TAO TE CHING

O Livro do Caminho e da Virtude Lao Tse

Tradução do Mestre Wu Jyn Cherng Sociedade Taoísta do Brasil (http://www.taoismo.org.br)

AGRADECIMENTOS

Este trabalho é dedicado ao meu mestre, Sr. Maa Ho Yang, ao qual sou muito grato por tudo que me ensinou.

Wu Juh Cherng

Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos à Andréa de Moraes, Mônica Simas e Francisco Mourão pela atenciosa revisão.

Wu Juh Cherng

INTRODUÇÃO

O Tao Te Ching é um texto profundo e ao mesmo tempo simples porque apresenta por meio da linguagem aquilo que se experimenta na sua ausência. A profundidade é o próprio caminho do mistério, a experiência do sagrado que corresponde à vivência espiritual. A simplicidade, um dos *três tesouros* ¹ dos ensinamentos de Lao Tse, conduz à naturalidade que orienta o indivíduo no macrocosmo. Portanto, a leitura do Tao Te Ching implica um desafio: esvaziar-se e ser natural como a água que flui no vale. O desvendamento do texto deve fluir gradualmente, levando à contemplação de suas palavras. Se estas não parecem suficientemente claras, isso se deve ao fato de a sociedade contemporânea, na qual prolifera o pensamento, dificultar a ampliação da consciência. Nesse contexto, a contemplação já é por si um ato transgressor.

Esta tradução do **Tao Te Ching**, diretamente do chinês para o português, resgata a tradição taoísta e oferece a decifração necessária de conceitos fundamentais, respeitando a estrutura original do texto em chinês clássico em detrimento de frases mais convencionais em língua portuguesa. Desse modo, o leitor pode estabelecer nexos, coordenar e reconstituir relações entre os conceitos, traduzindo-os em experiências e proporcionando à leitura a suave alegria da vivência de um ensinamento.

Reverenciado como escritura sagrada pelos mistérios que revela, o ensinamento contido neste livro corresponde a uma tradição que integra filosofia, ciência e religião à experiência.

¹ Os três tesouros segundo a tradição taoísta são: humildade, simplicidade e afetividade.

O termo **taoísta** é formado por dois ideogramas chineses: **Tao** que significa caminho, exprimindo a idéia de origem de todas as coisas; e **Diao** que significa ensinamento. Portanto, **taoísmo** corresponde à tradição que vem do passado, que revela a origem. Por isso, o **Caminho da Imortalidade**, objetivo dos taoístas, é denominado **Via do Retorno**, indicando a volta ao princípio. Nesse caminho, a virtude se efetiva através da mediação de consciência e da compreensão dinâmica do universo para resgatar a ordem natural da vida.

A escola taoísta tem como base o estudo de três obras, simbolizadas na imagem de uma árvore. A raiz é o I Ching – O Livro das Mutações, o tronco é o Tao Te Ching – Livro do Caminho e da Virtude e a flor é o Nan Hua Ching – O Livro da Flor do Sul. O Tao Te Ching é a estrutura central do taoísmo.

Lao Tse revela um ensinamento que abrange o tempo infinito. Lao Tse corresponde à transmissão e conservação da tradição taoísta na imagem do mestre, manifestação do absoluto.

Segundo o cânon taoísta, Lao Tse nasceu na província de Na Hue, na cidade de Guo Yang, no 25° dia da segunda lua do ano Ken-Tzen da era Wu-Tin (no período entre 1324 – 1408 A.C.). As circunstâncias do seu nascimento foram extraordinárias. De acordo com a tradição, sua gestação demorou oitenta e um anos. Lao Tse foi concebido quando sua mãe engoliu uma pérola de luz, transformação da *Transparência Sublime* ² em sopro, através da essência do Sol. Seu pai era um famoso alquimista da dinastia San que ascencionou com mais de cem anos, envolvido pelos dragões celestiais. Sua mãe era considerada a encarnação do Sopro Yin do Céu-Anterior, sendo ao mesmo tempo sua mestra. Lao Tse nasceu do lado esquerdo das costelas da sagrada mãe, no jardim da família sob uma árvore de nome Li (ameixeira), com cabelos brancos e orelhas grandes. Por isso, recebeu o nome de Lao Tse (filho velho) e Li Er (orelha grande da ameixeira). Lao Tse tem também sentido de **Senhor do Fim e do Princípio**, já que velho representa o fim enquanto filho representa o início.

Sua juventude foi vivida no condado de K´u localizado entre Long San (Monte Dragão) e Guo Sue (Rio Guo). Quando o imperador tirano Zhou assumiu o poder, Lao Tse mudou-se para a região sul do Chi San, no território do Rei Wen, fundador da dinastia Chou. Foi convidado pelo rei Wen para ser responsável pela biblioteca real. Mais tarde, foi nomeado para o cargo de historiador real, permanecendo como tal até o 19° dia da quinta lua do 25° ano da era do rei Zhao, quando solicitou dispensa e retornou à sua terra natal, acompanhado do escudeiro Shü Jia. No mesmo ano, Lao Tse iniciou sua grande viagem para o ocidente, com intuito de chegar aos reinos da atual Índia, Afeganistão e Itália. Durante a viagem, permaneceu algum tempo na fronteira de Yü Men e aceitou o oficial-chefe da fronteira como discípulo. Ditou-lhe vários escritos, entre eles o **Tao Te Ching**. Muitos anos depois, teve sua ascensão no deserto de Gobi,

durante a qual emanou raios de luz em cinco cores, transformando-se em corpo de luz dourada e desaparecendo no céu. Após sua ascensão, Lao Tse habitou o Tai Wei Gon (Palácio da Sublime Sutileza) do Céu-Anterior e dividiu seu corpo para retornar

.

² A Transparência Sublime (Tai Chin): a Transparência de Jade (Yü Chin) e a Transparência Superior (São Chin) formam o conceito teológico de Absoluto taoísta.

novamente à terra, encarnado como filho único do senhor Li Po Yang da província Shu. Na sua nova jornada veio acompanhado do dragão azul do Imperador Celestial Chin Hua, transformado em carneiro azul. Depois de uma longa peregrinação, seu discípulo Yi Shi, o oficial da fronteira, foi atraído por um carneiro de pêlo azul dourado. Yi Shi encontrou, na aldeia da família Li, a nova encarnação de Lao Tse. Diante de seu discípulo, a criança Lao Tse, de três anos de idade, revelou sua verdadeira imagem. Seu corpo cresceu, transformando-se em luz dourada branca. Cercado de inúmeros imortais celestiais, Lao Tse pronunciou mais um ensinamento: o Tratado Maravilhoso do Princípio Solar do Tesouro do Espírito (Ling Bao Yuan Yang Miao Ching). Após concluir seu ensinamento, os duzentos membros da família Li ascencionaram seguidos por Lao Tse e Yi Shi. Isso aconteceu no dia 28 de abril de 1118 A.C.

Depois do segundo nascimento e ascensão, Lao Tse ainda retornou inúmeras vezes para transmitir os ensinamentos e para ordenar as novas tradições. Por isso, é chamado pelos taoístas como **Sublime Patriarca do Caminho**.

Lao Tse propõe a apreensão do mistério: suas palavras superam a própria forma, o próprio texto. O desvendamento gradual do ensinamento, aqui oferecido, tenta trazer a apreensão daquilo que, para ele, constitui exatamente o indizível.

Wu Juh Cherng

CRÉDITOS:

Wu Jyh Cherng – nascido em Taiwan – República da China, é Sacerdote Taoísta da Ordem Ortodoxa-Unitária. Especialista em ritos, alquimia, I Ching e medicina Taoísta. Autor de Tai Chi Chuan – Alquimia dos Movimentos e I Ching – Alquimia dos números.

Se você tiver interessado em conhecer mais sobre o taoísmo ou conhecimentos afins, entre em contato com a Sociedade Taoísta do Brasil. No Rio de Janeiro na Rua Cosme Velho, 355, Cosme Velho - (0xx21) 2225-2887/2205-1272. Em São Paulo na Rua Ágata, 49, Aclimação - (0xx11) 3271 1647.

http://www.taoismo.org.br

O caminho que pode ser expresso não é o Caminho constante

O nome que pode ser enunciado não é o Nome constante

Sem-Nome é o princípio do céu e da terra

Com-Nome é a mãe de dez mil coisas

Assim, a constante não-aspiração³ é contemplar as Maravilhas⁴

E a constante aspiração⁵ é contemplar o Orifício⁶

Ambos são distintos em seus nomes mas têm a mesma origem

O comum entre os dois se chama Mistério⁷

O Mistério dos Mistérios é o Portal para todas as Maravilhas

Não-aspiração: significa a ausência de intenção.
 MIAO: Maravilha, significa as manifestações do Caminho.

⁵ Aspiração: significa a manutenção da vontade.

⁶ CHIAO: tem dois sentidos, 1°) Luz, Claridade ou Cor Branca; 2°) Orifício, Cova ou Abertura.

⁷ SHUEN: tem dois sentidos, 1°) Mistério; 2°) Cor Negra. SHUEN é a convergência e a anulação dos opostos.

Quando os seres sob o céu reconhecem o belo como belo Então isso já se tornou um mal E reconhecendo o bem como bem Então já não seria um bem

A existência e a inexistência geram-se uma pela outra

O difícil e o fácil completam-se um ao outro

O longo e o curto estabelecem-se um pelo outro

O alto e o baixo inclinam-se um pelo outro

O som e a tonalidade são juntos um com o outro

O antes e o depois seguem-se um ao outro

Portanto

O Homem Sagrado⁸ realiza a obra pela não-ação⁹

E pratica o ensinamento através da não-palavra¹⁰

Os dez mil seres fazem, mas não para se realizar

Iniciam a realização mas não a possuem

Concluem a obra sem se apegar

E justamente por realizarem sem apego

Não passam

⁸ SEM ZEN: Homem Sagrado. Originado no conceito da sagração do homem, que tem sentido de união da Consciência Pura com a Vida Infinita.

⁹ WU WEI: Não-Ação; tem sentido de ação sem intenção.

¹⁰ WU YEN: Não-Palavra; tem sentido de palavra sem intenção.

Não valorizando os tesouros, mantém-se o povo alheio à disputa Não enobrecendo a matéria de difícil aquisição, mantém-se o povo alheio à cobiça Não admirando o que é desejável, mantém-se o coração alheio à desordem

O Homem Sagrado governa Esvazia seu coração¹¹ Enche seu ventre¹² Enfraquece suas vontades¹³ Robustece seus ossos

Mantém permanentemente o povo sem conhecimentos e desejos Faz com que os de conhecimento não se encorajem e não ajam Sendo assim Nada fica sem governo

¹¹ SHIN: Coração tem sentido de razão, emoção e intenção.
12 FU: Ventre tem sentido de vitalidade.
13 DZE: Vontades tem sentido de desejos.

O Caminho é o Vazio¹⁴

E seu uso jamais o esgota

É imensuravelmente profundo e amplo, como a raiz dos dez mil seres

Cegando o corte Desatando o nó Harmonizando-se à luz Igualando-se à poeira

Límpido como a existência eterna Não sei de quem sou filho Venho de antes do Rei Celeste¹⁵

CHUN: Vazio ou Harmonia. Vazio é a Natureza do Caminho; Harmonia é a Manifestação do Caminho.
 HSIAN TI: HSIAN significa Imagem ou Forma; TI significa Rei. "HSIAN TI" é o nome atribuído ao Rei Celeste – Deus Onipotente criador de todas as formas.

O céu e a terra não são bondosos Tratam os dez mil seres como cães de palha 16 O Homem Sagrado não é bondoso Trata os homens como cães de palha

O espaço entre o céu e a terra assemelha-se a um fole É um vazio que não distorce Seu movimento é a contínua criação

O excesso de conhecimento conduz ao esgotamento E não é melhor do que manter-se no centro¹⁷

8

 $^{^{16}}$ DZOU GO: Cão de Palha representa no sacrifício o desapego do ser. 17 CHUN: Centro, Meio ou Interior.

O Espírito do Vale¹⁸ nunca morre Isso se chama Orifício Misterioso¹⁹ A porta do Orifício Misterioso é a raiz do céu e da terra

Seja suave e constante Usufruindo sem se apressar

¹⁸ GU SHIEN: GU significa Vale; SHEN significa Espírito. Espírito do Vale representa a Conciencia do

Vazio.

19 SHUEN SHUE: SHUE significa Orificio. Orificio Misterioso é o espaço onde o universo se cria e se destrói. É o SHUEN GUAN (Portal Negro) da alquimia taoísta.

O céu é constante, a terra é duradoura O que permite a constância e a duração do céu e da terra É o não criar para si Por isso são constantes e duradouros

Assim

O Homem Sagrado deixa seu corpo para trás e o Corpo²⁰ avança Além do corpo, o Corpo permanece Através do não-corpo, conclui o Corpo

-

 $^{^{20}}$ SZE: O Corpo aqui tem sentido de corpo espiritual.

A bondade sublime é como a água²¹ A água, na sua bondade, beneficia os dez mil seres sem preferência Permanece nos lugares desprezados pelos outros Por isso assemelha-se ao Caminho

Viva com bondade na terra
Pense com bondade, como um lago
Conviva com bondade, como irmãos
Fale com a bondade de quem tem palavra
Governe com a bondade de quem tem ordem
Realize com a bondade de quem é capaz
Aja com bondade todo o tempo

Não dispute, assim não haverá rivalidade

²¹ SUE: Água. No I Ching, é o primeiro elemento da natureza, representa o princípio. Na alquimia taoísta corresponde ao Sopro Primordial.

O que é mantido cheio não permanece até o fim O que é intencionalmente polido não é um tesouro eterno

Uma sala cheia de ouro e jade é difícil de ser guardada

Riqueza e nobreza somadas à arrogância Trazem para si a própria culpa

Concluir o nome, terminar a obra, retirar o corpo Este é o Caminho do Céu

Quem conduz a realização do corpo por abraçar a unidade Pode tornar-se indivisível Quem respira com pureza por alcançar a suavidade Pode tornar-se criança Quem purifica através do conhecimento do mistério Pode tornar-se imaculado

Ame o povo e governe o reino através do não-conhecimento²² Ilumine e clareie os quatro cantos através da não-ação Abra e feche a porta do céu através da ação feminina

O que gera e cria Gera mas sem se apossar Age sem querer para si Cultiva mas sem dominar Chama-se Misteriosa Virtude²³

 $^{^{22}}$ WU DZE: Não-Conhecimento tem sentido de conhecimento sem engenhosidade e malícia.

²³ SHUEN TE: Misteriosa Virtude tem sentido de virtude oculta – um bem que ao é reconhecível pelos outros.

Trinta raios convergem ao vazio do centro da roda Através dessa não-existência Existe a utilidade do veículo

A argila é trabalhada na forma de vasos Através da não-existência Existe a utilidade do objeto

Portas e janelas são abertas na construção da casa Através da não-existência Existe a utilidade da casa

Assim, da existência vem o valor E da não-existência, a utilidade

As cinco cores tornam os olhos do homem cegos As cinco notas tornam os ouvidos do homem surdos Os cinco sabores tornam a boca do homem insensível²⁴ Carreiras de caça no campo tornam o coração do homem enlouquecido Os bens de difícil obtenção tornam a caminhada do homem prejudicada Por isso, o Homem Sagrado se realiza pelo ventre e não pelo olho Assim, afasta este e escolhe aquele

 $^{^{24}}$ A relação entre cor, nota (musical) e sabor com os Cinco Movimentos:

Madeira = Azul = Mi = Ácido

Fogo = Vermelho = Sol = Amargo

Terra = Amarelo = $D\acute{o}$ – Doce

Metal = Branco = Ré = Picante

 $[\]acute{A}$ gua = Preto = L \acute{a} = Salgado

O prestígio e a humilhação geram susto A nobreza e a grande preocupação situam-se no corpo

O que são prestígio e humilhação? Prestígio é inferior Ao obtê-lo ficamos assustados Ao perdê-lo ficamos assustados Isto é o que quer dizer "o prestígio e a humilhação geram susto"

O que quer dizer "a nobreza e a grande preocupação situam-se no corpo" ? A razão de eu ter esta "grande preocupação" é ter um corpo Se não tivesse um corpo Com que teria que me preocupar?

Por isso Nobre é aquele que entrega o corpo ao mundo A este o mundo pode se entregar Quem ama faz do mundo o seu corpo Neste o mundo pode confiar

Aquilo que se olha e não se vê, chama-se invisível Aquilo que se escuta e não se ouve, chama-se inaudível Aquilo que se abraça e não se possui, chama-se impalpável Estes três não podem ser revelados Por isso se fundem e se tornam um

Enquanto superior não é luminoso Enquanto inferior não é vago

O Constante que não pode ser nomeado É o retorno à não-existência É a expressão da não-expressão É a imagem da não-existência A isso se chama indeterminado

Encarando-o, não se vê sua face Seguindo-o, não se vê suas costas

Quem mantém o Caminho Ancestral Poderá governar a existência presente Quem conhece o Princípio Ancestral Encontrará a ordem do Caminho

Os bons realizadores da antiguidade eram sutis Maravilhosos, misteriosos e despertados Eram profundos e não podiam ser compreendidos E justamente por não poderem ser compreendidos É preciso esforçar-se para ilustrá-los

Receosos como quem atravessa um rio no inverno Cautelosos como quem teme seus vizinhos Reservados como o hóspede Solúveis como o gelo fundente Genuínos como a madeira bruta Vazios como os vales Entorpecidos como as águas turvas

O turvo, através da quietude, torna-se gradualmente límpido O quieto, através do movimento, torna-se gradualmente criativo Aquele que resguarda este Caminho não tem desejo de se enaltecer E justamente por não se enaltecer, mesmo envelhecido, pode voltar a criar

Alcançando o extremo vazio e permanecendo na quietude da extrema quietude

Os dez mil seres se manifestam simultaneamente

E, através disso, contemplamos o seu retorno²⁵

Apesar da diversidade dos seres

Cada um deles pode retornar a sua raiz

O regresso à raiz se chama quietude

Quietude se chama retornar a viver

Retornar a viver se chama constância

Conhecer a constância se chama iluminação

Desconhecer a constância é a impropriedade que provoca o infortúnio

Quem conhece a constância é abrangente

Quem é abrangente pode ser coletivo

O coletivo tem o poder da criação

A criação tem o poder do céu

O céu tem o poder do Caminho

O Caminho tem o poder do eterno

Assim.

Mesmo perdendo o corpo, não irá perecer

 $^{^{25}}$ FU: Retorno – Hexagrama FU do I Ching, representa, no auge da quietude, o nascimento da atividade.

Do supremo, o inferior tem apenas ciência da existência Do estado que o sucede, intimidade ou admiração Do estado seguinte, temor ou desprezo

Não havendo suficiente confiança, surge a desconfiança Quem valoriza a palavra, realiza a obra sem deixar rastros Assim, o povo achará que surgiu por si, naturalmente

Quando se perde o Grande Caminho Surgem a bondade e a justiça²⁶ Quando aparece a inteligência Surge a grande hipocrisia Quando os seis parentes²⁷ não estão em paz Surgem o amor filial e o amor paternal Quando há desordem e confusão no reino Surge o patriota

São duas das cinco virtudes do taoísmo: bondade, justiça, sabedoria, polidez e fidelidade.
 Seis Parentes: mãe-filho representa a relação superior-inferior, irmão-irmão representa a relação em mesmo nível, marido-esposa representa a relação interno-externo.

Anule o sagrado e abandone a inteligência E o povo cem vezes se beneficiará Anule a bondade e abandone a justiça E o povo retornará ao amor filial e ao amor paternal Anule a engenhosidade e abandone o interesse E não haverá mais ladrões nem roubos

Se estas três frases ditas não são o suficiente Então faça existir aquilo em que se possa confiar Encontrando e abraçando a simplicidade Reduzindo o egoísmo e diminuindo os desejos

No ensinamento pela supressão não há preocupações

Entre aceitar e repudiar qual a diferença? Entre apreciar e desprezar qual a distância? O que os homens temem, poderiam não temer?

Abandone isso antes que se esgote!

Os homens se agitam como um festejo na grande prisão Ou como subir à varanda na primavera

Meu corpo não tem expressão Como uma criança antes de nascer Como a estrela Kuei²⁸ que não tem onde se apoiar

As pessoas todas possuem em excesso Somente eu aparento estar perdendo Sou como um ignorante que tem o coração puro

Os medíocres vivem lúcidos Somente eu aparento estar confuso Os medíocres vivem lúcidos Somente eu estou introspectivo Indefinido como uma infinita noite silenciosa

As pessoas todas têm um ego Somente eu o ignoro considerando-o precário

O que quero que me distinga dos demais É valorizar o alimentar-se da Mãe²⁹

 $^{^{28}}$ KUEI: Alfa da constelação $Ursa\ Maior.$ Representa o Espírito Primordial dos seres.

²⁹ "Alimentar-se da Mãe" refere-se a alimentar-se daquilo que antecede tudo, é o Sopro Uno do Céu-Anterior da alquimia taoísta.

A abrangência da virtude do orifício³⁰ é seguir apenas o Caminho O Caminho, enquanto existência é indistinguível e indescritível Dentro do indistinguível e indescritível há uma existência Dentro do indistinguível e indescritível há uma imagem E dentro dessa profunda obscuridade há uma essência³¹ Essa essência é absolutamente autêntica E dentro dela há uma prova³²

Desde a antiguidade até hoje o seu nome nunca foi esquecido E ele pode observar a beleza e a bondade de tudo

Como posso saber a causa da beleza e da bondade de tudo? É através da prova

³⁰ "Virtude do Orifício" significa a virtude do Vazio, da Não-Ação.

³¹ CHIN: Essência do Universo Manifestado.

³² HSIN: Prova; algo real e fiel à natureza do Caminho.

Curvar-se permite a plenitude Submeter-se permite a retidão Esvaziar-se permite o preenchimento Romper permite a renovação Possuir pouco permite a aquisição Possuir muito permite a ganância

Por isso, o Homem Sagrado abraça a unidade Tornando-a o modelo sob o céu Não julga por si, por isso é óbvio Não vê por si, por isso é resplandecente Não se vangloria, por isso há realização Não se exalta, por isso cresce Só por não disputar, nada pode disputar com ele

Antigamente se dizia: "Curvar-se permite a plenitude" Como poderiam ser palavras vazias? Assim, ao alcançar a plenitude encontra-se o retorno

Falar pouco é o natural

Um redemoinho não dura uma manhã Uma rajada de chuva não dura um dia

De onde provêm essas coisas? Do céu e da terra Se nem o céu e a terra podem produzir coisas duráveis Quanto mais os seres humanos!

Por isso, quem segue e realiza através do Caminho adquire o Caminho Quem se iguala à Virtude adquire a Virtude Quem se iguala à perda, perde o Caminho

Convicção insuficiente leva à não convicção

Quem respira apressado não dura Quem alarga os passos não caminha Quem vê por si não se ilumina Quem aprova por si não resplandece Quem se auto-enriquece não cria a obra Quem se exalta não cresce

Esses, para o Caminho, são como os restos de alimento de uma oferenda Coisas desprezadas por todos Por isso, quem possui o Caminho não atua desse modo

Há algo completamente entorpecido Anterior à criação do céu e da terra Quieto e êrmo Independente e inalterável Move-se em círculo e não se exaure Pode-se considerá-lo a Mãe sob o céu

Eu não conheço seu nome Chamo-o de Caminho Esforçando-me por denominá-lo, chamo-o de Grande Grande significa Ir Ir significa Distante Distante significa Retornar

O Caminho é grande

O céu é grande

A terra é grande

O rei³³ é grande

Dentro do universo há quatro grandes, e o rei é um deles

O homem se orienta pela terra

A terra se orienta pelo céu

O céu se orienta pelo Caminho

O Caminho se orienta por sua própria natureza

-

³³ WANG: Rei-Celeste (Deus-onipotente); simboliza a Consciência Real que está em toda parte.

A ponderação torna enraizado o leviano

A quietude torna governado o inquieto Por isso o Homem Superior³⁴ termina o dia de caminhada sem se afastar da ponderação e dos recursos

Embora existam maravilhas em perspectiva

Permanece quieto e naturalmente transcendente

Como pode um senhor de dez mil veículos³⁵ utilizar seu corpo levianamente sob o céu? Ao ser leviano, perderia a raiz

Ao ser inquieto, perderia o governo

Djuen Tzé: Homem Superior – o homem que possui virtude e poder.
 Na china corresponde ao senhor feudal; aquele que possui riqueza e responsabilidade.

A boa caminhada não deixa rastros ou pegadas

A boa palavra não deixa imperfeição para críticas

O bom cálculo não utiliza medida nem número

A boa porta não necessita de ferrolho para ser fechada

E não pode ser aberta

O bom nó não necessita de corda para ser atado

E não pode ser desatado

Assim, o Homem Sagrado É constante e bondoso Salva os homens e não abandona os homens É constante e bondoso Salva coisas e não abandona coisas Isso se chama herdar a luz

O homem bom é mestre daquele que não é bom O homem que não é bom é o recurso daquele que é bom Quem não valoriza seu mestre e quem não ama seu recurso

Mesmo inteligente, permanece enormemente desorientado

A tudo isso denomina-se Maravilha Essencial

Conhecendo o masculino, resguardando o feminino Sendo a ravina sob o céu Sem se afastar da Virtude Eterna Retornará a ser criança.

Conhecendo o branco, resguardando o negro Sendo o modelo sob o céu Sem se enganar com a Virtude Eterna Retornará à Extremidade-Inexistente³⁶

Conhecendo a glória, resguardando a humildade Sendo o vale sob o céu

Sendo o vale sob o céu, completará a Virtude Eterna E retornará a ser madeira bruta A madeira bruta partida transforma-se em instrumentos E o Homem Sagrado utiliza-os através de um regente

Isto tudo é um grande corte sem incisão

 $^{^{36}}$ WU DJI: Extremidade-Inexistente; termo originado do I Ching, é o estado anterior da criação do universo.

Para quem deseja possuir o mundo e age para isso Vejo, não o conseguirá

O mundo é um recipiente espiritual Que não se pode manipular Quem o manipula, destrói Quem o retém, perde

Pois as coisas Caminham ou acompanham Sopram quente ou sopram frio São rígidas ou flexíveis Ligam-se ou rompem-se

Por isso, o Homem Sagrado Elimina o excesso Elimina a opulência Elimina a complacência

Aquele que utiliza o Caminho para auxiliar o senhor dos homens Não utiliza a arma e a força, sob o céu Pois esta atividade beneficia o revide

Onde o exército se instala, surgem espinhos e ervas secas

Por isso

O homem bom é determinado, porém cauteloso

Não utiliza a força para conquistar

É determinado sem se orgulhar É determinado sem se envaidecer

É determinado sem se glorificar

É determinado sem se tornar excessivo

Isto é, determinado, porém sem se esforçar

Coisas exuberantes dirigem-se à velhice Isso se chama negar o Caminho Negando o Caminho irá falecer cedo

As boas armas São recipientes de desventura Os seres as detestam Por isso Os que guardam o Caminho não as compartilham

O Homem Superior, na residência, honra o esquerdo Na utilização da arma honra o direito A arma é o recipiente da desventura Não é o recipiente do Homem Superior Seu uso é apenas para o inevitável O superior é como uma chama serena Por isso, não se maravilha

Ao maravilhar-se certamente teria prazer Tal prazer mata o homem Aquele que tem prazer em matar Não pode triunfar sob o céu

Por isso Assuntos venturosos valorizam o esquerdo Assuntos funestos valorizam o direito

Sendo assim

O general-auxiliar encontra-se à esquerda O general-superior encontra-se à direita³⁷ Suas palavras são tratadas como rito fúnebre Matam muitas pessoas Por estas, chora-se de tristeza A guerra vencida é tratada como rito fúnebre

³⁷ No simbolismo do I Ching, a direção norte está nas costas do homem enquanto a direção sul está na frente. Sendo assim, a direção à esquerda é leste, corresponde à aurora, o lado da vida. A direção à direita é oeste, corresponde ao acaso, o lado da morte.

O Caminho é eterno e não tem nome É genuíno e, embora pequeno, O mundo não tem coragem de dominá-lo

Se reis e príncipes pudessem preservá-lo Os dez mil seres iriam por si próprios obedecer

Quando o céu e a terra unem-se Para escorrer o doce orvalho O povo não pode interferir nisso, que por si é uniforme

O princípio domina a existência e o nome Então o nome passa a existir E irá também saber cessar Sabendo cessar não perecerá

A relação do mundo com o Caminho É como a dos riachos e vales Com os rios e mares

Quem conhece os homens é inteligente Quem conhece a si mesmo é iluminado Vencer os homens é ter força Quem vence a si mesmo é forte Quem sabe contentar-se é rico Agir fortemente é ter vontade Quem não perde a sua residência, perdura Quem morre mas não perece, eterniza-se

O Grande Caminho é vasto
Pode ser encontrado na esquerda e na direita
Os dez mil seres dele dependem para viver
E ele não os rechaça
Conclui a obra sem mostrar a sua existência
É o manto que cobre os dez mil seres, sem agir como senhor
Podendo ser chamado de pequeno
Os dez mil seres voltam para ele, sem que aja como senhor
Podendo ser chamado de grande

Assim o Homem Sagrado nunca age como grande Por isso pode atingir sua grandeza

Conservando a Grande Imagem O mundo passa Passa sem danos Com tranquilidade, serenidade e supremacia

A música e as iguarias Param o viajante As palavras que nascem do Caminho São insossas, carecem de sabor

Olhar não é suficiente para vê-lo Escutar não é suficiente para ouví-lo Usar não é suficiente para esgotá-lo

Para querer iniciar o recolhimento É necessário consolidar a expansão Para querer iniciar o enfraquecimento É necessário consolidar o fortalecimento Para querer iniciar o abandono É necessário consolidar o amparo Para querer iniciar a subtração É necessário consolidar o aumento Isto se chama breve iluminação³⁸

O suave e o fraco vencem o rígido e o forte Os peixes não podem separar-se do lago O reino que tem o instrumento afiado Não pode colocá-lo à vista do homem

³⁸ MING: iluminação, tem sentido de ampliação da consciência ou o enriquecimento de uma cultura.

O Caminho é uma constante não-ação
Que nada deixa por realizar
Se reis e príncipes pudessem resguardá-lo
Os dez mil seres iriam se transformariam por si
Porém, se na transformação despertassem desejos
Eu iria estabilizá-los através da simplicidade do sem-nome
A simplicidade do sem-nome também se inicia no não-desejo
O não-desejo traz quietude
O céu e a terra, por si, estarão em retidão

A Virtude Superior não é virtude Assim, possui a Virtude A Virtude Inferior não perde a virtude Assim, não possui a Virtude

A Virtude Superior é não-ação Pois não utiliza ação A Virtude Inferior é ação Que faz uso da ação

A Bondade Superior é ação Porém não utiliza a ação A Justiça Superior é ação Que faz uso da ação

A Suprema Polidez é ação que, se não obtém correspondência, repele usando o braço como reação

Por isso, à perda do Caminho segue-se então a Virtude À perda da Virtude segue-se então a Bondade À perda da Bondade segue-se então a Justiça À perda da Justiça segue-se então a Polidez Assim a Polidez é o empobrecimento da fidelidade e da confiança É o princípio da confusão

Aquele de conhecimentos avançados Como a flor do Caminho É o princípio da estupidez Por isso, o Grande Homem Coloca-se no consistente e não coloca-se no rarefeito Habita no Fruto e não habita na Flor Por isso, afasta esta e persiste naquele

Esses adquiriram o Um na antiguidade:

O céu adquiriu o Um e tornou-se transparente

A terra adquiriu o Um e tornou-se tranqüila

O espírito adquiriu o Um e tornou-se desperto

Os vales adquiriram o Um e tornaram-se opulentos

Os dez mil seres adquiriram o Um e tornaram-se vivos

Os príncipes e reis adquiriram o Um e tornaram-se o eixo do mundo

Esses alcançaram a supremacia

O céu não se tornando transparente temerá rachar-se

A terra não se tornando tranquila temerá estremecer

O espírito não se tornando desperto temerá exaurir-se

Os vales não se tornando opulentos temerão secar

Os dez mil seres não se tornando vivos temerão extinguir-se

Os príncipes e os reis não se tornando nobres temerão a derrota

Por isso

O nobre utiliza a humildade como princípio

O alto utiliza o baixo como base

Sendo assim

Os príncipes e os reis denominam-se a si mesmos de órfãos, carentes e indignos Isto seria utilizar a humildade como princípio, não seria?

Por isso, alcançar o valor é aproximar-se do não-elogio Não desejando o vulgar, como o jade Sendo simples como a pedra

O retorno é o movimento do Caminho A suavidade é a atuação do Caminho Os seres sob o céu nascem da existência E a existência nasce da não-existência

O homem superior ao ouvir sobre o Caminho Esforça-se para poder realizá-lo O homem mediano ao ouvir sobre o Caminho Às vezes o resguarda, às vezes o perde O homem inferior ao ouvir sobre o Caminho Trata-o às gargalhadas Se não fosse tratado às gargalhadas Não seria suficiente para ser o Caminho

Por isso, as seguintes palavras sugerem:

A iluminação do Caminho é como se fosse a obscuridade

O avanço do Caminho é como se fosse o retrocesso

As planícies do Caminho são como se fossem iguais

A Virtude superior é como se fosse o comum

A grande brancura é como se fosse o sujo

A Virtude ampla é como se fosse insuficiente

Construir a Virtude é como se fosse roubar

A consistência verdadeira é como se fosse o instável

O grande quadrado não tem ângulos

O grande recipiente conclui-se tarde

O grande som carece de ruído

A grande imagem não tem forma

O Caminho é invisível e não tem nome Assim, apenas o Caminho é bom em auxiliar e concluir

O Caminho gera o um

O um gera o dois

O dois gera o três

O três gera os dez mil seres

Os dez mil seres se cobrem com o obscuro e abraçam o claro E se harmonizam através do esplêndido sopro³⁹

O que os homens detestam São os órfãos, os carentes e os indignos Mas é assim que os reis e príncipes se denominam Por isso as coisas Ao serem diminuídas, irão aumentar Aumentadas, irão diminuir

O que os homens ensinaram eu também ensino com o mesmo sentido: Os rígidos troncos não merecerão a sua morte Eu irei utilizar isto como o pai do ensinamento

 39 CHUN CHI: CHUN é explêndido, CHI é sopro. É a energia do Absoluto.

Sob o céu O mais suave cavalga sobre o mais duro sob o céu

A não-existência pode penetrar no sem-espaço Por isso conheço o benefício da não-ação

O ensinamento da não-palavra O benefício da não-ação Sob o céu, são poucos que os alcançam

A fama ou o corpo, o que mais se ama? O corpo ou a riqueza, o que vale mais? Ganhar ou perder, o que mais adoece? Por isso o excesso de desejo causará um grande desgaste E o excesso de acúmulos causará uma morte rica

Quem sabe se contentar não se humilha Quem sabe se conter não irá se exaurir Sendo assim, poderá viver longamente

A suprema conclusão parece incompleta Sua utilização não danifica A suprema abundância parece vazia Sua utilização não esgota A suprema retidão parece tortuosa A suprema habilidade parece canhestra A suprema eloqüência parece tartamudear

O movimento vence o frio A quietude vence o calor

A transparência e a quietude atuam governando sob o céu

Existindo o Caminho sob o céu Conduzem-se os cavalos para estercar Não existindo o Caminho sob o céu Armam-se os cavalos para viver nas fronteiras

Não há delito maior do que estimar os desejos Não há calamidade maior em não saber se contentar Não há erro maior do que desejar possuir Por isso, com a suficiência de quem sabe que é suficiente Terá sempre o suficiente

Sem sair da porta Pode-se conhecer o mundo Sem ver através da janela Pode-se conhecer o Caminho do céu Quanto mais longe saímos Tanto menos conhecemos

Por isso, o Homem Sagrado Conhece sem caminhar Reconhece sem ver Realiza sem agir

A realização através dos estudos é expandir dia após dia A realização através do Caminho é simplificar dia após dia Simplificando e simplificando mais Até alcançar a não-ação Na não-ação não há o que não possa ser feito

Apoderar-se do mundo é permanecer através da não-atividade 40 Ao surgir a atividade Já não é mais suficiente para apoderar-se do mundo

⁴⁰ WU SZE: não-atividade é atitude sem apego.

O Homem Sagrado não tem coração Toma o povo como seu coração

Com os bons faço o bem Com os que não são bons faço o bem também Adquirindo o bem Com os sinceros sou sincero Com os que não são sinceros sou sincero também Adquirindo a sinceridade

O Homem Sagrado sob o céu Age cautelosamente fundindo os corações do mundo O povo todo com olhos e ouvidos atentos O Homem Sagrado os trata como crianças

Nascer na vida, entrar na morte

Dos que pertencem ao nascimento, entre dez, há três

Dos que pertencem à morte, entre dez há três

Dos homens vivos

Os que se movem para a terra da morte, entre dez, há três

E qual é a causa?

Suas vidas são vividas em excesso

Ouvi dizer que o bom cultivador da vida

Viaja pela terra e não se confronta com rinocerontes nem tigres

E atravessa um exército sem armadura nem armas

Os rinocerontes não têm onde enfiar o chifre

Os tigres não têm onde cravar as garras

E as armas não têm onde alojar as lâminas

E qual a causa?

Nele não existe lugar para a morte

O Caminho gera

A Virtude cria

A matéria forma

A conclusão completa

Por isso os dez mil seres veneram o Caminho e estimam a Virtude

O Caminho é venerável, a Virtude é estimável

Pois eles não segregam e são constantemente naturais

Assim, o Caminho gera, a Virtude cria Fazem crescer, fazem nutrir Fazem completar, fazem concluir Fazem o sustento e fazem a cobertura

Geram, porém não se apossam Agem, porém não retêm Cultivam, porém não controlam Isto chama-se Misteriosa Virtude

Sob o céu há um princípio
Que age como mãe do mundo
Já que existe a mãe
Pode-se conhecer o filho
Já que se conhece o filho
Volte a preservar a mãe
Assim
O fim do corpo não conduzirá à morte

Fechando a boca Trancando a porta Até o fim do corpo, sem desgaste Abrindo a boca Favorecendo a atividade Até o fim do corpo, sem salvação

Ver o pequeno se chama iluminação Usar a suavidade se chama força Use de volta sua luz para voltar a iluminar-se Assim, não restará dano ao corpo

Isto se chama herdar o constante

Torne-me naturalmente firme e possuidor do saber Percorrendo o Grande Caminho Temendo apenas o desperdício

O Grande Caminho é bastante tranquilo Mas os homens gostam bastante de trilhas

Governo com excesso de degraus Campo com excesso de erva daninha Armazém com excesso de vazios Vestir bordados coloridos Carregar espada afiada Satisfazer-se comendo e bebendo Possuir moedas e bens em excesso

Isto chama-se roubo e auto-encantamento Roubo e auto-encantamento negam o Caminho

Bem plantado, não se desarraiga Bem abraçado, não se aparta Assim Filhos e netos não cessam de cultuar

Restaure seu corpo
Sua virtude será autêntica
Restaure sua casa
Sua virtude será abundante
Restaure sua província
Sua virtude será crescente
Restaure seu reino
Sua virtude será farta
Restaure seu mundo
Sua virtude será vasta

Assim, através do corpo percebe-se o corpo Através da casa percebe-se a casa Através da província percebe-se a província Através do reino percebe-se o reino Através do mundo percebe-se o mundo

Como posso saber da natureza do mundo? É através disso

Quem possui a Virtude em abundância É como um recém-nascido Os insetos não o picam As aves de rapina e os animais bravios não o agarram Tem ossos leves e cartilagens macias Mas pegam com firmeza Desconhece a união de macho e fêmea Mas seu órgão se desperta, pela plenitude da essência Grita até o fim do dia Mas não fica rouco, pela plenitude da harmonia

Conhecer a harmonia chama-se constância Conhecer a constância chama-se iluminar Enriquecer a vida chama-se esclarecer E o coração que ordena o sopro chama-se força

As coisas no seu auge tornam-se velhas Isso chama-se negar o Caminho Negando o Caminho, rapidamente falecem

O que é da compreensão não é a palavra O que é da palavra não é a compreensão

Fechando a boca
Trancando a porta
Cegando o corte
Desatando o nó
Harmonizando-se à luz
Igualando-se à poeira
Isto chama-se o Mistério Comum⁴¹

Com o qual

Não se pode encontrar aproximação

Não se pode encontrar afastamento

Não se pode encontrar benefício

Não se pode encontrar malefício

Não se pode encontrar valorização

Não se pode encontrar desvalorização

Por isso age como nobre sob o céu

⁴¹ SHUEN TON: O Mistério Comum; significa a união com o Todo.

Através da retidão organiza-se o reino Através da singularidade dirige-se a guerra Através da não-atividade adquire-se o mundo Como posso saber da natureza do mundo? É através disso

Muitas restrições e omissões no mundo Tornam completamente pobre o povo Muitos instrumentos afiados entre o povo Fazem crescer a confusão no reino e na família Muito conhecimento engenhoso entre o povo Faz crescer o surgimento de objetos estranhos Leis e coisas crescendo visivelmente Fazem surgir muitos ladrões e salteadores

Por isso o Homem Sagrado dizia: Eu não agindo, o povo se transforma Eu sem atividade, o povo se enriquece Eu bem tranqüilo, o povo se retifica Eu sem desejos, o povo se simplifica

Onde governa a tolerância
O povo tem tranqüilidade
Onde governa a discriminação
O povo tem insatisfação
É na desgraça que se encontra a felicidade
É na felicidade que se esconde a desgraça
Quem é capaz de conhecer estes extremos?

Na ausência de governo O governo passa a agir como estranho A bondade passa a agir como maldade A ilusão do homem tem seu dia consolidado longamente

Seja quadrado sem corte Seja honesto sem humilhar Seja reto sem abuso Seja luminoso sem ofuscar

Para reger o homem e servir o céu Nada como ser o modelo Somente sendo o modelo Pode-se dominar cedo Dominar cedo significa aumentar o acúmulo de Virtude

Aumentando o acúmulo de Virtude Então não há o que não se possa vencer Não havendo o que não se possa vencer Não se conhece seu extremo

Podendo conhecer seus extremos Pode-se possuir o reino

Possuindo a mãe do reino Pode-se ser constante

Isto é uma raiz profunda e um pedúnculo sólido É o Caminho da vida constante e visão duradoura

Governar um grande reino é como cozinhar um pequeno peixe

Atuando sob o céu através do Caminho Seus demônios não são despertados Não que seus demônios não sejam despertados Seu despertar não fere o homem Não apenas que seu despertar não fira o homem O Homem Sagrado também não fere o homem Sendo que os dois não se ferem Assim suas Virtudes se unem e retornam

O grande reino é aquele corrente abaixo É um campo sob o céu

Num campo sob o céu

A fêmea sempre vence o macho através da quietude

Por isso, o grande reino estando abaixo do pequeno reino

Conquista o pequeno reino

O pequeno reino estando abaixo do grande reino

Absorve o grande reino

Assim

Ou por estar abaixo para conquistar

Ou por estar abaixo para absorver

O grande reino apenas deseja unir e cultivar os homens

O pequeno reino apenas deseja integrar e servir aos homens

Cada um destes dois encontra o local para seu desejo

Portanto, o grande deve estar abaixo

O Caminho é o segredo dos dez mil seres Tesouro do homem benevolente É o que o homem não-benevolente não guarda

Palavras bonitas podem ser negociadas Atitudes reverentes podem aumentar um homem

Mesmo com a não-benevolência do homem Como se poderia abandoná-lo? Por isso, ergue-se o filho do céu⁴² Ordenam-se o três duques

Mesmo possuindo o jade de oferenda⁴³, antes de quatro cavalos⁴⁴ Nada se compara a sentar e entrar no Caminho

Por que motivo antigamente se valorizava o Caminho? Não diziam que quem busca pode adquirir? Quem possui culpa pode ser absolvido? Por isso é valioso sob o céu

43 É um objeto de arte antiga feito de jade, representa as jóias preciosas.
44 Antigamente, os carros de quatro cavalos pertenciam aos nobres.

⁴² Os reis eram chamados de "Filhos do Céu".

Ação através da não-ação Atividade através da não-atividade Sabor através do não-sabor Grande como pequeno, muito como pouco

Retribuir injustiça através da Virtude Planejar o difícil a partir do fácil Realizar o grande a partir do pequeno

Sob o céu

A difícil atividade se realiza certamente a partir da fácil A grande atividade se realiza certamente a partir da pequena Promessas levianas certamente carecem de confiança Excesso de facilidades certamente traz excesso de dificuldades

Sendo assim,

O Homem Sagrado assemelha-se ao difícil E, por isso, até o fim, não tem dificuldades

O que tem paz é fácil de manter

O que é anterior ao despertar é fácil de planejar

O que é frágil é fácil de quebrar

O que é pequeno é fácil de dissolver

Realiza-se a partir da existência Organiza-se a partir de antes da desordem

Uma árvore de grande abraço gera-se de uma fina muda Uma torre de nove andares levanta-se de um acúmulo de terra Uma viagem de mil léguas inicia-se debaixo dos pés

Quem age fracassa Quem se apega perde

Assim, o Homem Sagrado não age, por isso, não fracassa Não se apega, por isso não perde

Os homens, na realização das atividades Sempre fracassam em suas quase-conclusões Cautela tanto no fim como no princípio Conduz à atividade sem fracasso

Assim, o Homem Sagrado deseja através do não-desejo Não valoriza as coisas de difícil aquisição Aprende através do não-aprender Possui o que ultrapassa todos os homens Para auxiliar a naturalidade dos dez mil seres E não encorajar a ação

Na antiguidade, os bons realizadores do Caminho Não o utilizavam para esclarecer o povo Utilizavam-no para alegrá-lo

A dificuldade de se governar o povo É devida aos seus conhecimentos Por isso Utilizando o intelecto para governar o reino Têm-se furtos no reino Não utilizando o intelecto para governar o reino Tem-se Virtude no reino

Aquele que conhece estes dois Também se orienta por estes modelos O constante conhecimento de orientar-se por estes modelos Chama-se Misteriosa Virtude

A Misteriosa Virtude é profunda e longa, inverso das coisas Naturalmente, após isso, alcança-se a grande fluência

O que pode tornar os rios e mares reis dos cem vales E saber situar-se embaixo Por isso podem ser os reis dos cem vales

Assim

O Homem Sagrado aspirando estar acima dos homens Coloca suas palavras abaixo das deles Aspirando estar à frente dos homens Coloca seu corpo atrás dos deles

Portanto

Situa-se em cima mas seu povo não sente o peso Situa-se à frente porém o povo não é lesado Assim, o mundo alegra-se em exaltá-lo porém sem desgosto

Como ele não disputa O mundo não pode disputar com ele

Sob o céu todos se consideram o grande Não rio disso O grande sendo grande Por isso não ri Se risse Ha muito teria se tornado pequeno

Eu tenho três tesouros Que valorizo e preservo: O primeiro chama-se afetividade O segundo chama-se simplicidade E o terceiro chama-se Não encorajar ser o dianteiro sob o céu⁴⁵

Assim

Através da afetividade pode-se ter coragem Através da simplicidade pode-se ter amplitude Não encorajando ser o dianteiro sob o céu Pode-se concluir o instrumento do eterno

Hoje

Abandonando a afetividade e tendo coragem Abandonando a simplicidade e tendo amplitude Abandonando o ulterior e tornando-se o dianteiro Isso é morrer

Através da afetividade Com a manifestação, é ordenada a retidão Com o resguardo, é ordenada a duração

Quando o céu quer salvar Utiliza a afetividade como proteção

.

 $^{^{\}rm 45}$ "Não encorajar a ser o dianteiro sob o céu" representa a humildade.

Na antiguidade, os bons praticantes de cavalheirismo Não eram belicosos

Bons em guerrear, sem ira Bons em vencer os inimigos, sem disputa Bons em empregar os homens, agindo como o inferior

Isso se chama a virtude da não-disputa Isso se chama a força de empregar os homens Isso se chama a supremacia da união com o céu e a antiguidade

Sobre o uso da arma ha um provérbio "Não me encorajo a agir como anfitrião Prefiro agir como hóspede Não me encorajo em avançar uma polegada Prefiro recuar um pé"

Isso se chama mover não movendo Agarrar não abraçando Defender não lutando Enfrentar sem inimizade

Não há desgraça maior do que humilhar o inimigo Humilhando o inimigo, então Arriscamos perder nosso tesouro Por isso No confronto onde as armas se igualam Vence, então, o que está entristecido

Minha palavra é bastante fácil de compreender Bastante fácil de praticar Mas, sob o céu, ninguém consegue compreendê-la Ninguém consegue praticá-la

Palavras têm uma origem Atos têm um regente E somente através da não-compreensão Não se tem a compreensão do ego

Aqueles que me compreendem são poucos Aqueles que me seguem são nobres Por isso O Homem Sagrado se cobre com andrajos abraçando um jade

Saber do não-saber é sublime Não saber do saber é doença Assim, o Homem Sagrado não adoece Por considerar doença a doença

Por isso, não há doença

Quando o povo não tem medo do temível Então, o grande temor chega

Não estreite sua morada Não despreze sua vida Pois somente não desprezando Pode-se tornar o não-apodrecido

Por isso, o Homem Sagrado Conhece a si mesmo mas não se evidencia Ama a si mesmo mas não se estima E, assim, nega isto e admite aquilo

Quem tem coragem de ser valente terá a morte Quem tem coragem de ser cauteloso terá a vida E esses dois são ora benéficos, ora maléficos

Quando o céu repudia Quem compreenderá a causa?

O caminho do céu Não disputa mas é bom em vencer Não fala mas é bom em responder Não é invocado mas por si vem Não fala mas é bom em planejar

A teia do céu é grandiosamente grande Liga-se a tudo e de nada se perde

O povo constante não teme a morte Como se pode intimidá-lo usando a morte? Se considero estranho esse constante que não teme a morte Devo, sinceramente, matar Mesmo reconhecendo sua coragem?

O Constante possui o encargo de matar e mata O homem que tomar o lugar no encargo de matar Será como substituir grande lenhador ao serrar O homem que substituir o grande lenhador ao serrar Raramente não machucará a mão

A fome do homem É devida a seu superior alimentar-se de impostos em demasia Por isso existe a fome

A difícil governabilidade de cem famílias É devida a seu superior agir intencionalmente Por isso existe o desgoverno

A fácil morte do povo É devida a viver-se uma vida de excessos Por isso existe a morte fácil

Assim apenas aqueles que não utilizam a vida para agir São bons em valorizar a vida

O homem ao nascer é tenro e brando Ao morrer é rígido e duro A erva, a madeira e os dez mil seres ao brotarem São como a suave penugem do ventre do pássaro Ao morrer são secos e murchos Por isso, os rígidos e duros são companheiros da morte Os tenros e brandos são companheiros da vida

Sendo assim As armas duras não vencem As árvores duras são comuns

Por isso, os rígidos e duros moram embaixo Tenros e brandos situam-se em cima

O Caminho do Céu é como o retesar do arco A parte superior abaixa, a parte inferior sobe A parte que possui sobra e diminuída A parte não-suficiente é completada

O Caminho do Céu Diminui a sobra possuída Completa o não-suficiente Mas o caminho do homem não se orienta assim Diminui do não-suficiente Para oferecer ao que possui sobra

Mas quem pode possuir sobra para oferecer ao mundo? Somente aquele que possui o Caminho Por isso, o Homem Sagrado Age sem querer para si Conclui a obra mas não se apega E não deseja mostrar sua eminência

Sob o Céu Nada é mais suave e brando que a água No entanto, para atacar o que é rígido e duro Nada pode se adiantar a ela Nada pode substituí-la

Assim A suavidade vence a força O brando vence o duro Sob o céu Não há quem não o saiba Não há quem possa praticá-lo

Por isso o Homem Sagrado disse: Aceitar as impurezas do reino Chama-se reger o cereal e a terra Aceitar as desventuras do reino Chama-se reinar sob o céu

As palavras corretas parecem contrárias

Ao se conciliar um grande rancor Certamente ainda se terá um resto de rancor Então como se pode agir bem?

Sendo assim O Homem Sagrado toma o Sinal Esquerdo⁴⁶ e não critica as pessoas Por isso, quem tem Virtude se orienta pelo sinal Quem não tem Virtude se orienta pelo vestígio

O Caminho do Céu não cria intimidade Mas acompanha sempre o homem bom

-

 $^{^{46}}$ FU: sinal tem sentido de correspondência; esquerdo é o lado do coração. O Homem Sagrado se corresponde com o mundo através do coração.

Um pequeno reino de poucos habitantes Mesmo que possua um utensílio para dezenas de centenas não o usa

Faça o povo valorizar a morte e não viajar longe Possuindo barcos e carruagens mas não tendo onde usá-los Possuindo armas e armaduras mas não tendo onde enfileirá-las

Faça o povo retornar aos nós em corda e ao seu uso Então serão doces seus alimentos Belas suas roupas Pacíficas suas moradias Alegres seus costumes

Que os reinos vizinhos estejam a vista Que o som de galos e cachorros sejam ouvidos Faça o povo alcançar a velhice sem ter que ir e vir

Palavras confiáveis não são belas Palavras belas não são confiáveis Quem sabe não é abrangente Quem é abrangente não sabe Quem é bom não discute Quem discute não é bom

O Homem Sagrado não acumula Quanto mais faz para os homens, mais tem Quanto mais dá aos homens, mais aumenta

- O Caminho do Céu é favorecer e não prejudicar O Caminho do Homem Sagrado é fazer e não disputar