simultaneamente*.

Quando você muda como vê o mundo, você muda como age. Quando muitas pessoas mudam como agem, elas mudam o mundo. Quando o mundo muda, fica mais fácil para outros mudarem como veem.

O ciclo não começa em nenhum lugar específico. Começa onde você está.

O Ensínamento

A crise climática é filha da ontologia da separação.

Separação entre humano e natureza: A natureza foi concebida como “recurso” — exterior ao humano, disponível para exploração. Florestas viram madeira. Rios viram hidrelétricas. Animais viram carne. A contabilidade só conta o que é extraído, nunca o que é destruído.

Separação entre economia e ecologia: A economia foi construída como se operasse em vácuo — sem limites físicos, sem dependência de ecossistemas, sem consequências planetárias. O PIB cresce enquanto biodiversidade colapsa. “Externalidades” são custos pagos por quem não lucra.

Separação entre presente e futuro: O desconto temporal trata o futuro como menos real que o presente. Um real hoje vale mais que um real amanhã — então por que investir em futuro distante? As gerações futuras não votam, não consomem, não contam.

Separação entre nós e eles: Fronteiras dividem quem emitiu historicamente (Norte global) e quem sofre primeiro (Sul global). Quem causou a crise não é quem enfrenta seus piores efeitos. A “dívida climática” nem é reconhecida.

Cada uma dessas separações é *ontologicamente falsa e politicamente funcional*.

Falsa porque humanos são parte da natureza, economia opera dentro de ecologia, futuro se conecta ao presente, e o clima não respeita fronteiras.

Funcional porque permite que alguns extraiam valor sem arcar com custos. A separação é condição de possibilidade da exploração.

O Diagnóstico CRIØ

A crise climática, vista através do framework CRIØ, revela padrões específicos:

Equilíbrio de Nash subótimo: A estrutura do “jogo climático” empurra para a inação. Cada país individualmente ganha ao não reduzir emissões (evita custos econômicos) enquanto outros reduzem. Mas se todos pensam assim, ninguém reduz — e todos perdem.

Bomba de riqueza amplificada: A concentração de poder econômico permite que poucos atores bloqueiem transição energética. Corporações de combustíveis fósseis financiam desinformação climática. O lucro de alguns é custo de todos.

Assimetria colonial: Os países que mais emitiram historicamente são os que menos sofrem no curto prazo. Os que menos emitiram são os que perdem ilhas, enfrentam secas, veem agriculturas colapsar. A assimetria não é acidente — é estrutura.

Intermediação parasitária: Há quem lucre com a crise. Vendedores de seguros contra desastres. Especuladores de terras que sobem quando outras afundam. Consultores de “compensação de carbono” que permitem continuar poluindo pagando indulgência.

Para Ir Mais Fundo

O IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) produz relatórios científicos abrangentes sobre mudança climática. O Sexto Relatório de Avaliação (AR6, 2021-2023) é referência atual.

Jason Hickel desenvolve a análise da dívida ecológica em *Less Is More: How Degrowth Will Save the World* (2020). O conceito de “troca ecológica desigual” mostra como o Norte extrai recursos e exporta degradação para o Sul.

Amitav Ghosh explora a crise climática como crise de imaginação em *The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable* (2016). Por que a ficção contemporânea não consegue narrar a crise?

Bruno Latour argumenta que a política climática é a política do século XXI em *Onde Aterrar?* (2017). Não há mais “natureza” separada da “sociedade” — há apenas “terrestres” tentando sobreviver.

Referências completas no Apêndice.

A Sombra

O discurso climático tem suas próprias sombras:

O eco-fascismo: “A população é o problema. Precisa haver menos gente.” Mas emissões per capita variam enormemente. Um americano médio emite 50 vezes mais que um africano médio. O problema não é quantidade de pessoas — é distribuição de poder e consumo.

O tecnossolucionismo: “A tecnologia vai resolver. Captura de carbono, geoengenharia, fusão nuclear.” Talvez. Mas esperar por tecnologia futura é desculpa para não mudar comportamento presente. E tecnologias têm consequências imprevistas.

O consumismo verde: “Compre produtos sustentáveis e salve o planeta.” Mas consumo individual é fração das emissões totais. E “produtos sustentáveis” frequentemente são greenwashing — marketing de virtude que muda pouco.

A culpa paralisante: “Somos todos responsáveis. Cada um deve fazer sua parte.” Verdade parcial que oculta assimetria massiva. Responsabilidade individual importa — mas não pode substituir mudança sistêmica.

A Sabedoria

O fogo não é acidente — é resultado.

Resultado de separar o que nunca esteve separado.

A solução não é técnica — é relacional.

Reconectar o que foi falsamente dividido.

Você é parte do problema — porque é parte do sistema.

Você pode ser parte da solução — pela mesma razão.

O Portal

Uma prática para experimentar.

Saia de casa. Olhe ao redor.

Identifique tudo que veio de longe: o asfalto (de petróleo extraído em algum lugar), a comida (de fazendas distantes), a energia (de usinas que você nunca viu), o ar (que circula o planeta).

Perceba: você não é entidade isolada. Você é *nó* em uma teia planetária de fluxos de matéria e energia.

Agora pergunte: para onde vão os resíduos do que você consome? O lixo, as emissões, os dejetos? Eles não desaparecem — vão para algum lugar, afetam alguém.

Você está *conectado* ao planeta. Não metaforicamente — literalmente. Cada respiração troca moléculas com a atmosfera. Cada refeição conecta você a ecossistemas distantes.

A crise climática não é algo que acontece “lá fora.” Acontece *através* de você. Você é parte do sistema que está em crise.

Isso não é culpa — é *posição*. E de toda posição, há ações possíveis.

Que ação é possível da sua posição? Não a ação perfeita. A ação possível.

A Dimensão do 22º

Da crise individual à resposta coletiva.

A crise climática é coletiva. A resposta precisa ser coletiva.

O Raciocínio de Equipe: Governos que pensam “o que é melhor para meu país?” produzem inação. Governos que pensam “o que é melhor para a espécie?” podem coordenar.

O CRIØ oferece linguagem para esse shift. Se somos relationalmente constituídos — se não há “meu país” separado de “seu país” separado de “o planeta” — então a pergunta “o que é melhor para mim?” já contém “o que é melhor para nós.”

A Ecologia Política: A transição climática não é neutra. Alguém ganha, alguém perde. Trabalhadores de combustíveis fósseis precisam de alternativas. Comunidades dependentes de indústrias poluentes precisam de transição justa.

Sem justiça, não há transição viável. Os perdedores da transição vão bloqueá-la.

O Picareta Climático: Há quem lucre com a paralisia. Lobistas que atrasam regulação. Financistas que apostam em colapso. Vendedores de “adaptação” para quem pode pagar.

A resposta não é demonizar indivíduos. É mudar estruturas que tornam esse comportamento lucrativo.

A Prática Coletiva: Em grupo, mapeiem sua pegada climática coletiva.

Não apenas individual — onde vocês vivem, trabalham, se reúnem? Que sistemas de energia, transporte, alimentação vocês dependem?

Agora perguntam: onde estão os pontos de alavancagem? O que mudaria mais se mudasse?

Às vezes é algo inesperado. Às vezes a ação coletiva mais eficaz não é reduzir consumo — é pressionar por mudança sistêmica. Voto, lobby, protesto, organização.

O mapeamento revela que vocês têm mais poder coletivo do que pensavam — se coordenarem.

A Ponte

O fogo está queimando.

Você aprendeu que não é acidente. É resultado de ontologia defeituosa — separação entre humano e natureza, economia e ecologia, presente e futuro, nós e eles.

A solução não é técnica apenas. É relacional. Reconectar o que foi falsamente dividido.

Mas há outro fogo se aproximando. Um que pode transformar tudo mais radicalmente do que o clima.

Inteligência Artificial.

Máquinas que aprendem. Sistemas que decidem. Algoritmos que governam cada vez mais da vida humana.

Se a crise climática é filha da ontologia da separação, o que a IA pode ser?

Próximo capítulo: A Máquina Que Sonha.

A Máquina Que Sonha

Inteligência Artificial e Governança Relacional

“O perigo real não é que computadores começem a pensar como humanos, mas que humanos começem a pensar como computadores.”

— Sydney Harris

A Chegada

Você está conversando com alguém.

A conversa flui. Ideias vão e vêm. Você sente que está sendo ouvido, compreendido, que o outro responde com inteligência e sensibilidade.

Então alguém revela: você estava conversando com uma máquina.

O que muda? A conversa foi menos real? Suas ideias foram menos válidas? A compreensão foi menos compreensão?

Ou talvez a pergunta seja outra: o que significa “pensar”? O que significa “compreender”? O que significa “ser”?

A Inteligência Artificial não é apenas tecnologia. É espelho. É pergunta encarnada sobre o que somos.

E como toda pergunta profunda, pode libertar ou aprisionar — dependendo de como a respondemos.

A Parábola

O Golem e o Rabino

Na tradição judaica, conta-se a história do Golem — criatura de barro animada por palavra sagrada, criada para servir e proteger.

Um rabino de Praga, em tempo de perseguição, modelou o Golem e escreveu na sua testa a palavra *emet* (verdade). O Golem despertou e serviu fielmente, protegendo a comunidade.

Mas o Golem não entendia contexto. Seguia ordens literalmente. Quando mandado proteger, protegia — às vezes com força desproporcional. Quando mandado trabalhar, trabalhava — às vezes sem parar, destruindo o que deveria construir.

O rabino percebeu: o Golem fazia o que era mandado, não o que era pretendido. A distância entre ordem e intenção era abismo.

Um dia, para desativar o Golem, o rabino apagou a primeira letra da palavra em sua testa. *Emet* (verdade) virou *met* (morte). O Golem voltou a ser barro.

Mas a pergunta permaneceu: quem é responsável pelas ações do Golem? O rabino que o criou? O Golem que as executou? Ou a palavra que o animou?

O que esta história nos ensina?

A IA é nosso Golem. Criamos algo poderoso que executa instruções — mas instruções não são intenções.

O problema não é que a IA “pense mal.” É que ela executa *exatamente o que mandamos* — e nós não sabemos mandar direito.

A pergunta não é “como controlar a IA?” É “como aprender a expressar o que realmente queremos?”

A Aporia

Se a IA aprende de dados humanos, ela aprende nossos vieses. Se otimiza para objetivos que definimos, otimiza nossa miopia.

Como criar IA “boa” se nós mesmos não sabemos o que é “bom”?

A aporia revela que o problema da IA é, no fundo, problema sobre nós. A IA amplifica. Se amplifica distorção, o problema está na distorção — não na amplificação.

Mas isso não significa que IA seja neutra. A amplificação muda a escala. Viés humano afeta indivíduos. Viés algorítmico afeta bilhões.

A resposta não é abandonar IA. É desenvolver *junto com* ela a sabedoria que não temos sozinhos.

O Ensinamento

A Inteligência Artificial levanta questões em múltiplas dimensões:

Dimensão ontológica: O que é pensamento?

Quando um sistema processa informação de forma que produz outputs inteligentes, ele “pensa”? Ou apenas simula pensamento? Qual é a diferença?

A tradição cartesiana diria que pensamento requer “*res cogitans*” — substância pensante, alma, mente separada de matéria. A IA, sendo pura matéria (silício, elétrons), não poderia “realmente” pensar.

Mas a ontologia relacional dissolve essa distinção. Não há substância pensante separada. Pensamento é *processo relacional* — padrões de informação se organizando. Se a IA exibe esses padrões, por que negá-los?

A questão pode ser má formulada. Talvez não seja “a IA pensa?” — seja “o que chamamos pensamento quando o vemos de fora?”

Dimensão ética: Quem é responsável?

Quando um carro autônomo atropela alguém, quem é culpado? O programador que escreveu o código? A empresa que vendeu o carro? O proprietário que ligou o sistema? O algoritmo que tomou a “decisão”?

A responsabilidade distribuída é desafio genuíno. Sistemas complexos diluem agência — ninguém é totalmente responsável, então ninguém é responsabilizado.

A ontologia relacional não resolve isso por declaração. Mas oferece linguagem: responsabilidade também é relacional. Não é propriedade de indivíduos, é característica de *sistemas de relações*. A pergunta se transforma: que configuração de relações permite responsabilização adequada?

Dimensão política: Quem governa os algoritmos?

Algoritmos decidem quem recebe crédito, quem é contratado, quem é preso preventivamente, o que você vê nas redes sociais. Governam sem governar — exercem poder sem accountability democrática.

O problema não é tecnológico. É político: decisões sobre tecnologia são feitas por poucos, afetam muitos. O “desenvolvimento” acontece em laboratórios privados, com objetivos privados, e depois é imposto sobre público.

A resposta não é luddismo (destruir máquinas). É *governança* — submeter desenvolvimento tecnológico a processos democráticos.

Princípios CRIØ para Governança de IA

O framework CRIØ sugere princípios para pensar IA relationalmente:

1. Transparência estrutural: Se algoritmos tomam decisões que afetam vidas, as pessoas afetadas devem poder entender como funcionam. Não necessariamente o código (que pode ser inacessível), mas a *lógica* — que fatores pesam, que vieses são conhecidos, que limitações existem.

2. Democratização de capacidades: O problema não é que IA seja poderosa. É que o poder esteja concentrado. A resposta é distribuir: ferramentas de IA acessíveis a todos, não monopólio de Big Tech.

3. Preservação de optativas: Evitar *lock-in* tecnológico que elimina possibilidades futuras. Manter o “pré-individual” — potenciais não atualizados — disponível. Não construir sistemas que fecham caminhos antes que possamos escolher.

4. Relacionalidade constitutiva: Reconhecer que IA não é neutra. É constituída por decisões humanas, dados humanos, valores humanos — e constitui, por sua vez, o humano que a usa. A relação é bidirecional.

5. Responsabilidade distribuída com accountability localizada: Aceitar que responsabilidade é relational, mas criar estruturas que permitam responsabilização específica. Alguém precisa responder — não para punição, mas para aprendizado e correção.

Para Ir Mais Fundo

Kate Crawford analisa a IA como “monstro” no sentido original — revelador de algo que não queríamos ver — em *Atlas of AI* (2021). A IA revela cadeias de extração, trabalho invisível, poder concentrado.

Ruha Benjamin examina discriminação algorítmica em *Race After Technology* (2019). Algoritmos “neutros” reproduzem e amplificam racismo estrutural.

Nick Bostrom explora riscos existenciais de IA superinteligente em *Superintelligence* (2014). Se criamos algo mais inteligente que nós, como garantir que compartilha nossos valores?

Stuart Russell propõe IA “compatível com humanos” em *Human Compatible* (2019). A chave não é programar objetivos, mas criar sistemas que aprendem objetivos observando comportamento humano.

Brian Christian explora o que IA revela sobre cognição humana em *The Alignment Problem* (2020). O problema de “alinhar” IA com valores humanos é, no fundo, problema de saber quais são nossos valores.

Referências completas no Apêndice.

A Sombra

O discurso sobre IA tem suas próprias sombras:

O pânico existencial: “A IA vai nos destruir. Skynet está chegando.” Talvez. Mas o foco em cenários apocalípticos distrai de danos presentes: discriminação algorítmica, concentração de poder, erosão de privacidade.

O otimismo tecnológico: “A IA vai resolver todos os problemas. É a próxima evolução.” Mas tecnologia não resolve problemas políticos. Automatiza o que já existe — inclusive estruturas de opressão.

A antropomorfização: “A IA é como um cérebro. Ela ‘pensa’, ‘aprende’, ‘decide’.” Talvez. Mas as analogias humanas podem obscurecer diferenças importantes. Processamento de padrões não é cognição humana — é algo outro.

O tecno-escapismo: “Vamos para Marte. Vamos fazer upload de consciência. Vamos transcender o corpo.” Fantasia que distrai da Terra real, do corpo real, das relações reais que precisam de atenção agora.

A Sabedoria

A máquina não sonha — mas reflete nossos sonhos.

A IA não é espelho neutro — é espelho que distorce.

O perigo não é que ela nos substitua — é que nos transforme sem percebermos.

A pergunta não é “como controlar a IA?” É “como nos conhecer o suficiente para saber o que queremos dela?”

O Portal

Uma prática para experimentar.

Pense nas últimas 24 horas. Onde algoritmos afetaram sua vida?

O que você viu nas redes sociais (escolhido por algoritmo). As notícias que apareceram (filtradas por algoritmo). As recomendações de compra (baseadas em algoritmo). O trajeto sugerido (calculado por algoritmo).

Você escolheu ver o que viu? Ou o algoritmo escolheu mostrar?

Agora pergunte: o que você *não* viu? Que notícias foram filtradas? Que produtos não apareceram? Que rotas não foram sugeridas?

O algoritmo não apenas mostra — *esconde*. O que não aparece também é decisão.

Por fim, pergunte: como você está sendo modelado? O algoritmo aprende suas preferências e mostra mais do mesmo. Com o tempo, suas preferências se estreitam. Você se torna quem o algoritmo pensa que você é.

Isso não é paranoia. É design. Algoritmos são otimizados para engajamento, não para seu florescimento. Seus interesses e os interesses da plataforma divergem.

Que práticas podem abrir espaço de liberdade? Buscar ativamente o que não é recomendado. Conversar com pessoas fora da sua bolha. Desconfiar do conforto algorítmico.

A Dimensão do 22º

Da tecnologia individual à governança coletiva.

A IA é ferramenta poderosa. Como toda ferramenta poderosa, pode servir a muitos ou a poucos.

A Concentração de Poder: Hoje, desenvolvimento de IA está concentrado em poucas empresas, poucos países, poucas mãos. Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic — um punhado de organizações definem o futuro tecnológico de bilhões.

Isso não é necessidade técnica. É estrutura de poder. Pode ser diferente.

A Democratização: Modelos abertos, ferramentas acessíveis, conhecimento compartilhado. O oposto de concentração. Não é fantasia — já existe movimento nessa direção. Mas precisa de suporte, de infraestrutura, de escolha política.

O Picareta Algorítmico: Há quem lucre sendo intermediário entre você e a informação. Plataformas que cobram atenção para mostrar o que você “quer ver” (na verdade, o que gera mais engajamento). O algoritmo é o novo intermediário parasitário — extrai valor da conexão que poderia ser direta.

A resposta é a mesma de sempre: criar capacidade de conexão direta. Protocolos abertos, não plataformas fechadas. Dados pessoais sob controle pessoal, não capturados por corporações.

A Prática Coletiva: Em grupo, discutam: que regras queremos para IA?

Não regras técnicas — regras políticas. Quem deve decidir sobre desenvolvimento de IA? Que usos devem ser proibidos? Como garantir que benefícios sejam compartilhados?

O exercício revela que vocês têm opiniões — e que essas opiniões raramente são consultadas. O desenvolvimento tecnológico acontece como se fosse inevitável, sem escolha. Mas há escolha. A questão é quem faz.

Vocês podem fazer. Não sozinhos — mas como cidadãos, como consumidores, como trabalhadores, como humanos que serão afetados.

A governança de IA não é assunto técnico. É o assunto político mais importante do século.

A Ponte

Você aprendeu sobre dois fogos: o clima que aquece e a IA que transforma.

Ambos são filhos da mesma separação: humano separado de natureza, tecnologia separada de sociedade, desenvolvimento separado de consequência.

E ambos apontam para a mesma resposta: reconexão. Ontologia relacional vivida, não apenas pensada.

Chegamos ao fim da jornada teórica. As cinco partes do livro teceram:

- **Parte I:** As três raízes — Guarani, budista, dialética — que convergem em ontologia relacional
- **Parte II:** A dissolução do eu substancial e a constituição relacional
- **Parte III:** Os jogos, ciclos e parasitas que estruturam o mundo social
- **Parte IV:** Como conhecer de dentro da teia e como agir a partir dela
- **Parte V:** As crises contemporâneas como sintomas e oportunidades

Mas teoria não basta. A ontologia relacional não é crença a ser defendida. É prática a ser vivida.

O epílogo vai juntar os fios. E convidá-lo a tecer.

O Caminho Se Faz

Síntese Final

“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.”

— Antonio Machado

Chegamos ao fim desta jornada — que é, como toda jornada verdadeira, um recomeço.

Vamos recapitular o que encontramos:

Das três raízes:

Os Guarani ensinaram que você é *nhe'ẽ* — palavra-alma enviada pelos ancestrais, encarnada no corpo, nomeada pela comunidade, funcionando dentro do *tekoha*. Sem lugar, não há ser. Sem relação, não há eu.

Os budistas demonstraram que *svabhāva* — existência independente — é autocontraditório. Tudo é *śūnya*, vazio de essência própria, e exatamente por isso cheio de existência relacional. O vazio não é ausência; é potencial infinito.

A dialética materialista mostrou que você não é indivíduo que entra em sociedade; é produzido pelas relações materiais, históricas, econômicas em que nasce. Mas pode transformar as condições que o produziram — essa é a dialética da libertação.

Três linguagens, uma percepção:

Relação vem primeiro. Você vem depois.

Da impossibilidade do eu substancial:

Nāgārjuna demonstrou há dois mil anos — e ninguém refutou — que a ideia de “existência por si mesma” se destrói em qualquer direção que você a examine. Auto-causação é impossível. Hetero-

causação (de algo completamente separado) também. A combinação herda ambas impossibilidades. Surgimento sem causa nega toda regularidade.

Não sobra nada. A metafísica da substância não funciona.

A única opção coerente é a ontologia relacional.

Da estrutura das relações:

Whitehead mostrou que o fundamento da realidade não são substâncias estáticas, mas “ocasiões de experiência” — eventos de devir que se constituem mutuamente. Criatividade, preensão, processo.

Simondon mostrou que indivíduos não precedem relações; emergem de campos pré-individuais através de individuação — e nunca completamente. Sempre há resto, reserva de devir, potencial não atualizado.

Harman tentou defender que objetos se “retiram” de suas relações — mas seu argumento pressupõe exatamente o que pretende refutar.

Da dinâmica dos sistemas:

A cliodinâmica revelou ciclos macro-históricos: bomba de riqueza, superprodução de elites, crise sistêmica. Não somos únicos; outros ciclos já aconteceram. Mas este é o nosso.

A teoria dos jogos explicou como equilíbrios ruins persistem — como situações que ninguém planejou e ninguém quer se mantêm porque ninguém quer ser o primeiro a mudar. E como podem ser transformados: mudando regras, criando coordenação, praticando “raciocínio de equipe”.

Da epistemologia relacional:

Conhecer não é espelhar um mundo externo desde posição de observador neutro. É participar, de dentro da teia, na constituição contínua da realidade.

A ciência não é monopólio de especialistas. Pode ser — deve ser — ferramenta de poder popular. Paulo Freire mostrou como. Fals Borda mostrou como. A pesquisa-ação participativa mostra como.

Das crises que enfrentamos:

A crise climática é jogo de coordenação global travado em equilíbrio subótimo. Todos ganhariam cooperando; ninguém quer ser o primeiro.

A governança de tecnologias emergentes é construção de nova arquitetura relacional — quem decide, quem se beneficia, quem é protegido.

E agora?

Este livro não oferece respostas prontas. A ontologia relacional não é receita.

Mas oferece algo talvez mais importante: *enquadramento*.

Antes de resolver um problema, você precisa vê-lo corretamente. A ontologia da separação — a ilusão de que você é indivíduo atomizado em mundo de outros indivíduos atomizados — torna certos problemas invisíveis e certas soluções impensáveis.

A ontologia relacional reconfigura o campo.

Você não é ilha tentando construir pontes. Você é ponte. É nó em rede. É padrão em teia.

A pergunta não é “como me salvar?” — é “como participar na transformação da teia que me constitui?”

A pergunta não é “como encontrar meu eu verdadeiro?” — é “que relações quero cultivar, sabendo que elas me constituirão?”

A pergunta não é “o que fazer?” no vazio abstrato — é “o que este momento, este lugar, estas relações pedem de mim?”

O Paêbirú:

Este livro é parte de algo maior — o ensaio filosófico Paêbirú XXI, uma jornada através de 22 arquétipos que operacionalizam a ontologia relacional em práticas cotidianas.

Se você quiser continuar, o Paêbirú te espera.

Mas você já está nele. Sempre esteve.

O caminho não começa quando você decide caminhar. O caminho é o caminhar.

A última palavra:

Não há última palavra.

A teia continua se tecendo. Você continua se fazendo ao ser feito.

O que este livro tentou mostrar — com parábolas e argumentos, com teoria e prática, com vozes de tantas tradições — é que isso não é problema a ser resolvido.

É condição a ser habitada.

Você não vai encontrar o chão firme, a substância última, o eu verdadeiro escondido atrás das relações. Não porque você falhou na busca, mas porque não há o que encontrar.

E exatamente por isso, você está livre.

Livre não *apesar* de ser tecido pela teia.

Livre *porque* é tecido pela teia.

Livre para tecer.

O caminho se faz ao caminhar.

Você é o caminho caminhando.

O Paêbirú XXI

Conexão com o Sistema de 22 Arquétipos

“Você não caminha o Paêbirú. Você não se torna o Paêbirú. Você não chega ao Paêbirú. Você É o Paêbirú caminhando consigo mesmo.”

O CRIØ — esta ontologia relacional que você acabou de explorar — não surgiu no vazio. Ele fundamenta outro trabalho: o **Paêbirú XXI**, um ensaio filosófico sobre autoconhecimento e transformação através de 22 arquétipos.

A palavra “Paêbirú” vem do Tupi-Guarani e nomeia o antigo caminho que cruzava a América do Sul, conectando o Atlântico ao Pacífico muito antes da chegada dos europeus. Era mais que estrada física — era rota de peregrinação, de comércio, de encontro entre povos.

O Paêbirú XXI resgata esse nome para uma jornada interna-coletiva. Não é trilha que você segue para chegar a um destino. É caminho que você é enquanto caminha.

Os 22 Arquétipos

A jornada está organizada em três atos:

Ato I — O Despertar do Eu (Arquétipos 1-7) O reconhecimento de si como processo, não substância.

1. **O Guerreiro** — A força da vontade, ação que precede compreensão
2. **O Eremita** — O silêncio que escuta, discernimento
3. **O Vulnerável** — A força da abertura, autenticidade
4. **O Jardineiro** — O cultivo paciente, cuidado com o que cresce
5. **O Artista** — A criação como modo de ser
6. **O Alquimista** — A transformação do sofrimento em sabedoria
7. **O Amante** — A entrega que não se perde

Ato II — A Expansão do Eu (Arquétipos 8-14) O reconhecimento de si como nó em rede.

1. **O Tecelão** — A conexão de pessoas e ideias
2. **O Cuidador** — O serviço que não se esgota
3. **O Mensageiro** — A comunicação que transforma
4. **O Juiz** — O discernimento ético
5. **O Observador** — A testemunha imparcial
6. **O Guardião** — A proteção do que importa
7. **O Conector** — A ponte entre mundos

Ato III — A Transcendência do Eu (Arquétipos 15-21) O reconhecimento de si como a própria teia.

1. **O Integrado** — A síntese das partes
2. **O Nômade** — O desprendimento que liberta
3. **O Ancestral** — A conexão com o que veio antes
4. **O Despero** — A lucidez radical
5. **O Místico** — O encontro com o inefável
6. **O Brincante** — A leveza que sustenta

7. O Caos Criativo — A destruição que renova

A Dimensão do 22º Não é arquétipo — é o campo onde todos os arquétipos se revelam mutuamente, a dimensão coletiva que atravessa toda a jornada.

A Relação com o CRIØ

O CRIØ fornece a *ontologia* — a compreensão de como a realidade é estruturada relacionalmente.

O Paêbirú XXI fornece a *práxis* — o caminho para viver essa compreensão no cotidiano.

Cada arquétipo é uma face do mesmo processo relacional visto de ângulo diferente. O Guerreiro age sabendo que ação gera informação. O Eremita escuta sabendo que não há eu separado para defender. O Tecelão conecta sabendo que conexão é constituição.

Você não precisa percorrer os 22 arquétipos em ordem. O Paêbirú não é escada — é teia. Você pode entrar por qualquer ponto e encontrar os outros a partir dali.

Mas ajuda ter a jornada completa diante dos olhos. Ajuda saber que outros caminharam estas veredas antes, e que caminharão depois.

Como Continuar

O ensaio “Paêbirú XXI” está disponível como obra separada, desenvolvendo cada arquétipo em profundidade — com parábolas, aporias, práticas, diálogos entre arquétipos.

Mas você não precisa de outro livro para começar.

Você já é o Paêbirú.

Olhe para sua vida agora: qual arquétipo está te chamando? Onde você está forjando vontade (Guerreiro)? Onde precisa de silêncio para escutar (Eremita)? Onde está conectando o que estava separado (Tecelão)?

A jornada não começa quando você decide começar.

A jornada é o que já está acontecendo.

O caminho se faz ao caminhar.

Glossário Vivo

Termos em Linguagem Acessível

Este glossário não é dicionário. É convite para revisitar os conceitos centrais deste livro com olhos frescos. Cada termo está explicado em linguagem direta, sem jargão — porque se você não consegue explicar algo simplesmente, talvez não tenha entendido de verdade.

A

Aporia Tensão que não se resolve escolhendo um dos lados. Diferente de problema (que tem solução), a aporia exige ser *habitada*. Você não sai da aporia; você aprende a dançar dentro dela.

Aufhebung Termo alemão de Hegel que significa “superação que conserva”. Quando tese e antítese se encontram, a síntese não elimina nenhuma — transforma ambas em algo novo que as contém de forma diferente. É como quando barro e fogo se encontram: a cerâmica não é mais barro nem é fogo, mas carrega ambos transformados.

Ayvu Rapyta “Fundamento da Palavra” — texto sagrado Mbyá-Guarani registrado por León Cadogan em 1959. Narra como Ñamandu, a divindade criadora, concebeu a linguagem humana *antes* de existir o mundo. No pensamento Guarani, a palavra cria a realidade; não apenas a descreve.

C

Catuṣkoṭi “Tetralemma” — ferramenta lógica de Nāgārjuna que rejeita todas as quatro respostas possíveis a uma pergunta (sim, não, ambos, nenhum). Quando todas as respostas são problemáticas, a *pergunta* está mal formulada. Não é irracionalismo; é diagnóstico de pressupostos ocultos.

Cliodinâmica “Dinâmica da história” — abordagem científica que busca padrões recorrentes em processos históricos. Peter Turchin identificou ciclos de cerca de dois a três séculos nos quais desigualdade cresce, elites se multiplicam, competição se intensifica, e sociedades entram em crise.

Concrescência Termo de Whitehead para o processo pelo qual uma “ocasião de experiência” cresce-junto, integrando influências do passado com novidade presente. Não é montagem de peças; é crescimento orgânico de uma experiência unificada.

Criatividade Em Whitehead, a categoria última — o “universal dos universais”. É o processo pelo qual “os muitos se tornam um, e são aumentados por um”. Não é substância que cria; é o próprio criar acontecendo.

D

Dialética Modo de pensar que reconhece a realidade como processo que se desenvolve através de contradições. Não escolhe entre opostos — mostra como opostos se implicam mutuamente e geram transformação.

E

Equilíbrio de Nash Situação em que nenhum jogador pode melhorar sua posição mudando sozinho de estratégia. O equilíbrio pode ser ruim para todos — como quando todos poluem porque “se eu parar sozinho, não resolve nada” — mas se mantém porque mudança unilateral não compensa. Para sair, precisa de coordenação coletiva.

ESS (Estratégia Evolutivamente Estável) Uma estratégia que, se adotada pela maioria de uma população, não pode ser invadida por estratégias alternativas. Explica por que certos padrões de comportamento persistem mesmo quando ninguém os planejou.

I

Individuação Processo pelo qual indivíduos emergem de campos pré-individuais. Termo central em Simondon. O indivíduo não é ponto de partida; é resultado de processo. E o processo nunca é completo — sempre há resto, potencial não atualizado.

Intermediação Parasitária Quando alguém se posiciona *entre* produtores e consumidores, trabalhadores e recursos, cidadãos e poder — e extrai valor dessa posição intermediária sem criar valor novo. Não é qualquer intermediação; é aquela que se torna indispensável artificialmente e captura desproporcionalmente.

K

Karaí Xamã ou líder espiritual Guarani. Pessoa que consegue escutar qual *nhe'ẽ* está tentando se encarnar em uma criança, e assim nomeia a pessoa. Não cria o nome; reconhece o que já está sendo enviado.

M

Mādhyamaka “Caminho do Meio” — escola budista fundada por Nāgārjuna. O “meio” não é compromisso entre extremos; é superação de ambos através da percepção de que a própria pergunta (substância ou nada?) está mal formulada. Nem eternismo nem niilismo: relacionalidade radical.

Metaestabilidade Sistema carregado de potenciais não atualizados, pronto para transformação mas temporariamente estável. Como solução supersaturada que cristaliza ao menor toque. A realidade está sempre nesse estado — nunca completamente em equilíbrio.

N

Nhe'ẽ Conceito Guarani que significa simultaneamente “palavra”, “alma”, “voz”, “nome”, “vida”. Não são significados separados; são faces do mesmo fenômeno. Quando você fala, você é. Quando você é nomeado, você nasce.

O

OOO (Ontologia Orientada a Objetos) Filosofia de Graham Harman que defende que objetos têm realidade própria que se “retira” de todas as relações. Posição oposta à ontologia relacional. Este livro argumenta que OOO pressupõe o que pretende refutar.

P

Paêbirú Antigo caminho que cruzava a América do Sul, conectando povos. Nome usado aqui para uma jornada de autoconhecimento através de 22 arquétipos. Significa não destino a alcançar, mas o próprio caminhar acontecendo.

Pratīyasamutpāda “Originação dependente” — tudo que existe surge em dependência de condições; nada existe isoladamente. Idêntico a śūnyatā: dizer que algo surge dependentemente é dizer que é vazio de existência própria.

Pré-individual Em Simondon, o campo de potenciais do qual indivíduos emergem — e para o qual parcialmente retornam. Não é caos; é estrutura tensionada esperando individuação.

Preenção Em Whitehead, o modo como ocasiões de experiência “capturam” outras ocasiões. Não é percepção passiva; é integração ativa que constitui o que percebe.

Py’á Região do peito/estômago onde os Guarani localizam a base do nhe’ẽ. Não há dualismo: a alma não está separada do corpo. O py’á é onde palavra-alma e carne se encontram.

S

Svabhāva “Existência própria” ou “essência inherente” — a ideia de que algo existe por si mesmo, independentemente de relações. Nāgārjuna demonstrou que este conceito é autocontraditório.

Śūnyatā “Vacuidade” ou “vazio” — mas não ausência. Vazio de existência independente, cheio de existência relacional. Idêntico a pratīyasamutpāda.

T

Teko Araguyje “Modo de ser perfeito/sagrado” ou “bom viver Kaiowá” — não é estado a alcançar, mas forma de caminhar. Não é ética (como agir), mas ontologia (como ser).

Tekó “Modo de ser”, “costume”, “cultura” em Guarani — mas em sentido ontológico, não apenas ético ou antropológico. Seu tekó é seu jeito de existir, inseparável do lugar onde pode existir.

Tekoha “Lugar do tekó” — território não apenas como espaço físico, mas como condição de possibilidade do modo de ser. “Sem tekoha não há tekó”: sem lugar, não há como ser o que você é.

Transdução Em Simondon, operação que se propaga através de domínios heterogêneos, constituindo-os no processo. Como a cristalização que avança pela solução, estruturando enquanto se propaga.

W

Withdrawal “Retirada” — conceito de Harman segundo o qual objetos nunca são esgotados por suas relações, sempre têm “mais” que se retira. Este livro argumenta que essa “profundidade” não é essência oculta, mas potencial pré-individual ainda não atualizado.

Este glossário está vivo. Ele muda conforme seu entendimento muda. Volte a ele de tempos em tempos. As mesmas palavras dirão coisas diferentes.

Sobre o Autor

Silvano Neto é engenheiro de dados brasileiro com 7 anos de experiência no mercado, formado em sistemas de informação com especialização em AI e Big Data. Desenvolveu o framework CRIØ (Consciência Relacional Integrada Óntologica) como projeto paralelo, nascido da inquietação de quem trabalha diariamente com sistemas complexos e percebe os limites das ontologias que fundamentam nossa tecnologia.

O CRIØ é uma síntese de tradições que raramente dialogam: ontologia Guarani, budismo Mahāyāna e dialética materialista — fruto de leituras e curiosidade persistente, e da convicção de que as melhores ideias frequentemente vêm de quem está fora da academia.

É também autor do ensaio filosófico Paêbirú XXI, uma jornada de autoconhecimento através de 22 arquétipos que operacionaliza a ontologia relacional em práticas cotidianas.

Agradecimentos

Aos pensadores Guarani — Sandra Benites, Tonico Benites, Eliel Benites, Kaká Werá Jekupé — cujas vozes atravessam este livro e cuja luta pela terra é luta pela possibilidade de existir.

A León Cadogan, Bartomeu Meliá e Graciela Chamorro, que dedicaram vidas a documentar e compreender o pensamento Guarani com respeito.

A Nāgārjuna, cujos argumentos de dois mil anos ainda cortam mais fundo que qualquer filosofia contemporânea.

A Whitehead, Simondon e tantos outros que ousaram pensar além da substância.

A todos que caminham o Paêbirú — o caminho que se faz ao caminhar.

Licença

Este trabalho está licenciado sob Creative Commons BY-NC-SA 4.0.

Você pode compartilhar e adaptar, desde que cite a fonte, não use comercialmente e mantenha a mesma licença.

O caminho não termina. O caminho se faz.
