

Lao Tzu

TAO TE CHING

Tradução de
Carla Ribeiro

alma
dos
livros

I

O Tao que pode ser definido não é o Tao eterno.
O nome que pode ser enunciado não é o nome eterno.

Na condição de não-ser, é o fundamento do Céu e da Terra.
Na condição de ser, é a Mãe de todas as coisas.

Por isso, se o coração vive no não-ser,
ele permanece livre dos desejos e interesses terrenos.
E é então possível contemplar
o profundo mistério espiritual do Tao.

Mas, se o coração se aferra ao desejo de ser,
ele continua no meio dos desejos e interesses terrenos.
E, então, só é possível ver formas limitadas, superficiais.

Ambos os aspetos, o ser e o não-ser,
provêm da mesma Fonte,
mas têm efeitos e objetivos diferentes.
Ambos são preenchidos pelo mesmo Mistério,
e esse Mistério profundo é o portal da Vida.

II

Quando todos sob o Céu afirmam conhecer
que o belo é belo, o feio manifesta-se.
Quando todos pensam saber muito bem
o que é bom, o mau manifesta-se.

Desta forma, o ser e o não-ser geram-se um ao outro.
O difícil e o fácil geram-se um ao outro.
O longo e o curto moldam-se à imagem
um do outro.
O alto e o baixo resultam do contraste recíproco.
O som e a voz harmonizam-se mutuamente.
O antes e o depois sucedem-se um ao outro.

Por isso, o sábio faz do não-fazer a sua prática;
ele ensina sem usar palavras.
E, então, as coisas brotam sem recusa;
crescem, e não são reivindicadas;
desenvolvem-se na não-expectativa.

A obra é feita, e não conquistada.
E por não ser uma conquista,
o seu poder permanece.

III

Não se deixar impressionar por honrarias
evita as rivalidades.

Não dar muito valor a bens de difícil aquisição
evita que surjam ladrões.

Não olhar para o que excita os desejos
evita o caos nos corações.

Assim, no exercício do seu governo,
o sábio equilibra os corações,
enche as barrigas, esvazia os desejos
e fortifica as articulações.

Ele tenta permanentemente que o povo
não tenha saber nem desejos.

E, onde existir quem os tenha, cuida
para que não ousem agir com eles.

Ele pratica a não-ação, e, assim,
não há nada que não governe bem.

IV

O Tao é vazio, e as suas irradiações
e atividades são inesgotáveis.

Oh! Quão profundo é.

Ele é o Pai primordial de todas as coisas.

Ele abranda a sua acuidade,
simplifica a sua complexidade,
modera o seu brilho ofuscante
e torna-se semelhante à matéria.

Oh! Quão calmo é.

Ele é por toda a eternidade.

Ignoro de quem possa ser Filho.

Ele é anterior ao supremo Deus.

V

O Céu e a Terra não são humanitaristas;
todas as coisas são para eles «cães de palha»¹.
Os sábios não são humanitaristas;
observam as pessoas como se fossem «cães de palha».

O Universo é semelhante a um fole.
É vazio e jamais se esgota.
Quanto mais se movimenta, mais se manifesta.
O excesso de palavras leva ao esgotamento.
É melhor manter o autocontrolo.

---

¹ Na China Antiga, os cães de palha, além de servirem de oferenda, eram descartados após cumprirem a sua função. (NT)

VI

O espírito do vale não morre;
chamamos-lhe a Mãe mística.
A porta da Mãe mística é a fonte da realidade.
Longo e ininterrupto permanece o seu poder,
a sua manifestação perdura eternamente
e a sua existência parece ser ininterrupta.
Segui essa corrente de vida
e não tereis necessidade de vos movimentar.

VII

O Céu dura infinitamente
e a Terra persiste por muito tempo.
Tal deve-se a não viverem de si
nem para si mesmos.
É desta forma que são capazes
de persistir e perdurar.

O sábio não dá primazia à sua própria pessoa,
e, assim, mantém-se uno com o que lhe precede;
trata o seu ser como se fosse o de outro,
e, assim, é preservado.
Não sendo pessoais nem privados,
os seus intuítos são, assim, realizados.

O macrocosmo dura eternamente.
Ele pode durar eternamente
porque não vive para si mesmo.
Eis por que motivo o sábio se coloca atrás do Outro
e forma, portanto, uma unidade com ele.
Desliga-se do seu corpo
e mantém-no realmente seguro.
É por isso que não conhece o egoísmo.
E promove os próprios interesses
pela ausência de egoísmo.

VIII

O comportamento justo é semelhante à água.
A água beneficia todas as coisas e, no seu percurso,
chega sem esforço nem oposição.
Ela também chega aos lugares
mais baixos que todos desprezam.
Eis a razão por que o sábio se aproxima do Tao.

Ele habita o lugar certo.
A profundidade do seu coração é como um abismo.
A perfeição do seu amor consiste
em manter-se na verdade e cumprir a verdade.
Chamado a governar, mantém a ordem.
A perfeição da sua condução dos assuntos
está na sua capacidade de chegar à justiça.
A da sua ação, a de ser no momento certo.
Como o sábio não entra em contenda ou discussões,
nele não há nada a censurar.

IX

Não toques no vaso cheio.

Não toques no fio da lâmina.

Não tentes manter a câmara cheia
de ouro e pedras preciosas.

Quem se orgulha das suas riquezas
caminha à frente da infelicidade.

Realizada a obra e adquirido o prestígio,
é preciso retirar-se.

Esse é o caminho para o Céu.

X

Quem submete o eu animal ao espiritual
mantém a sua vontade dirigida ao Tao.
Não está dividido. Ele domina a sua força vital
até a tornar dócil como a de um recém-nascido.
Torna a sua visão interior clara e pura,
ficando, pois, isento de faltas morais.

Ele governa o reino com amor
e pratica integralmente a não-ação.
Permanece em perfeita quietude,
enquanto se processa a abertura
e o fechamento das portas.
Ainda que a sua luz penetre em todas as partes,
ele pode parecer ignorante.

Ele gera as coisas e alimenta-as.
Ele gera-as sem as possuir.
Ele acrescenta e multiplica
sem esperar recompensas.
Ele reina e não se considera mestre.
A isso se chama a virtude misteriosa.

XI

Os trinta raios de uma roda convergem para o cubo;
mas é do espaço vazio que depende o seu uso.

O vaso é modelado com argila,
mas é o seu espaço vazio que o torna útil.

Colocam-se portas e janelas na casa em construção,
mas é pelo seu espaço vazio que elas são úteis.

Portanto: o ser, o material, tem a sua importância,
mas é do não-ser, do imaterial,
que advém a verdadeira utilidade.

XII

As cinco cores cegam o olho;
os cinco sons ensurdecem o ouvido;
os cinco sabores corrompem o paladar.
Corridas e perseguições desenfreadas
mergulham o coração humano no erro.
E a procura de bens valiosos e raros
incita a atos funestos.

Assim, o sábio ocupa-se do seu íntimo,
e não do que os olhos veem.
Ele rejeita o que vem do exterior
e anseia pelo que está no interior.

XIII

Favor e desgraça são coisas temíveis.
Ter um corpo é uma grande aflição.

Porquê fazer semelhante afirmação
sobre honra e desonra?

Uma honra elevada é algo inferior.

Recebê-la causa medo. Perdê-la causa medo.

É por isso que dizemos:

honra e desonra são coisas temíveis.

Porque se diz que ter um corpo é uma grande aflição?

Tenho aflição porque tenho um corpo.

Se eu não tivesse um corpo, que aflição poderia ter?

Por isso, pode-se confiar o reino a quem considera
que a tarefa de o governar é muito pesada.

E pode-se confiar o governo do reino a quem

considera que isso é algo evitável em si mesmo.

XIV

Olhas para o Tao e não o vês;
chamamos-lhe «o Invisível».
Escutas o Tao e não o ouves;
chamamos-lhe «o Inaudível».
Tentas agarrar o Tao e não o tocas;
chamamos-lhe «o Intangível».
Com estas três características, não pode ser descrito;
e, por isso, deparamo-nos com o Uno.

O aspeto superior do Tao não está na luz;
o seu aspeto inferior não está nas trevas.
O Tao é eterno e não pode receber um nome;
ele retorna sempre ao não-ser.

Aproximas-te do Tao e não vês o seu início.
Segue-lo e não vês o seu fim.
Penetras o Tao de outrora para poderes
governar a existência presente.
Quem conhece o princípio original
segura nas mãos o fio do Tao.

XV

Nos tempos antigos, os bons filósofos
que se consagravam ao Tao
eram ínfimos, subtis, misteriosos e penetrantes.
Eram tão profundos que era impossível compreendê-los.
E, como tal, esforçar-me-ei para dar uma ideia disso.
Eles tinham o retraimento de quem atravessa
um rio a vau durante o inverno;
o cuidado de quem teme o seu vizinho;
a seriedade do convidado diante do seu anfitrião.
Eles eram evanescentes como o gelo que derrete.
Eram simples como madeira tosca
e vazios como um vale.
Eram opacos como a água turva.

Quem pode limpar as impurezas do coração
e alcançar a paz?
Quem pode nascer gradualmente no Tao
por uma longa prática de serenidade?
Quem preserva o Tao não quer ser preenchido.
E, precisamente por não ser preenchido,
é para sempre preservado de mudanças.

XVI

Quem atinge a vacuidade suprema
mantém uma quietude eterna.
Todas as coisas nascem juntas;
para mais tarde retornarem novamente.
Todas as coisas florescem em profusão;
a seguir, cada uma retorna à sua origem.
Retornar à origem significa estar na quietude,
e estar na quietude significa
retornar à verdadeira vida, à vida eterna.
Com «retornar à vida» dizemos «ser eternamente».

Conhecer o que é eterno é ser iluminado.
Não conhecer o que é eterno equivale a fazer
a sua própria infelicidade.
Conhecer o que é eterno é possuir uma grande alma.
Ter uma grande alma é ser justo.
Ser justo é ser rei; ser rei é ser o Céu;
ser o Céu é ser o Tao.
Ser o Tao é viver eternamente.
Mesmo que o corpo morra,
já não há perigo a ser temido.

XVII

Na remota Antiguidade, o povo
mal sabia que os governantes existiam.
O povo amou e louvou os governantes
que vieram a seguir.
Temeu os que os sucederam.
Desprezou os que vieram depois.

Quem não confia nos outros
não recebe a sua confiança.
Os antigos eram lentos e sérios
com as suas palavras.

Quando os valores foram adquiridos
e as coisas levadas a bom termo,
o povo pôde dizer:
«Estamos aqui por nós mesmos».

XVIII

Quando o Tao foi negligenciado,
surgiu o humanitarismo e a justiça.

Quando a sagacidade e a astúcia se manifestaram,
surgiu a grande hipocrisia.

Quando a família deixou de viver em harmonia,
surgiram a afeição paterna e o amor filial.

Quando os estados do reino soçobraram na desordem,
surgiram súbditos fiéis e submissos.

XIX

Livra-te da sabedoria e bane o saber,
e o povo será cem vezes mais feliz.

Livra-te da filantropia e bane a justiça,
e o povo reencontrará o amor paterno
e o amor filial.

Livra-te da destreza e bane a cupidez,
e já não haverá ladrões nem salteadores.

Afasta-te dessas coisas
e não tomes gosto pelas aparências.

Eis porque te mostro ao que deves apegar-te:
considera-te, tu mesmo, na tua simplicidade
autêntica e guarda a tua pureza original.
Tem pouco egoísmo e poucos desejos.

XX

Abandona os estudos, e a inquietação afastar-se-á.
Que vantagem traz o conhecimento
das subtilezas linguísticas?
É preferível o conhecimento
que distingue o bem do mal.

Infelizmente, o mundo tornou-se uma selva,
e não se vê o fim disto.

Todas as pessoas estão contentes e alegres,
como quem desfruta do seu alimento
ou sobe, na primavera, a um alto terraço.
Somente eu estou calmo e ainda não me movi.
Sou como uma criancinha que ainda não sorriu.
Sou livre e sem entraves, como se não houvesse
nada para onde quisesse retornar.

As pessoas comuns vivem na abundância.
Somente eu sou como alguém que perdeu tudo.
Tenho o coração de um tolo, sou caos e confusão.

As pessoas comuns são brilhantemente iluminadas.
Somente eu sou como a escuridão.

As pessoas comuns são penetrantes e perspicazes.
Somente eu sou tristemente preocupado.
Sou vago como o mar, levado aqui e ali pelas ondas,
sem descanso.

Todas as pessoas encontram razões para tudo.
Somente eu sou um tolo.
Somente eu sou diferente das pessoas comuns,
porque venero a Mãe que tudo nutre.