

Wu wei

El arte del no hacer y fluir

NORBERTO TUCCI

Editorial ELA

www.libreriaargentina.com

Índice

Introducción	7
¿Qué es el Wu Wei?	13
Sus símbolos	17
Su origen en el taoísmo	18
El Tao te King y el Wu Wei	23
Los tres periodos del taoísmo	31
Características de la acción con el Wu Wei	41
¿Cómo practicar el no hacer?	47
Cuentos sobre Wu Wei	53
El Wu Wei y el “I Ching”	63
El Wu Wei en el arte de la guerra y en el arte de gobernar (El Si Ma Fa)	71
Perlas de Wu Wei	89

Introducción

Hasta ahora, en Occidente se nos ha enseñado a valorar nuestro ego personal sobre la base de la importancia de la acción. Se nos ha educado para el cuidado continuo de nuestro ego y de los valores personales, sin importar tanto los valores de la naturaleza y del bien común (excepto para servir al Estado y para ir a la guerra) y esto ha tenido como consecuencia que estemos siempre dispuestos a actuar de una forma frenética, porque para nuestra cultura, lo que vale es conseguir los objetivos a toda costa, ya sea en lo personal, en lo familiar o en lo empresarial. Y no importa cuánto cueste conseguir cada uno de esos objetivos, no importa las consecuencias que se deriven de esas acciones, si se logran los objetivos. Y así nos ha ido... Afortunadamente, todo esto está cambiando y aquello de que “el fin justifica los medios” se empieza a cuestionar cada día más.

La lectura de esta situación, desde el punto de vista de un análisis taoísta, nos indica que en Occidente y en gran parte del moderno y desarrollado Oriente, nos encontramos con un exceso del elemento Yang y con una deficiencia del elemento Yin, cuya consecuencia inmediata es que siempre tenemos que hacer algo para no estar perdiendo el tiempo, lo que se termina convirtiendo en estrés y ansiedad. Y además, la mayor parte de estas acciones que realizamos, son todas egoístas e independientes, lo que normalmente impide la cooperación entre las personas pertenecientes a un mismo grupo, ya sea familiar, empresarial o nacional. Lo que nos ha valido hasta ahora ha sido la intervención desbordante, llena de energía; pero el Wu Wei nos sugiere otra forma de actuar, la forma de actuar más suave, con el mínimo esfuerzo, en armonía con la naturaleza, con el Tao e incluso nos llega a proponer no actuar en determinadas circunstancias.

La práctica del “No hacer”, del no forzar las situaciones, es un aspecto esencial en el taoísmo. La filosofía del Wu Wei nos enseña a desarrollar un *estado natural de conciencia*, que no está limitado por el pensamiento o por los preconceptos. Como y cuando actuar e incluso no actuar, es algo que le corresponde decidir al individuo de acuerdo a unos nuevos parámetros ¿cuáles son estos parámetros? Los iremos presentando a continuación.

En los momentos de tensión previos al conflicto o durante el curso del propio conflicto o ya en el enfrentamiento, resulta muchas veces más contraproducente hacer cualquier cosa, que no hacer nada. En esos momentos cualquier cosa que hagamos o digamos, puede empeorar la situación en lugar de mejorarla. Por eso lo recomendable es tomar distancia, analizar la situación y esperar a ver cual es el curso de los acontecimientos antes de emprender una acción frenética y fuerte. Además, muchas veces y en la mayor parte de los casos, el problema termina por resolverse por sí mismo. Por otro lado, hay que tener en cuenta el factor humano y considerar que las personas con las que tratamos no están siempre equilibradas, ni tratan de ser justas y equánimes, sino que más bien actúan llenas de problemas, de ansiedad y de egoísmo, y nuestras acciones con toda probabilidad serán interpretadas como un acto hostil o cuando menos como una amenaza o un peligro para ellos. “No hacer nada”, es por lo tanto en la mayor parte de las ocasiones, hacer todo lo máximo posible, es dejar que la naturaleza tome su curso, que el Tao siga su curso, porque el Tao está en todas las cosas.

Así las cosas, el Wu Wei es la única forma de conseguir el éxito, más a más, si consideramos que para lograr un éxito real, desde el punto de vista del Wu Wei, *no debe ni haber vencedores ni vencidos*, sino que todos debemos beneficiarnos del éxito de cualquiera de las partes, ya sea a nivel personal, empresarial o político. El Wu Wei nos propone resolver las situaciones, beneficiando a todas las partes y sin perjudicar a nadie. El éxito para una de las partes, no debe tener consecuencias adversas para las otras partes involucradas ni para su entorno ni para la naturaleza. Ahora nos cuestionamos mucho, por ejemplo, la contami-

nación de los combustibles fósiles, cuya utilización desde el punto de vista del Wu Wei no es un éxito real, ya que produce consecuencias adversas en la naturaleza. Así, el Wu Wei, implica no ir en contra de la naturaleza o no forzar a que algo suceda. Porque como dice el proverbio taoísta: “*No se pueden invertir las mareas*”, y las corrientes deben seguir su curso, cuando es marea baja, el agua baja y cuando es marea alta, el agua sube. Aprendamos por lo tanto a fluir con las mareas y con la vida.

El Wu Wei, termina siendo *un estado receptivo*, una especie de experiencia psicológica que termina siendo intuitiva, cuyo valor es determinante para resolver cualquier situación. Por lo tanto para que surja este *estado intuitivo* desde nuestro interior, debemos de “aplar” en primer lugar nuestra reacción natural a la respuesta inmediata mediante una acción y así permitir que aflore, más adelante, este estado de inteligencia intuitiva y espontánea. Por lo tanto no hay que forzar ninguna respuesta, tan solo hay que quedarse tranquilo y esperar. Solo conoceremos el Wu Wei, cuando seamos lo suficientemente humildes como para no tratar de controlar todos los aspectos de nuestra vida y sus situaciones, cuando aprendamos a “fluir” en todas las circunstancias y a vivir de acuerdo al Tao.

El camino del Tao es el camino de la armonía, es el camino de la naturaleza. Es una realidad, no es teología ni religión, ni una ideología o un dogma, porque el gobierno natural del mundo surge del Tao. Primero aprende a trabajar con tu propia naturaleza interna y con las leyes naturales que nos rodean, lo que supone alinearse con el ritmo de los 5 elementos (Agua, Madera, Fuego, Tierra y Metal) tanto dentro como fuera de tu cuerpo. Luego estudia el orden natural de las cosas y actúa bajo el principio del mínimo esfuerzo. Entonces, estarás actuando de acuerdo al Wu Wei, que consiste en *una rendición sin trabas a los ciclos naturales de la naturaleza*.

¿Qué es el Wu Wei?

Wu Wei es un término chino, que proviene de la tradición taoísta y que a priori se puede traducir como “No Acción”, “falta de acción” o “acción sin esfuerzo”, aunque este significado tiene muchos matices y como ya iremos viendo esta no acción, no significa precisamente no hacer nada y muy al contrario, la mayor parte de las veces nos tendrá muy ocupados. Y como muy a menudo, por la falta de comprensión de su contenido, se cae en la paradoja del Wei Wu Wei: la “acción sin acción”, lo mejor es traducirlo por: la “acción sin esfuerzo”. El Wu Wei como “acción sin esfuerzo” está muy presente en las artes marciales y en ellas resulta fácil de identificar.

La práctica de Wu Wei y su eficacia son principios fundamentales del pensamiento chino y han sido enfatizados principalmente por la escuela taoísta. No se puede alcanzar el Wu Wei por el conocimiento racional, el Wu Wei solo se adquiere por su cultivo, para lo cual, el Tao es la guía. Fue un concepto muy importante en el taoísmo chino y en la política de China, que se usó en la Antigua China, para referirse a la forma ideal de gobierno, incluyendo en el gobierno el comportamiento de su cabeza, el emperador. En la política, describe *un estado de armonía personal* no conflictiva del dirigente, con una espontaneidad fluida y un saber hacer, por lo que también denota un estado de la mente o del espíritu del mismo, que se caracteriza por la no intervención directa en los asuntos. Cuando hay intervención, ésta se basa en el estudio y en el análisis de la evolución de cada situación y en una acción más suave y en armonía con los objetivos del gobierno, que no deben de ser otros que el bien común de los ciudadanos y mantener la armonía con la naturaleza y con el Tao,

Desde el punto de vista de la energía, Wu Wei está relacionado con el principio femenino (yin/pasivo/receptivo/ terrestre) del universo. El Wu Wei conduce a un estado de conocimiento perfecto de las situaciones de la vida y de los conflictos y mediante la eficacia perfecta y la economía del gasto mínimo de energía, nos lleva a tomar la actitud adecuada ante la vida. Aunque Wu Wei significa en chino, no hacer o “no hacer nada”, lo que parece una invitación agradable para relajarse o para caer en la pereza o en la apatía, sin embargo, este concepto es la clave para el tipo de *acción más noble* según la filosofía del taoísmo, y es la esencia de lo que significa seguir el Tao. Y aunque esto parece una paradoja, no significa simplemente no actuar, significa realizar una “acción sin esfuerzo” o una “acción sin acción”. Y se logra estando en paz mientras te dedicas a las tareas más frenéticas para poder llevarlas a cabo con la máxima habilidad y eficiencia.

El Wu Wei, consiste en soltar y en seguir el flujo natural de las cosas, no en actuar de una forma fuerte y frenética. Como principio de la filosofía taoísta, defiende que la forma más adecuada de enfrentarnos a una situación es no actuar siguiendo nuestra voluntad, no imponer siempre nuestro ego, no forzar a que las cosas se adapten a nuestros deseos. Esto no es lo mismo que no actuar, significa más bien: no hacer nada en contra del orden universal, en contra del Tao y tan solo siguiendo nuestro ego. Porque los taoístas reverencian el mundo natural y defienden que nuestro comportamiento debe ser tan espontáneo e inevitable como lo son los procesos de la naturaleza. Para los taoístas, esta es la forma natural de hacer las cosas, sin forzar las situaciones de acuerdo al ego personal, o la exclusiva voluntad del deseo personal, lo que desvirtuaría la armonía y el orden del Tao. Vivir en armonía con el Tao es por lo tanto, la forma de lograr el estado de Wu Wei. Cuando se vive en perfecta armonía con el Tao, no se malgasta energía; ni se hace nada que estropee la naturaleza, el cuerpo o el espíritu, es decir, nada que vaya contra la naturaleza, que es el mayor exponente del Tao.

También se puede interpretar su significado como el ejercicio conjunto de dos acciones: “actuar sin esfuerzo” y “crecer”

(en el desarrollo personal). Porque, no aceptar los procesos de cambio y tratar de evitarlos, supondría crearnos nuevas complicaciones. Debemos asegurarnos de nadar a favor de las corrientes del universo y no en ir en contra de ellas. Cuando logramos estar en armonía con lo que estamos haciendo, en un estado de profunda concentración y fluidez, logramos una nueva relación con el entorno, que estaba frenada por un pensamiento demasiado agresivo y egoísta.

La fuente principal del Wu Wei, está en la obra: “Tao Te king”, de Lao Tsé y las obras de los autores taoístas posteriores : Chuang Tzu y Lie Tsie. Según el Tao Te King: “El Tao no actúa y sin embargo, nada deja sin hacer”. Este proceso de cambio constante, se produce de una manera natural y fluida y al igual que en la filosofía clásica griega, el desarrollo personal o el cultivo de la persona, es la principal fuerza para lograr la autorrealización en la vida y mantiene el equilibrio entre las personas y los recursos. Un buen ejemplo es observar el crecimiento de las plantas, siguiendo el Wu Wei, las plantas crecen sin tener la voluntad individual de crecer, sino que crecen siguiendo las directrices del orden universal, del Tao, que es el que las impulsa a crecer.

Para el autor taoísta Chuang Tzu, el Wu Wei es una fuente de serenidad y no es una idea filosófica, ya que el sabio “no se ocupa de los asuntos del mundo”. Esta definición está muy en armonía con el pictograma¹ chino que representa al Wu Wei y que más adelante les ofrecemos.

1. El origen del lenguaje chino fueron los pictogramas, es decir se representaban las ideas con unos dibujos que hacían recordar el concepto, acción o característica que quería significar ese dibujo.

*“Cuando tu cuerpo no está alineado,
El poder interno no viene.
Cuando no estás tranquilo,
Tu mente no está bien ordenada.
Alinea tu cuerpo, ayuda a tu poder interno,
El resto gradualmente vendrá por sí mismo”.*

(Poema taoísta)

Sus símbolos

El pictogramna chino para el Wu Wei es:

無為

En la caligrafía zen, el Wu wei es representado como un círculo, que debe ser trazado de una sola vez, de una trazada sin correcciones y es una muestra del espíritu de quien lo realiza en el momento de su trazado.

Este círculo, simboliza el universo y el vacío, la fuerza, la iluminación y el arte y conecta al hombre con lo divino. Los japoneses le llaman a esta forma de trazado: Enzô

