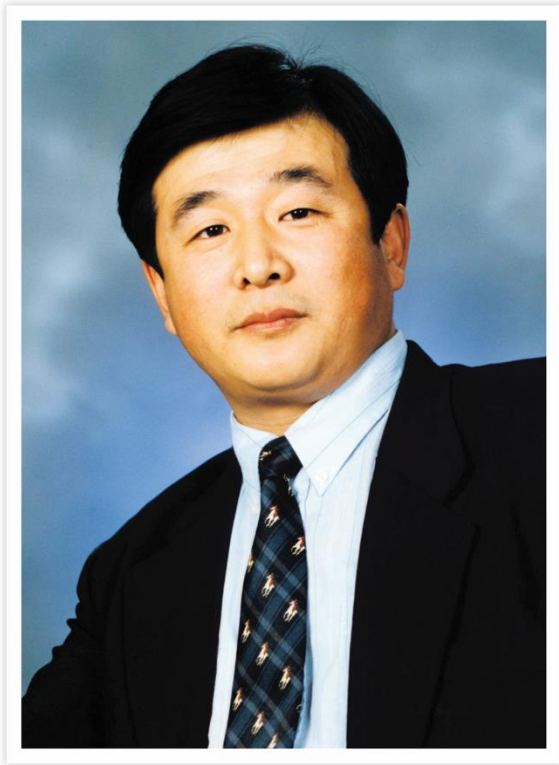

جوآن فالون

لی هنگجی

(ترجمه فارسی)

(آخرین به روزرسانی: ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱)

لى هنگجى
Li Hongzhi

旋法至極

佛法無邊

法輪常轉

نشان فالون، مینیاتوری از جهان است. این نشان، شکل هستی و همچنین روند خودش را در تمام بعدهای دیگر دارا است. به همین جهت آن را یک جهان مینامیم. لی هنگجی

دربارهٔ دافا (لون یو)

دافا خرد آفریدگار است. سنگ بنای آفرینش است. آن چیزی است که آسمان ها، زمین و جهان بر اساس آن بنا نهاده شده است. همه چیز را در بر می گیرد، از بی نهایت کوچک تا بی نهایت عظیم؛ در حالی که در هریک از سطوح هستی بدن کیهانی، به گونه ای متفاوت متجلی می شود. از ژرفای بدن کیهانی، ابتدا ریزترین ذرات پدیدار می شوند و در پی آن، لایه لایه های ذرات بی شمار در اندازه های گوناگون، از کوچک تا بزرگ، تا سطوح بیرونی ای که بشریت می شناسد، یعنی اتم ها، مولکول ها، سیارات و کهکشان ها، و ورای آن ها و نیز آن چیزهایی که بازهم بزرگ ترند. ذراتی با اندازه های گوناگون، موجودات و نیز دنیاهایی در اندازه های گوناگون را می سازند که در بدن های کیهانی پخش هستند. موجوداتی که در هریک از سطوح گوناگون این ذرات هستند، این طور درک می کنند که ذرات موجود در سطح بزرگ تر بعدی، سیاراتی در آسمان شان هستند، و در تک تک سطوح به همین شکل است. برای موجودات در هریک از سطوح گوناگون این جهان، این تا بی کران ادامه دارد. این دافا بود که زمان و مکان، انبوه موجودات و گونه ها و همهٔ آفرینش را پدید آورد. هر چیزی که وجود دارد، مروهون آن است و هیچ چیزی بیرون از آن نیست. تمام این ها، جلوه های ملموس ویژگی های دافا یعنی جن، شن، رن،^۱ در سطوح مختلف است.

^۱ جن، شن، رن: حقیقت، نیک خواهی، بردباری. به واژه نامه انتهای کتاب مراجعه شود.

ابزار مردم برای کاوش فضا و بررسی حیات هر اندازه هم که پیشرفته باشد، دانش به دست آمده، محدود به قسمتی از این بُعدی است که موجودات بشری در آن وجود دارند، یعنی سطح پایینی از این جهان. در طول تمدن‌های ماقبل تاریخ، انسان‌ها سیارات دیگری را کاوش کردند. اما بدون توجه به ارتفاع و مسافت پیموده شده، بشر هنوز از عهده این برنیامده که از بُعدی که در آن وجود دارد، خارج شود. تصویر حقیقی جهان برای همیشه خود را از بشر پنهان می‌کند. اگر موجودی بشری بخواهد اسرار این جهان، فضا زمان و بدن بشری را درک کند، باید تزکیه در یک روش راستین را برگزیند و به روشن بینی حقیقی دست یابد و سطح وجودش را ارتقا دهد. در این صورت از طریق تزکیه، خصوصیات اخلاقی‌اش والا می‌شود و هنگامی که بتواند نیکی واقعی را از شرارت و خوبی را از پلیدی تشخیص دهد و فراسوی سطح بشری برود، حقایق این جهان و موجودات سطوح و بُعدهای دیگر را می‌بیند و به آن‌ها دسترسی پیدا می‌کند.

با آنکه مردم اغلب ادعا می‌کنند فعالیت‌های علمی‌شان برای این است که «کیفیت زندگی را بهبود بخشند»، اما این رقابت فناورانه است که آن‌ها را به پیش می‌راند. و در بیشتر موارد، این فعالیت‌ها بر این اساس انجام شده که مردم الهیات را کنار گذاشته و اصول اخلاقی لازم برای خویشتن داری را رها کرده‌اند. به همین علت بود که تمدن‌های گذشته بارها ویران شدند. کاوش‌های مردم به ناچار محدود به این دنیای مادی است و این شیوه‌های کاوش به گونه‌ای هستند که صرفاً آنچه پذیرفته شده، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در خصوص چیزهایی که در این بُعد بشری ناملموس یا نامرئی هستند، اما به طور واقعی وجود دارند و خودشان را در این دنیای حاضر، به

شکل‌های واقعی هویدا می‌کنند، همچون معنویت، ایمان، سخن‌خدایی و معجزات، مردم هرگز جرئت نمی‌کنند به آن‌ها نزدیک شوند، چراکه آن‌ها الهیات را دور انداخته‌اند.

اگر نژاد بشر بتواند منش، رفتار و تفکر خود را بر پایه ارزش‌های اخلاقی بهبود بخشد، آنگاه امکان‌پذیر خواهد بود که تمدن پایدار بماند و حتی دوباره معجزات در این دنیای بشری روی دهند. بارها در گذشته، فرهنگ‌هایی که نیمه‌خدایی نیمه‌بشری بودند، در این دنیا ظاهر شدند و به مردم کمک کردند به درک درست‌تری از زندگی و جهان برسند. در حالی که دافا اینجا، در این دنیا پدیدار می‌شود، وقتی مردم احترام و تکریم مناسبی به آن نشان دهند، خودشان، نژادشان یا ملیت‌شان از برکت و سربلندی بهره‌مند خواهند شد. این دافا، راه بزرگ جهان بود که بدن کیهانی، جهان، زندگی و تمام آفرینش را پدید آورد. هر موجودی که از دافا منحرف شود به‌راستی تباه است. هر شخصی که بتواند مطابق با دافا باشد به‌راستی فرد خوبی است و با سلامتی و شادمانی پاداش داده می‌شود. و هر تزکیه‌کننده‌ای که بتواند با دافا یکی شود، موجودی روشن‌بین است، موجودی خدایی.

لی‌هنگ‌جی

۲۴ مه ۲۰۱۵

فهرست

سخنرانی اول

- ۹ هدایت حقیقی مردم به سوی سطوح بالا
- ۱۷ سطوح مختلف فای مختلفی دارند
- چُن، شَن، رَن، تنها معیاری است که شخص خوب را از شخص بد متمایز می‌کند ۲۳
- ۲۷ چی‌گونگ، قسمتی از فرهنگ ماقبل تاریخ است
- ۳۴ چی‌گونگ برای تزکیه است
- ۳۹ چرا گونگ‌تان با تمرین افزایش نمی‌یابد؟
- ۵۳ ویژگی‌های خاص فالون دافا

سخنرانی دوم

- ۶۵ موضوع چشم سوم
- ۸۶ توانایی فوق‌طبیعی دیدن از راه دور
- ۸۹ توانایی فوق‌طبیعی آگاهی پیش از وقوع و آگاهی پس از وقوع
- ۹۸ رفتن به فراسوی پنج عنصر و سه قلمرو
- ۱۰۶ موضوع در طلب بودن

سخنرانی سوم

- ۱۲۳ همه شاگردان را به عنوان مریدانم در نظر می‌گیرم
- ۱۲۵ روش‌های چی‌گونگ مدرسه بودا و بودیسم

فقط یک راه تزکیه را تمرین کردن.....	۱۳۲
توانایی‌های فوق‌طبیعی و توان گونگ.....	۱۳۸
تزکیه معکوس و قرض گرفتن گونگ.....	۱۴۰
به تسخیر روح یا حیوان درآمدن.....	۱۵۲
زبان کیهانی.....	۱۶۳
آنچه معلم‌تان برای شاگردانش انجام می‌دهد.....	۱۶۷
میدان انرژی.....	۱۸۰
شاگردان فالون دافا چگونه این روش را معرفی کنند.....	۱۸۲

سخنرانی چهارم

از دست دادن و به دست آوردن.....	۱۸۹
تبدیل کارما.....	۱۹۲
بهبود شین‌شینگ.....	۲۰۹
گوان‌دینگ.....	۲۱۹
قراردهی گذر اسرارآمیز.....	۲۲۵

سخنرانی پنجم

طرح فالون.....	۲۳۹
روش‌های تزکیه غیر معمولی.....	۲۴۴
تمرین کردن روشی اهریمنی.....	۲۴۷
تزکیه دوگانه مرد و زن.....	۲۵۲
تزکیه دوگانه بدن و ذهن.....	۲۵۵
فاشن.....	۲۵۸

تبرک.....	۲۵۹
جویو که.....	۲۷۳

سخنرانی ششم

جنون حاصل از تزکیه.....	۲۷۵
مداخله اهریمنی در تزکیه.....	۲۹۱
مداخله اهریمنی ناشی از ذهن خود شخص.....	۳۰۳
خودآگاه اصلی شما باید قوی باشد.....	۳۱۲
افکار شما باید درست باشد.....	۳۱۳
چی گونگ هنرهای رزمی.....	۳۲۵
خودنمایی.....	۳۳۲

سخنرانی هفتم

موضوع کشتن.....	۳۴۱
موضوع خوردن گوشت.....	۳۴۹
حسادت.....	۳۶۰
موضوع مداوا کردن بیماری ها.....	۳۶۹
درمان بیمارستان و درمان چی گونگ.....	۳۷۸

سخنرانی هشتم

بی گو.....	۳۸۷
دزدیدن چی.....	۳۹۱
جمع کردن چی.....	۳۹۶

هرکسی که تزکیه کند گونگ را به دست می آورد.....	۴۰۱
مدار آسمانی.....	۴۱۳
وابستگی شوروهیجان بیش از حد.....	۴۳۱
تزکیه گفتار.....	۴۳۴

سخنرانی نهم

چی گونگ و ورزش های معمولی.....	۴۳۹
نیت ذهنی.....	۴۴۳
ذهنی پاک و شفاف.....	۴۵۵
کیفیت مادرزادی.....	۴۶۴
روشن بینی.....	۴۶۸
شخصی با کیفیت مادرزادی فوق العاده.....	۴۷۹
ضمیمه.....	۴۹۵
معنی تحت اللفظی برخی از واژه ها.....	۴۹۶

سخنرانی اول

هدایت حقیقی مردم به سوی سطوح بالا

در تمام مدتی که آموزش‌ها و تمرین‌ها را منتقل می‌کرده‌ام، در برابر جامعه و شاگردان مسئول بوده‌ام. نتایج خوب بوده و تأثیر خوبی هم روی اجتماع گذاشته است. در سال‌های اخیر بسیاری از استادان چی‌گونگ بوده‌اند که تمرین‌های چی‌گونگ خود را آموزش داده‌اند، اما مطالبی که آموزش دادند همیشه در سطح سلامتی و تندرستی بوده است. البته نمی‌گویم که تمرین‌های دیگران خوب نیست. بلکه منظورم این است که هیچ‌چیز سطح بالاتری را منتقل نکردند. از وضعیت چی‌گونگ در چین امروزی آگاه هستم و می‌توانم بگویم در حال حاضر هیچ‌کسی در داخل یا خارج از کشور نیست که چنین روشی را ارائه دهد که شما را به‌طور واقعی به سطوح بالاتر ببرد. چرا هیچ‌کسی در حال انجام آن نیست؟ علل بزرگ‌تر و وسیع‌تری در این خصوص وجود دارد که برخی از آن‌ها به گذشته‌های دور در تاریخ برمی‌گردد و می‌تواند بحث‌برانگیز باشد. این‌گونه نیست که صرفاً هرکسی بتواند چنین چیزی را آموزش دهد، چراکه این کار با بسیاری از روش‌های دیگر سروکار دارد. این روزها این مشکل حادث‌تر شده است. بسیاری از افراد روشی را امروز

تمرین می‌کنند و فردا سراغ روش دیگری می‌روند و بدن‌شان را آشفته می‌کنند و تزکیه‌شان به شکست می‌انجامد. به جای اینکه فقط به یک شیوه قوی پایبند باشند که بتواند آن‌ها را به جایی برساند، سراغ انواع و اقسام چیزها می‌روند و هرچیز جدیدی که برمی‌گزینند با قبلی تداخل ایجاد می‌کند. هرچیزی با آن‌ها تداخل ایجاد می‌کند و دیگر نمی‌توانند در تزکیه موفق شوند.

باید تمام این چیزها را برای تان سامان دهیم. آنچه خوب است برای تان نگه می‌داریم و آنچه بد است از بین می‌بریم. با این کار می‌توانید از این لحظه به بعد تزکیه کنید. اما واقعاً باید برای یادگرفتن این «دافا» اینجا باشید. اگر به وابستگی‌های گوناگون چسبیده باشید یا اگر برای به‌دست‌آوردن توانایی‌های فوق‌طبیعی، برای درمان‌شدن، برای شنیدن برخی نظرات و ایده‌ها یا با نیت بدی به اینجا آمده باشید، اصلاً عملی نخواهد بود. به یاد داشته باشید که آنچه در حال انجام آن هستم منحصر به فرد است. فرصت‌های زیادی مثل این وجود ندارد و برای همیشه به این شکل آموزش نخواهم داد. فکر می‌کنم هرکسی که بتواند شخصاً در سخنرانی‌هایم شرکت کند واقعاً... بعداً در آینده به اهمیت آن پی خواهید برد و متوجه می‌شوید چه خوشبختی بزرگی بوده است. البته ما اعتقاد به رابطه تقدیری داریم و می‌گوییم به خاطر رابطه تقدیری تان است که اینجا هستید.

درباره این بیندیشید: انتقال روشی که شما را به سطوح بالا ببرد چه معنایی دارد؟ یعنی رهایی‌بخشیدن به مردم و نجات آن‌ها. پس باید خودتان را به‌طور واقعی تزکیه کنید و نه اینکه صرفاً سالم و تندرست شوید. بر همین

اساس، تزکیه واقعی مستلزم این است که «شین شینگ» بالاتری داشته باشید. هرکسی که اینجا نشسته برای یادگرفتن دافا اینجا آمده است، پس اینجا باید با نیت خالصی برای تزکیه گوش کنید و باید وابستگی‌های تان را رها کنید. اگر با انگیزه‌های ناخالص به اینجا بیایید که تمرین‌ها و دافا را یاد بگیرید، چیزی یاد نمی‌گیرید. حقیقتی را به شما می‌گویم: سفر تزکیه چیزی نیست جز روند دائمی رهاکردن وابستگی‌های بشری. اگر کسی هستید که به شدت با دیگران رقابت می‌کنید و با زرنگی مردم را فریب می‌دهید یا حتی دیگران را زیر پا می‌گذارید تا در رأس قرار بگیرید، باید شیوه‌های تان را تغییر دهید. مخصوصاً شما که امروز اینجا هستید تا این تمرین را یاد بگیرید، رهاکردن این افکار برای تان ضروری‌تر است.

به شما آموزش نمی‌دهم چگونه بیماری‌ها را شفا دهید، زیرا بخشی از روش ما نیست. اما اگر بخواهید تزکیه واقعی را انجام دهید، بدن بیمار مانع بزرگی برای تزکیه است. پس باید بدن تان را پاک کنم. اما فقط بدن افرادی را پاک می‌کنم که اینجا آمده‌اند تا به‌طور واقعی تمرین‌ها و «فا» را یاد بگیرند. باید نکته‌ای را تأکید کنم: اگر نتوانید وابستگی یا نگرانی درباره بیماری را کنار بگذارید، نمی‌توانیم کمک‌تان کنیم. چرا این‌گونه است؟ زیرا حقیقتی در این جهان وجود دارد: بر طبق مدرسه بودا، چیزهایی که برای مردم عادی اتفاق می‌افتد، همگی رابطه‌های ارزش‌تعیین‌شده دارند و برای مردم عادی چیزهایی مثل تولد، پیری، بیماری و مرگ، صرفاً حقیقتی از زندگی هستند. بیماری و سختی‌هایی که مردم تجربه می‌کنند ناشی از کارما است و کارما محصول کارهای بدی است که در گذشته انجام دادند. وقتی با سختی‌هایی مواجه می‌شوند، در حال بازپرداخت بدهی کارمایی هستند.

بنابراین هیچ‌کسی نمی‌تواند به میل خود آن را تغییر دهد. تغییر آن مانند این است که مردم مجاز باشند بدهی جمع کنند بدون اینکه مجبور باشند آن را بپردازند. در نتیجه، نمی‌توانید به میل خود زندگی مردم را تغییر دهید و انجام آن اشتباه است.

برخی افراد به اشتباه فکر می‌کنند که شفاف‌سازی مردم کار خوبی است. اما آن‌طور که می‌بینم در هیچ موردی شخص واقعاً شفا نیافته است. فقط بیماری او به تعویق افتاده یا به چیز دیگری تغییر شکل یافته اما واقعاً از بین نرفته است. برای اینکه به رنج و سختی فرد خاتمه دهید باید کارما را از بین ببرید. اگر کسی واقعاً بتواند مردم را درمان کند و چنین کارمایی را از بین ببرد، پس سطحش باید خیلی بالا باشد. او باید پیشاپیش حقیقتی را دیده باشد: قوانین مردم عادی نمی‌تواند به‌طور سرسری نقض شود. با این حال، به افرادی که در روند تزکیه هستند اجازه داده می‌شود از روی همدردی و شفقت کارهای خوبی انجام دهند، مانند شفاف‌سازی دیگران یا کمک به سلامتی و تندرستی آنان. اما این شفای بیماری به‌طور کامل انجام نمی‌شود. زیرا اگر با از بین بردن کارمای فردی عادی، منشأ بیماری‌اش به‌طور واقعی از بین می‌رفت، آن شخص عادی غیرتزکیه‌کننده هنوز همان فرد دنیوی قبلی می‌بود و به زندگی سابقش برمی‌گشت و به دنبال رقابت و منافع شخصی می‌بود. چگونه می‌توان چنین فردی را به‌طور واقعی شفا داد؟ مطلقاً ممنوع است.

پس چرا این کار را می‌توان برای تزکیه‌کنندگان انجام داد؟ زیرا هیچ‌کسی با ارزش‌تر از تزکیه‌کننده نیست. او می‌خواهد تزکیه کند و این

بالارزش‌ترین فکر است. از زمان‌های گذشته این باور وجود داشته که هرکسی، سرشت خدایی دارد و این فکر، بازتابی از آن است. بر همین اساس، موجودات والاتر می‌توانند به او کمک کنند. کمی به توضیح نیاز دارد. می‌گوییم چون روشی که آموزش می‌دهم بسیار پیشرفته است، به حقایق سطوح بالا و موضوعات بسیار مهمی مربوط می‌شود. از دیدگاهی بالاتر در این جهان، می‌توان دید زندگی افرادی که روی زمین هستند در اینجا پدید نیامده است. روح آن‌ها در قلمروهای بالاتر جهان متولد شده است. چیزهای بسیار زیادی در این جهان وجود دارند که می‌توانند از طریق تعامل‌شان حیات را ایجاد کنند. به بیان دیگر، در جهان بزرگ‌تری بود که روح شخص ابتدا قدم به هستی گذاشت. این جهان فطرتاً نیک‌خواه است و سرشت جهان، جن، شن، رن (حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری) را دارا است. هنگامی که شخص متولد می‌شود، همان سرشت جهان را دارد. اما با افزایش تعداد موجودات، شکلی از روابط اجتماعی بین افراد شکل می‌گیرد. برخی از موجودات خودخواه می‌شوند و دیگر لایق آن قلمرویی نیستند که در آن قرار دارند و باید به سطح پایین‌تری بیفتند، زیرا اجازه ندارند در جایی که بودند باقی بمانند. اما در آن قلمرو جدید ممکن است دوباره بدتر شوند و اجازه نداشته باشند بمانند و در نتیجه دوباره سقوط می‌کنند. این چرخه تکرار می‌شود تا در انتها به این سطح موجودات بشری سقوط می‌کنند.

تمام اجتماع انسانی در سطح یکسانی قرار دارد. اگر با توانایی‌های فوق‌طبیعی نگریده شود یا همان‌طور که موجودات خدایی می‌بینند، این موجودات پس از سقوط به این سطح باید از بین برده می‌شدند. اما موجودات خدایی از روی نیک‌خواهی تصمیم گرفتند به این موجودات

فرصت دیگری بدهند و این محیط مخصوص و این قلمرو منحصر به فرد را ایجاد کردند. موجودات در این قلمرو، از موجودات در تمام قلمروهای دیگر جهان متفاوت هستند. موجودات در این قلمرو نه می‌توانند موجودات در قلمروهای دیگر را ببینند و نه حقیقت جهان را. از این رو این موجودات اینجا انگار در توهم گم شده‌اند. اگر بخواهند درمان شوند، از بدبختی و فلاکت رهایی یابند یا کارمای‌شان را از بین ببرند، تنها راه این است که تزکیه کنند و به پاکی اولیه و خانه واقعی‌شان برگردند. این چگونگی نگرش روش‌های تزکیه به این موضوع است. در واقع هدف و معنی زندگی این است. این توضیح روشن می‌کند که چرا آرزوی فرد بهتری شدن و تزکیه کردن، چیزی خدایی در نظر گرفته می‌شود و بسیار باارزش است. زیرا این فرد می‌خواهد دوباره به خلوص اولیه و خانه واقعی آسمانی‌اش برگردد و فراسوی این سطح مردم عادی برود.

از قدیم در بودیسم این باور بوده است که وقتی سرشت خدایی فرد نمایان می‌شود، دنیای ده‌جهته را می‌لرزاند. هرکسی این را می‌بیند، به او یاری می‌رساند و بدون قید و شرط به او کمک می‌کند. مدرسه بودا معتقد است که وقتی موجودات والا فردی را نجات می‌دهند چیزی در ازای آن انتظار ندارند، قیمتی برای آن در نظر نمی‌گیرند و کمک‌شان همیشه بدون قید و شرط است. به همین علت است که می‌توانیم کارهای بسیاری برای شاگردان مان انجام دهیم. اما انجام این کارها برای فردی عادی که فقط می‌خواهد فردی عادی باشد و درمان شود عملی نیست. عده‌ای فکر می‌کنند: «اگر این روش بیماری‌ام را شفا داد تزکیه می‌کنم.» اما علاقه شما به تزکیه نباید مشروط باشد. اگر می‌خواهید تزکیه کنید، پس تزکیه را شروع

کنید. طبیعتاً بدن بعضی افراد بیماری‌هایی دارد و بعضی افراد در بدن‌شان انرژی‌های آشفته دارند، بعضی هرگز روش‌های چی‌گونگ را تمرین نکرده‌اند و افرادی نیز هستند که ده‌ها سال آن‌ها را تمرین کرده‌اند اما بدون پیشرفت در تزکیه هنوز در محدودهٔ انرژی «چی» سرگردان‌اند.

پس برای آن باید چه کار کنیم؟ باید بدن‌شان را پاک کنیم و تزکیه به‌سوی سطوح بالاتر را برای آن‌ها امکان‌پذیر سازیم. اولین و ابتدایی‌ترین مرحلهٔ تزکیه شامل این است که بدن‌تان را به‌طور کامل پاک کنیم، تمام چیزهای بد در ذهن‌تان، میدان کارما پیرامون بدن‌تان و تمام عواملی که بدن‌تان را بیمار می‌سازند برداریم و همه‌چیز را برای‌تان تمیز کنیم. اگر این کار را انجام ندهیم، با چنین بدن آلوده و سیاه و ذهنی ناپاک چگونه می‌توانید به‌سوی سطوح بالاتر تزکیه کنید؟ ما تمرین چی انجام نمی‌دهیم. نیازی ندارید چنین چیزهای سطح پایینی را تمرین کنید. شما را به فراتر از آن هُل می‌دهیم و کمک می‌کنیم بدن‌تان از هرگونه بیماری پاک شود. هم‌زمان، مکانیزم‌های آماده‌ای را در بدن‌تان نصب می‌کنیم که برای پایه‌ریزی در سطح پایین لازم هستند. به این شکل، از همان اول تزکیه را در سطحی بسیار بالا شروع می‌کنید.

در روش‌های تزکیهٔ آسیایی مرسوم است که با احتساب چی، سه سطح تمرین وجود دارد. اما تزکیهٔ حقیقی پس از چی شروع می‌شود و بنابراین فقط دو سطح اصلی دارد: یکی تزکیهٔ «قلمرو بشری» و دیگری تزکیهٔ «فراسوی قلمرو بشری» است. این‌ها متفاوت از مفاهیم مذهبی «دل‌کندن از دنیا» و «بازگشت به زندگی دنیوی» هستند که ممکن است مشابه به نظر برسند.

این دو اصطلاحی که استفاده می‌کنیم به دو مرحله اصلی تبدیل بدن بشری اشاره می‌کند که در تزکیه واقعی روی می‌دهد. در فرایند تزکیه قلمرو بشری، بدن به‌طور پیوسته بارها پاک می‌شود تا اینکه در نهایت، بدن کاملاً با ماده با انرژی بالا جایگزین می‌شود. اما تزکیه فراسوی قلمرو بشری، اصولاً تزکیه‌ای است که با بدنی خدایی انجام می‌شود. آن بدن از ماده با انرژی بالا ساخته می‌شود و تمام توانایی‌های فوق‌طبیعی دوباره توسعه می‌یابند. این‌ها دو مرحله‌ای هستند که درباره آن صحبت می‌کنیم.

ما معتقدیم که روابط تقدیری وجود دارد. بنابراین با آمدن‌تان به این کلاس می‌توانم این کارها را برای شما انجام دهم. همین الان بیش از دوهزار نفر داریم که اینجا نشسته‌اند، اما حتی اگر هزاران نفر دیگر هم بودند، حتی ده‌هزار نفر، هنوز هم می‌توانستم آن کارها را انجام دهم. یعنی نیازی ندارید در سطحی پایین تمرین کنید. پس از آنکه بدن‌تان را پاک کنیم، شما را به فراتر از آن سطح هل می‌دهیم و سیستم تزکیه کاملی را در بدن‌تان قرار می‌دهیم، به‌طوری که از لحظه شروع، در سطحی بالا تزکیه می‌کنید. اما این کارها را فقط برای شاگردانی انجام می‌دهم که واقعاً برای تزکیه اینجا می‌آیند. اینکه صرفاً اینجا نشسته‌اید به معنی این نیست که تزکیه‌کننده‌اید. اگر بتوانید تفکرتان را به‌طور بنیادی تغییر دهید، می‌توانیم این کارها و کارهای بیشتری را برای‌تان انجام دهیم. بعداً درک خواهید کرد چه چیزی به شما داده‌ام. دوباره می‌گوییم، اینجا بیماری‌ها را شفا نمی‌دهیم، بلکه کاری که انجام می‌دهیم این است که به‌طور همه‌جانبه‌ای بدن شاگردان‌مان را متعادل می‌کنیم تا بتوانند تزکیه کنند. با بدن بیمار نمی‌توانید «گونگ» را توسعه دهید. پس نباید از من درخواست کنید

بیماری‌تان را درمان کنم. آن کار را انجام نمی‌دهم. هدف اصلی‌ام از اینکه این روش را عمومی کردم این بود که مردم را به‌سوی سطوح بالاتر هدایت کنم، به‌طور واقعی مردم را به‌سوی سطوح بالاتر هدایت کنم.

سطوح مختلف فای مختلفی دارند

بسیاری از استادان چی‌گونگ گفته‌اند که چی‌گونگ، سطح ابتدایی، سطح متوسط و سطح پیشرفته دارد. اما حتی این سطوح ابتدایی، متوسط و پیشرفته، مرحله‌ای ابتدایی هستند، زیرا روی انرژی سطح پایین‌تری به‌نام چی کار می‌کنند. اکثر افرادی که در روش‌های چی‌گونگ تمرین می‌کنند، درباره‌ی مراحل بالاتر آن‌ها و آنچه در بر دارند آگاهی ندارند یا کمی آگاهی دارند. اما برعکس، [در اینجا] هرچه از همان روز اول آموزش می‌دهیم فای سطوح بالا هستند. همچنین، امیدوارم کمک کنم فکر مردم درباره‌ی تزکیه روشن شود. در کلاس‌هایم به برخی از پدیده‌های بد در دنیای تزکیه اشاره می‌کنم. توضیح می‌دهم چگونه باید با آن‌ها رفتار کنیم و چگونه باید به آن پدیده‌ها بنگریم. به‌علاوه، آموزش سیستم تزکیه و فا در سطوح بالا، بسیاری از جنبه‌ها و موضوعات مهمی را در بر می‌گیرد، بعضی از آن‌ها حتی خیلی بحث‌برانگیزند. قصد دارم به این مسائل نیز اشاره کنم. برخی از چیزهایی که در حال تداخل با اجتماع بشری و مخصوصاً اجتماع تزکیه‌کنندگان هستند از بُعدهای دیگر می‌آیند و قصد دارم درباره‌ی آن‌ها نیز بگویم و این مسائل را برای شاگردان مان حل و فصل کنم. اگر این مشکلات حل نشوند، نمی‌توانید تزکیه کنید. این مشکلات باید از ریشه حل شوند و برای انجام آن باید شما را به‌عنوان تزکیه‌کننده حقیقی در نظر بگیریم. البته ممکن است نتوانید

تفکرتان را از همان روز اول و به یک باره تغییر دهید. اما از امروز به بعد، همان طور که در کلاس هایم شرکت می کنید، به تدریج تفکرتان تغییر می کند. پس امیدوارم همگی به دقت گوش کنید. شیوه من در آموزش تزکیه با شیوه دیگران فرق می کند. وقتی دیگران آن را آموزش می دهند، معمولاً درباره نظریه روش خود صحبت می کنند، انرژی هایی را به شما منتقل می کنند و مجموعه حرکتی را به شما آموزش می دهند. بسیاری از مردم به این روش آموزش عادت کرده اند.

برای اینکه به طور واقعی سیستم تزکیه را آموزش دهید، باید فایا «دائو» را آموزش دهید. در طول این ده جلسه، اصول سطوح بالاتر را به تشریح بیان می کنم به طوری که بتوانید تزکیه کنید. در غیر این صورت، به هیچ وجه نمی توانید تزکیه کنید. چیزهایی که اکثر افراد در حال آموزش آن هستند، صرفاً درباره شفاعت و تندرستی است. اگر بخواهید به سوی سطوح بالاتر تزکیه کنید، بدون راهنمایی فای سطح بالا، در تزکیه موفق نمی شوید. شبیه این است که با مطالعه کتاب های مدرسه ابتدایی می خواهید در دانشگاه درس بخوانید: سطح تعلیمات مدرسه ابتدایی را می داشتید. برخی افراد انواع و اقسام روش ها را یاد گرفته اند و انبوهی از گواهی نامه پایان دوره ها را گرفته اند، ولی گونگ آنان هنوز رشد نکرده است. اما فکر می کنند آن چیزها جوهر حقیقی چی گونگ بوده و کل چی گونگ همین هاست. این گونه نیست. آن ها فقط بخش سطحی چی گونگ و چیزهایی در پایین ترین سطح هستند. چی گونگ به آن چیزها محدود نمی شود، چرا که روش های چی گونگ، تزکیه هستند و بسیار وسیع و ژرف اند. مهم است که بدانید در سطوح مختلف، فای مختلفی وجود دارد. برخلاف تصور اکثر افراد، این گونه

نیست که فرد هرچه بیشتر یاد بگیرد بهتر است. فرض کنید کتاب‌های مدرسه ابتدایی انگلیسی، آمریکایی، ژاپنی و چینی را مطالعه کرده‌اید؛ هنوز شاگرد مدرسه ابتدایی هستید. در خصوص روش‌های چی‌گونگ وضع‌تان حتی بدتر است: هرچه بیشتر درس‌های سطح پایین را یاد بگیرید و سرتان از آن‌ها پر شده باشد، بیشتر صدمه می‌بینید. بدن‌تان را خراب می‌کنید.

موضوع دیگری هست که باید تأکید کنم: در تزکیه باید تمرین‌ها را به شما یاد داده و فا را نیز آموزش دهیم. ممکن است برخی راهبان معابد، به‌ویژه راهبان بودیسم ذن، نظر متفاوتی داشته باشند. به‌محض اینکه عبارت «آموزش فا» را می‌شنوند، نمی‌خواهند گوش دهند. چرا این‌گونه است؟ بودیسم ذن معتقد است فا چیزی نیست که بتوانید آموزش دهید و اگر فا را آموزش دهید، آن دیگر فا نیست و فایی که بتوان آموزش داد وجود ندارد؛ فقط باید با قلب و روح خود آن را درک کنید. به همین علت است که تا امروز، بودیسم ذن نتوانسته هیچ فایی را آموزش دهد. بودی دارما، بنیان‌گذار بودیسم ذن، بر پایه یکی از گفته‌های شاکيامونی، چنین چیزهایی را آموزش داد. شاکيامونی بیان کرد: «هیچ دارمایی قطعی و نهایی نیست.» بودی دارما، مدرسه بودیسم ذن را بر اساس آن یک جمله شاکيامونی بنیان نهاد. ما این شیوه تزکیه را «فرورفتن در شاخ گاو» در نظر می‌گیریم. چگونه؟ در ابتدا وقتی بودی دارما در آن رفت، احساس کرد خیلی جادار است. وقتی روحانی بزرگ دوم در آن رفت، احساس کرد خیلی جادار نیست. برای روحانی بزرگ سوم هنوز قابل عبور بود، اما در زمان روحانی بزرگ چهارم بسیار باریک بود. برای روحانی بزرگ پنجم تقریباً جایی برای حرکت وجود نداشت و در زمان روحانی بزرگ ششم، هویی‌نگ، به بن‌بست رسیده بود و

نتوانست دیگر حرکت کند. امروزه اگر به یک معبد ذن بروید تا فافا را یاد بگیرید، نباید چیزی از آن‌ها بپرسید. زیرا اگر چیزی از آن‌ها بپرسید، با ترکه ضربه‌ای به سرتان می‌زنند که آن را «ترکه هشدار» می‌نامند. به این معنی که نباید بپرسید و خودتان باید آگاه شوید. می‌گویید: «اینجا آمدم که یاد بگیرم، زیرا هیچ چیزی نمی‌دانم، به چه چیزی باید آگاه شوم؟ چرا مرا با ترکه می‌زنند؟!» این نشان می‌دهد که بودیسم ذن، به انتهای شاخ گاو رسیده و چیزی برای آموزش وجود ندارد. حتی بودی دارما گفت که آموزش‌هایش فقط می‌تواند تا شش نسل منتقل شود و بعد از آن مؤثر نخواهد بود. صدها سال گذشته است اما امروزه هنوز افرادی هستند که به نظریه‌های ذن چسبیده‌اند و رها نمی‌کنند. پس معنی واقعی این گفته شاکيامونی که «هیچ دارمایی قطعی و نهایی نیست»، چیست؟ شاکيامونی در نهایت به سطح تاناگاتا رسید. پس از او، بسیاری از راهبان به مسائل در سطح شاکيامونی آگاه نشدند، به تفکر او در قلمرو فکری‌اش، به معنی واقعی دارمایی که او آموزش داد و به معنی واقعی کلماتش نیز آگاه نشدند. از این رو افرادی که بعد از او آمدند، آن‌ها را به این یا آن شکل تفسیر کرده و به صورت گیج‌کننده‌ای تفسیر کردند. آن‌ها «هیچ دارمایی قطعی و نهایی نیست» را این‌طور معنی می‌کنند که نباید آن را آموزش دهید و اگر آموزش داده شود، دیگر دارما نیست. در حقیقت منظور شاکيامونی این نبود. وقتی شاکيامونی زیر درخت «بودی» به روشن‌بینی رسید یک‌باره به سطح تاناگاتا نائل نشد. برای تمام ۴۹ سالی که دارما را آموزش می‌داد، خودش را به‌طور پیوسته رشد می‌داد. هر زمان که سطحش رشد می‌کرد، پی می‌برد دارمایی که قبلاً آموزش داده بود ناکامل بود. وقتی بیشتر رشد می‌کرد، دوباره پی می‌برد دارمایی که

آموزش داده بود ناکامل بود. پس از اینکه حتی بیشتر رشد کرد، پی برد دارمایی که آموزش داده بود هنوز هم ناکامل بود. برای تمام ۴۹ سالی که به این شکل به طور پیوسته در حال ارتقای سطحش بود، هر بار که به سطح بالاتری می‌رسید، پی می‌برد دارمایی که قبلاً آموزش داده بود درک پایینی داشت. همچنین متوجه شد که دارما در هر سطح، تجلی دارما در آن سطح است و هر سطح، دارمایی دارد، اما هیچ‌یک از آن‌ها حقیقت مطلق نیست. در هر سطح بالاتری که به آن می‌رسید، می‌توانست ببیند آن دارما [که به آن آگاه شده بود] به سرشت جهان نزدیک‌تر است. از این رو بیان کرد: «هیچ دارمایی قطعی و نهایی نیست.»

در انتها شاکيامونی همچنین بیان کرد: «در زندگی‌ام هیچ دارمایی را آموزش ندادم.» بودیسم ذن دوباره این طور برداشت کرد که دارما را نمی‌توان آموزش داد. وقتی شاکيامونی چنین گفته‌ای را بیان کرد سال‌های آخر عمرش بود و به سطح تاتاگاتا نائل شده بود. پس چرا بیان کرد که هیچ دارمایی را آموزش نداده است و واقعاً منظورش چه بود؟ منظورش این بود که: «حتی در سطح تاتاگاتا که در آن هستم، هنوز نه حقیقت جهان و نه دارمای نهایی را دیده‌ام.» او نمی‌خواست افرادی که بعداً می‌آمدند، کلماتش را حقیقت مطلق یا نهایی در نظر بگیرند. وگرنه بعداً مردم را به سطح تاتاگاتا یا پایین‌تر محدود می‌کرد و مردم نمی‌توانستند به سطوح بالاتر بروند. نسل‌های بعدی معنی واقعی کلماتش را درک نکردند و این طور برداشت کردند که: «اگر دارما آموزش داده شود، دیگر دارما نیست.» اما شاکيامونی در حال بیان این مطلب بود که: «سطوح مختلف دارمای مختلفی دارند و دارما در هر سطح، حقیقت مطلق جهان نیست، اما دارما در هر سطحی

به‌عنوان راهنما در آن سطح عمل می‌کند.» در حقیقت او در حال بیان چنین اصلی بود.

در گذشته بسیاری از افراد، به‌ویژه در بودیسم ذن، همیشه چنین پیش‌داوری و درک اشتباهی داشتند. اگر کسی به شما آموزش ندهد چه چیزی وجود دارد که شما را در روش‌تان راهنمایی کند؟ چگونه می‌توانید تزکیه کنید؟ بودیسم داستان‌های بسیاری دارد. شاید برخی از شما داستان آن فردی را خوانده‌اید که به آسمان‌ها صعود کرد و متن بودیستی معروفی به‌نام سوترای الماس را دید. اما این نسخه سوترای الماس کاملاً متفاوت از نسخه‌ای بود که در دنیای بشری قرار داشت، از کلمات گرفته تا معانی درون آن. چرا آن سوترای الماس با سوترای الماس در دنیای بشری تفاوت داشت؟ افراد دیگری هستند که گفته‌اند: «متون در بهشت سعادت غایی با متون اینجا کاملاً تفاوت دارند و به‌هیچ‌وجه شبیه هم نیستند. نه تنها کلمات متفاوت‌اند، بلکه معنی و مفهوم آن‌ها نیز متفاوت‌اند، انگار آن‌ها تغییر کرده‌اند.» در حقیقت ماجرا از این قرار است که همان‌فا، در هر سطحی تغییر می‌کند و به‌شکل متفاوتی آشکار می‌شود و می‌تواند تزکیه‌کنندگان را در سطوح مختلف به‌طور مختلفی هدایت و راهنمایی کند.

می‌دانید در بودیسم کتابچه‌ای هست به‌نام سفری به بهشت سعادت غایی. این کتابچه درباره راهبی است که در حال مدیتیشن نشسته بود و روحش به بهشت سعادت غایی رفت و صحنه‌هایی را مشاهده کرد. او یک روز را در آنجا سپری کرد، اما وقتی به دنیای بشری برگشت شش سال گذشته بود. آیا او واقعاً به آنجا رفت؟ بله رفت، اما آنچه دید حالت واقعی آن

نبود، زیرا سطحش به اندازه کافی بالا نبود. بنابراین آنچه به او نشان داده شد فقط نمودی از آن بهشتی بود که فای بودا متناسب با سطحش به او ارائه کرده بود. بهشتی مانند آن، مظهري از فا است، از این رو اجازه نداشت ماهیت واقعی آن را ببیند. وقتی دربارهٔ «هیچ دارمایی قطعی و نهایی نیست» صحبت می‌کنم، منظور این است.

جن، شن، رن، تنها معیاری است که شخص خوب را از شخص بد متمایز می‌کند

در بودیسم از قدیم بحث بوده است که فای بودا چیست. عده‌ای از مردم فکر می‌کنند دارمایی که در بودیسم آموزش داده شد، کل فای بودا است. اما در حقیقت این گونه نیست. دارمایی که شاکيامونی دوهزاروپانصد سال پیش آموزش داد فقط برای مردم عادی آن زمان بود. تمدن آن‌ها هنوز در مراحل اولیه بود و آن‌ها افرادی بودند که تازه از جامعهٔ بدوی تکامل پیدا کرده بودند و ذهن‌شان ساده بود. او از دوران آینده یا «عصر پایان دارما» سخن گفت، یعنی زمانی که آموزش‌هایش دیگر نتواند راهنمای تزکیهٔ افراد باشد. در حقیقت، عصر پایان دارما این دوران است. او بیان کرد که در عصر پایان دارما حتی برای راهبان در معابد سخت است که خود را نجات دهند، چه رسد به نجات دیگران. دارمایی که شاکيامونی در آن زمان آموزش داد مخصوص آن موقعیت بود و همچنین هرچیزی را که در سطح خودش دربارهٔ فای بودا می‌دانست آموزش نداد. اگر بخواهید تا ابد آن را بدون تغییر نگه دارید، امکان‌پذیر نیست.

با توسعهٔ اجتماع، ذهن مردم پیچیده و پیچیده‌تر شده است، بنابراین در حال حاضر سخت است مردم به آن روش تزکیه کنند. دارمای بودیسم کل فای بودا را در بر نمی‌گیرد، بلکه فقط قسمت کوچکی از فای بودا است. در مدرسهٔ بودا بسیاری از روش‌های کمترشناخته‌شده‌ای نیز برای تزکیه وجود دارند که در بین مردم منتقل شده و در طول تاریخ فقط به یک مرید منتقل شده‌اند. سطوح مختلف، فای مختلفی دارند و بُعدهای مختلف، فای مختلفی دارند و تمامی این‌ها تجلی فای بودا در بُعدهای مختلف و در سطوح مختلف هستند. شاکيامونی از وجود هشتاد و چهار هزار روش برای تزکیهٔ بودا شدن یا خدایی شدن سخن گفت. اما بودیسم فقط ده یا کمی بیشتر از ده روش معروف تزکیه دارد، مثل بودیسمِ ذن، سرزمین پاک، تیان‌تای، هوآیان و تانتريسم. آن‌ها معرف تمام فای بودا نیستند. خود شاکيامونی نیز همهٔ دارمای خود را بیان نکرد، بلکه فقط آن قسمت از دارمای خود را برای آموزش انتخاب کرد که مردم آن زمان می‌توانستند درک کنند.

پس فای بودا چیست؟ بنیادی‌ترین سرشت جهان، چن، شَن، رِن، بالاترین تجلی فای بودا است، آن‌ها جوهر فای بودا هستند. فای بودا در سطوح مختلف به شکل‌های متفاوتی تجلی می‌یابد و در سطوح مختلف به راه‌های مختلفی به عنوان راهنما عمل می‌کند، به‌طوری که هرچه سطح پایین‌تر می‌شود، جلوه‌های آن پیچیده‌تر می‌شود. این سرشت چن، شَن، رِن در همهٔ آفرینش وجود دارد، از ذرات هوا گرفته تا سنگ، چوب، خاک، فلز و بدن انسان. قدما معتقد بودند که پنج عنصر، همهٔ هستی را شکل می‌دهند. آن‌ها نیز این سرشت چن، شَن، رِن را دارند. تزکیه‌کننده فقط می‌تواند از

تجلی بخصوص فای بودا در سطحی آگاه شود که تا آن سطح تزکیه کرده است و آن، «ثمره تزکیه» یا سطح اوست. اگر به تفصیل شرح دهید، فای خیلی وسیع است. اما وقتی به بالاترین نقطه آن برسید ساده است، چرا که شبیه شکل هرم است. در سطح بسیار بسیار بالا می‌توانید آن را فقط در سه کلمه خلاصه کنید: چن، شن، رن. اما همان‌طور که در هر سطح مختلفی تجلی می‌یابد، بسیار پیچیده می‌شود. به عنوان قیاس، موجودات انسانی را در نظر بگیرید. مدرسه دائو بدن انسان را به صورت جهانی کوچک در نظر می‌گیرد. موجودات انسانی بدن فیزیکی دارند، اما فقط با داشتن بدن فیزیکی، شخص کامل نیست. برای اینکه فردی کامل، مستقل و با فردیت شکل بگیرد، او باید خلق و خو، شخصیت، خصوصیات انسانی و روح داشته باشد. برای این جهان ما نیز همین‌گونه است: کهکشان راه شیری و کهکشان‌های دیگر و همچنین زندگی و آب وجود دارند. تمام چنین چیزهای ملموسی در دنیا جنبه‌هایی از وجود مادی هستند، اما این جهان سرشت نامرئی خود، یعنی چن، شن، رن را نیز دارد. ذرات تمام چیزها و هر چیزی که هستی دارد این سرشت را دارند و ذرات بی‌نهایت ریز هم این سرشت را دارند.

این سرشت چن، شن، رن، معیاری است که تعیین می‌کند در این جهان چه چیزی خوب و چه چیزی بد است. این سرشت، چیزی است که خوب و بد را تعیین می‌کند. همچنین تعیین‌کننده چیزی است که مردم در گذشته «تقوا» در نظر می‌گرفتند. البته حالا سطح اخلاقی اجتماع تغییر کرده و حتی استانداردهای اخلاقی منحرف شده است. امروزه اگر کسی بخواهد از لی فنگ الگو بگیرد، احتمالاً مردم می‌گویند که مشکل روانی دارد. اما در

دهه ۱۹۵۰ یا ۱۹۶۰، چه کسی می‌گفت او دیوانه است؟ استاندارد اخلاقی مردم به‌شدت در حال افول است. ارزش‌های اخلاقی جامعه روز به روز خراب‌تر می‌شود. بسیاری از افراد به چیزی جز منفعت فکر نمی‌کنند. حتی برای سودرساندن به خودشان حاضرند به دیگران صدمه بزنند. با هر وسیله‌ای با یکدیگر رقابت و جنگ و دعوا می‌کنند. پس درباره این بیندیشید، آیا اجازه داده می‌شود این ادامه یابد؟ وقتی بعضی مردم کارهای بد انجام می‌دهند و به آن‌ها می‌گویید کار بدی انجام می‌دهند، حرف‌تان را باور نمی‌کنند. واقعاً باور نمی‌کنند در حال انجام کاری اشتباه هستند. برخی خود را با استاندارد اخلاقی منحط می‌سنجند و چون استاندارد سنجیدن تغییر کرده فکر می‌کنند بهتر از دیگران‌اند. اما بدون توجه به اینکه استاندارد اخلاقی مردم چگونه تغییر می‌کند، سرشت جهان تغییر نمی‌کند و آن تنها استانداری است که تعیین می‌کند چه کسی خوب یا چه کسی بد است. از این‌رو برای اینکه تزکیه‌کننده باشید، برای رشد خود، باید سرشت جهان را به‌عنوان راهنما برگزینید. نمی‌توانید بر طبق استانداردهای مردم عادی رفتار کنید. اگر می‌خواهید خلوص اولیه‌تان را دوباره به دست آورید و به خانه واقعی‌تان برگردید، اگر می‌خواهید از طریق تزکیه سطح‌تان را بالا ببرید، مجبورید بر طبق این سرشت کیهانی جن، شن، رن زندگی کنید. فقط در صورتی فرد خوبی هستید که از این سرشت کیهانی پیروی کنید. شخصی که از این سرشت کیهانی منحرف می‌شود، فردی واقعاً بد است. در محل کار یا در اجتماع شاید کسی بگوید بد هستید، اما ممکن است واقعاً بد نباشید. شاید کسی بگوید خوب هستید، اما ممکن است واقعاً خوب نباشید.

به عنوان تزکیه کننده، اگر کاملاً با این سرشت همگون شوید، کسی هستی که دائو را کسب کرده است. حقیقت آن به این سادگی است.

در تزکیه چن، شن، رن، مدرسه دائو روی چن یا حقیقت تأکید می کند. به همین علت است که مدرسه دائو به پیروان خود آموزش می دهد که تزکیه کنند، راست بگویند و با صداقت رفتار کنند، درست و واقعی باشند، به حالت خلوص واقعی خود برگردند و در نهایت، فردی روشن بین شوند. اما آن ها نیز شن و رن را دارند، ولی تأکید روی چن است. مدرسه بودا در تزکیه چن، شن، رن، روی شن یا نیک خواهی تأکید می کند. تزکیه شن می تواند رحمت عظیم را به وجود آورد و هنگامی که این رحمت عظیم نمایان می شود می توانید ببینید که تمام موجودات ذی شعور در حال زجر کشیدن هستند، به طوری که آکنده از آرزویی می شوید: همه موجودات ذی شعور را از رنج کشیدن نجات دهید. اما آن ها نیز چن و رن را دارند ولی تأکید روی تزکیه شن است. فالون دافای ما بر پایه والاترین استاندارد جهان، چن، شن، رن است و هر سه را هم زمان تزکیه می کنیم. سیستمی که تزکیه می کنیم بسیار عظیم است.

چی گونگ، قسمتی از فرهنگ ماقبل تاریخ است

چی گونگ چیست؟ بسیاری از استادان چی گونگ سعی می کنند درباره این موضوع صحبت کنند، اما آنچه من می گویم کاملاً متفاوت است. بسیاری از استادان چی گونگ، در سطح خودشان درباره آن صحبت می کنند، در حالی که من از دیدگاه سطح بالاتری درباره چگونگی درک چی گونگ صحبت می کنم که کاملاً متفاوت از درک آن ها است. عده ای از استادان چی گونگ

می‌گویند چی‌گونگ، تاریخی دو یا سه هزارساله در چین دارد. برخی می‌گویند تاریخی پنج هزارساله و به قدمت تمدن چین دارد. برخی می‌گویند طبق یافته‌های باستان‌شناسی، تاریخ چی‌گونگ هفت هزار سال است، یعنی بیش از قدمت تمدن چین. اما حتی این طولانی‌ترین تاریخ مطرح شده نیز خیلی فراتر از تاریخ تمدن بشری نیست. بر طبق محاسبه افرادی که موافق نظریه تکامل داروین هستند، از زمان پدیدارشدن انسان امروزی دارای فکر و تمدن بیش از ده هزار سال نگذشته و قبل از آن هیچ شکلی از تمدن شروع نشده است. بر اساس چنین نظریه‌ای انسان ابتدا از گیاهان آبی به جانوران آبی تکامل یافت، سپس روی خشکی زندگی کرد، بعد روی درخت زندگی کرد، سپس دوباره روی زمین آمد و به میمون تبدیل شد. طبق این نظریه، قبل از پیدایش تمدن بشری، مردم هیچ شکلی از ثبت وقایع را نداشتند و با برگ درختان خود را می‌پوشاندند و گوشت خام می‌خوردند و شاید حتی نمی‌دانستند چگونه از آتش استفاده کنند و وحشی و بدوی بودند.

اما این نگرش مشکلاتی دارد. در بسیاری از مناطق دنیا مکان‌هایی وجود دارند که ردپای تمدن‌های باستانی به جا مانده است و آن‌ها خیلی قدیمی‌تر از تمدن ما هستند. این بقایای باستانی از نظر صنعتگری و هنری عالی هستند. هنرهای باستان ارزش هنری بسیاری داشتند و تقریباً این‌طور به نظر می‌رسد که انسان معاصر هنرهای مردم باستان را تقلید می‌کند. اما تاریخ برخی از این بقایا به بیش از صد هزار سال پیش، صدها هزار سال پیش، میلیون‌ها سال پیش یا حتی بیش از صدمیلیون سال پیش برمی‌گردد. پس درباره این بیندیشید: آیا این مسئله در نگرش‌های کنونی به تاریخ تردید ایجاد نمی‌کند؟ اما این موضوعی سرگرم‌کننده نیست، چراکه

انسان همیشه در حال رشد و کشف مجدد خود بوده و جامعه به این شکل توسعه می‌یابد. بنابراین ممکن است یافته‌ها و نگرش مردم دربارهٔ مسائل کامل نباشد.

بسیاری از شما ممکن است اصطلاح «فرهنگ‌های ماقبل تاریخ» یا «تمدن‌های ماقبل تاریخ» را شنیده باشید. بگذارید دربارهٔ تمدن‌های ماقبل تاریخ صحبت کنیم. امروزه در روی زمین، آسیا، اروپا، آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی، اقیانوسیه، آفریقا و قطب جنوب وجود دارد که زمین‌شناسان آن‌ها را قاره می‌نامند. ده‌ه‌های میلیون سال از شکل‌گیری قاره‌ها گذشته است یا این‌طور می‌توان گفت که سرزمین‌هایی از کف اقیانوس بالا آمدند و سرزمین‌هایی به قعر دریا فرو رفتند و از زمان ثابت ماندن آن‌ها به‌شکلی که امروز هستند ده‌ه‌های میلیون سال گذشته است. اما در قعر برخی از اقیانوس‌ها، بناهای باستانی بلند و بزرگی کشف شده است. این بناها طرح‌های زیبایی دارند و هیچ شباهتی به آثار تمدن انسان امروزی ندارند. پس آن‌ها باید قبل از اینکه در قعر دریا فرو روند ساخته شده باشند؛ یعنی ده‌ه‌های میلیون سال پیش. اگر در آن زمان، انسان فرضاً حتی میمون هم نبوده، پس چه کسی آن‌ها را ساخته است؟ چنین چیزهای هوشمندانه‌ای امکان‌پذیر نمی‌بودند. معمای دیگر، فسیل تری‌لوبیتی است که باستان‌شناسان آن را کشف کرده‌اند. تری‌لوبیت موجودی بود که بین ششصد میلیون سال پیش تا دویست و شصت میلیون سال پیش وجود داشت و بعد از آن منقرض شد. دانشمندی آمریکایی فسیل تری‌لوبیتی را کشف کرد که جای پای انسان روی آن بود. جای پای فردی که کفش به پا داشت روی فسیل به‌طور واضح نقش بسته است. آیا این، تاریخ‌نویسان را دست

نمی‌اندازد. بر طبق نظریهٔ داروین، آیا می‌توانسته در دویست و شصت میلیون سال پیش موجودات انسانی وجود داشته باشند؟

در موزهٔ دانشگاه ملی پرو، سنگی هست که نقش انسان روی آن حکاکی شده است. پس از بررسی مشخص شد که نقش، سی هزار سال پیش روی سنگ حکاکی شده بود. اما این شخص لباس پوشیده است، کلاه به سر دارد، کفش به پا دارد و با تلسکوپی در دست، ستاره‌ها را مشاهده می‌کند. چگونه انسان‌های سی هزار سال پیش می‌توانستند بدانند که چگونه پارچه ببافند و لباس بپوشند؟ چیز عجیب‌تر این است که او با تلسکوپی در دستش ستاره‌ها را مشاهده می‌کند و دربارهٔ نجوم چیزهایی می‌دانسته است. همیشه فکر می‌کردیم گالیلهٔ اروپایی بود که حدود سیصد سال پیش تلسکوپ را اختراع کرد. اما چه کسی سی هزار سال پیش تلسکوپ را اختراع کرد؟ هنوز هم معماهای حل نشدهٔ زیادی وجود دارند. برای مثال، بسیاری از غارها در فرانسه، آفریقای جنوبی و رشته کوه‌های آلپ، نقاشی‌هایی روی دیوارهای‌شان دارند که خیلی واضح و شبیه چیزی واقعی حکاکی شده‌اند. تصاویر انسانی، بسیار زیبا حکاکی شده و با نوعی رنگ دانه معدنی رنگ‌آمیزی شده‌اند. اما آن اشخاص مثل مردم امروزی لباس پوشیده‌اند و لباس‌های‌شان کمی شبیه لباس‌های غربی است و شلوار تنگ پوشیده‌اند. برخی از آن‌ها چیزی شبیه پپ در دست دارند و برخی عصا در دست و کلاه بر سر دارند. چگونه میمون‌های صدها هزار سال پیش می‌توانستند به چنین سطح هنری پیشرفته‌ای برسند؟

بگذارید کمی عقب‌تر برویم، جمهوری گابن در آفریقا معدن اورانیوم دارد. این کشور نسبتاً توسعه‌نیافته است و خودشان توانایی استخراج اورانیوم را از سنگ معدن ندارند و سنگ معدن را به کشورهای توسعه‌یافته صادر می‌کنند. در سال ۱۹۷۲ کارخانه‌ای در فرانسه مقداری از آن سنگ معدن اورانیوم را وارد کرد و پس از تجزیه و تحلیل شیمیایی، پی بردند که سنگ معدن اورانیوم پردازش و استفاده شده بود. فکر کردند عجیب است و عده‌ای از دانشمندان و پرسنل فنی را برای انجام بررسی در محل، به آنجا فرستادند. دانشمندان کشورهای زیادی برای بررسی به آنجا رفتند. در نهایت تأیید کردند که آنچه فکر می‌کردند معدن سنگ اورانیوم است در واقع راکتور اتمی بزرگی است که بسیار خوب طراحی شده بود، حتی بهتر از آنچه امروز می‌توانست ساخته شود. در چه زمانی ساخته شد؟ دویلیارد سال پیش و به مدت پانصد هزار سال دایر بود. این‌ها اعداد نجومی هستند. به هیچ وجه نمی‌توان با نظریه تکامل داروین آن را توضیح داد. تعداد بسیاری از چنین نمونه‌هایی وجود دارند. جامعه علمی و فنی به اندازه کافی چیزهای جدیدی را کشف کرده است که کتاب‌های درسی فعلی مان را تغییر دهد. وقتی تفکر انسان‌ها در عاداتی عمیق و کهن گیر می‌کند، سخت است ایده‌های جدید را بپذیرند. حتی وقتی حقیقت آشکار می‌شود، مردم جرئت نمی‌کنند آن را بپذیرند و به طور غریزی آن را رد می‌کنند. به خاطر تأثیر روش‌های تفکر کهن، امروزه هیچ‌کسی به شکل نظام‌مندی چنین یافته‌هایی را جمع‌آوری نمی‌کند و بنابراین مفاهیم بشری همیشه از پیشرفت‌های جدید عقب می‌افتد. گرچه این چیزها به طور گسترده‌ای به عموم شناسانده

نشده‌اند، اما در حال حاضر کشف شده‌اند. اما وقتی درباره آن‌ها صحبت می‌کنیم، برخی می‌گویند این چیزها خرافات هستند و آن‌ها را رد می‌کنند.

دانشمندان شجاع زیادی در کشورهای دیگر هستند که به‌طور علنی این چیزها را به‌عنوان فرهنگ‌های ماقبل تاریخ یا تمدن‌هایی که قبل از تمدن بشری ما وجود داشتند، پذیرفته‌اند. یعنی قبل از این تمدن ما، تمدن‌های دیگری نیز بوده و بیش از یک تمدن وجود داشته است. با نگاه به بقایای باستانی می‌توانید بگویید که آن‌ها فقط از یک دوره تمدن نبودند. بنابراین آن‌ها فکر می‌کنند تمدن‌ها به دفعات منهدم شدند و فقط تعداد کمی از افراد زنده ماندند و به‌صورت بدوی زندگی کردند. سپس به تدریج تعدادشان زیاد شد، نژاد بشری جدیدی شدند و تمدنی جدید را شروع کردند. سپس دوباره منهدم شدند و دوباره نژاد بشری جدیدی را ساختند. این چرخه بارها تکرار شده است. فیزیکدان‌ها می‌گویند حرکت ماده الگوهایی دارد. تغییرات کل جهان ما نیز الگوهایی دارد.

در این جهان وسیع و در این راه شیری چرخان، حرکت سیاره زمین به‌هیچ‌وجه نمی‌توانسته همیشه آرام و هموار بوده باشد و ممکن است به سیارات دیگر برخورد کرده یا با مشکلات و فجایع بزرگ دیگری مواجه شده است. اگر از دیدگاه توانایی‌های فوق‌طبیعی به آن نگاه کنیم، می‌توانیم بگوییم این وقایع بخشی از نظم و ترتیب‌های بزرگ‌تری هستند. زمانی به‌دقت ردیابی کردم و پی بردم بشریت هشتادویک بار دستخوش انهدام کامل شده است. هر بار فقط تعداد کمی از افراد زنده می‌ماندند، فقط کمی از تمدن قبلی باقی می‌ماند و سپس وارد دوره بعدی می‌شدند و به‌صورت

بدوی زندگی می‌کردند. با افزایش جمعیت، در نهایت دوباره تمدن ظاهر می‌شد. بشریت هشتادویک بار از میان چنین چرخه‌ای گذشته است و من آن را تا انتها ردیابی نکردم. مردم چین از دیرباز درباره اهمیت «زمان‌بندی کیهانی، موقعیت‌های مساعد زمینی و هماهنگی انسانی» صحبت کرده‌اند. تغییرات کیهانی مختلف و زمان‌بندی کیهانی مختلف می‌تواند اوضاع مختلفی در اجتماع عادی بشری پدید آورد. بر طبق علم فیزیک، حرکت ماده الگوهایی را دنبال می‌کند، در خصوص حرکت جهان نیز چنین چیزی صدق می‌کند.

علت اصلی اینکه درباره فرهنگ‌های ماقبل تاریخ صحبت کردم این بود که این نکته را روشن کنم: تاریخ چی‌گونگ به فرهنگ‌های ماقبل تاریخ برمی‌گردد نه به این تمدن کنونی، و از زمان‌های بسیار دور منتقل شده است. می‌توانیم در این باره اشاراتی را در متون مذهبی پیدا کنیم. برای نمونه، شاکيامونی بیان کرد که تزکیه خود را در صدهامیلیون «کالپا» پیش کامل کرد و به روشن‌بینی رسید. یک کالپا شامل چند سال است؟ یک کالپا صدهامیلیون سال است. حتی نمی‌توانید عددی به این بزرگی را تصور کنید. اگر آنچه او بیان کرد صحیح باشد، آیا آن با تاریخ بشریت و تغییرات کل زمین جور در نمی‌آید؟ شاکيامونی همچنین بیان کرد که قبل از او شش بودای دوران اولیه وجود داشتند که هریک از آن‌ها خودشان استادانی داشتند و غیره و همه آن‌ها صدهامیلیون کالپا قبل تزکیه کرده و روشن‌بین شده بودند. اگر این چیزها واقعاً صحیح باشد، آیا از میان آن روش‌های سنتی واقعی و آموزش‌های راستین، امروزه در جامعه ما چنین روش‌های تزکیه‌ای آموزش داده می‌شود؟ اگر از من بپرسید، می‌گویم بله، مطمئناً، اما

کمپاب هستند. این روزها آن چی گونگ‌های تقلبی، چی گونگ‌های دروغین و آن افراد تسخیرشده، به دلخواه چیزهایی را از خود درمی‌آورند تا مردم را فریب دهند و تعدادشان از چی گونگ‌های واقعی به مراتب بیشتر است. فهمیدن اینکه کدام یک واقعی است و کدام یک تقلبی، دشوار است. تشخیص چی گونگ واقعی دشوار است و پیدا کردن آن نیز آسان نیست.

در واقع، چی گونگ تنها چیز به جامانده از دوران گذشته نیست. چیزهایی مانند نماد تای چی، ترسیمه‌های هتو و لوئوشو، کتاب تغییرات و نیز هشت سه‌نگاره، همگی از ماقبل تاریخ به ارث رسیده‌اند. به همین علت است که اگر کسی آن‌ها را از دیدگاه فردی عادی مطالعه کند و بخواهد درک کند، هیچ راهی نیست بتواند به درکی از آن‌ها برسد. رمزوراز آن‌ها برای کسانی که تفکر، دیدگاه یا قالب ذهنی‌شان در سطح فردی عادی قرار دارد، آشکار نمی‌شود.

چی گونگ برای تزکیه است

حالا که چی گونگ چنین قدمت تاریخی دارد، دقیقاً برای چیست؟ می‌توانم به شما بگویم که روش ما روش پیشرفته‌ای از تزکیهٔ مدرسهٔ بودا است، پس طبیعتاً به دنبال این است که شما را موجودی خدایی کند، آنچه «بوداشدن» نیز نامیده می‌شود. مدرسهٔ دائو نیز به‌طور مشابه به دنبال این است که روشن‌بینی را پرورش دهد یا فرد را قادر کند به دائو نائل شود. می‌توانم به شما بگویم که «خدایی شدن» خرافات نیست. برای مثال، مفهوم «بودا» را در نظر بگیرید. بودا واژه‌ای از سانسکریت، زبان هند قدیم است. وقتی به چین ما آورده شد، دو کلمه داشت و «فُ توئو» تلفظ می‌شد. برخی از افراد

نیز آن را به صورت «فو تو» ترجمه کردند. همان طور که آن واژه از نسلی به نسل دیگر منتقل می شد، مردم چین، یکی از آن کلمات را حذف کردند و آن را «فُ» نامیدند. این واژه در چینی چه معنایی دارد؟ به معنی «شخصی که روشن بین یا آگاه شده» است و به شخصی اشاره می کند که از طریق تزکیه به روشن بینی یا آگاهی رسیده است. چه خرافاتی در آن است؟

همگی در این باره بیندیشید: فرد می تواند از طریق تزکیه، توانایی های فوق طبیعی خود را رشد دهد. امروزه در دنیا شش توانایی فوق طبیعی شناخته شده است، اما فقط به این ها محدود نمی شود. می گویم بیش از ده هزار توانایی فوق طبیعی واقعی وجود دارد. تصور کنید شخصی در حالی که در محلی نشسته است، بدون حرکت دادن دست ها یا پاهایش بتواند کاری را انجام دهد که دیگران حتی با دست ها یا پاهای شان نمی توانند انجام دهند و او بتواند حقیقت واقعی هر بُعد جهان را ببیند، بتواند حقیقت جهان و چیزهایی را ببیند که مردم عادی نمی توانند ببینند. آیا او کسی نیست که از طریق تزکیه، دائو را کسب کرده است؟ آیا او موجودی خدایی نیست؟ آیا می توانید بگویید او مثل فردی عادی است؟ آیا او کسی نیست که به وسیله تزکیه روشن بین شده است؟ آیا درست نیست که او را «موجود روشن بین» یا «موجود خدایی» بنامیم؟ به زبان هند قدیم او یک «بودا» نامیده می شود. واقعیت امر این است و چی گونگ برای این کار است.

برخی افراد نمی توانند درک کنند که چرا شخص برای چیز دیگری غیر از شفای بیماری و تندرستی باید چی گونگ را تمرین کند. منظورشان این است که چی گونگ فقط برای شفای بیماری هاست. این درکی بسیار

سطحی است. اما تقصیر شما نیست، زیرا بسیاری از استادان چی گونگ فقط در حال انجام کارهایی مانند معالجهٔ بیماری مردم و کمک به آن‌ها برای حفظ سلامتی هستند. آن‌ها فقط دربارهٔ معالجهٔ بیماری‌ها و سلامتی صحبت می‌کنند و هیچ‌کسی چیزهای مربوط به سطوح بالاتر را آموزش نمی‌دهد. این را نمی‌گوییم که روش‌های شان خوب نیست. در واقع، مأموریت آن‌ها این است که چیزهایی را در سطح معالجهٔ بیماری‌ها و سلامتی و نیز رایج کردن چی گونگ آموزش دهند. اما افراد بسیاری هستند که می‌خواهند تا سطوح بالا تزکیه کنند. آن‌ها دربارهٔ آن می‌اندیشند و قلبی برای آن دارند اما نمی‌دانند چگونه باید خود را تزکیه کنند و این مسئله سختی‌های بسیاری را برای آن‌ها پدید آورده است و در مشکلات بسیاری افتاده‌اند. البته آموزش واقعی روشی در سطوح بالا، با موضوعات بسیار ژرفی سروکار دارد و باید به شیوه‌ای آن را آموزش داد که در برابر مردم و جامعه مسئول بود. به همین علت است که در کل به نتایج خوبی رسیده‌ایم. بعضی از چیزهایی که درباره‌شان صحبت می‌کنیم سطح بالا هستند و ممکن است برای برخی مثل خرافات به نظر بیاید. از این رو به بهترین شکل سعی می‌کنیم با استفاده از علم نوین آن‌ها را تشریح کنیم.

وقتی دربارهٔ موضوعات خاصی صحبت می‌کنیم برخی از افراد بی‌اختیار آن‌ها را خرافات می‌نامند. چرا؟ معیار چنین شخصی این است که آنچه علم هنوز به آن پی نبرده یا خودش هنوز تجربه نکرده امکان‌پذیر نیست و همگی خرافات یا غیرواقعی هستند. ذهنیت او این‌گونه است. پس آیا این‌طور فکر کردن درست است؟ آیا می‌توانید چیزی را فقط به‌خاطر اینکه علم هنوز به آن پی نبرده است یا فقط به‌خاطر اینکه ویرای پیشرفت علم

است به عنوان چیزی خرافی یا غیرواقعی رد کنید؟ اگر هرکسی این گونه فکر می کرد آیا علم می توانست توسعه یابد؟ آیا جامعه بشری می توانست پیشرفت کند؟ چیزهایی که جامعه علمی و فنی ما ابداع کرده همگی چیزهایی هستند که زمانی برای مردم ناشناخته بودند. اگر همه آنها خرافات در نظر گرفته می شدند، دیگر نیازی به پیشرفت و توسعه نمی بود. بسیاری از افراد روش هایی مانند چی گونگ را درک نمی کنند و فکر می کنند خرافات اند. اما این گونه نیست. امروزه ابزارهای علمی آشکار کرده اند که بدن استادان چی گونگ چیزهای بسیاری ساطع می کند، مانند: امواج مادون صوت، امواج مافوق صوت، امواج الکترومغناطیسی، اشعه های مادون قرمز، اشعه های ماورای بنفش، اشعه های گاما، نوترون ها، اتم ها و عناصر فلزی کمیاب. آیا آنها چیزهایی نیستند که به صورت مادی وجود دارند؟ آنها نیز مادی هستند. آیا هر چیزی از ماده ساخته نشده است؟ آیا فضا زمان های دیگر از ماده ساخته نشده اند؟ آیا می توانید آنها را خرافات بنامید؟ از آنجا که هدف از این روش ها این است که ما را خدایی کنند، هر صحبتی درباره آنها طبیعتاً با بسیاری از موضوعات ژرف سروکار دارد و ما به آنها می پردازیم.

اگر روش های چی گونگ چنین هدفی دارند، چرا اسامی آنها خیلی عادی به نظر می رسند و مردم آنها را چی گونگ می نامند؟ در واقع مناسب تر است آنها را «تمرین معنوی» یا «تزکیه» نامید، چرا که هدفشان همین است. البته نام های بخصوص دیگری نیز برای چنین روش هایی وجود دارد، اما آنها را به طور کلی باید تزکیه نامید. پس چرا مردم آنها را چی گونگ می نامند؟ این مسئله به اوضاعی که چین در حدود بیست سال

پیش داشت برمی‌گردد؛ زمان شروع محبوبیت روش‌های چی‌گونگ. آن زمان اواسط انقلاب فرهنگی بود و افکار و فرهنگ سنتی را موجی از خصومت و کینه احاطه کرده بود. در اواخر انقلاب فرهنگی بود که روش‌های چی‌گونگ به اوج محبوبیت خود رسیدند. بدون اینکه به نام‌هایی بپردازیم که روش‌های چی‌گونگ در فرهنگ‌های ماقبل تاریخ داشتند، از نام‌های‌شان در این دوره تمدن می‌توانیم ببینیم موضوع چه بوده است: به‌خاطر اینکه این روش‌ها به دوران قبل برمی‌گشتند، اسامی‌شان خیلی مذهبی بود و مردم آن اسامی را «فتودالی» یا عقب‌افتاده در نظر می‌گرفتند. نمونه‌هایی از این نام‌ها این‌ها هستند: راه بزرگ تزکیه دائو، مدیتیشن واجرا، راه آرهات، راه بزرگ تزکیه بودا دارما، کیمیاگری درونی تهلایه. اگر در طول انقلاب فرهنگی از چنین نام‌هایی استفاده می‌کردید، آیا مردود شمرده نمی‌شدید؟ آن آرزو که استادان چی‌گونگ برای همگانی کردن چی‌گونگ داشتند خوب بود و آن‌ها قصد داشتند به عموم مردم کمک کنند بیماری‌ها را درمان کنند، سلامتی‌شان را حفظ کنند و وضعیت جسمانی‌شان را بهبود بخشند و چقدر هم عالی بود؛ اما جرئت نمی‌کردند از آن نام‌ها استفاده کنند. بنابراین کاری که بسیاری از استادان چی‌گونگ انجام دادند این بود که برای اشاره به روش‌های‌شان، دو کلمه غیربحث‌برانگیز چی (انرژی) و گونگ (روش، تمرین) را از متون کتاب‌های دَن جینگ و دائو دَنگ انتخاب کردند و آن‌ها را «چی‌گونگ» نامیدند. برخی افراد حتی درباره‌ی واژه چی‌گونگ پژوهش می‌کنند، اما چیزی برای پژوهش وجود ندارد. در گذشته تزکیه نامیده می‌شد. «چی‌گونگ» صرفاً واژه‌ای است که در دوران اخیر و به این منظور ساخته شد که مناسب درک مردم معاصر باشد.

چرا گونگ‌تان با تمرین افزایش نمی‌یابد؟

چرا گونگ‌تان با تمرین افزایش نمی‌یابد؟ بسیاری از افراد این‌گونه فکر می‌کنند: «من آموزش واقعی را دریافت نکرده‌ام. اگر استادی مهارت‌های بخصوص و تکنیک‌های پیشرفته‌ای را به من آموزش دهد، گونگ من افزایش می‌یابد.» این روزها حدود نودوپنج‌درصد از مردم این‌گونه فکر می‌کنند و چنین فکری به نظرم خنده‌دار است. زیرا چنین روش‌هایی تکنیک مردم عادی نیستند، بلکه کاملاً فوق‌عادی‌اند. بنابراین آن‌ها را باید با اصول سطوح بالا ارزیابی کرد. می‌توانم به همه بگویم که علت اساسی رشد نکردن گونگ این است: از دو کلمه «تزکیه» و «تمرین»، مردم فقط به تمرین توجه می‌کنند و تزکیه را نادیده می‌گیرند. کلید موفقیت در تکنیک‌های فیزیکی و بیرونی نیست. با بدن فردی عادی، دست‌های فردی عادی و افکار فردی عادی، آیا فکر می‌کنید می‌توانید ماده با انرژی بالا را به گونگ تبدیل کنید و گونگ را رشد دهید؟ چگونه می‌تواند به این آسانی باشد! در نظر من، چنین چیزی شوخی است. مثل این است که در طلب چیزی در بیرون باشید و در بیرون چیزی را جستجو کنید. هرگز آن را نمی‌یابید.

تزکیه مثل مهارت‌های دنیوی نیست که بتوانید با پرداخت کمی پول یا با یادگیری تکنیک‌هایی آن را کسب کنید. چیزی کاملاً متفاوت است، زیرا در سطحی عمل می‌کند که فراتر از مردم عادی است و بنابراین الزامات بالاتری دارد. توضیح می‌دهم. در خصوص چنین تمرینی باید درون‌تان را تزکیه کنید و برای کمک در جستجوی چیزهایی در بیرون نباشید. افراد

زیادی هستند که در بیرون در جستجوی چیزهایی هستند. امروز در جستجوی یک چیز و روز دیگر دنبال چیزی دیگر هستند و به آرزوی کسب نیروهای فوق طبیعی چسبیده‌اند. اهداف و انگیزه‌های گوناگونی دارند. حتی افرادی هستند که می‌خواهند استاد چی‌گونگ شوند و با معالجه بیماری‌ها پول به دست بیاورند! اما در تزکیه واقعی، باید ذهن‌تان را تزکیه کنید و این تزکیه شین‌شینگ نامیده می‌شود. به‌طور مثال، در تعارضاتی که بین شما و دیگران پیش می‌آید لازم است به احساسات و امیال مختلف کمتر اهمیت دهید. اگر برعکس، برای منافع شخصی در حال رقابت با دیگران باشید، نباید انتظار نتایج زیادی از تمرین‌تان داشته باشید. در این صورت مانند افراد عادی هستید و نباید انتظار داشته باشید از تمرین‌تان گونگ به دست بیاورید. به همین علت است که باید تزکیه شین‌شینگ را در قلب تمرین‌تان قرار دهید. اگر بتوانید این‌گونه عمل کنید پی می‌برید که در تزکیه بالاتر می‌روید و گونگ‌تان رشد می‌کند.

شین‌شینگ چیست؟ آن شامل تقوا (که نوعی ماده است)، بردباری، ایمان و بصیرت، فداکاری، رهاکردن امیال و وابستگی‌های مردم عادی، توانایی تحمل سختی‌ها و مانند آن است. چیزهای گوناگونی را در بر دارد. هر جنبه از شین‌شینگ خود را باید ارتقا دهید تا واقعاً رشد کنید. این عاملی کلیدی در رشد توان گونگ است.

بعضی افراد ممکن است فکر کنند: «شین‌شینگ که درباره آن صحبت می‌کنید، مفهومی اخلاقی و موضوعی نظری است و با گونگی که می‌خواهیم تزکیه کنیم ارتباطی ندارد.» اما این‌گونه نیست. از دیرباز بحث و

جدل‌هایی فلسفی در چین بوده است که آیا واقعیت اساساً چیزی مادی است یا ساخته‌ای ذهنی. بگذارید برای‌تان بگویم که در نهایت، پدیده‌های مادی و ذهنی ماهیتاً یکی هستند. دانشمندان پی برده‌اند افکاری که در مغز انسان تولید می‌شوند ویژگی‌های مادی دارند. این یعنی افکار به‌صورت مادی هستی دارند، اما در عین حال قطعاً پدیده‌های ذهنی هستند. پس می‌توان گفت این دو در واقع یکی هستند. مشابه چیزی است که دربارهٔ جهان گفتم: جهان نه‌تنها هستی مادی خود را دارد، بلکه هم‌زمان سرشت خود را نیز دارد. فردی عادی نمی‌تواند وجود سرشت جهان، جن، شن، رن را حس کند، زیرا مردم عادی همگی در یک سطح هستند. وقتی فراسوی سطح مردم عادی بروید، می‌توانید این سرشت را تجربه کنید. چگونه آن را تجربه می‌کنید؟ تمام چیزها در جهان، شامل تمام موادی که کل جهان را پر می‌کنند، موجوداتی زنده و دارای فکر هستند، تمام آن‌ها شکل‌های هستی فای کیهان در سطوح مختلف هستند. آن‌ها نمی‌گذارند صعود کنید. با اینکه می‌خواهید صعود کنید اما نمی‌توانید. آن‌ها اجازه نمی‌دهند به بالا صعود کنید. چرا اجازه نمی‌دهند؟ زیرا شین‌شینگ شما به اندازهٔ کافی رشد نکرده است. هر سطحی استاندارد خود را دارد و اگر بخواهید سطح خود را بالا ببرید، باید افکار بد و هرچیز ناپاک درون خود را دور بریزید تا مطابق استاندارد آن سطح شوید. فقط به این شکل می‌توانید بالا بروید.

وقتی شین‌شینگ شما رشد می‌کند، بدن‌تان دستخوش تغییر بزرگی می‌شود. همراه با تغییرات مثبت در ذهن‌تان مطمئناً تغییرات فیزیکی در بدن‌تان روی می‌دهد. آنچه روی می‌دهد این است که چیزهای بدی که شما را به شکل دادن وابستگی‌ها کشانده است دور انداخته می‌شوند. برای

کمک به درک بهتر این مسئله، تصور کنید بطری پر شده‌ای از مواد کثیف را برمی‌دارید، در آن را می‌بندید و در آب می‌اندازید، بلافاصله زیر آب فرو می‌رود. سپس کمی از آن چیزهای کثیف درون آن را بیرون می‌ریزید. هرچه بیشتر آن را خالی کنید، بیشتر به سمت سطح آب بالا می‌آید. اگر کاملاً خالی شود، روی سطح آب کاملاً شناور می‌شود. این همان کاری است که سعی می‌کنیم در روند تزکیه انجام دهیم: خود را از تمام چیزهای بد درون مان‌رها می‌کنیم تا بتوانیم صعود کنیم. این سرشت جهان است که در نقش دربان عمل می‌کند. اگر شین‌شینگ خود را تزکیه نکنید، اگر به اندازه کافی استاندارد اخلاقی خود را رشد ندهید و اگر از افکار بد و مواد بد رها نشوید، سرشت جهان نمی‌گذارد به سطوح بالاتر صعود کنید. پس آیا می‌توانید بگویند پدیده‌های ذهنی و مادی یکی و مثل هم نیستند؟ بگذارید با یک شوخی برای تان توضیح دهم. فرض کنید به فردی عادی که انواع و اقسام احساسات و امیال را دارد، اجازه داده شود به بالا برود و موجودی خدایی شود. درباره این بیندیشید، آیا می‌تواند امکان‌پذیر باشد؟ شاید وقتی زیبایی یک «بودیساتوا» را ببیند فکر بدی از سرش بگذرد و چون از حسادت رها نشده، برای موجودات خدایی دردسر ایجاد کند. این چیزها چگونه می‌تواند آنجا مجاز باشد؟ بنابراین فرد باید در حالی که هنوز در این دنیاست خود را از تمام افکار بد رها کند. فقط به این شکل می‌تواند صعود کند.

به بیان دیگر، باید روی تزکیه شین‌شینگ تمرکز کنید و بر طبق سرشت جهان، جن، شن، رن تزکیه کنید. باید از امیال مردم عادی، افکار بد و قصد انجام کارهای بد رها شوید. با هر مقدار کمی از رشد قلمرو ذهن‌تان،

مقداری از چیزهای بد در بدنتان از بین می‌رود. هم‌زمان، باید کمی رنج بکشید و سختی‌هایی را تحمل کنید تا کارمای‌تان را از بین ببرید. سپس می‌توانید کمی بالا بروید، چراکه دیگر سرشت جهان مانند قبل شما را محدود نمی‌کند. شما تلاش خود را به انجام می‌رسانید و استادتان بقیهٔ مسائل را اداره می‌کند. استاد به شما مکانیزم گونگی می‌دهد که گونگ‌تان را رشد می‌دهد. این مکانیزم، تقوای شما را که به‌صورت ماده‌ای پیرامون بدنتان قرار دارد به گونگ تبدیل می‌کند. همان‌طور که به‌طور پیوسته خود را رشد می‌دهید و در تزکیه صعود می‌کنید، ستون گونگ‌تان نیز به‌طور پیوسته به‌سوی سطوح بالاتر نفوذ خواهد کرد. به‌عنوان کسی که تزکیه می‌کنید کاری که باید انجام دهید این است: خود را تزکیه کنید؛ همان‌طور که از میان مسائل دشوار می‌گذرید خود را آبدیده کنید؛ به‌طور پیوسته وابستگی‌ها و امیال گوناگون را رها کنید. همهٔ این کارها را در حالی انجام می‌دهید که بخشی از این دنیای بشری هستید. آنچه انسان‌ها در این دنیا خوب و مطلوب در نظر می‌گیرند، از دیدگاه سطوح بالاتر معمولاً به‌عنوان چیزی بد در نظر گرفته می‌شود. اکثر مردم فکر می‌کنند هرچه چیزهای مادی بیشتری را در این دنیا به دست آورید بهتر است. از نظر موجودات والاتر در آن بالا، شما در وضع بدتری قرار دارید. چگونه؟ ممکن است دارایی‌های مادی را به قیمت ضرر دیگران به دست آورده باشید و همهٔ آن‌ها حق شما نباشد و ممکن است باعث شود به چیزهای مادی مانند مقام و ثروت، بیشتر وابسته شوید و نتیجهٔ تمام آن‌ها این است که تقوا از دست می‌دهید. بنابراین بدون تزکیهٔ شین‌شینگ گونگ‌تان اصلاً رشد نمی‌کند.

در اجتماع تزکیه‌کنندگان می‌گوییم روح شخص از بین نمی‌رود. کمی پیش‌تر، اگر کسی دربارهٔ این صحبت می‌کرد که انسان‌ها روح دارند، ممکن بود مردم آن را خرافات بنامند. اما اکنون از پژوهش فیزیک بدن انسان می‌دانیم که مولکول‌ها، پروتون‌ها و الکترون‌ها در بدن انسان وجود دارند و پایین‌تر برویم، کوارک‌ها، نوترینوها و غیره وجود دارند. در آن نقطه، میکروسکوپ نمی‌تواند چیزی را ببیند. اما آن هنوز از سرچشمهٔ حیات یا سرچشمهٔ ماده بسیار فاصله دارد. می‌دانیم که شکافت هسته‌ای مستلزم مقدار بسیار زیادی انرژی برای روی‌دادن تصادم است و مقدار بسیار زیادی حرارت برای شکافت یا همجوشی هسته‌ای لازم است. پس وقتی شخصی می‌میرد، آیا فکر می‌کنید هسته‌های اتم در بدنش به آسانی از بین می‌روند؟ از این رو ما پی‌برده‌ایم که وقتی شخصی می‌میرد فقط اجزای او که در این بُعد ما هستند، این لایهٔ بزرگ‌ترین مولکول‌ها، فقط آن‌ها هستند که فرو می‌ریزند، در حالی که بدن‌های او در بُعدهای دیگر نابود نمی‌شوند. بیایید لحظه‌ای بیندیشیم. اگر بدن انسان با بزرگنمایی میکروسکوپ دیده شود به چه شکلی است؟ تمام بدن انسان در حال حرکت است، حتی وقتی آنجا بی‌حرکت نشسته باشید تمام بدن در حال حرکت است، سلول‌های مولکولی شما در حال حرکت‌اند و تمام بدن سیال است، انگار از شن ساخته شده است. بدن انسان با بزرگنمایی میکروسکوپ به این شکل دیده می‌شود و این با بدنی که چشم‌های ما می‌بیند بسیار تفاوت دارد. زیرا این جفت چشم انسان می‌تواند برداشت نادرستی برای شما به وجود بیاورد و شما را از دیدن آن چیزها باز می‌دارد. اما وقتی چشم سوم‌تان باز باشد، می‌توانید چیزها را به‌طور بزرگ‌نمایی‌شده ببینید و این توانایی مادرزادی انسان‌هاست، اما در

حال حاضر توانایی فوق‌طبیعی نامیده می‌شود. اگر بخواهید توانایی‌های فوق‌طبیعی‌تان ظاهر شوند، باید از طریق تزکیه به خلوص اولیه‌تان برگردید.

بگذارید کمی دربارهٔ تقوا صحبت کنیم و ببینیم با مطالبی که تاکنون گفتیم چگونه ارتباط دارد. جزئیات آن را تشریح می‌کنیم. ما انسان‌ها در هریک از بُعدهای بسیار زیاد یک بدن داریم. بزرگ‌ترین جزء بدن انسان که چشم می‌تواند ببیند سلول است و سلول‌ها بدن فیزیکی را می‌سازند. اگر می‌توانستید وارد فضای بین سلول‌ها و مولکول‌ها یا فضای بین مولکول‌ها شوید، وارد شدن به بُعدی دیگر را تجربه می‌کردید. اما برای رفتن به آنجا، بدن‌تان باید ابتدا مطابق الزامات بودن در آنجا می‌شد. البته با مفاهیمی که در این بُعد داریم نمی‌توانید بدن‌های گوناگون در آن بُعدها را درک کنید، بدن‌هایی که می‌توانند بزرگ یا کوچک شوند. آن بُعدها به‌طور تصوراتپذیری وسیع‌اند. صرفاً در حال توصیف شکل ساده‌ای از بُعدهایی هستیم که هم‌زمان در یک مکان وجود دارند. انسان در هریک از بُعدهای گوناگون، بدن متفاوتی دارد و در یک بُعد بخصوص، بدنی دارد که میدانی آن را احاطه کرده است. چه میدانی؟ آن میدان، همان تقوا است که بیان کردیم. تقوا نوعی مادهٔ سفید است و صرفاً مفهومی اخلاقی یا نظری نیست. آن قطعاً مادی است و به همین علت است که در گذشته، مسن‌ترها دربارهٔ «جمع کردن» یا «از دست دادن» تقوا صحبت می‌کردند. آن‌ها کاملاً منطقی می‌گفتند. این تقوا میدانی را شکل می‌دهد که بدن فرد را احاطه می‌کند. در گذشته در مدرسهٔ دائو، به‌جای اینکه مرید در جستجوی استاد باشد، استاد مرید را جستجو می‌کرد. منظور چیست؟ استاد به مقدار تقوای مرید نظری می‌انداخت. اگر زیاد بود تزکیه برای او آسان می‌بود. اگر زیاد نبود

نمی‌توانست به آسانی تزکیه کند و سختی‌های بسیاری برای رشد گونگ به‌سوی سطوح بالا می‌داشت.

هم‌زمان نوعی مادهٔ سیاه وجود دارد که آن را «کارما» می‌نامیم و در بودیسم «کارمای ناشی از گناه» می‌نامند. این دو نوع مادهٔ سفید و سیاه هم‌زمان با هم وجود دارند. این دو ماده چه ارتباطی با هم دارند؟ مادهٔ تقوا را از طریق تحمل سختی‌ها، گذر از اوقات سخت یا انجام کارهای خوب به دست می‌آوریم. در حالی که مادهٔ سیاه از طریق انجام کارهای بد یا انجام کارهای نادرست یا آزاررساندن به دیگران به وجود می‌آید. امروزه برخی افراد نه‌تنها فقط به سود و منفعت اهمیت می‌دهند، بلکه حتی از هیچ شرارتی فروگذار نمی‌کنند. برای پول هر کاری انجام می‌دهند. افراد بی‌گناه را به قتل می‌رسانند، مردم را اجیر می‌کنند که آدم بکشند، هم‌جنس‌بازی کرده و مواد مخدر مصرف می‌کنند. هر کاری انجام می‌دهند. وقتی کسی کار بدی انجام دهد تقوا از دست می‌دهد. چگونه آن را از دست می‌دهد؟ وقتی شخصی به دیگری ناسزا می‌گوید، فکر می‌کند بر طرف مقابل چیره شده و احساس خوبی دارد. اما اصلی در این جهان وجود دارد: «اگر شخص از دست ندهد، به دست نمی‌آورد.» برای به‌دست‌آوردن، باید از دست بدهید. اگر نخواهید از دست دهید، مجبور می‌شوید از دست بدهید. چه کسی مجبورitan می‌کند؟ دقیقاً سرشت جهان است که این کار را انجام می‌دهد. از این‌رو غیرممکن است که فقط در آرزوی به‌دست‌آوردن چیزهایی باشید. آنچه روی می‌دهد بدین صورت است که وقتی شخصی به دیگری توهین می‌کند یا وقتی از دیگری سوءاستفاده می‌کند، تقوای خود را به دیگری پرتاب می‌کند. از آنجا که شخص دیگر، طرفی است که احساس خوبی ندارد و زجر کشیده و

چیزی را از دست داده، بدین طریق برای او تمام این‌ها جبران می‌شود. در حالی که آن شخص، اینجا به او توهین می‌کند، وقتی آن کلمات خارج می‌شوند، تکه‌ای از تقوا از میدان بُعدی آن شخص پرواز می‌کند و درست روی فرد مقابل فرود می‌آید. هرچه بدتر به او توهین کند، تقوای بیشتری به او می‌دهد. زدن و سوءاستفاده از دیگران نیز به همین شکل است. وقتی شخصی به دیگری مشّت و لگد می‌زند، هر اندازه که ضربه سخت باشد، به همان اندازه تقوا روی آن شخص مقابل فرود می‌آید. فردی عادی نمی‌تواند این اصل را در این سطح ببیند. در حالی که احساس می‌کند تحقیر شده، نمی‌تواند آن را تحمل کند و فکر می‌کند: «تو مرا کتک زدی، من هم باید تو را در عوض بزنم.» با مشّت جواب او را می‌دهد و آن تقوا را به او برمی‌گرداند. هیچ‌یک، نه چیزی را به دست آورده و نه از دست داده‌اند. ممکن است طرف مقابل فکر کند: «تو مرا یک‌بار زده‌ای، پس باید تو را دو بار بزنم تا انتقام بگیرم.» دوباره او را کتک می‌زند و تکه دیگری از تقوایش به سوی او پرواز می‌کند.

چرا به تقوا بسیار اهمیت می‌دهیم؟ چه رابطه‌ای در تبدیل تقوا وجود دارد؟ در برخی از مذاهب عقیده دارند که: «با تقوا، شخص برکت‌هایی را، اگر نه در این زندگی، در زندگی بعدی به دست می‌آورد.» برای شخصی که تقوای بسیاری دارد، این برکت‌ها می‌تواند در شکل مقام و منصبی عالی، ثروت زیاد یا برآورده شدن آرزوها ظاهر شود. تمام این‌ها در ازای چنین تقوایی مبادله می‌شوند. عقیده دیگر در برخی از مذاهب این است که اگر شخصی هیچ تقوایی نداشته باشد، بدن و روح او هر دو از بین می‌روند. روح اصلی او از بین می‌رود و بعد از مرگ، شخص کاملاً می‌میرد و چیزی باقی نمی‌ماند.

اما در اجتماع تزکیه‌کنندگان، ما معتقدیم تقوا می‌تواند به‌طور مستقیم به گونگ تبدیل شود.

بگذارید دربارهٔ این صحبت کنیم که تقوا چگونه به گونگ تبدیل می‌شود. در اجتماع تزکیه‌کنندگان گفته‌ای هست: «فرد فقط نیاز دارد در تزکیهٔ خود تلاش کند و بقیهٔ مسائل را استادش اداره می‌کند.» این مغایر رویکردهایی است که برخی افراد برمی‌گزینند یا مهم در نظر می‌گیرند، مانند تجسم دقیق فرایندهای کیمیاگری درون بدن. اما می‌خواهم به شما بگویم آنچه مهم است آن چیزها نیست و در واقع اگر ذهن‌تان را بیش از حد مشغول کنند ممکن است وابستگی شوند. اگر بیش از حد دربارهٔ آن‌ها فکر کنید به نظر می‌رسد به آن‌ها وابسته شده‌اید. بنابراین فقط تلاش لازم را صرف کنید و بقیهٔ مسائل را به استادتان بسپارید. همین خواست و اراده‌ای که برای رشد گونگ و پیشرفت دارید کافی است. کار واقعی را استادتان انجام می‌دهد و آن فراتر از هر کاری است که خودتان بتوانید انجام دهید. هیچ راهی نیست که شما با بدن عادی‌تان بتوانید بدنی فوق‌طبیعی را شکل دهید که از مادهٔ با انرژی بالا ساخته می‌شود. حتی فکر آن نیز خنده‌دار است. روند تبدیل بدن انسان در بُعدهای دیگر بسیار پیچیده و اسرارآمیز است و به‌هیچ‌وجه خودتان نمی‌توانید آن کارها را انجام دهید.

آنچه استادتان انجام می‌دهد این است که به شما مکانیزمی می‌دهد که گونگ‌تان را رشد می‌دهد. تقوا در بیرون بدن انسان وجود دارد و گونگ واقعی از این تقوا ساخته می‌شود. ارتفاع سطح شخص و توان گونگ او، هر دو از این تقوا به دست می‌آید. استاد تقوای شما را به گونگ تبدیل می‌کند

که به صورت ماریپیج به طرف بالا رشد می کند. گونگ که به طور واقعی سطح شخص را مشخص می کند در بیرون بدنش به شکل ماریپیج رشد می کند و بعد از آنکه به بالای سر می رسد ستون گونگ را شکل می دهد. فقط با یک نظر به بلندی ستون گونگ شخص، می توان سطح گونگش را تشخیص داد. این سطح و ثمره تزکیه شخص است که در بودیسم به آن اشاره شده است. وقتی برخی از افراد در حال مدیتیشن هستند، روح اصلی شان می تواند بدن را ترک کند و به سطح بخصوصی برسد، اما نمی تواند بالاتر برود و جرئت بالا رفتن را ندارد. با نشستن روی ستون گونگش به آنجا رسید و فقط می تواند تا آن سطح برود. به خاطر اینکه ستون گونگ شخص به همان اندازه ارتفاع دارد، نمی تواند بالاتر برود. منظور بودیسم از ثمره تزکیه این است.

همچنین معیاری برای اندازه گیری سطح شین شینگ وجود دارد. این معیار و ستون گونگ در یک بُعد نیستند، ولی هم زمان وجود دارند. تزکیه شین شینگ شما در حال حاضر رشد کرده است اگر به طور مثال در میان مردم عادی وقتی کسی به شما توهین می کند یک کلمه هم جواب او را ندهید و آرام بمانید. یا وقتی کسی با مشت به شما می زند چیزی نگویند و با لبخند از آن بگذرید. هر یک از این دو وضعیت بیانگر این است که سطح شین شینگ شما بسیار بالاست. پس به عنوان تمرین کننده، چه چیزی را کسب می کنید؟ آیا گونگ را به دست نخواهید آورد؟ وقتی شین شینگ شما بهتر شود، گونگ تان رشد می کند. سطح گونگ فرد همیشه به بلندی سطح شین شینگ اوست و استثنا ندارد. در گذشته برخی از افراد بودند که تمرین های خود را با سعی و از خودگذشتگی انجام می دادند و مهم نبود که

در پارک یا خانه باشند، واقعاً به آن باور داشتند و آن را کاملاً خوب انجام می دادند. اما به محض اینکه خارج می شدند به شکل دیگری عمل می کردند و راه خودشان را می رفتند، در میان مردم عادی برای منافع شخصی و شهرت با دیگران جنگ و رقابت می کردند. آیا فکر می کنید گونگ شان می توانست رشد کند؟ اصلاً نمی توانست رشد کند و به همین علت نیز بیماری های شان شفا نمی یافت. چرا این طور است که برخی از افراد تمرین های چی گونگ را مدتی طولانی انجام می دهند اما سلامتی شان بر نمی گردد؟ زیرا چی گونگ عمل تزکیه و چیزی فوق طبیعی است، مثل ورزش های فیزیکی مردم عادی نیست. به منظور بازیافتن سلامتی و افزایش گونگ، باید به شین شینگ خود تمرکز کنید.

بعضی افراد معتقدند که شکل دادن خوشه متمرکزی از انرژی (دن) شیوه ای از رشد دادن گونگ است. اما این طور نیست. آن ها به عنوان بخشی از تمرین شان، به انجام تجسم دقیق تغییرات کیمیاگری در بدن شان می پردازند تا دن را شکل دهند. اما این دن فقط گستره خاصی از کل طیف انرژی را ذخیره می کند، نه همه آن را. دن چه نوع ماده ای است؟ همان طور که همگی می دانیم روش ما بخش فیزیکی نیز دارد و این بخش، تمرین کنندگان را قادر می کند نیروهای فوق طبیعی و خیلی قابلیت های دیگر را رشد دهند. در تمام روش ها، اکثر این توانایی های فوق طبیعی قفل هستند و اجازه استفاده از آن ها داده نمی شود. تعداد بسیار زیادی از توانایی های فوق طبیعی وجود دارد، بیشتر از ده ها هزار. به محض اینکه یکی از آن ها رشد کند، قفل می شود. چرا به آن ها اجازه داده نمی شود ظاهر شوند؟ منظور این است که به شما اجازه داده نشود به میل خود در جامعه

مردم عادی آن‌ها را به کار ببرید. شما نه مجازید به میل خود اجتماع مردم عادی را به هم بزنید و نه اجازه دارید به‌طور سرسری توانایی‌های‌تان را در اجتماع به نمایش بگذارید. زیرا در غیر این صورت وضعیت اجتماع مردم عادی مختل می‌شد. قسمت زیادی از مسیر تزکیهٔ فرد به ایمان متکی است و اگر تمام توانایی‌های‌تان را به همه نشان می‌دادید و می‌دیدند که همهٔ توانایی‌ها واقعی هستند، همه باور کرده و تزکیه را شروع می‌کردند. افرادی که کارهای بد نابخشودنی انجام داده‌اند نیز برای تزکیه می‌آمدند و این مجاز نیست. اجازه ندارید به این صورت به نمایش بگذارید. عامل دیگر این است که چون نمی‌توانید روابط تقدیری و ماهیت واقعی مسائل را ببینید ممکن است به راحتی کارهای اشتباه انجام دهید. شاید فکر کنید کاری درست را انجام می‌دهید، اما می‌تواند کاری نادرست باشد. از این‌رو اجازهٔ به‌کاربردن آن‌ها را ندارید. زیرا به محض اینکه کار بدی را انجام دهید سطح‌تان پایین می‌آید و تزکیه‌تان بیهوده می‌شود. در نتیجه، بسیاری از توانایی‌های فوق‌طبیعی قفل می‌شوند. چه اتفاقی برای دن می‌افتد؟ وقتی شخص به مرحلهٔ بازشدن قفل گونگ و روشن‌بینی برسد، از این دن مثل بمب استفاده می‌شود. از آن استفاده می‌شود تا منفجر شود و تمام توانایی‌های فوق‌طبیعی در بدن که قفل شده بودند و نقاط طب سوزنی بدن را باز کند. همهٔ قدرت‌های شخص آزاد می‌شوند. گاهی اوقات وقتی بدن راهبی را پس از مرگ می‌سوزانند، بقایای مهره‌مانند کوچک و کریستالی‌شکلی به نام ساریرا باقی می‌ماند. بعضی افراد اظهار می‌کنند آن‌ها استخوان‌ها یا دندان‌ها هستند. چرا مردم عادی آن‌ها را ندارند؟ آن باقی‌ماندهٔ دن منفجر شده است و انرژی‌اش آزاد شده است. آن دن حاوی مواد بسیاری از

بُعدهای دیگر است. آن نیز چیزی مادی است، اما استفاده کمی دارد. این روزها مردم فکر می‌کنند آن واقعاً باارزش است. آن انرژی داشته و شفاف و بسیار سخت است. فقط چنین چیزی است.

علت دیگری نیز وجود دارد که چرا گونگ مردم رشد نمی‌کند: بدون آگاهی دربارهٔ فا در سطوح بالا، نمی‌توانید به‌سوی بالا تزکیه کنید. منظور چیست؟ همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، برخی افراد چند نوع چی‌گونگ را تمرین کرده‌اند. بگذارید برای‌تان بگویم، بدون توجه به اینکه چه تعداد از آن‌ها را یاد می‌گیرید، بازهم بی‌نتیجه است. فقط شاگرد کلاس ابتدایی باقی خواهید ماند، شاگرد کلاس ابتدایی در تزکیه. آن‌ها همگی اصولی در سطح پایین هستند. چنان اصولی در سطحی پایین نمی‌توانند نقشی در راهنمایی تزکیه شما به‌سوی سطوح بالا ایفا کنند. اگر کتاب‌های درسی کلاس ابتدایی را در دانشگاه مطالعه کنید، شاگرد کلاس ابتدایی باقی می‌مانید. هر تعداد از آن‌ها را مطالعه کنید، بازهم بی‌فایده است. برعکس، بدتر می‌شوید. سطوح مختلف، فایده مختلفی دارند که مرتبط با آن سطوح است و در سطوح مختلف، فا به شکل‌های مختلفی راهنمایی می‌کند. بنابراین، اصول سطح پایین نمی‌تواند راهنمای تزکیه شما به‌سوی سطوح بالا باشد. آنچه اینجا می‌گوییم همگی اصولی برای تزکیه در سطوح بالا هستند. در آموزش درک‌هایی از سطوح مختلف را ترکیب می‌کنم. بنابراین آن‌ها همیشه می‌توانند تزکیه شما را راهنمایی کنند. چند کتاب، نوار صوتی و نوار تصویری دارم. پی می‌برید که بعد از یک‌بار خواندن آن‌ها، گوش کردن به آن‌ها یا تماشا کردن آن‌ها، شما را راهنمایی می‌کنند و پی می‌برید که پس از مدتی وقتی دوباره آن‌ها را بخوانید، به آن‌ها گوش کنید یا آن‌ها را تماشا کنید،

بازهم شما را راهنمایی می‌کنند. همان‌طور که به‌طور پیوسته خود را رشد می‌دهید، آن‌ها به‌طور پیوسته شما را راهنمایی می‌کنند. ماهیت فا این‌گونه است. اکنون می‌دانید دو علتی که افراد از تمرین‌شان نتیجه نمی‌گیرند چیست: یکی اینکه بدون آگاهی به فا در سطوح بالا، نمی‌توانند در تزکیه پیشرفت کنند و دیگر اینکه اگر درون را تزکیه نکنند، اگر شین‌شینگ خود را تزکیه نکنند گونگ‌شان افزایش نمی‌یابد. دو علت این است.

ویژگی‌های خاص فالون دافا

فالون دافای ما یکی از هشتاد و چهار هزار روش تزکیه در مدرسه بودا است. در حالی که فالون دافا هرگز در این چرخه تمدن کنونی علنی نشده است، زمانی در تمدن قبلی به‌عنوان راهی برای نجات مردم در گستره‌ای وسیع علنی شد. اکنون در این دوران پایانی دوباره آن را عمومی می‌کنم و در دسترس همگان قرار می‌دهم. به همین علت بی‌نهایت باارزش است. درباره اینکه تقوا چگونه به‌طور مستقیم به گونگ تبدیل می‌شود صحبت کردم. اکنون می‌دانید که گونگ از تمرین به دست نمی‌آید، بلکه از تزکیه کسب می‌شود. بسیاری از مردم سعی می‌کنند گونگ خود را رشد دهند، اما فکر می‌کنند فقط تمرین‌ها مهم‌اند و تزکیه را جدی نمی‌گیرند. اما حقیقت این است که گونگ همیشه از تزکیه شین‌شینگ به دست می‌آید. پس چرا تمرین‌ها را اینجا آموزش می‌دهیم؟ بگذارید ابتدا توضیح دهم که چرا راهبان هیچ حرکتی را تمرین نمی‌کنند. آن‌ها عمدتاً در مدیتیشن می‌نشینند، متون را می‌خوانند، شین‌شینگ را تزکیه می‌کنند و با این حال گونگ‌شان رشد می‌کند. آن‌ها گونگی را رشد می‌دهند که سطح‌شان را

معین می‌کند. علت اینکه از هیچ تمرین حرکتی استفاده نمی‌کنند این است که شاکيامونی به پیروانش آموخت همه متعلقات دنیا، از جمله بدن را رها کنند. مدرسه دائو درباره نجات همه موجودات ذی‌شعور صحبت نمی‌کند. افرادی که آن‌ها آموزش می‌دهند انواع مختلف مردمی نیستند که ذهنیت و سطح مختلفی داشته باشند و برخی بیشتر و برخی کمتر خودخواه باشند. آن‌ها مریدان خود را انتخاب می‌کنند. مثلاً ممکن است سه مرید پیدا کنند، اما فقط یکی از آن‌ها آموزش واقعی را دریافت می‌کند. باید مطمئن شوند مریدی که انتخاب می‌شود تقوای بسیار زیادی دارد، خیلی خوب است و در مشکلات نمی‌افتد. بنابراین از تمرین‌های بدنی استفاده و روی آن‌ها تأکید می‌کنند، چراکه به دنبال طولانی کردن عمر و توسعه توانایی‌های فوق‌طبیعی هستند و لازمه آن، چنین رویکردی است.

فالون دافا روشی برای تزکیه بدن و ذهن است، بنابراین باید تمرین‌هایی را داشته باشد. از یک سو، حرکات تمرین برای تقویت توانایی‌های فوق‌طبیعی است. «تقویت کردن» چیست؟ یعنی استفاده از توان نیرومند گونگ برای تقویت توانایی‌های فوق‌طبیعی‌تان. بدین شکل آن‌ها را به‌طور فزاینده‌ای قوی‌تر می‌کند. از سوی دیگر، بسیاری از موجودات فوق‌طبیعی را در بدن‌تان رشد می‌دهد. در تزکیه سطح بالا، مدرسه دائو درباره «تولد کودک جاودان» و مدرسه بودا درباره «بدن سخت تباهی‌ناپذیر» صحبت می‌کند. بسیاری از توانایی‌های فوق‌طبیعی نیز باید در بدن رشد کنند. این چیزها احتیاج دارند از طریق تمرین‌های فیزیکی رشد کنند و تمرین‌های ما آن‌ها را پرورش می‌دهند. تمرین تزکیه کامل بدن و ذهن به هر دوی تزکیه و تمرین نیاز دارد. فکر می‌کنم اکنون همگی فهمیده‌اید که چگونه گونگ به

وجود می‌آید. گونگی که به‌طور واقعی سطح‌تان را مشخص می‌کند از تمرین به دست نمی‌آید، بلکه از تزکیه حاصل می‌شود. با ارتقای شین‌شینگ و همگون‌شدن با سرشت جهان در حین تزکیه در بین مردم عادی، سرشت جهان، دیگر شما را محدود نمی‌کند و به شما اجازه داده می‌شود به بالا صعود کنید. این زمانی است که تقوای شما شروع می‌کند به گونگ تبدیل شود. همان‌طور که شین‌شینگ شما رشد می‌کند، گونگ‌تان با آن افزایش می‌یابد. ارتباط آن‌ها این‌گونه است.

روش تزکیه ما تزکیه واقعی بدن و ذهن است. گونگی که رشد می‌دهیم در تمام سلول‌های بدن‌تان ذخیره می‌شود، از ذرات بدن فیزیکی این بُعد گرفته تا ذراتی در قلمروهای بی‌نهایت ریز و نامرئی؛ همان قلمروهایی که هستی فیزیکی‌تان از آنجا سرچشمه می‌گیرد. همان‌طور که توان گونگ‌تان بیشتر و بیشتر می‌شود، تراکم و قدرت گونگ نیز افزایش می‌یابد. چنان ماده با انرژی بالایی دارای شعور است. چون در هر سلول بدن انسان و در تمام مسیر تا سرچشمه حیات ذخیره می‌شود، به تدریج هم‌شکل سلول‌های بدن‌تان شده، همان آرایش مولکولی و شکل هسته‌های اتمی را به خود می‌گیرد. اما جوهر آن تغییر کرده است و این بدن، دیگر بدنی متشکل از سلول‌های فیزیکی اولیه نیست. پس آیا شما در فراسوی پنج عنصر نخواهید بود؟ البته تزکیه شما هنوز تمام نشده و هنوز احتیاج دارید بین مردم عادی تزکیه کنید. از این‌رو در ظاهر شبیه فردی عادی هستید. تنها فرقی که دارید این است که جوان‌تر از سن‌تان به نظر می‌رسید. به‌طور حتم اول از همه باید چیزهای بد در بدن‌تان برداشته شود، از جمله بیماری‌ها. اما اینجا بیماری‌ها را درمان نمی‌کنیم، بلکه بدن شما را پاک می‌کنیم. واژه «شفای

بیماری» را استفاده نمی‌کنیم، بلکه آن را «پالایش بدن» می‌نامیم و بدن تمرین‌کنندگان واقعی را پاک می‌کنیم. بعضی افراد اینجا می‌آیند فقط به‌خاطر اینکه بیماری‌شان درمان شود. اما به افرادی با بیماری‌های وخیم اجازه شرکت در این دوره‌ها داده نمی‌شود، زیرا آن‌ها نمی‌توانند وابستگی معالجه بیماری یا فکر داشتن بیماری را رها کنند. اگر کسی بیماری وخیم و درد بسیاری داشته باشد، آیا می‌تواند آن را رها کند؟ این مسئله تزکیه را برایش خیلی سخت می‌کند. بارها تأکید کرده‌ایم افرادی که بیماری‌های وخیمی دارند اجازه ندارند به اینجا بیایند. کلاس‌های ما درباره تزکیه است و بسیار فراتر از آن چیزی است که آن‌ها در ذهن‌شان دارند. آن‌ها می‌توانند استادان چی‌گونگ دیگری را برای انجام آن کارها پیدا کنند. البته برخی از تمرین‌کنندگان بیماری‌هایی دارند. اما شما می‌خواهید تزکیه کنید، بنابراین می‌توانیم بدن‌تان را پاک کنیم.

شاگردان فالون دافای ما بعد از مدتی تزکیه، تغییر زیادی در ظاهرشان روی می‌دهد. پوست آن‌ها نرم و لطیف و روشن و گلگون می‌شود. مسن‌ترها چروک صورت‌شان کمتر می‌شود، حتی تا حدی که چروک بسیار کمی باقی می‌ماند. این پدیده‌ها عادی هستند. غلو نمی‌کنم، چراکه بسیاری از شاگردان قدیمی که اینجا حضور دارند این را تصدیق می‌کنند. به علاوه، خانم‌های مسن‌تر عادت ماهانه‌شان برمی‌گردد، زیرا تمرین تزکیه بدن و ذهن به عادت ماهانه نیاز دارد تا بدن را تزکیه کند. عادت ماهانه فرد برمی‌گردد، ولی جریان آن زیاد نیست. در این مرحله از تمرین، کمی از آن کافی است. این نیز پدیده‌ای عادی است. وگرنه چگونه می‌توانید بدون آن، بدن‌تان را تزکیه کنید؟ آقایان نیز تغییراتی را تجربه می‌کنند: جوان‌ها و

مسن‌ها احساس می‌کنند کل بدن‌شان سبک‌تر می‌شود. اگر به‌طور واقعی تزکیه کنید، تغییراتی که توصیف کردم برای تان روی می‌دهد.

آنچه در تمرین مان تزکیه می‌کنیم عظیم است، شبیه بسیاری از روش‌ها نیست که در تمرین‌شان حرکات حیوانات را تقلید می‌کنند. آنچه ما در این روش تزکیه می‌کنیم بسیار عظیم است. تمام اصولی که شاکيامونی و لائوزی در زمان خود آموزش دادند، همگی به اصولی در گسترهٔ کهکشانشان راه شیری ما محدود می‌شد. ما در فالون دافا چه چیزی را تزکیه می‌کنیم؟ ما با پیروی از قوانین حاکم بر تکامل این کیهان تزکیه می‌کنیم، والاترین سرشت جهان، جن، شن، رن را به‌عنوان استاندارد برای راهنمایی تزکیه‌مان برمی‌گزینیم. آنچه ما تزکیه می‌کنیم چیزی بسیار عظیم است، معادل تزکیهٔ یک کیهان است.

فالون دافای ما مشخصهٔ بسیار بی‌نظیر و برجستهٔ دیگری دارد که با هر روش دیگری متفاوت است. در حال حاضر تمام روش‌های چی‌گونگی که در دسترس عموم مردم قرار دارند راه تزکیهٔ دن یا تمرین دن را دنبال می‌کنند. در روش‌های چی‌گونگی که دن را تزکیه می‌کنند، بازکردن گونگ و رسیدن به روشن‌بینی در میان مردم عادی برای شخص بسیار دشوار است. فالون دافای ما دن را تزکیه نمی‌کند. روش ما یک فالون را در ناحیهٔ پایین شکم تزکیه می‌کند. در طول کلاس‌هایم شخصاً فالون را برای شاگردان کار می‌گذارم. در حالی که فالون دافا را آموزش می‌دهم، ما فالون را به‌طور نظام‌مندی در بدن همه نصب می‌کنیم. بعضی از افراد می‌توانند آن را احساس کنند و برخی نمی‌توانند. اکثر افراد می‌توانند آن را احساس کنند.

اما افراد شرایط فیزیکی گوناگونی دارند. ما فالون را به جای دن تزکیه می‌کنیم. فالون مینیاتوری از جهان است که تمام قابلیت‌های جهان را دارد و به‌طور خودکار می‌تواند عمل کند و بچرخد. آن تا ابد در قسمت پایین شکم‌تان در حال گردش خواهد بود. همین که فالون در بدن‌تان جای گرفت، سالیان سال بدون توقف تا ابد به این شکل خواهد چرخید. وقتی در جهت گردش عقربه‌های ساعت می‌چرخد، می‌تواند به‌طور خودکار انرژی را از جهان جذب کند، آن را برای‌تان تبدیل کند و آن را به هر بخشی از بدن‌تان که برای تبدیل نیاز دارد تحویل دهد. وقتی خلاف جهت گردش عقربه‌های ساعت می‌چرخد هر ماده‌ای را که بدن‌تان دیگر نیاز ندارد به‌شکل انرژی به بیرون می‌فرستد. وقتی این انرژی به بیرون فرستاده شد تا فاصله دوری در اطراف بدن‌تان پراکنده می‌شود. سپس دوباره انرژی جدید را به داخل می‌آورد. انرژی ساطع شده می‌تواند برای افراد اطراف شما مفید باشد. مدرسه بودا به نجات خود و نجات همه موجودات ذی‌شعور عقیده دارد. فرد نه تنها خود را تزکیه می‌کند، بلکه همه موجودات ذی‌شعور را نیز نجات می‌دهد. دیگران نیز نفع می‌برند و شما می‌توانید بدون قصد، بدن افراد دیگر را اصلاح کنید، بیماری‌های‌شان را شفا دهید و غیره. اما وقتی انرژی به بیرون فرستاده می‌شود شما انرژی از دست نمی‌دهید. وقتی فالون در جهت گردش عقربه‌های ساعت می‌چرخد، دوباره انرژی را به داخل می‌آورد، زیرا فالون به‌طور پیوسته می‌چرخد و متوقف نمی‌شود.

بعضی افراد شاید تعجب کنند: «چرا این فالون به‌طور پیوسته می‌چرخد؟» افرادی نیز از من می‌پرسند: «چرا می‌تواند بچرخد؟ علت آن چیست؟» برای مردم درک این راحت است که وقتی انرژی ذخیره می‌شود

دن می‌تواند شکل بگیرد، اما برای‌شان سخت است که دریابند فالون چگونه می‌تواند بچرخد. بگذارید مثالی بزنم. جهان در حرکت است و تمام راه‌های شیری و کهکشان‌های جهان در حرکت‌اند. نُه سیاره دور خورشید می‌گردند و زمین نیز به دور خود می‌چرخد. همگی دربارهٔ این بیندیشید: چه کسی در حال هل دادن آن‌هاست؟ چه کسی به آن‌ها نیرو داده است؟ نمی‌توانید آن را با ذهنیت فردی عادی درک کنید. در پشت آن، مکانیزمی وجود دارد که عمل می‌کند. همین دربارهٔ فالون ما نیز صدق می‌کند. آن صرفاً می‌چرخد. از این طریق زمان تمرین‌تان را گسترش می‌دهد و مشکل پیدا کردن فرصتی برای تمرین در زندگی عادی روزانه را حل کرده است. چگونه این زمان گسترش یافته است؟ از آنجا که به‌طور پیوسته می‌چرخد، انرژی را دائماً از جهان جذب و تبدیل می‌کند. وقتی سر کار می‌روید، در حال تزکیهٔ شماست. البته علاوه بر فالون، بسیاری از سیستم‌ها و مکانیزم‌های انرژی را نیز در بدن‌تان نصب می‌کنیم که می‌توانند همراه با فالون بچرخند و به‌طور خودکار شما را تبدیل کنند. به همین علت، این روش به‌طور خودکار شما را تبدیل می‌کند و بنابراین می‌توان گفت: «مکانیزم‌ها برای شما تمرین می‌کنند» و «فا شما را تزکیه می‌کند.» حتی زمانی که تمرین‌ها را انجام نمی‌دهید این مکانیزم‌ها شما را پالایش می‌کنند، درست مانند وقتی که تمرین‌ها را انجام می‌دهید. حتی در موقع غذا خوردن، خوابیدن یا کار کردن، این مکانیزم‌ها در حال کار هستند تا بدن‌تان را تبدیل کنند. پس برای چه تمرین می‌کنید؟ تمرین می‌کنید که فالون را قوی کنید و تمام این مکانیزم‌ها و سیستم‌های انرژی را که به شما داده‌ام تقویت کنید. وقتی شخص در سطوح بالا تزکیه می‌کند، تزکیه باید کاملاً در حالت

بی‌قصدی انجام شود و حرکات تمرین باید مکانیزم‌ها را دنبال کند. هیچ هدایت فکری، هیچ روش تنفسی یا چیزهایی از این قبیل وجود ندارد.

ما بدون اینکه توجهی به زمان و مکان داشته باشیم تمرین می‌کنیم. بعضی افراد پرسیده‌اند: «چه زمانی برای تمرین کردن بهتر است؟ نیمه‌شب، سحر یا ظهر؟» ما هیچ شرطی برای زمان تمرین نداریم. مکانیزم‌هایی که دارید همیشه در حال کارند و برای شما تمرین می‌کنند، خواه شب باشد یا صبح یا بدون توجه به اینکه خوابیده باشید، در حال قدم‌زدن یا سر کار باشید. آیا به‌طور قابل ملاحظه‌ای زمان تمرین‌تان کاهش نمی‌یابد؟ بسیاری از افراد از صمیم قلب می‌خواهند به روشن‌بینی دست یابند و هدف تزکیه هم همین است. هدف نهایی تزکیه، رسیدن به روشن‌بینی و کمال است. اما بعضی افراد مدت محدودی از عمرشان باقی مانده است. سال‌های کمی از زندگی آن‌ها باقی مانده و شاید برای تزکیه کافی نباشد. فالون دافای ما می‌تواند با کوتاه کردن دوره تزکیه، این مشکل را برای‌شان حل کند. در عین حال، این روشی است که بدن و ذهن را تزکیه می‌کند. بنابراین وقتی به‌طور پیوسته تزکیه را ادامه می‌دهید، دائماً عمر خود را طولانی می‌کنید. با تمرین مستمر، عمرتان به‌طور پیوسته طولانی‌تر می‌شود. افراد مسنی که کیفیت مادرزادی خوبی دارند به اندازه کافی برای تزکیه وقت خواهند داشت. اما شرطی وجود دارد. زندگی طولانی‌شده فراسوی عمر تقدیری‌تان، به‌طور کامل برای تزکیه‌تان اختصاص داده شده است. اگر فکرتان کوچک‌ترین خطایی کند، زندگی‌تان در خطر خواهد بود، زیرا مدت‌ها پیش باید تمام می‌شد. چنین محدودیت‌هایی را خواهید داشت تا زمانی که در تزکیه به

مرحله فراسوی فای قلمرو بشری برسید. بعد از آن، وضعیت دیگری حاکم خواهد بود.

ما الزامی در این خصوص نداریم که وقتی تمرین‌ها را انجام می‌دهیم به‌سوی سمت مشخصی بایستیم یا مانند روش‌های دیگر به‌طور مشخصی تمرین را «پایان» دهیم. زیرا فالون پیوسته در چرخش است و هرگز نیاز ندارد «پایان» یابد. در روش مان اگر لازم داشته باشید می‌توانید بدون اینکه تمرین را تمام کنید آن را قطع کنید، مثلاً اگر تلفن زنگ بزند یا کسی در خانه را بزند. زیرا وقتی برای انجام کاری تمرین را قطع می‌کنید، فالون بی‌درنگ در جهت گردش عقربه‌های ساعت می‌چرخد و انرژی ساطع شده در اطراف بدن‌تان را برمی‌گرداند. در سایر روش‌ها که افراد، با قصد چی را نگه می‌دارند و آن را روی سرشان جاری می‌کنند، بدون توجه به اینکه چگونه آن را نگه داشته‌اند هنوز هم از دست می‌رود. تفاوت این است که فالون، موجودی باهوش است و خودش می‌داند چه کاری باید انجام شود. ما به این نیز اهمیت نمی‌دهیم که روی مان به سمت جهت خاصی باشد. زیرا روش ما بر طبق عملکردهای جهان بزرگ‌تر است. حتی اگر می‌خواستید رو به سمت شمال، جنوب، شرق یا غرب قرار بگیرید، با مقیاسی که ما در آن گستره عمل می‌کنیم نمی‌توانستید؛ زیرا تمام جهان در حرکت است، راه شیری در حرکت است، نه سیاره دور خورشید می‌گردند و زمین نیز به دور خود می‌چرخد. رو به هر سمتی که تمرین کنید مانند این است که رو به سمت تمام جهات قرار گرفتید و تمرین به‌سوی هر جهتی درست مثل این است که به‌طور هم‌زمان به طرف شرق، جنوب، غرب و شمال تمرین کنید. ویژگی دیگر فالون دافا این است که شاگردان محافظت می‌شوند. چگونه

حفاظت می‌شوند؟ اگر تمرین‌کننده حقیقی باشید، فالون از شما حفاظت می‌کند. ریشه‌های من در جهان است. اگر کسی می‌توانست به شما آسیب برساند، باید می‌توانست به من آسیب برساند، یا به عبارتی، باید می‌توانست به این جهان صدمه بزند. ممکن است آنچه گفتم باورنکردنی به نظر بیاید. بعداً با مطالعه بیشتر آن را درک می‌کنید. مسائل دیگری نیز وجود دارند، اما نمی‌خواهم اکنون درباره چیزهایی که بیش از حد سطح بالا هستند صحبت کنم. ما به‌طور نظام‌مندی فای سطوح بالاتر را، از ساده تا ژرف، شرح می‌دهیم. اگر شین‌شینگ شما درست نباشد عملی نخواهد بود. اگر در طلب چیزی باشید، ممکن است دچار مشکل شوید. پی برده‌ام فالون بسیاری از شاگردان قدیمی از شکل افتاده است. چرا؟ شما چیزهایی از روش‌های دیگر را که دوست دارید با تمرین خود مخلوط کرده‌اید. پس چرا فالون از شما حفاظت نمی‌کند؟ آن به شما داده شده، پس متعلق به شماست و به‌وسیله فکر شما کنترل می‌شود. اصلی در این جهان وجود دارد مبنی بر اینکه شما فردی هستید که تصمیم می‌گیرید چه می‌خواهید. اگر نمی‌خواهید تزکیه کنید، هیچ‌کسی نمی‌تواند شما را مجبور کند، مجبور کردن تان به‌منزله کاری اشتباه است. آیا واقعاً کسی می‌تواند شما را مجبور کند ذهن تان را تغییر دهید؟ خودتان باید خود را منضبط کنید. برداشتن بهترین‌های هر مدرسه، مثل این است که از هرکسی چیزهایی را قبول کنید. اگر امروز یک روش چی‌گونگ را برای شفای بیماری تان تمرین کنید و فردا دیگری را، آیا بیماری تان شفا می‌یابد؟ خیر. فقط می‌توانید آن را به تعویق بیندازید. لازمه تزکیه در سطوح بالا این است که فرد به یک مدرسه تمرکز کند و در آن باقی بماند. اگر روشی را دنبال می‌کنید، باید

قلب‌تان را به آن اختصاص دهید تا اینکه در آن مدرسه روشن بین شوید. فقط بعد از آن می‌توانید در مدرسه‌ای دیگر تزکیه کنید و آن سیستم دیگری خواهد بود. زیرا هر سیستم واقعی آموزش، از زمان بسیار دوری منتقل شده و راه‌هایی که آن سیستم استفاده می‌کند تا بدن را تبدیل کند بسیار پیچیده است. بعضی افراد بر طبق احساس‌شان روشی را تمرین می‌کنند. احساس شما به چه درد می‌خورد؟ آن چیزی نیست. تغییرات واقعی که بدن فرد در تزکیه از میان آن‌ها می‌گذرد در بُعدهای دیگر روی می‌دهند و بی‌نهایت پیچیده و ژرف‌اند. هیچ خطایی نمی‌تواند در آنجا مجاز باشد. درست مثل دستگاه دقیقی است که اگر یک جزء خارجی را به آن اضافه کنید بلافاصله از کار می‌افتد. بدن‌تان در هر بُعدی در حال تغییر بوده و آن قدر شگفت‌انگیز است که حتی کوچک‌ترین اشتباهی نمی‌تواند روی دهد. آنچه قبلاً گفتم اینجا نیز مصداق دارد: شما فقط باید بخش مربوط به خود، یعنی تزکیه را انجام دهید و استادان بقیه مسائل را اداره می‌کنند. اگر به‌طور سرسری مطالب افراد دیگر را بگیرید و به تمرین‌تان اضافه کنید، انرژی‌هایی که با خود دارند عملکرد این مدرسه تزکیه ما را مختل می‌کنند و شما به بیراهه کشیده می‌شوید و مشکلاتی که به وجود می‌آید در زندگی روزانه‌تان منعکس می‌شود و همان مشکلاتی را خواهید داشت که مردم عادی دارند. اما دیگران نمی‌توانند پادرمیانی کنند، زیرا این چیزی است که شما خواستید. این موضوعی مربوط به درک و بصیرت شماست. هم‌زمان، آنچه اضافه می‌کنید مکانیزم‌هایی را که به شما دادم آشفته می‌کند و دیگر نمی‌توانید تزکیه کنید. این مشکل روی می‌دهد. نمی‌گوییم که همه مجبورند فالون دافا را تمرین کنند. اگر فالون دافا را یاد نگیرید و آموزش‌های واقعی را از سایر

روش‌های چی‌گونگ دریافت کرده باشید، مخالف آن نیستیم. اما باید به شما یادآوری کنیم که برای تزکیه حقیقی به‌سوی سطوح بالا، باید خود را فقط به یک روش تزکیه پایبند کنید. مطلب دیگری هست که باید با شما در میان بگذارم. در حال حاضر، شخص دیگری نیست که به‌طور حقیقی روشی واقعی را به‌سوی سطوح بالا به مردم آموزش دهد. در آینده به آنچه برای‌تان انجام داده‌ام پی خواهید برد. بنابراین امیدوارم بتوانید درست انتخاب کنید. افراد بسیاری هستند که می‌خواهند به‌سوی سطوح بالا تزکیه کنند. در حال حاضر این در اختیاران گذاشته شده و ممکن است متوجه نشده باشید که چقدر بالارزش است. همه‌جا در جستجوی یک معلم بوده و پول زیادی هزینه کرده‌اید، اما چیزی پیدا نکرده‌اید. امروز این دم در خانه‌تان به شما ارائه شده اما شاید هنوز متوجه نشده باشید! در نهایت، اینکه آیا می‌توانید از این دنیا نجات پیدا کنید بستگی به خودتان دارد و با قدرت تشخیص و بصیرت شما شروع می‌شود.

سخنرانی دوم

موضوع چشم سوم

بسیاری از استادان معنوی درباره چشم سوم صحبت کرده‌اند. اما فا در سطوح مختلف به شکل‌های مختلفی متجلی می‌شود. تزکیه‌کننده‌ای که تزکیه‌اش به سطح خاصی رسیده، فقط تجلیات در آن سطح را می‌تواند ببیند. حقایق و رای آن سطح نه برایش مرئی هستند و نه باورپذیر. از این رو فقط آنچه را در سطح خود می‌بیند درست در نظر می‌گیرد. قبل از آنکه تا سطح بالاتری تزکیه کند، فکر می‌کند آن چیزها وجود ندارند و امکان‌پذیر نیستند. در نتیجه، سطح او به عنوان عاملی محدودکننده عمل کرده و قلمرو فکر او را محدود می‌کند. به همین علت است که توضیحات بسیار متفاوتی درباره موضوع چشم سوم ارائه کرده‌اند و باعث شده سردرگمی پدید آید و تاکنون هیچ‌کسی آن را به خوبی تشریح نکرده است. در حقیقت، چشم سوم موضوعی نیست که افرادی که سطح‌شان پایین است بتوانند آن را به طور واضح توضیح دهند. در گذشته ساختار چشم سوم به راز اسرار تعلق داشت و مردم عادی اجازه نداشتند درباره آن بدانند. به همین علت است که در طول تاریخ، مقدار کمی درباره آن فاش شده است. اما اینجا بر مبنای آن

نظریه‌های گذشته به آن نمی‌پردازیم. ما آن را با علم معاصر و ساده‌ترین اصطلاحات امروزی تشریح کرده و درباره موضوعات بنیادین آن صحبت می‌کنیم.

چشم سوم که درباره آن صحبت می‌کنیم، کمی بالاتر از وسط ابروها قرار گرفته و به غده صنوبری وصل است. این کانال اصلی است. بدن انسان چشم‌های بسیار زیاد دیگری هم دارد. مدرسه دئو معتقد است که هر منفذ بدن چشم است. مدرسه دئو نقطه طب سوزنی در بدن را «منفذ» می‌نامد، در حالی که طب چینی آن را «نقطه طب سوزنی» می‌نامد. مدرسه بودا معتقد است که هر منفذ عرق، چشم است. از این رو بعضی افراد می‌توانند با گوش‌شان بخوانند و برخی می‌توانند از پشت سرشان یا با دست‌شان ببینند و افراد دیگری نیز هستند که می‌توانند با پا یا شکم‌شان ببینند. تمام این‌ها امکان‌پذیر است.

قبل از اینکه درباره چشم سوم بیشتر بگوییم، بگذارید ابتدا درباره این جفت چشم فیزیکی که ما انسان‌ها داریم صحبت کنیم. امروزه بعضی افراد معتقدند که این چشم‌ها می‌توانند هر ماده یا شیئی در دنیا را ببینند. به همین علت عده‌ای عقیده انعطاف‌ناپذیری را شکل داده‌اند که فقط آنچه شخص می‌تواند با چشمان خود ببیند حقیقی و عینی است. آن‌ها به آنچه نمی‌توانند ببینند باور ندارند. در گذشته چنین افرادی به عنوان «افرادی که ایمان کمی دارند» در نظر گرفته می‌شدند، گرچه الان ممکن است مردم نتوانند توضیح دهند که ایمان چه ارتباطی با آن دارد. این منطقی به نظر می‌رسد که آنچه را نمی‌بینند، باور نمی‌کنند. اما اگر از سطحی کمی بالاتر

به آن نگاه کنید، منطقی نیست. فضا زمان‌های دیگر نیز مانند این بُعد، از ماده ساخته شده‌اند و واقعی هستند، فقط ساختار مادی آن‌ها و شکل تجلی موجودات آنجا متفاوت است.

بگذارید مثالی بزنم. در بودیسم می‌گویند هر پدیده‌ای در جامعه بشری توهم و غیرواقعی است. چگونه آن‌ها توهم هستند؟ چیزهای فیزیکی واقعی و ملموس در اینجا قرار دارند، چه کسی می‌گوید آن‌ها غیرواقعی هستند؟ طوری که اشیا به نظر می‌رسند متفاوت از آن چیزی است که واقعاً هستند. چشم ما این توانایی را دارد: می‌تواند چیزهای مادی را در بُعد مادی ما به وضعی که هم‌اکنون مشاهده می‌کنیم، ثابت نگه دارد. در واقع اشیا در این وضعیت نیستند و آن‌ها حتی در بُعد ما نیز در چنین حالتی نیستند. به‌طور مثال، اگر بدن انسان با بزرگنمایی میکروسکوپ دیده می‌شد به چه شکلی می‌بود؟ به نظر می‌رسید که ترکیب بدن سیال است، با مولکول‌های ریز و گردی که مثل دانه‌های شن در حرکت هستند. الکترون‌ها دور هسته اتم در گردش می‌بودند و تمام بدن در پیچ‌وتاب و در حرکت می‌بود. سطح بدن نیز صاف و منظم نیست. تمام چیزهای موجود در جهان، مثل فولاد، آهن و سنگ همین‌طور بوده و درون آن‌ها، تمام عناصر مولکولی‌شان در حرکت‌اند. نمی‌توانید شکل کامل آن‌ها را ببینید و آن‌ها ثابت نیستند. این میز هم در حال پیچ‌وتاب است، اما چشم شما نمی‌تواند حقیقت آن را ببیند. این جفت چشم می‌تواند چنین تصویر غلطی به شما بدهد.

این‌گونه نیست که ما نمی‌توانیم چیزها را در سطح میکروسکوپی ببینیم. این‌طور نیست که مردم این توانایی را ندارند. مردم با این توانایی به دنیا

آمده‌اند و می‌توانند چیزها را در سطح میکروسکوپی معینی ببینند. اما دقیقاً به‌خاطر اینکه در این بُعد فیزیکی این جفت چشم را داریم، تصویر غلطی از واقعیت را دریافت می‌کنیم و نمی‌توانیم ورای آن را ببینیم. بنابراین در گذشته گفته می‌شد آن‌هایی که آنچه را نمی‌توانند ببینند باور نمی‌کنند، از دیدگاه اجتماع تزکیه‌کنندگان افرادی در نظر گرفته می‌شدند که «ایمان کمی دارند»، چراکه ظاهر دروغین این دنیا آن‌ها را فریب داده و در این دنیا گم شده‌اند. مذاهب در طول تاریخ آن را این‌گونه در نظر گرفته‌اند. از نظر ما نیز منطقی به نظر می‌رسد.

این جفت چشم می‌تواند چیزها را در این بُعد مادی ما در چنان حالتی ثابت نگه دارد، اما به‌جز آن، توانایی مهم دیگری ندارد. وقتی شخص به چیزی نگاه می‌کند، تصویر مستقیماً در چشم او شکل نمی‌گیرد. چشم مانند عدسی دوربین است و فقط مثل وسیله عمل می‌کند. وقتی دوربین از چیزی که در فاصله دوری قرار دارد عکس می‌گیرد، لنزها گسترش می‌یابند، مانند چشم ما که برای فواصل دور خود را تنظیم می‌کند. یا اینکه وقتی در تاریکی نگاه می‌کنیم، مردمک گشاد می‌شود، مشابه وقتی که دوربینی در تاریکی عکس می‌گیرد و روزنه آن بزرگ می‌شود تا نور کافی تأمین شود وگرنه عکس سیاه می‌شود. وقتی فرد به محلی بسیار روشن در فضای بیرون می‌رود، مردمک چشم بلافاصله منقبض می‌شود، وگرنه چشم به‌وسیله نور خیره می‌شود و نمی‌تواند چیزها را به‌وضوح ببیند. دوربین نیز به همین شکل عمل می‌کند و وقتی نور زیاد باشد روزنه آن باید منقبض شود. بنابراین دوربین فقط تصویر شیء را ضبط می‌کند و فقط یک وسیله است. وقتی ما اشیا، یک فرد یا شکل هستی چیزی را نگاه می‌کنیم، تصاویر در

مغز شکل می گیرند. یعنی آنچه با استفاده از چشم مشاهده می کنیم به وسیله اعصاب چشم به غده صنوبری در نیمه پشت مغز فرستاده می شود و سپس به شکل تصویر در آن محل منعکس می شود. به عبارت دیگر، در منطقه غده صنوبری مغز است که تصویر ساخته می شود و آن را می بینیم. علم پزشکی نوین نیز به این پی برده است.

وقتی درباره «بازکردن چشم سوم» صحبت می کنیم، درباره این است که از به کار بردن اعصاب بینایی اجتناب کرده و کانالی بین ابروان شما باز کنیم تا غده صنوبری بتواند مستقیماً بیرون را ببیند. منظور از بازکردن چشم سوم این است. بعضی افراد شاید فکر کنند: «این واقع بینانه نیست. هرچه باشد این جفت چشم هنوز هم نقش مهمی ایفا می کند، چرا که می تواند تصاویر پدیده ها را ضبط کند و بدون چشم ها ممکن نیست.» اما علم پزشکی نوین از طریق کالبدشکافی پی برده است که در قسمت جلوی غده صنوبری، ساختار کاملی از چشم انسانی وجود دارد. از آنجا که درون جمجمه رشد می کند، این طور گفته می شود که آن، چشم باقی مانده از گذشته و بدون کاربرد است. اجتماع تزکیه کنندگان درباره چنین برداشتی از این چشم تردید دارند. اما به هر حال پزشکی نوین هم اکنون تصدیق کرده که در وسط کاسه سر، چشمی وجود دارد. مجرای که باز می کنیم دقیقاً به این محل نشانه می رود و کاملاً با یافته های علم پزشکی نوین مطابقت دارد. این چشم برخلاف چشم های فیزیکی مان تصاویر کاذب را به وجود نمی آورد، به طوری که می تواند جوهر و ماهیت چیزها را ببیند. از این رو شخصی که چشم سومش در سطحی بالا باز شده می تواند بُعد ما را شکافته تا فضا زمان های دیگری را ببیند و می تواند صحنه هایی را ببیند که فردی

عادی نمی‌تواند. شخصی با چشم سوم در سطحی پایین نیز هنوز می‌تواند قدرت‌هایی مانند توانایی دیدن از میان دیوار و دیدن درون بدن انسان را داشته باشد.

مدرسه بودا از پنج سطح بینایی صحبت می‌کند: بینایی جسمانی، بینایی آسمانی، بینایی خرد، بینایی دارما و بینایی خدایی. این‌ها پنج سطح اصلی چشم سوم هستند و هر کدام به سطوح بالایی، میانی و پایینی تقسیم شده‌اند. مدرسه دائو از نه ضربدر نه یا هشتادویک سطح بینایی معنوی صحبت می‌کند. ما چشم سوم را اینجا برای همه باز می‌کنیم، اما آن را در سطح بینایی آسمانی یا پایین‌تر از آن باز نمی‌کنیم. چرا؟ اگرچه اینجا نشسته‌اید و تزکیه را شروع کرده‌اید، به هر حال از سطح فردی عادی شروع کرده‌اید و هنوز وابستگی‌های دنیوی بسیاری دارید که باید رها شوند. اگر چشم سوم‌تان در سطح بینایی آسمانی یا پایین‌تر از آن باز می‌شد، دارای چیزی می‌شدید که مردم عادی آن را به‌عنوان توانایی فوق‌طبیعی در نظر می‌گیرند، به‌طوری که می‌توانستید از میان دیوار ببینید یا درون بدن انسان‌ها را ببینید. اگر این توانایی فوق‌طبیعی را به‌صورت گسترده در دسترس قرار می‌دادیم و اگر چشم سوم همه در این سطح باز می‌شد، به‌طور جدی جامعه مردم عادی و شیوه امور آن را مختل می‌کرد. اسرار کشور در خطر می‌بود. دیگر فرقی نمی‌کرد که مردم به تن‌شان لباس داشتند یا نه و از بیرون می‌توانستید مردم را در خانه مشاهده کنید. در حالی که در خیابان قدم می‌زدید می‌توانستید تمام بلیت‌های برنده بخت‌آزمایی را ببینید و آن‌ها را بردارید. این مجاز نمی‌بود! درباره این بیندیشید: اگر چشم سوم همه در سطح بینایی آسمانی باز می‌شد، آیا جامعه هنوز هم می‌توانست

جامعه‌ای بشری باشد؟ ایجاد اختلال جدی در جامعه بشری مطلقاً ممنوع است. اگر واقعاً چشم سوم شما را در آن سطح باز می‌کردم، ممکن بود بی‌درنگ خود را استاد چی‌گونگ بنامید. برخی همیشه آرزو داشته‌اند که استاد چی‌گونگ شوند و اگر چشم سوم‌شان باز شود در موقعیت مطلوبی قرار می‌گیرند که بیماران را درمان کنند. آیا در آن صورت شما را به مسیری به‌سوی تباهی راهنمایی نمی‌کردم؟

پس در چه سطحی چشم سوم‌تان را باز می‌کنم؟ چشم سوم شما را مستقیماً در سطح بینایی خرد باز می‌کنم. اگر در سطح بالاتری باز می‌شد، شین‌شینگ شما کافی نبود. اگر در سطحی پایین‌تر باز می‌شد، به‌طور جدی موقعیت جامعه مردم عادی را مختل می‌کرد. با بینایی خرد، نمی‌توانید از میان دیوار چیزهایی را ببینید یا درون بدن انسان را نگاه کنید، اما می‌توانید صحنه‌هایی از بُعدهای دیگر را ببینید. چه مزیت‌هایی دارد؟ می‌تواند اعتماد شما را به تزکیه افزایش دهد. می‌توانید چیزهایی را ببینید که برای مردم عادی نامرئی‌اند و می‌توانید حس کنید که آن‌ها واقعی هستند. خواه در حال حاضر بتوانید به‌طور واضح ببینید یا نتوانید، چشم سوم‌تان در این سطح باز می‌شود و این برای تزکیه‌تان خوب است. تمرین‌کننده حقیقی دافا با خواندن این کتاب می‌تواند به همان نتیجه برسد، به‌شرطی که در رشد شین‌شینگ، با خود سخت‌گیر باشد.

چه عواملی سطح چشم سوم فرد را تعیین می‌کند؟ این‌طور نیست که وقتی چشم سوم‌تان باز شد، بتوانید همه‌چیز را ببینید. بلکه به این بستگی دارد که این چشم در چه سطحی قرار دارد. پس چه چیزی تعیین‌کننده

سطح است؟ سه عامل وجود دارد. عامل اول، چیزی است که آن را «جوهرِ چی» می‌نامیم. این جوهر چی، تشکیل‌دهندهٔ میدانی است که از درون تا بیرون چشم سوم فرد وجود دارد و برای اینکه چشم سوم ببیند به آن نیاز است. عملکرد آن شبیه صفحهٔ تلویزیون است: اگر تلویزیون فاسف نداشت به باشد بعد از اینکه روشن شود، فقط مثل لامپ است. فقط روشنایی دارد، اما تصویری وجود ندارد. به خاطر فاسف است که تصاویر نمایش داده می‌شود. البته این مثال کاملاً مناسب نیست، زیرا ما به طور مستقیم می‌بینیم در حالی که تلویزیون تصاویر را به وسیلهٔ صفحه‌ای نشان می‌دهد. ایدهٔ کلی این است. این جوهر چی که در حال تشریح آن هستیم بی‌نهایت با ارزش است و از مادهٔ خالص‌تری ساخته شده که از تقوا استخراج می‌شود. معمولاً مقدار جوهر چی هر شخص با شخص دیگر متفاوت است. شاید از ده هزار نفر، دو نفر مقدار مساوی از آن را داشته باشند.

سطح چشم سوم تجلی مستقیمی از فای جهان ماست. چیزی است که بُعد معنوی داشته و به شین‌شینگ فرد بستگی دارد. اگر سطح شین‌شینگ شخصی پایین باشد، سطح چشم سوم او پایین است. زیرا به خاطر پایین بودن سطح شین‌شینگ این شخص، بیشتر جوهر چی او از بین رفته است. اگر سطح شین‌شینگ شخصی بالا باشد و در جامعهٔ مردم عادی از خردسالی تا بزرگسالی، به شهرت، پول، تضادهای خود با دیگران، منافع شخصی و احساسات و امیال گوناگون بشری، کمتر اهمیت داده باشد، جوهر چی او ممکن است بهتر حفاظت شده باشد. در نتیجه، بعد از اینکه چشم سومش باز شود می‌تواند واضح‌تر ببیند. وقتی چشم سوم کودکانی که کمتر از شش

سال دارند باز شود، می‌توانند واضح ببینند. باز کردن چشم سوم‌شان آسان است. اگر یک کلمه بگویم باز می‌شود.

دنایای بشری تأثیر آلوده‌کننده شدیدی روی مردم دارد و مقاومت در برابر جریان قدرتمند آن سخت است. در نتیجه، آنچه مردم صحیح و درست می‌دانند، اغلب اشتباه است. این طبیعی است که شخص بخواهد زندگی خوبی داشته باشد، اما این گرایش می‌تواند منجر به این شود که فرد، دیگران را محروم کند یا خودخواه‌تر شود. ممکن است به هزینه دیگران سود ببرد، از آن‌ها سوءاستفاده کند یا به آن‌ها آزار برساند. برای اینکه به خود سود برساند، با دیگران دعوا و رقابت می‌کند. آیا این برخلاف سرشت جهان نیست؟ بنابراین آنچه مردم فکر می‌کنند صحیح است ممکن است الزاماً صحیح نباشد. وقتی والدین به فرزندان خود آموزش می‌دهند، از بچگی به آن‌ها می‌گویند: «تو باید یاد بگیر زنگ باشی»، به طوری که در آینده بتوانند در اجتماع مردم عادی موقعیت مطمئن و امنی داشته باشند. اما از دیدگاه کیهان، این «زنگ‌بودن» غلط است، زیرا ما اعتقاد داریم که باید بگذاریم امور روندی طبیعی داشته باشند و نباید زیاد به سود شخصی اهمیت دهیم. با آن‌طور زنگ‌بودن، او می‌خواهد به دنبال علایق شخصی‌اش باشد. «اگر کسی تو را آزار می‌دهد، برو سراغ معلم او، والدینش را پیدا کن،» «اگر پولی روی زمین می‌بینی بردار.» به کودک بدین شکل آموزش می‌دهند. از خردسالی تا بزرگسالی، هرچه چنین چیزهایی را بیشتر یاد می‌گیرد به تدریج در جامعه مردم عادی خودخواه‌تر می‌شود. او از دیگران سوءاستفاده می‌کند و تقوای خود را از دست می‌دهد.

ماده تقوا بعد از اینکه از دست رفت ناپدید نمی‌شود، بلکه به شخص دیگری منتقل می‌شود. اما این جوهر چی ناپدید می‌شود. اگر شخصی از خردسالی تا بزرگسالی بسیار مکار باشد و اهمیت زیادی به منافع شخصی بدهد و قبل از هرچیز به دنبال منفعت خود باشد، چشم سوم این شخص بعد از بازشدن، نمی‌تواند به خوبی ببیند. اما این گونه نیست که او هرگز نتواند ببیند. چرا؟ زیرا در جریان تزکیه سعی می‌کنیم به خلوص اولیه مان بازگردیم و با تمرین مداوم می‌توانیم به طور پیوسته آن را جبران کنیم و به حالت اولیه اش برگردانیم. از این رو شخص باید به شین‌شینگ اهمیت بدهد. ما بر رشد و ارتقای همه جانبه شما تأکید می‌کنیم. اگر شین‌شینگ بالا رود، هرچیز دیگر نیز همراه با آن صعود می‌کند. اگر شین‌شینگ بالا نرود، جوهر چی شما که چشم سوم‌تان را توانمند می‌سازد، دوباره به دست نمی‌آید. ارتباط آن این گونه است.

عامل دومی نیز وجود دارد که تشریح می‌کنیم. برخی از افراد اگر کیفیت مادرزادی خوبی داشته باشند، ممکن است پی ببرند که وقتی تمرین چی‌گونگ را حتی خودشان شخصاً انجام می‌دهند نیز چشم سوم‌شان باز می‌شود. وقتی چشم سوم‌شان در ابتدا باز می‌شود، اغلب ترسناک است. علت این است که مردم معمولاً در آخر شب که تاریک و ساکت است چی‌گونگ را تمرین می‌کنند. در حالی که شخص تمرین می‌کند، ممکن است ناگهان چشمی بزرگ را روبروی چشم‌های خود ببیند و وحشت کند. آن قدر ترسناک است که بعد از آن، جرئت نمی‌کند چی‌گونگ را تمرین کند. خیلی ترسناک است؛ چشم بزرگی که پلک می‌زند و به شما نگاه می‌کند و بسیار واضح است. از این رو، بعضی آن را چشم اهریمن می‌نامند، برخی نیز

آن را چشم خدایی می‌نامند. در حقیقت، این چشم خودتان است. اما به یاد داشته باشید که فرد فقط نیاز دارد به تزکیه خود بپردازد و بقیه در دستان استاد فرد قرار دارد. کل روند تبدیل گونگ در بُعدهای دیگر روی می‌دهد و بسیار پیچیده است. بدن نه تنها فقط در یک بُعد دستخوش تغییر می‌شود، بلکه در تمام بُعدهای مختلف نیز این تغییر صورت می‌گیرد. آیا می‌توانید آن را به دست خودتان انجام دهید؟ نمی‌توانید. این چیزها به وسیله استاد نظم و ترتیب داده می‌شوند و به وسیله او اجرا می‌شوند. به همین علت، گفته می‌شود که فرد فقط باید تمرکزش بر تزکیه باشد و استادش بقیه مسائل را اداره می‌کند. ممکن است امیدوار باشید یا تلاش کنید به چیزی برسید، اما در واقع کسی که مسائل را اداره می‌کند استاد است.

بعضی افراد در حالی که خودشان شخصاً در حال تمرین هستند، باز شدن چشم سوم را تجربه می‌کنند. گرچه آن را چشم خود شخص در نظر می‌گیریم، اما آن چیزی نیست که خود او بتواند آن را رشد دهد. بعضی افراد استادی دارند و وقتی استاد می‌بیند که چشم سوم آن‌ها باز است، چشمی را برای‌شان تبدیل می‌کند که چشم حقیقی نامیده می‌شود. البته بعضی افراد استادی ندارند، اما شاید استادی گذری وجود داشته باشد. در مدرسه بودا گفته می‌شود: «موجودات خدایی همه جا حضور دارند.» تعدادشان به قدری زیاد است که در واقع همه جا هستند. برخی نیز می‌گویند: «موجوداتی آسمانی در یک متری بالای سرتان وجود دارند،» یعنی تعداد آن‌ها زیاد است. اگر استادی گذری ببیند که فردی به خوبی تمرین می‌کند و چشم سومش باز است اما چشمی ندارد، آن را برایش تبدیل می‌کند و هنوز به عنوان چیزی که او با تمرین خودش آن را رشد داده محسوب می‌شود.

چنین موجوداتی بسیار فراتر از قهرمان‌های مردم عادی هستند، زیرا انگیزه آن‌ها فقط نجات مردم است و آن را کاملاً از روی نیک‌خواهی انجام می‌دهند؛ بدون اینکه فکری دربارهٔ پاداش یا شهرت داشته باشند.

بعد از آنکه چشم سوم فرد باز می‌شود، چشمان فیزیکی او به شدت به وسیلهٔ نور خیره شده و از آن اذیت می‌شوند. در حقیقت چشمان او نیست که اذیت می‌شوند. بلکه غدهٔ صنوبری او اذیت می‌شود. صرفاً به گونه‌ای است که احساس می‌کند چشمانش اذیت می‌شوند. علتش این است که هنوز چشم حقیقی را به دست نیاورده است. بعد از آنکه آن چشم حقیقی به او داده شد، چشمان فیزیکی‌اش دیگر اذیت نمی‌شوند. برخی از تمرین‌کنندگان ما می‌توانند آن چشم حقیقی را ببینند یا احساس کنند. سرشت آن مثل سرشت جهان است. بی‌گناه و کنجکاو است و به همین علت به درون نگاهی می‌کند تا ببیند آیا چشم سوم‌تان باز شده و آیا می‌تواند برای دیدن استفاده شود. به سمت درون به شما نگاه می‌کند. از آنجا که چشم سوم‌تان باز شده، ممکن است ناگهان ببینید که در حال نگاه کردن به شماس است و بترسید. در حقیقت، این چشم اکنون بخشی از خودتان است و با این چشم است که می‌توانید از آن لحظه به بعد قلمروهای دیگر را ببینید. بدون آن چشم اصلاً نمی‌توانید ببینید، حتی اگر چشم سوم‌تان باز باشد.

عامل سومی نیز وجود دارد و این چیزی است که به طور واقعی مشخص می‌کند چشم سوم‌تان در چه سطحی کار می‌کند. این عامل در خصوص تغییراتی است که وقتی سطوح مختلف را پشت سر می‌گذارید در بُعدهای مختلف متجلی می‌شود. وقتی شخص با چشم سومش می‌بیند، نه تنها از

کانال اصلی، بلکه از چند کانال فرعی نیز استفاده می‌کند. مدرسه بودا معتقد است که هر منفذ عرق چشم است، در حالی که مدرسه دائو می‌گوید هر منفذ بدن چشم است. یعنی تمام نقاط طب سوزنی چشم هستند. منظورشان این است که چنین چیزی با نوعی از حالت بدنی تغییر یافته‌ای که فا ایجاد کرده امکان‌پذیر است و فرد می‌تواند از هر جای بدن ببیند.

ولی ما معتقدیم نمودهای بیشتری در خصوص سطح چشم سوم وجود دارد. علاوه بر کانال اصلی که گفتیم، چند کانال فرعی مهم نیز وجود دارد و این کانال‌های فرعی در بالای هر دو ابرو، بالا و پایین پلک چشمان و در نقطه طب سوزنی شَن‌گِن در قسمت بالای بینی وجود دارند. پشت سر گذاشتن سطوح مختلف چشم سوم، موضوعی از این است که آیا این کانال‌ها می‌توانند استفاده شوند. البته اگر تمرین‌کننده‌ای معمولی بتواند از این کانال‌ها استفاده کند، یعنی به سطح بسیار بالایی رسیده است. افرادی هستند که حتی می‌توانند از چشمان فیزیکی خود استفاده کنند تا قلمروهای ورای این بُعد را ببینند؛ البته پس از آنکه از طریق تزکیه، توانایی‌های فوق‌طبیعی گوناگونی را در این چشمان فیزیکی رشد داده باشند. اما اگر نتوانند از این توانایی‌های فوق‌طبیعی به‌خوبی استفاده کنند، فقط چیزهایی را در یک بُعد می‌بینند اما نه در سایر بُعدها یا فقط در سایر بُعدها و نه در این بُعد ما، که در این صورت هنوز هم آن‌قدر فوق‌العاده نیست. از این رو برخی افراد از یک چشم برای دیدن این بُعد و از چشمی دیگر برای دیدن بُعدی ورای این بُعد استفاده می‌کنند. حالا زیر این چشم فیزیکی (چشم فیزیکی راست) هیچ کانال فرعی وجود ندارد، بنا به علتی که مستقیماً به فا مربوط است: مردم تمایل دارند از چشم فیزیکی راست برای

انجام کارهای بد استفاده کنند. آنچه تا اینجا گفتم دربارهٔ چند کانال فرعی مهمی است که افراد در تزکیهٔ فای قلمرو بشری توسعه می‌دهند.

بعد از رسیدن به سطحی بسیار بالا و رفتن به فراسوی قلمرو بشری، چشمی شکل می‌گیرد که شباهت به چشم مرکب دارد. مخصوصاً در نیمهٔ بالای صورت، چشمی بزرگ ظاهر می‌شود که بی‌شمار چشم کوچک درون آن وجود دارد. برخی از موجودات خدایی در سطوحی فوق‌العاده بالا چشم‌های بسیار زیادی را رشد داده‌اند به‌طوری که این چشم‌ها در سراسر صورت‌شان وجود دارند. تمام چشم‌ها از طریق این چشم بزرگ چیزها را می‌بینند و آن‌ها می‌توانند هرچه را بخواهند ببینند و با یک نظر می‌توانند تمام سطوح را ببینند. جانورشناسان و حشره‌شناسانی که روی مگس پژوهش می‌کنند پی برده‌اند که مگس چشم بزرگی دارد و در زیر میکروسکوپ دیده‌اند که این چشم بزرگ از بی‌شمار چشم کوچک تشکیل شده و آن را چشم مرکب می‌نامند. وقتی به سطحی بسیار بالا برسید، ممکن است این موقعیت ظاهر شود. اما باید سطح‌تان خیلی بالاتر از سطح تاناکاتا باشد تا این موقعیت تزکیه ظاهر شود. افراد عادی نمی‌توانند این چشم‌ها را ببینند و تمرین‌کننده‌ای در سطحی متوسط نیز نمی‌تواند آن‌ها را ببیند. زیرا این چشم‌ها در بُعدی دیگر قرار دارند و اینجا همه چیز عادی به نظر می‌رسد. این توضیحی است دربارهٔ اینکه وقتی کسی سطوح بالاتر یا بُعدهای دیگر را پشت سر می‌گذارد چه روی می‌دهد.

تا حد زیادی ساختار چشم سوم را برای‌تان شرح داده‌ام. ما از نیرویی بیرونی استفاده می‌کنیم تا چشم سوم‌تان را باز کنیم، بنابراین نسبتاً سریع‌تر

و آسان‌تر روی می‌دهد. وقتی دربارهٔ چشم سوم صحبت می‌کردم، هریک از شما می‌توانستید احساس کنید که پیشانی‌تان به‌هم فشرده شده، انگار ماهیچه‌ها به‌هم کشیده شده و به‌طرف درون سوراخ می‌شوند. آیا این‌طور نبود؟ بله بدین صورت بود. تا وقتی وابستگی‌های‌تان را کنار گذاشته و اینجا آمده باشید تا فالون دافا را یاد بگیرید همگی‌تان آن را احساس می‌کنید. نیرویی که احساس می‌کنید به‌طرف درون فشار وارد می‌آورد، قوی است. ما چشم سوم‌تان را به‌وسیلهٔ بیرون‌فرستادن گونگی که مخصوص بازکردن چشم سوم است باز می‌کنیم، در حالی که فالون‌هایی را نیز برای ترمیم آن بیرون می‌فرستیم. در حالی که دربارهٔ چشم سوم صحبت می‌کنم، آن را برای هریک از شما باز می‌کنم، به‌شرطی که در حال تزکیهٔ فالون دافا باشید. اما این‌گونه نیست که همه الزاماً بتوانند به‌طور واضح ببینند یا حتی کلاً ببینند. این به مسائلی در سمت خودتان بستگی دارد. اگر نمی‌توانید ببینید نگران نباشید، فقط به‌طور استوار به تزکیه‌تان ادامه دهید. همان‌طور که به ارتقای سطح‌تان ادامه می‌دهید، به‌تدریج می‌توانید ببینید و دید تار شما به‌تدریج واضح می‌شود. تا وقتی با اراده‌ای مصمم تزکیه کنید، همه آنچه را که ممکن است قبلاً از دست داده باشید باز خواهید یافت.

نسبتاً سخت است که خود شخص چشم سومش را باز کند. بگذارید دربارهٔ روش‌های مختلفی صحبت کنم که افراد چشم سوم‌شان را باز می‌کنند. یک روش شامل این است که فرد در حالی که مدیتیشن می‌کند، به پیشانی، جایی که چشم سوم قرار دارد، نگاه می‌کند. در ابتدا پی می‌برد که درون پیشانی تاریک است و آنجا چیزی وجود ندارد. به‌مرور زمان، حس می‌کند که درون پیشانی سفید می‌شود. پس از مدتی تزکیه، پی می‌برد که

درون پیشانی به تدریج درخشان تر و سپس قرمز می شود. در آن زمان به نظر می رسد که انگار درون پیشانی شکفته می شود، مثل گل هایی که در تلویزیون یا فیلم می بینید، که در یک لحظه گل برگ های شان باز می شود. چنان صحنه هایی ظاهر می شود. آن قسمت قرمز درون پیشانی که در ابتدا مسطح به نظر می رسید، ناگهان در مرکز برجسته شده و سپس می شکفتد و می شکفتد. اگر فردی بخواهد خودش این روند را تا انتها به طور کامل بگذراند، ممکن است حتی هشت یا ده سال هم کافی نباشد، زیرا کل چشم سوم مسدود است.

چشم سوم برخی افراد کاملاً مسدود نیست و آن ها کانالی باز دارند. اما آنجا هیچ انرژی وجود ندارد، زیرا هیچ تمرین معنوی انجام نداده اند. بنابراین وقتی شروع به انجام تمرین می کنند، ناگهان چیزی گرد و سیاه جلوی چشم آنان ظاهر می شود. پس از آنکه مدتی تمرین کنند، به تدریج سفید و سپس به طور فزاینده ای درخشان می شود تا حدی که چشم های فیزیکی شخص را کمی اذیت می کند. از این رو بعضی افراد می گویند: «خورشید را دیدم» یا «ماه را دیدم». اما آنچه دیدند نه خورشید بود و نه ماه، بلکه در واقع کانال خودشان بود. بعضی افراد سریع تر سطوح را پشت سر می گذارند و وقتی چشم حقیقی به آن ها داده شد می توانند قلمروهای دیگر را ببینند. برای دیگران، دیدن ممکن است بسیار سخت باشد. وقتی تمرین می کنند، احساس می کنند در طول این کانال به طرف بیرون در حال دویدن هستند که شبیه تونل یا چاه است. حتی در خواب، احساس می کنند در حال دویدن به طرف بیرون هستند. بعضی از افراد احساس می کنند در حال اسب سواری هستند، برخی احساس می کنند در حال پروازند، بعضی احساس می کنند در

حال دويدن هستند و برخی احساس می کنند در اتومبیلی با شتاب به طرف جلو می رانند. اما همیشه این طور به نظر می رسد که انگار نمی توانند به انتهای آن برسند. علتش این است که بسیار سخت است خود فرد چشم سومش را باز کند. مدرسه دأو بدن بشری را مثل جهانی کوچک در نظر می گیرد. اگر بدن، جهانی کوچک باشد، درباره اش بیندیشید، فاصله پیشانی تا غده صنوبری بیش از ۱۰۸ هزار «لی» است. به همین علت است که آن ها همیشه احساس می کنند با شتاب به طرف بیرون می روند اما نمی توانند به انتها برسند.

بسیار منطقی است که مدرسه دأو بدن بشری را مثل جهانی کوچک در نظر می گیرد. منظورشان این نیست که ساختار و ترکیب بدن شبیه ساختار و ترکیب جهان است و منظورشان شکل هستی بدن ما در این بُعد فیزیکی هم نیست. ما می پرسیم: بر اساس درک علم نوین، در سطحی بسیار میکروسکوپی، بدن فیزیکی که از سلول ها تشکیل شده در چه وضعیتی است؟ ترکیبات مولکولی مختلفی وجود دارد. کوچک تر از مولکول ها، اتم ها، پروتون ها، هسته های اتم، الکترون ها و کوارک ها هستند. کوچک ترین ذرات میکروسکوپی که تاکنون درباره آن ها پژوهش شده نوترینوها هستند. پس کوچک ترین ذره میکروسکوپی چیست؟ بسیار سخت است درباره آن پژوهش کرد. شاکيامونی در سال های آخر زندگی اش بیان کرد که این جهان «هم بی نهایت بزرگ و هم بی نهایت کوچک» است. معنی آن چیست؟ یعنی حتی برای موجودی در سطح تاناکاتا، جهان آن قدر بزرگ است که حدومرز آن را نمی توان درک کرد و آن قدر کوچک است که

میکروسکوپی ترین ذرات ماده را نیز نمی توان درک کرد. به همین علت است که او بیان کرد: «هم بی نهایت بزرگ و هم بی نهایت کوچک» است.

شاکيامونی گستردگی جهان را از طریق آموزش خود دربارهٔ سه هزار دنیا توصیف کرد. او بیان کرد که در کهکشان راه شیری جهان ما، سه هزار سیاره هست که روی آن ها موجوداتی وجود دارند که بدن فیزیکی مشابه ما دارند و حتی درون یک دانهٔ شن، سه هزار دنیای بی کران مثل این دنیا وجود دارد. یعنی یک دانهٔ شن مانند جهانی است که موجودات باهوشی مثل انسان و دنیاهایی مثل دنیای ما دارد، با کوه ها و رودخانه هایی در آن. باورکردنش سخت است! اگر این درست باشد، پس درباره اش بیندیشید: آیا در آن دنیاهای کوچک تر، شن وجود ندارد؟ و در هریک از آن دانه های شن، آیا سه هزار دنیای بی کران وجود ندارد؟ پس آیا در آن سه هزار دنیای بی کران، شن وجود ندارد؟ و در هریک از آن دانه های شن، آیا دوباره سه هزار دنیای بی کران وجود ندارد؟ بنابراین در سطح تاتاگاتا، فرد نمی تواند انتهای آن را ببیند.

آنچه دربارهٔ دانه های شن گفته شد، می تواند دربارهٔ سلول ها و مولکول های انسان نیز گفته شود. مردم از بزرگی جهان می پرسند. بگذارید برای تان بگویم که این جهان نیز خط مرزی خود را دارد، گرچه در سطح تاتاگاتا هم هنوز به نظر می رسد بی کران و بی نهایت بزرگ است. گرچه باورکردنش سخت است اما درون بدن انسان که متشکل از ذراتی در سطح مولکولی تا سطح بسیار میکروسکوپی است، در واقع به بزرگی این جهان است. وقتی انسان یا هر گونه ای از حیات به وجود می آید، عناصر

منحصر به فرد حیات و سرشت او در سطحی بسیار میکروسکوپی شکل می‌گیرند. چنین چیزهایی فراتر از دسترسی علم نوین هستند، علمی که در مقایسه با علم شکل‌های پیشرفته حیات در سیارات دیگر در سراسر جهان، بسیار ابتدایی است. علم ما حتی نمی‌تواند به بُعدهایی نفوذ کند که در همین زمان و همین مکان ما وجود دارند. در حالی که بشقاب‌پرنده‌های سیارات دیگر به آسانی می‌توانند به بُعدهای دیگر سفر کنند. مفهوم آن فضا زمان کاملاً متفاوت است. از این رو در یک آن می‌آیند و می‌روند، آن قدر سریع که باورش برای مردم سخت است.

این چیزی بود که هنگام صحبت درباره چشم سوم باید آن را می‌گفتم، زیرا وقتی در طول کانال‌تان با شتاب به طرف بیرون می‌دوید، احساس می‌کنید که آن بی‌کران و بی‌پایان است. بعضی افراد ممکن است وضعیت دیگری را مشاهده کنند. ممکن است احساس نکنند در تونلی حرکت می‌کنند بلکه احساس کنند در طول جاده پهن و بی‌پایانی می‌دوند و در حالی که به طرف بیرون می‌دوند، در دو طرف جاده، کوه‌ها، رودخانه‌ها و مناظر شهری وجود دارد. باور کردن آن سخت‌تر است. گفته‌های استاد چی‌گونگی به یاد می‌آید: «حتی در یک منفذ عرق بدن انسان، شهری وجود دارد که اتومبیل‌ها و قطارها در آن حرکت می‌کنند.» برخی که آن را شنیدند واقعاً شگفت‌زده شدند و برای‌شان قابل تصور نبود. در حال حاضر می‌دانیم که چیزهای مادی در سطح میکروسکوپی‌شان از مولکول‌ها، اتم‌ها و پروتون‌ها تشکیل می‌شوند و می‌توانید آن را تمام مسیر تا پایین ردیابی کنید. اگر در هر سطح، می‌توانستید به جای یک نقطه، صفحه هر سطح را ببینید، اگر می‌توانستید صفحه سطح مولکول‌ها، صفحه سطح

اتم‌ها، صفحه‌ سطح پروتون‌ها و صفحه‌ هسته‌های اتم را ببینید، می‌توانستید شکل‌های هستی در بُدهای مختلف را ببینید. تمام چیزهای مادی، شامل بدن بشری، به موازات سطوح بُدهای دیگر جهان وجود دارند و به آن‌ها مرتبط هستند. در فیزیک نوین وقتی روی ذرات میکروسکوپی ماده پژوهش می‌کنند، در یک زمان فقط روی یک ذره میکروسکوپی پژوهش می‌کنند و آن را از طریق شکافتن و تحلیل تکه‌تکه‌ای انجام می‌دهند و فقط پس از اینکه هسته از فرایند شکافت هسته‌ای می‌گذرد، ترکیبِ پس از شکافت آن را مطالعه می‌کنند. اما اگر دستگاهی می‌داشتیم که می‌توانست چیزهایی را که در صفحه‌ اتم‌ها یا مولکول‌ها وجود دارد برای مان آشکار کند و کل تصویر آن را نمایش می‌داد، معادل این می‌بود که به بُدی دیگر نفوذ کردیم و حقیقت بُعد دیگر را می‌دیدیم. بدن بشری با بُدهای دیگر مطابقت دارد و همه‌ آن بُدها به‌گونه‌ای هستند که توصیف کردم.

چیزهای دیگری نیز وجود دارند که وقتی خود شخص چشم سوم را باز می‌کند ممکن است تجربه کند. تا اینجا درباره‌ بعضی از پدیده‌های عمومی صحبت کرده‌ام. خیلی رایج نیست که افراد ببینند چشم سوم‌شان می‌چرخد، اما چنین چیزی روی می‌دهد. این پدیده بیشتر در مدرسه‌ دائو رایج است، به‌طوری که یک صفحه‌ گرد تای‌جی وجود دارد و قبل از اینکه تزکیه‌کننده بتواند چیزهایی را ببیند این صفحه باید پاره و باز شود. اما این‌گونه نیست که یک تای‌جی درون سر فرد قرار داشت. بلکه استادش از همان آغاز چیزهایی را برایش نصب کرد تا تزکیه‌اش را ممکن کند و یکی از آن‌ها تای‌جی بود. استادش با استفاده از تای‌جی چشم سوم او را مُهروموم کرده بود. وقتی

زمان بازشدن چشم سومش برسد، پاره می‌شود. بنابراین آن چیزی است که استاد از روی قصد برای او ترتیب داده بود و چیزی نیست که در ابتدا در سرش قرار داشت.

افرادی نیز وجود دارند که در جستجوی بازشدن چشم سوم هستند، افرادی که هرچه بیشتر سعی کنند، احتمال آن را کمتر می‌کنند. علتش چیست؟ خود آن‌ها نمی‌دانند ماجرا چیست. علت اساسی این است که نمی‌توان به دنبال چشم سوم بود. هرچه بیشتر در آرزوی آن باشید، دیرتر به دست می‌آورید. هرچه بیشتر در طلب آن باشید، نه تنها باز نمی‌شود، بلکه بدتر، ماده‌ای خاکستری‌رنگ از چشم سوم تراوش می‌کند و محدوده وسیعی را می‌پوشاند. هرچه بیشتر چشم سوم باز نشود، بیشتر آن را می‌خواهید و این ماده بیشتر جاری می‌شود و نتیجه این می‌شود که تمام بدن‌تان را خواهد پوشاند. حتی می‌تواند ضخیم شود و میدان بزرگی داشته باشد. حتی اگر چشم سوم‌تان واقعاً هم باز می‌شد، هنوز هم نمی‌توانستید با آن ببینید، زیرا در نتیجه وابستگی‌تان، چشم‌تان مهروموم می‌شد. این ماده فقط زمانی شروع می‌کند از بین برود و ناپدید شود که فکر کردن به چشم سوم را متوقف کنید و آن وابستگی را به کلی رها کنید. اما مجبور خواهید شد از میان یک دوره تزکیه طاقت‌فرسای طولانی بگذرید تا آن ماده را از بین ببرید؛ وضعیتی که از اول هم نباید پدید می‌آمد. برخی افراد این را درک نمی‌کنند. استادشان به آن‌ها می‌گوید: «در طلب آن نباش، به دنبال آن نباش،» اما آن را باور نمی‌کنند و به طور سرسختانه‌ای به خواستن آن ادامه می‌دهند و در انتها برعکس آنچه می‌خواستند، به دست می‌آورند.

توانایی فوق طبیعی دیدن از راه دور

یک توانایی فوق طبیعی که مستقیماً به چشم سوم مربوط است دیدن از راه دور نامیده می‌شود. فردی هست که می‌گوید: «در حالی که اینجا نشسته‌ام می‌توانم صحنه‌هایی را در پکن، آمریکا یا آن سوی دنیا ببینم.» بعضی از مردم نمی‌توانند آن را درک کنند زیرا علم هم نمی‌تواند آن را توضیح دهد. چگونه این امکان‌پذیر است؟ بعضی افراد سعی کرده‌اند به گونه‌ای آن را توضیح دهند، ولی نمی‌توانند آن را به طور قانع‌کننده‌ای شرح دهند. بخشی از مشکل به این مربوط می‌شود که توضیح آن‌ها بر اساس این فرض است که آن، نوعی توانایی فوق بشری است؛ در صورتی که این گونه نیست. افرادی که در سطح فای قلمرو بشری تزکیه می‌کنند قدرت‌های واقعی فوق بشری ندارند. آنچه از طریق دیدن از راه دور یا قدرت‌های دیگر می‌بینند، فقط در گستره بُعدی بخصوص روی می‌دهد. نهایت برد توانایی‌های‌شان ورای این بُعد فیزیکی که ما انسان‌ها در آن هستیم نمی‌رود و معمولاً ورای میدان بُعدی خودشان نیز نمی‌رود.

در بُعدی بخصوص، بدن بشری دارای میدانی است که از میدان تقوا متفاوت است. آن‌ها در یک بُعد نیستند، اما محدوده میدان‌شان به یک اندازه است. آن میدان با جهان مطابقت دارد و هرچه در جهان بیرون وجود دارد می‌تواند به طور متناظر در میدان شما اینجا منعکس شود و هر چیزی می‌تواند منعکس شود. آن‌ها تصاویر منعکس شده از چیزهای واقعی هستند. به طور مثال روی زمین، آمریکا و واشنگتن دی‌سی وجود دارد، بنابراین در میدان شخص، آمریکا و واشنگتن دی‌سی منعکس می‌شود، ولی آن‌ها

سایه‌هایی هستند. اما سایه‌ها نیز به شکل مادی وجود دارند و آن‌ها به شکل متناظر منعکس می‌شوند، به طوری که بر طبق تغییری که در آنجا صورت می‌گیرد، تغییر می‌کنند. بنابراین دیدن از راه دور که بعضی افراد به آن اشاره می‌کنند دیدن چیزهایی در میدان بُعدی خود شخص است. وقتی شخصی در فراسوی فای قلمرو بشری تزکیه می‌کند، چیزها را دیگر به این صورت نمی‌بیند. او به طور مستقیم چیزها را می‌بیند و آن قدرت خدایی فای بودا نامیده می‌شود که به طور قیاس ناپذیری قوی است.

دیدن از راه دور، در سطح فای قلمرو بشری چیست؟ آن را برای همه توضیح می‌دهم. در بُعدی که آن میدان وجود دارد، آینه‌ای در محل پیشانی شخص قرار دارد. آینه فردی غیرتزکیه‌کننده رو به طرف اوست، اما آینه تزکیه‌کننده برمی‌گردد. وقتی توانایی دیدن از راه دور شخص در حال ظاهر شدن است، آینه شروع به چرخش می‌کند. همه می‌دانند برای اینکه فیلم سینمایی تصاویری را با حرکت مداوم ایجاد کند در هر ثانیه بیست و چهار عدد تصویر را نشان می‌دهد. اگر کمتر از بیست و چهار عدد تصویر در هر ثانیه نشان داده شود، تصاویر پرش خواهد داشت. سرعت چرخش این آینه بیشتر از بیست و چهار تصویر در ثانیه است و هرچه را می‌گیرد منعکس می‌کند و به طرف شما برمی‌گرداند تا آن را ببینید. با دوباره برگشتن، تصاویری که قبلاً گرفته بود، پاک می‌شود. سپس دوباره تصویر را می‌گیرد، دوباره می‌چرخد و دوباره تصویر را پاک می‌کند. چرخش بدون توقف ادامه می‌یابد. بنابراین آنچه می‌بینید در حرکت است. این آینه اجازه می‌دهد آنچه را که در میدان بُعدی تان منعکس شده ببینید و با چیزهای واقعی در جهان بزرگ‌تر بیرون مطابقت دارد.

پس چگونه می‌توانید آنچه را که در پشت سرتان است ببینید؟ آن آینه واقعاً کوچک است، آیا آن می‌تواند هرچیزی در اطراف بدن را منعکس کند؟ همان‌طور که گفته‌ایم وقتی سطح چشم سوم شخص فراتر از بینایی آسمانی می‌رود و در حال رسیدن به بینایی خرد است، چشم سوم در آستانه پشت‌سرگذاشتن این بُعد ما است. در آن لحظه وقتی نزدیک پشت‌سرگذاشتن است، چشم سوم تغییری را تجربه می‌کند: دیگر چیزهای فیزیکی این بُعد را نمی‌بیند، خواه اشیا باشد یا مردم یا حتی دیوار. همه آن‌ها ناپدید شده‌اند. به عبارت دیگر، وقتی در آن بُعد بخصوص عمیق‌تر نظر می‌اندازید پی می‌برید که بدن‌تان دیگر قابل‌رؤیت نیست و تنها چیزی که در محدوده آن میدان بُعدی‌تان قرار دارد یک آینه است. اما آن آینه که در میدان بُعدی‌تان قرار دارد به بزرگی تمام میدان بُعدی شماست. پس وقتی به عقب و جلو می‌چرخد چیزی وجود ندارد که نتواند منعکس کند. تا جایی که آنچه در محدوده میدان بُعدی‌تان قرار دارد با جهان هم‌خوانی داشته باشد، آینه می‌تواند تصویر آن را در محدوده میدان بُعدی‌تان ضبط کند. این چیزی است که ما آن را دیدن از راه دور می‌نامیم.

دانشمندانی که درباره قدرت‌های فراحسی پژوهش می‌کنند، این توانایی را به راحتی تأیید نمی‌کنند. علت آن بدین قرار است. فرض کنید از شخصی که از راه دور می‌بیند، بخواهند که سعی کند به آن‌ها بگوید آشنای شخص خاصی در منزلش در پکن اکنون مشغول انجام چه کاری است. نام و اطلاعات عمومی آن آشنا داده می‌شود و او بلافاصله شروع می‌کند به دیدن. او به شما می‌گوید ساختمان چه شکلی است، چگونه باید وارد خانه شد و چیدمان اتاق چگونه است. آنچه او می‌گوید همه صحیح است. سپس

پژوهشگران می‌پرسند این آشنا مشغول انجام چه کاری است. می‌گوید آشنا در حال نوشتن چیزی است. برای اثبات آن، به آشنا زنگ می‌زنند و می‌پرسند همین الان در حال انجام چه کاری بوده است. می‌گوید همین الان در حال غذا خوردن بوده، که مغایر آن چیزی است که او دیده بود. همین مسائل باعث می‌شد این توانایی را تکذیب کنند. اما محیطی که او دیده بود اصلاً اشتباه نبود. آن را می‌توان این‌گونه توضیح داد که زمان در این بُعد یا این فضا زمان، متفاوت از بُعدی است که آن توانایی در آن وجود دارد. مفهوم زمان در آن دو بُعد متفاوت است. در این نمونه‌ای که توصیف کردم، آن آشنا قبلاً مشغول نوشتن بود و زمانی که به او تلفن زدند در حال خوردن غذا بود؛ چنین تفاوت زمانی وجود داشت. در نتیجه، اگر افرادی که در زمینه علم بدن انسان پژوهش می‌کنند، پژوهش خود را بر اساس دانش امروزه و نظریه‌های مرسوم انجام دهند، حتی بعد از ده‌هزار سال دیگر نیز تلاش‌شان بی‌اثر خواهد بود. این پدیده‌ها فراتر از امور مردم عادی هستند. بنابراین تفکر انسان‌ها نیاز به تغییر دارد و آن‌ها نباید این مسائل را به این شکل درک کنند.

توانایی فوق‌طبیعی آگاهی پیش از وقوع و آگاهی پس از وقوع

توانایی فوق‌طبیعی دیگری که مستقیماً به چشم سوم مربوط است «توانایی فوق‌طبیعی آگاهی پیش از وقوع و آگاهی پس از وقوع» نامیده می‌شود. امروزه شش قدرت فراحسی را به‌طور عمومی در دنیا تأیید کرده‌اند، شامل چشم سوم، دیدن از راه دور و توانایی فوق‌طبیعی آگاهی پیش از وقوع و

آگاهی پس از وقوع. توانایی فوق‌طبیعی آگاهی پیش از وقوع و آگاهی پس از وقوع چیست؟ یعنی شخص می‌تواند گذشته و آینده کسی را بگوید. با توانایی قوی‌تری، فرد می‌تواند صعود و نزول جامعه را از قبل بگوید. با توانایی حتی عظیم‌تری، شخص می‌تواند قانون تمام تغییرات کیهانی را ببیند. تمام این‌ها با توانایی فوق‌طبیعی آگاهی پیش از وقوع و آگاهی پس از وقوع امکان‌پذیر است. حرکت ماده الگویی را دنبال می‌کند، بنابراین اشیائی که در بُعد مشخصی وجود دارند، به‌طور هم‌زمان در بسیاری از بُعدهای دیگر نیز به شکل‌های مختلفی وجود دارند. به‌عنوان مثال وقتی شخصی بدنش را حرکت می‌دهد، سلول‌های بدنش نیز حرکت می‌کنند و در سطحی میکروسکوپی، مولکول‌ها، پروتون‌ها، الکترون‌ها و ریزترین ذرات و به‌طور کلی تمام عناصر تشکیل‌دهنده او نیز حرکت می‌کنند. گرچه هر ذره به‌طور مستقل هستی دارد، اما حرکت هر ذره که اینجا صورت می‌گیرد، در بدن‌های او در آن بُعدها و قلمروهای دیگر منعکس می‌شود.

آیا نگفته‌ایم که ماده از بین نمی‌رود؟ آنچه شخص در این دنیا انجام می‌دهد، در بُعد بخصوص دیگری واقعیتی فیزیکی دارد و حتی اگر شخص حرکت ساده‌ای مانند تکان دادن دست انجام داده باشد نیز این‌گونه است. هر کاری که انجام می‌دهد، تصویر و اطلاعاتی را به‌جا می‌گذارد. در آن بُعد دیگر از بین نمی‌رود و تا ابد در آنجا خواهد بود. فردی با توانایی‌های فوق‌طبیعی، با نظری به صحنه‌های موجود در آنجا، می‌تواند بفهمد در گذشته چه اتفاقی افتاده است. در آینده اگر توانایی فوق‌طبیعی آگاهی پیش از وقوع و آگاهی پس از وقوع را داشته باشید، می‌توانید کلاسی را که امروز اینجا داریم مشاهده کنید، چراکه هنوز آنجا خواهد بود؛ هم‌اکنون در آنجا

وجود دارد. وقتی فردی به دنیا می‌آید، در بُعدی بخصوص که در آن، مفهوم زمان به گونه‌ای که می‌شناسیم وجود ندارد، کل زندگی او به طور هم‌زمان وجود دارد. برای برخی افراد، حتی بیشتر از یک دوره زندگی در آنجا وجود دارد.

شاید بعضی افراد بپرسند: «پس نیازی نیست برای کسب چیزی و بهبود و تغییر زندگی مان زیاد تلاش کنیم؟» آن‌ها نمی‌توانند این را قبول کنند. در حقیقت، تلاش‌های شخصی می‌تواند باعث تغییر بعضی چیزهای کوچک در زندگی او شود. بعضی مسائل کوچک را می‌توان کمی با تلاش شخصی تغییر داد، اما دقیقاً به خاطر تلاش‌های شما برای تغییر آن است که ممکن است کارما ایجاد کنید. اگر این طور نبود، موضوع به وجود آوردن کارما وجود نمی‌داشت و اینکه کارهای خوب انجام می‌دادید یا کارهای بد، مهم نمی‌بود. وقتی فردی اصرار به انجام کارهایی به شیوه خودش می‌کند، دیگران را مورد استفاده قرار داده و کارهایی نادرست انجام می‌دهد. به همین علت است که همیشه گفته‌ایم در عمل تزکیه باید بگذارید چیزها به طور طبیعی اتفاق بیفتند. اگر سخت تلاش کنید که امور به شیوه‌ای پیش بروند که شما می‌خواهید، ممکن است منجر به این شود که به دیگران صدمه برسانید. اگر تلاش‌تان منجر به این شود که چیزی را به دست آورید که قرار بوده به دیگران تعلق داشته باشد، به آن‌ها بدهکار می‌شوید.

مردم عادی هر طور که سعی کنند نمی‌توانند رویدادهای مهم زندگی‌شان را تغییر دهند. تنها استثنا وقتی است که شخص فقط کارهای نادرست انجام دهد و از هیچ شرارتی فروگذار نکند. گرچه به این شیوه می‌تواند

زندگی‌اش را تغییر دهد، اما آنچه با آن مواجه می‌شود نابودی کامل است. از سطحی بالا، می‌توانیم ببینیم که وقتی شخصی می‌میرد، روح اصلی او از بین نمی‌رود. چگونه روح اصلی شخص از بین نمی‌رود؟ چیزی که مشاهده کرده‌ایم بدین قرار است. پس از اینکه شخص می‌میرد، جسد او در سردخانه چیزی جز سلول‌های بشری در بُعد ما نیست. کل بدن شامل اعضا و بافت‌های درون بدنش، یعنی سلول‌ها در این بُعد، چیزهایی هستند که فرو می‌ریزند. اما بدن‌های او در بُعدهای دیگر که از ذرات مادی میکروسکوپی ریزتر از مولکول‌ها، اتم‌ها، پروتون‌ها و غیره ساخته می‌شوند، اصلاً نمرده‌اند. آن‌ها در بُعدهای دیگر وجود داشته و هنوز هم در بُعدهای میکروسکوپی هستی دارند. شخصی که هر نوع کار نادرست را انجام می‌دهد با انهدام کاملی از همه سلول‌ها روبرو می‌شود. چیزی که بودیسم آن را «نابودی کامل بدن و روح» می‌نامد.

راه دیگری وجود دارد که شخص می‌تواند زندگی خود را تغییر دهد و در واقع این تنها راه موجود است: برگزیدن مسیر تزکیه. چرا اگر شخصی مسیر تزکیه را انتخاب کند زندگی‌اش می‌تواند تغییر کند؟ چه کسی قدرت انجام این کار را دارد؟ آنچه این امر را ممکن می‌سازد این است که نیت شخص برای تزکیه مثل طلا می‌درخشد و کل دنیا یا آنچه را که مدرسه بودا «ده جهت دنیا» می‌نامد می‌لرزاند. این اتفاق می‌افتد زیرا از دید موجودات والا، هدف از زندگی انسان این نیست که فقط بشر باشد. همان‌طور که این موجودات می‌بینند، زندگی افراد در فضای جهان به وجود می‌آید و همان سرشت جهان را داراست. آن مهربان و نیک‌خواه است و از مادهٔ جن، شن، رِن ساخته شده است. اما این موجودات روابط اجتماعی شکل می‌دهند و در

طی رفتار متقابل اجتماعی در بین گروه، بعضی از موجودات بد می‌شوند و در نتیجه به پایین نزول می‌کنند. وقتی نتوانند در آن سطح باقی بمانند و دوباره بدتر شوند، به سطحی پایین‌تر نزول می‌کنند و آن‌قدر به نزول ادامه می‌دهند تا در نهایت به این سطح مردم عادی سقوط می‌کنند.

در این سطح این افراد باید از بین می‌رفتند و نابود می‌شدند. اما موجودات خدایی والا از روی نیک‌خواهی عظیم‌شان تعمداً این بُعد دنیای بشری را خلق کردند. در این بُعد به آن‌ها یک بدن فیزیکی اضافی و یک جفت چشم اضافی می‌دهند که فقط چیزهای موجود در این بُعد مادی ما را می‌بینند. یعنی در این سرزمین توهّم می‌افتند. آن‌ها نمی‌توانند با آن چشم‌ها تصویر واقعی جهان را ببینند، در حالی که در بُعدهای دیگر تصویر واقعی آن دیده می‌شود. در این توهّم، در این وضعیت، به آن‌ها چنین فرصتی داده می‌شود. چون در این توهّم قرار دارند، در میان بزرگ‌ترین زجر هستند. به آن‌ها این بدن را می‌دهند که با آن زجر بکشند. اما اگر شخصی در این موقعیت بخواهد راه بازگشت به خانه واقعی آسمانی خود را پیدا کند یا بر طبق مدرسهٔ دائو «به حالت خلوص اولیه‌اش برگردد» و بخواهد تزکیه کند، بدین معنی است که سرشت خدایی او ظاهر شده است. این آرزو بسیار باارزش در نظر گرفته می‌شود. بنابراین دیگران به او کمک می‌کنند. به این معنی است که حتی در چنین شرایط دشواری گمراه نشده و می‌خواهد بازگردد. در نتیجه، موجودات والا تر بدون شرط و به هر روش ممکن به او کمک می‌کنند. به همین علت است که می‌توانیم چنین کاری را برای تمرین‌کنندگان انجام دهیم اما نه برای افراد عادی.

به هیچ وجه نمی‌توانیم به فردی عادی که صرفاً می‌خواهد بیماری‌هایش شفا یابد کمک کنیم. فردی عادی فقط فردی عادی است و باید مطابق شرایط اجتماع انسان‌های عادی باشد. بسیاری از افراد می‌گویند کمک به بشریت و نیک‌خواهی به همه، اراده و خواست خدایی است. اما آن را نباید معادل شفا دادن بیماری‌های انسان‌های عادی در نظر گرفت و در هیچ‌یک از متون بودیسم نیز چنین چیزی وجود ندارد. استادان دروغین چی‌گونگ در سال‌های اخیر مردم را در این زمینه سردرگم کرده‌اند. اما استادان واقعی چی‌گونگ، استادان چی‌گونگی که راه را آماده کردند، هرگز به شما نگفتند بیماری‌های دیگران را شفا دهید. آن‌ها فقط به شما آموزش دادند چگونه تمرین کنید تا خودتان را شفا دهید و سالم بمانید. شما فردی عادی هستید، آیا فکر می‌کنید می‌توانید بعد از آموزش چندروزه، بیماری‌ها را درمان کنید؟ آیا آن‌ها مردم را فریب نمی‌دهند؟ آیا این به وابستگی‌های شما خوراک نمی‌دهد؟ چنین کاری کسب شهرت و منافع شخصی است. چنین کاری طلب کردن قدرت‌های بالاتر برای نمایش در بین مردم عادی است! این مطلقاً ممنوع است. به همین علت است که برخی از افراد هرچه بیشتر در طلب چیزی باشند، کمتر آن را به دست می‌آورند. شما مجاز نیستید آن‌طور عمل کنید و اجازه ندارید موقعیت جامعه مردم عادی را به هم بزنید.

اصلی که در جهان وجود دارد این است که اگر بخواهید به خانه واقعی‌تان برگردید، موجودات والا تر به شما کمک می‌کنند. آن‌ها معتقدند که انسان به جای اینکه در محیط مردم عادی باقی بماند باید به خانه حقیقی خود برگردد. اگر شخصی از تمام بیماری‌ها رها می‌شد و در کمال آسایش زندگی می‌کرد، حتی اگر به او فرصتی داده می‌شد که موجودی آسمانی

شود، تمایلی نمی‌داشت. ممکن است فکر کنید چقدر عالی می‌بود اگر کسی بیماری نمی‌داشت، هیچ سختی نمی‌داشت و هرچه را که می‌خواست، می‌داشت! شبیه دنیای موجودات آسمانی می‌بود. اما به‌خاطر اینکه بد شدید، تا این سطح سقوط کردید، از این‌رو قرار نیست خوشایند و دلپذیر باشد. وقتی انسان‌ها در توهم هستند به‌راحتی می‌توانند کارهای بد انجام دهند و به‌خاطر خطاهایی که مرتکب می‌شوند، چیزی که بودیسم «عقوبت کارمایی» می‌نامد وجود خواهد داشت. بنابراین وقتی مردم، سختی یا بدبختی‌هایی دارند، در نتیجهٔ عقوبت کارمایی در حال بازپرداخت کارمای‌شان هستند. در برخی مذاهب می‌گویند که موجودات خدایی همه‌جا هستند. با حرکت دست آن‌ها تمام بیماری‌های انسان‌ها می‌توانست از بین برود و آنان قطعاً توانایی انجام این کار را دارند. پس با وجود آن همه موجود خدایی چرا هیچ‌یک از آن‌ها این کار را انجام نمی‌دهند؟ مردم مجبورند این چنین زجر بکشند زیرا به‌خاطر انجام کارهای بد در گذشته، بدهی‌هایی دارند و اگر بیماری آن‌ها را شفا دهید مثل این است که قوانین جهان را نقض کرده‌اید، مثل این است که فرد می‌تواند کارهای بدی انجام دهد و به کسی بدهکار شود، اما آن‌ها را نپردازد. این مجاز نیست. همهٔ موجودات خدایی سعی می‌کنند وضعیت جامعهٔ عادی بشری را حفظ کنند نه اینکه آن را به هم بزنند. اگر می‌خواهید به‌طور واقعی هستی دلپذیر و عاری از بیماری داشته باشید و در نهایت از شرایط بشری رها شوید فقط یک راه وجود دارد: تمرین تزکیه! اینکه کاری کنید مردم روشی درست را تزکیه کنند، چیزی است که به همهٔ بشریت سود می‌رساند.

ممکن است این پرسش برای برخی از شما پیش آمده باشد که چرا برخی از استادان چی گونگ به شفای بیماری‌ها و آموزش این چیزها می‌پردازند. اکثر آن استادان چی گونگ در مسیر اشتباهی قرار دارند. استادان واقعی چی گونگ در طی دوره تزکیه‌شان می‌بینند که همه مردم در حال زجرکشیدن هستند و از روی نیک‌خواهی، از روی ترحم به مردم کمک می‌کنند. این مجاز است. اما آن‌ها نمی‌توانند بیماری‌ها را شفا دهند، فقط می‌توانند به‌طور موقت بیماری را تسکین دهند یا به تعویق بیندازند. چون بیماری‌های شما را به زمانی دیگر موکول می‌کنند، در حال حاضر آن‌ها را ندارید، اما بعداً به آن‌ها مبتلا می‌شوید. یا ممکن است بیماری‌ها را به بدن وابستگان تان منتقل کنند. نمی‌توانند کارمای شما را به‌طور واقعی و کامل از بین ببرند. اجازه ندارند هرطور که بخواهند آن کار را برای مردم عادی انجام دهند، بلکه این کار فقط برای تزکیه‌کنندگان می‌تواند انجام شود. علتش این است.

معنی گفته بودیستی «نجات تمام موجودات» این است که شما از وضعیت انسان‌های عادی، که فلاکت‌بارترین است بیرون آورده شوید و به سطوح بالاتر برده شوید به‌طوری که هرگز دوباره زجر نکشید و آزاد شوید. این منظور آن‌هاست. گفته شاکيامونی درباره «ردشدن و رسیدن به ساحل» نیروانا به این اشاره می‌کند. اگر زندگی تان روی زمین سرشار از ناز و نعمت بود و ثروت بسیار زیادی می‌داشتید و ذره‌ای هم زجر نمی‌کشیدید، در آن صورت حتی اگر به شما فرصتی داده می‌شد، نمی‌خواستید موجودی آسمانی شوید. اگر تزکیه‌کننده باشید مسیر زندگی تان می‌تواند تغییر داده شود و فقط به همین یک علت است که می‌توان آن را تغییر داد.

طرز کار توانایی فوق طبیعی آگاهی پیش از وقوع و آگاهی پس از وقوع این طور است که در روی پیشانی صفحه کوچکی شبیه صفحه تلویزیون وجود دارد. برای بعضی از اشخاص، روی پیشانی و برای عده‌ای در فاصله کمی از پیشانی قرار دارد و برای برخی نیز درون پیشانی است. بعضی می‌توانند فقط با چشم‌های بسته ببینند. اگر توانایی بسیار قوی باشد، شخص می‌تواند چیزها را با چشم‌های باز ببیند. دیگران نمی‌توانند آن را مشاهده کنند، زیرا به هر حال چیزی در محدوده میدان بُعدی فرد است. وقتی این توانایی فوق طبیعی ظاهر می‌شود، اگر شخص بخواهد با چشم سوش ببیند، باید توانایی دیگری وجود داشته باشد که مثل حامل، صحنه‌هایی از بُعدهای دیگر را که گرفته می‌شود روی این صفحه منعکس کند. او می‌تواند آینده و گذشته فرد را ببیند و آن‌ها را با دقت زیادی ببیند. افرادی که فال‌بینی می‌کنند، هر قدر هم ماهر باشند، نمی‌توانند رویدادهای کوچک یا جزئیات یک واقعه را بگویند. اما با این توانایی فوق طبیعی می‌توانید آن‌ها را به‌طور واضح ببینید و حتی سال و جزئیات چگونگی اجرا شدن وقایع را ببینید، زیرا آنچه می‌بینید انعکاس دقیق مردم و اشیا در بُعدهای دیگر است.

تا آنجا که کسی فالون دافا را تزکیه کند، چشم سوش را باز می‌کنم. اما توانایی‌های فوق طبیعی را که به آن‌ها اشاره می‌کنیم در دسترس نخواهیم گذاشت. با رشد پیوسته سطح تان، توانایی فوق طبیعی آگاهی پیش از وقوع و آگاهی پس از وقوع به‌طور طبیعی ظاهر می‌شود. آن را بعداً در تزکیه تان تجربه می‌کنید و وقتی این توانایی آشکار شود خواهید فهمید چه اتفاقی روی می‌دهد. از این رو این اصول فا را آموزش داده‌ایم.

رفتن به فراسوی پنج عنصر و سه قلمرو

منظور از «رفتن به فراسوی پنج عنصر و سه قلمرو» چیست؟ مطرح کردن این موضوع بسیار حساس است. بسیاری از استادان چی گونگ قبلاً دربارهٔ این موضوع سخن گفته‌اند و در جواب پرسش‌های کسانی که به چی گونگ اعتقاد نداشتند زبان‌شان بند آمده است: «کدامیک از شما که چی گونگ را تمرین کرده‌اید به فراسوی پنج عنصر رفته‌اید و در سه قلمرو باقی نمانده‌اید؟» بعضی افراد استاد چی گونگ نیستند و به خود عنوان استادی چی گونگ داده‌اند. اگر نمی‌توانند این موضوع را تشریح کنند، لازم است ساکت باشند. اما هنوز جرئت می‌کنند دربارهٔ این موضوع صحبت کنند و در نتیجه دیگران با پرسش‌های‌شان آن‌ها را مجبور به سکوت می‌کنند. این باعث صدمات بزرگی به جامعهٔ تزکیه‌کنندگان شده و هرج و مرج زیادی را به وجود آورده است. بعضی‌ها از این فرصت برای حمله به چی گونگ استفاده می‌کنند. رفتن به فراسوی پنج عنصر و سه قلمرو گفته‌ای در جامعهٔ تزکیه‌کنندگان است. آن منشأ مذهبی دارد و از مذهب آمده است. از این رو نمی‌توانیم بدون اینکه پیش‌زمینهٔ تاریخی و محیط آن زمان را در نظر داشته باشیم دربارهٔ این موضوع صحبت کنیم.

رفتن به فراسوی پنج عنصر چه معنایی دارد؟ فیزیک چین باستان و فیزیک نوین، نظریهٔ چینی پنج عنصر را درست می‌پندارد. اینکه پنج عنصر فلز، چوب، آب، آتش و خاک، هرچیزی در جهان ما را شکل می‌دهند حقیقت دارد و ما نیز موافق این نظریه هستیم. اگر گفته شود که شخصی به فراسوی پنج عنصر رفته، به زبان امروزی ما یعنی او به فراسوی جهان مادی

ما رفته است. کمی غیر قابل پذیرش به نظر می‌رسد. اما بیایید در این باره بیندیشیم. استادان واقعی چی گونگ دارای گونگ هستند. من در آزمایشی شرکت کردم و بسیاری از استادان چی گونگ نیز برای اندازه‌گیری انرژی‌شان آزمایش شدند. بسیاری از دستگاه‌های امروزی می‌توانند عناصر مادی را در گونگ شناسایی کنند. یعنی اگر دستگاه‌های درستی وجود داشته باشند، عناصر ساطع شده از استادان چی گونگ می‌توانند شناسایی شوند. دستگاه‌های امروزی می‌توانند چیزهایی مثل اشعه‌های مادون قرمز، اشعه‌های ماورای بنفش، امواج مافوق صوت، امواج مادون صوت، الکتروسیته، نیروی مغناطیسی، اشعه‌های گاما، اتم‌ها و نوترون‌ها را شناسایی کنند. استادان واقعی چی گونگ همه این‌ها را ساطع می‌کنند. حتی چیزهای بیشتری نیز ساطع می‌کنند، اما هنوز دستگاهی وجود ندارد که بتواند آن‌ها را شناسایی کند. تا آنجا که دستگاه مناسبی وجود داشته باشد، می‌تواند شناسایی شوند. مشخص شده که استادان چی گونگ، بسیاری از انواع ماده را ساطع می‌کنند.

استادان واقعی چی گونگ هاله نورانی بسیار زیبا و قدرتمندی را ساطع می‌کنند، که می‌توان آن را با نوع مناسبی از میدان الکترومغناطیسی دید. هرچه قدرت انرژی شخص بیشتر باشد، به همان نسبت، هاله بزرگ‌تری را ساطع می‌کند. مردم عادی نیز هاله دارند، اما بسیار کوچک و ضعیف است. از پژوهش در زمینه فیزیک انرژی بالا می‌دانیم که انرژی از ذراتی مانند نوترون‌ها و اتم‌ها ساخته شده است. بسیاری از استادان چی گونگ، از جمله آن‌هایی که معروف‌اند، آزمایش شده‌اند. مرا نیز آزمایش کردند و پی بردند مقدار اشعه گاما و نوترون‌های حرارتی که ساطع کردم هشتاد تا صدو هفتاد

بار بیشتر از مقداری بود که ماده به‌طور معمول ساطع می‌کند و این فقط حدی بود که آن دستگاه توانست اندازه‌گیری کند، چراکه عقربهٔ دستگاه به انتهای درجهٔ خود رسیده بود. برای پژوهشگران باورش سخت بود که شخصی نوترون‌هایی به این قدرت داشته باشد! چگونه ممکن است فردی نوترون‌هایی به این قدرت ساطع کند؟ بنابراین می‌توانیم بگوییم از نظر علمی نیز تأیید شده است که استادان چی‌گونگ، انرژی و گونگ دارند.

رفتن به فراسوی پنج عنصر، فقط در روشی روی می‌دهد که هر دوی بدن و ذهن را تزکیه می‌کند. روش‌هایی که بدن را تزکیه نمی‌کنند فقط گونگ را که تعیین‌کنندهٔ سطح است رشد می‌دهند و دربارهٔ رفتن به فراسوی پنج عنصر صحبت نمی‌کنند. در روش‌هایی که هر دوی بدن و ذهن را تزکیه می‌کنند، انرژی شخص در هر سلول بدنش ذخیره می‌شود. وقتی اکثر تمرین‌کنندگان در ابتدا گونگ را رشد می‌دهند، ذرات انرژی ساطع‌شده‌شان بزرگ است، تراکم کمی دارد و بین آن‌ها فاصله است. در نتیجه قدرت کمی دارد. وقتی سطح شخص بالاتر می‌رود، امکان این وجود دارد که تراکم انرژی او صد برابر، هزار برابر یا صدمیلیون برابر بیشتر از تراکم انرژی آب در سطح مولکولی باشد. زیرا هرچه سطح فرد بالاتر رود، انرژی او متراکم‌تر، ذرات آن ظریف‌تر و قدرت آن بیشتر می‌شود. تحت چنان شرایطی، انرژی در هریک از سلول‌های بدن ذخیره می‌شود و نه تنها در هریک از سلول‌های بدن در این بُعد مادی ما، بلکه در تمام بدن‌ها در بُعدهای دیگر ذخیره می‌شود. این انرژی سلول‌های شخص را پر می‌کند، از سطح مولکول‌ها گرفته تا اتم‌ها، پروتون‌ها و الکترون‌ها و تمام مسیر تا سلول‌ها در سطوح

بی‌نهایت ریز. با گذشت زمان، بدن شخص کاملاً با آن ماده با انرژی بالا پر می‌شود.

آن ماده با انرژی بالا هوش دارد و بسیار تواناست. زمانی که اندازه آن افزایش یابد و متراکم شود و پس از اینکه تمام سلول‌ها در بدن شخص را پر کند، می‌تواند سلول‌های بدن او را مهار کند، چراکه آن سلول‌ها در مقایسه ضعیف هستند. همین که سلول‌ها مهار شوند، روند فروریختن سلول‌های قدیمی و جایگزینی سلول‌های جدید با آن‌ها متوقف می‌شود، چراکه ماده با انرژی بالا جایگزین ماده‌ای می‌شود که در ابتدا بدن انسان را تشکیل داده بود. البته گفتن این آسان است اما تزکیه کردن تا آن مرحله، روندی تدریجی و طولانی است. وقتی تا آن مرحله تزکیه کرده باشید، ماده با انرژی بالا جایگزین تمام سلول‌های بدن تان شده است. پس درباره آن بیندیشید: آیا هنوز هم بدن تان از پنج عنصر تشکیل شده است؟ آیا هنوز هم ماده‌ای متعلق به این بُعد است؟ آن از ماده با انرژی بالا، جمع شده از بُعدهای دیگر ساخته شده است. از سوی دیگر، تقوا نیز به طور مشابه از ماده متعلق به بُعدهای دیگر ساخته شده و در معرض میدان زمان این بُعد نیست.

امروزه دانشمندان معتقدند که زمان، میدانی دارد و وقتی چیزی در محدوده یک میدان زمانی نباشد، به وسیله آن زمان محدود نمی‌شود. مفهوم فضا زمان در بُعدهای دیگر با مفهوم فضا زمان اینجا متفاوت است. بنابراین زمان اینجا نمی‌تواند روی ماده از بُعدهای دیگر تأثیر بگذارد. همین برای بدن تان نیز مصداق دارد که دیگر بدنی فانی نیست. بر طبق گفته قدما، فراسوی پنج عنصر رفته‌اید. اما مردم عادی نمی‌توانند فرق آن را

بینند. اگرچه بدن‌تان تا این حد تغییر کرده، این هنوز پایان تزکیه شما نیست. هنوز نیاز دارید سطوح بیشتری را پشت سر گذارید و به‌سوی درجات بالاتر تزکیه کنید. در نتیجه هنوز هم باید در بین مردم عادی تزکیه کنید و اگر مردم نمی‌توانستند شما را بینند، عملی نمی‌بود.

پس از آن چه اتفاقی می‌افتد؟ در جریان تزکیه‌تان، اگرچه ماده با انرژی بالا جایگزین تمام سلول‌های مولکولی‌تان می‌شود، اما اتم‌ها باید پیکربندی خود را داشته باشند و پیکربندی مولکول‌ها و هسته‌های اتم نیز تغییر نمی‌کند. نظم و ترتیب مولکولی سلول‌ها به‌شکلی است که پوست هنگام لمس کردن نرم است. نظم و ترتیب مولکولی استخوان به‌گونه‌ای است که تراکم بالایی دارد و هنگام لمس کردن سخت است. تراکم مولکول‌های خون بسیار کم بوده و بنابراین مایع است. مردم عادی از روی ظاهر نمی‌توانند بگویند که تغییراتی وجود داشته است. سلول‌های مولکولی هنوز ساختار و پیکربندی پیشین خود را حفظ می‌کنند. بنابراین ساختار آن‌ها تغییر نکرده، اما انرژی درون آن‌ها تغییر کرده است. بدین معنی است که از آن مرحله به بعد به‌طور طبیعی پیر نمی‌شوید. سلول‌های‌تان نمی‌میرند، در نتیجه برای همیشه جوان باقی می‌مانید. در طول تزکیه‌تان جوان به نظر می‌آیید و درنهایت به مرحله‌ای می‌رسید که بیش از این پیر نمی‌شوید.

البته اگر چنان بدنی با اتومبیل تصادف کند، ممکن است دچار شکستگی استخوان شود یا اگر با چاقو بریده شود، هنوز ممکن است خونریزی کند. زیرا پیکربندی مولکولی آن تغییر نکرده است. فقط این‌طور است که سلول‌ها به‌طور طبیعی نمی‌میرند، به‌طور طبیعی پیر نمی‌شوند و

هیچ گونه سوخت و سازی وجود ندارد. منظور ما از «رفتن به فراسوی پنج عنصر» این است. چه خرافاتی در آن وجود دارد؟ آن را می توان به طور علمی توضیح داد. اما بعضی افراد با اینکه نمی توانند آن را توضیح دهند، آزادانه درباره آن صحبت می کنند و در نتیجه دیگران می گویند که ما خرافات را ترویج می دهیم. این عبارتی است که از مذهب می آید و چی گونگ امروزی آن را نساخته است.

«خارج شدن از سه قلمرو» چیست؟ همان طور که اخیراً گفتم کلید رشد گونگ شما تزکیه شین شینگ است. همان طور که با سرشت جهان همگون می شوید، سرشت جهان، شما را دیگر محدود نمی کند. با رشد شین شینگ تان، ماده تقوا به گونگ تبدیل می شود و با رشد پیوسته و صعودش در نهایت ستون گونگ را شکل می دهد. هر اندازه این ستون گونگ ارتفاع بیشتری داشته باشد، سطح انرژی گونگ تان بیشتر است. گفته ای هست: دافا بی حدومرز است. تزکیه کاملاً به قلب تان بستگی دارد. اینکه تا چه ارتفاعی می توانید تزکیه کنید، بستگی به این دارد که چقدر بردباری و توانایی تحمل سختی ها را دارید. حتی اگر روزی تمام ماده سفیدتان تبدیل شود، می توانید ماده سیاه خود را از طریق تحمل سختی ها به ماده سفید تبدیل کنید. اگر بازهم کافی نباشد، می توانید از طریق تحمل گناهان اعضای خانواده یا دوستان نزدیک تان که تزکیه نمی کنند، گونگ تان را افزایش دهید. اما این فقط برای افرادی به کار می رود که تا سطح بی نهایت بالایی تزکیه کرده اند. وقتی فردی معمولی تزکیه را تازه شروع می کند نباید درباره تحمل گناهان اعضای خانواده اش فکر کند، زیرا با

چنان کارمای زیادی، اکثر افراد نمی‌توانند در تزکیه موفق شوند. اینجا دربارۀ مراحل مختلف تزکیه صحبت می‌کنم.

سه قلمرو اصطلاحی مذهبی است و سه قلمرو سلسله‌مراتبی وجود را توصیف می‌کند؛ یعنی قلمروهای آسمان، این دنیا و دنیای زیرین. در گسترۀ این سه قلمرو، نُه سطح مهم هستی و در مجموع سی‌وسه سطح وجود دارد. می‌گویند تمام چیزها در سه قلمرو، بدون توجه به سطح‌شان، مجبورند از میان دایرۀ بازپیدایی عبور کنند. بازپیدایی یعنی شخصی که در این زندگی انسان است ممکن است در زندگی دیگر حیوان شود. در بودیسم می‌گویند که شخص باید قدر سال‌هایی را که در این زندگی دارد بداند و ممکن است دوباره فرصت تزکیه به دست نیاید. دلیل گفته‌شان این است که حیوانات اجازه ندارند تزکیه کنند و مجاز نیستند فا را بشنوند و حتی اگر هم حیوانی تزکیه کند، نمی‌تواند به ثمرۀ حقیقی نائل شود. اگر سطح گونگ حیوان به حد بالایی برسد، موجودات خدایی والا آن را می‌کشند. شاید صدها سال یا بیشتر منتظر بوده‌اید تا بدنی بشری به دست آورید و هنگامی که بالاخره به دست آوردید الان قدر آن را نمی‌دانید. اگر به‌صورت تکه سنگی بازپیدا شوید، ممکن است ده‌هزار سال طول بکشد تا از آن رها شوید. اگر آن تکه سنگ شکسته نشود یا بر اثر تغییرات جوی از بین نرود، هرگز نمی‌توانید از آن رها شوید. به‌دست آوردن بدن بشری بسیار سخت است! اگر شخصی واقعاً بتواند دافا را کسب کند بسیار خوشبخت است. به‌دست آوردن بدن بشری بسیار سخت است، آن‌ها این را این‌گونه می‌بینند.

در تزکیه درباره سطوح صحبت می‌کنیم. سطح شما کاملاً به تزکیه شما بستگی دارد. اگر می‌خواهید به فراسوی سه قلمرو بروید، پس به تمرین ادامه دهید و وقتی ستون گونگ‌تان تا ارتفاع بسیار بالایی برسد، فراسوی سه قلمرو [یا بیرون از چرخه بازپیدایی] خواهید بود. زمانی که برخی افراد در حال مدیتیشن هستند روح اصلی‌شان بدن را ترک می‌کند و بلافاصله به سطحی بسیار بالا می‌رسد. تمرین‌کننده‌ای در گزارش تجربه‌اش برایم نوشت: «معلم، من به چنین وچنان سطحی از آسمان صعود کردم و صحنه‌هایی را دیدم.» به او گفتم بالاتر برو. گفت: «نمی‌توانم. جرئت نمی‌کنم بالاتر بروم، نمی‌توانم بیشتر از این بالا بروم.» چرا آن‌طور بود؟ زیرا ستون گونگ او فقط به همان اندازه بود و با نشستن بر ستون گونگ توانسته بود به آنجا برسد. «ثمره» که در بودیسم از آن صحبت شده، این است. او تا آن ثمره تزکیه کرده بود. اما برای تزکیه‌کننده، این هنوز قله ثمره او نیست، زیرا به‌طور پیوسته به بالا حرکت می‌کند، به‌طور پیوسته صعود می‌کند و به‌طور پیوسته خود را رشد می‌دهد. اگر ستون گونگ‌تان به فراسوی حدومرز سه قلمرو برسد، آیا در فراسوی سه قلمرو نیستید؟ زمانی آن را بررسی کردیم و پی بردیم سه قلمرویی که مذاهب درباره آن صحبت می‌کنند فقط در محدودهٔ نه سیارهٔ اصلی ما قرار دارد. برخی از افراد می‌گویند ده سیارهٔ اصلی وجود دارد. می‌توانم بگویم اصلاً حقیقت ندارد. دریافته‌ام که ستون گونگ بعضی از استادان چی گونگ گذشته فراتر از راه شیری رفته بود، آن‌ها بسیار بالاتر از سه قلمرو رفته بودند. این «رفتن به فراسوی سه قلمرو» که درباره آن صحبت کردم در واقع موضوعی درباره سطوح است.

موضوع در طلب بودن

بسیاری از افراد با وابستگی در طلب چیزی بودن به محل تزکیه ما می آیند. بعضی افراد در اشتیاق کسب توانایی های فوق طبیعی هستند. برخی افراد می خواهند به نظریه هایی گوش دهند. عده ای می خواهند بیماری های شان شفا یابد. عده ای هم قصد به دست آوردن فالون را دارند. همه نوع طرز تفکری وجود دارد. افرادی هم می گویند: «در خانواده من کسی هست که نتوانسته در سخنرانی شرکت کند. شهریه کلاس را می پردازم. لطفاً به او یک فالون بدهید.» فالون حاصل تلاش نسل های بسیار زیاد در طول سال های بی نهایت زیاد است. اگر تعداد آن را به شما می گفتم شوکه می شدید، چرا که اعصار بسیار زیادی برای شکل گیری آن زمان برده است. آیا می خواهید کمی پول بدهید تا یک فالون بخرید؟ پس چرا می توانیم آن را بدون شرط به شما بدهیم؟ زیرا می خواهید تزکیه کننده باشید. این قلب را نمی توان با هیچ قیمتی خرید. فقط وقتی سرشت خدایی تان ظاهر می شود می توانیم این کار را بدین طریق انجام دهیم.

باید از خود بپرسید که آیا فقط برای اینکه چیزی از این روش به دست آورید به اینجا آمده اید. فاشن من در بُعدی دیگر از آنچه در ذهن تان می گذرد آگاه است. وقتی از بُعدی دیگر دیده شود، روند شکل گیری افکار تان بسیار آهسته است، زیرا مفهوم آن دو فضا زمان متفاوت است. حتی قبل از اینکه به چیزی فکر کنید، فاشن از آن آگاه است. منظور این است که باید به تمام افکار نادرست خود خاتمه دهید. مدرسه بودا به رابطه تقدیری معتقد است. هرکسی به خاطر رابطه ای تقدیری به اینجا آمده است. اگر این روش را یاد

می‌گیرید شاید قرار بوده آن را یاد بگیرید. بنابراین باید قدر آن را بدانید و هر نیت دنیوی را که ممکن است در ابتدا شما را به یادگیری این روش ترغیب کرده رها کنید.

در تزکیه مذهبی در زمان‌های گذشته، مدرسه بودا بر مفهوم «خالی‌بودن» تأکید داشت و به مریدان آموزش می‌داد که ذهن‌شان را از افکار خالی کنند و از دنیای مادی رو برگردانند. مدرسه دائو نیز به‌طور مشابه بر «هیچ‌بودن» تأکید داشت و از پیروان خود می‌خواست که از دارایی‌های مادی صرف‌نظر کنند و آن‌ها را نخواهند و سعی در به‌دست‌آوردن آن‌ها نداشته باشند. این مشابه همان چیزی است که در تزکیه آموزش می‌دهند که ذهن‌تان را بر انجام تزکیه متمرکز کنید، نه بر گونگی که از تزکیه حاصل می‌شود. اگر در حالی که تزکیه می‌کنید بتوانید رها از قصد باشید و فقط روی تزکیه شین‌شینگ خود تمرکز کنید، سطوح را پشت سر خواهید گذاشت و به‌طور طبیعی هرچیزی را که باید داشته باشید، خواهید داشت. اگر چیزی ذهن‌تان را اشغال کند و نتوانید آن را رها کنید، آیا آن وابستگی نیست؟ آموزش‌هایی که ارائه می‌دهم از همان روز اول بسیار پیشرفته‌اند، بنابراین الزاماتی که در خصوص شین‌شینگ برای شما دارم بالاست، از جمله اینکه نمی‌توانید برای یادگیری فا، با وابستگی در طلب‌بودن بیاید.

احساس مسئولیت می‌کنم که شما را به راهی درست راهنمایی کنم و این یعنی باید این فا را به‌طور کامل به شما آموزش دهم. همان‌طور که گفتم، وقتی کسی در طلب چشم سوم است، ممکن است آن مسدود و مهر و موم شود. پیش‌تر اشاره کردم که تمام قدرتهایی که فرد در تزکیه فای

قلمرو بشری رشد می‌دهد توانایی‌های مادرزادی این بدن فیزیکی هستند؛ گرچه امروزه مردم آن‌ها را «توانایی‌های فوق‌طبیعی» می‌نامند. آن‌ها فقط می‌توانند در این بُعد ما عمل کنند و روی مردم عادی تأثیر داشته باشند. برای چه در جستجوی آن توانایی‌های ناچیز و مهارت‌های پیش‌پاافتاده هستید؟ شما این یا آن را می‌خواهید، اما بعد از اینکه به فراسوی فای قلمرو بشری برسید، آن‌ها هیچ تأثیری در بُعدهای دیگر ندارند. وقتی به فراسوی تزکیه فای قلمرو بشری بروید، تمام آن قدرت‌های ناچیز باید کنار گذاشته شوند، آن‌ها در بُعدی بسیار عمیق فشرده می‌شوند و آنجا نگهداری می‌شوند. در آینده فقط به‌عنوان سابقه‌ای از مسیر تزکیه‌تان عمل می‌کنند و فقط همین نقش را دارند.

بعد از اینکه شخص به فراسوی فای قلمرو بشری می‌رود باید دوباره تزکیه را شروع کند. بدنی که او دارد همانند چیزی است که درباره آن صحبت کردم، بدنی که به فراسوی پنج عنصر رفته است. آن بدن خدایی است. آیا چنان بدنی را بدن خدایی نمی‌نامید؟ آن بدن خدایی باید دوباره از اول تزکیه کند و دوباره توانایی‌های فوق‌طبیعی را رشد دهد. اما آن‌ها «توانایی‌های فوق‌طبیعی» نامیده نمی‌شوند، آن‌ها «قدرت‌های خدایی فای بودا» نامیده می‌شوند. قدرت آن‌ها بی‌حدومرز است و می‌توانند در هر بُعدی عمل کنند و واقعاً مؤثر باشند. پس به من بگویید، چه فایده‌ای دارد که در طلب توانایی‌های فوق‌طبیعی باشید؟ همه شما افرادی که به دنبال توانایی‌های فوق‌طبیعی هستید، آیا نیت شما این نیست که از آن‌ها در بین مردم عادی استفاده کنید، که آن‌ها را بین مردم عادی نشان دهید؟ اگر این‌طور نیست، برای چه آن‌ها را می‌خواهید؟ به‌علاوه، آن‌ها حتی

بی‌مصرف‌تر از چیزهای زیبایی هستند که می‌توان برای زینت استفاده کرد، زیرا حداقل آن چیزهای زیبا را می‌توان دید و ملموس‌اند. می‌توانم تضمین کنم که اگر آن‌ها را می‌خواهید، تا حدی برای این است که برای کاری از آن‌ها استفاده کنید. آن‌ها مثل مهارت‌های عادی نیستند که بتوان برای به‌دست‌آوردن‌شان تلاش کرد. بلکه به‌کلی فوق‌طبیعی هستند و شما مجاز نیستید بروید و در بین مردم عادی با آن‌ها خودنمایی کنید. خودنمایی، یک وابستگی بسیار قوی است، وابستگی بسیار بدی که تزکیه‌کننده باید از آن رها شود. بسیار بدتر اینکه بخواهید به‌وسیله آن‌ها پول و ثروت به دست بیاورید یا بخواهید با آن‌ها به اهداف شخصی‌تان در بین مردم عادی برسید. چنین کاری معادل استفاده از چیزهای سطح بالاتر برای مختل کردن و آسیب‌رساندن به جامعه مردم عادی است و این افکار حتی بدتر از خودنمایی هستند. به همین علت هیچ‌کسی اجازه ندارد توانایی‌های فوق‌طبیعی را هرطور که مایل است در این دنیا استفاده کند.

معمولاً احتمال رشد توانایی‌های فوق‌طبیعی در دو گروه از مردم بیشتر است: کودکان و مسن‌ها. مخصوصاً در خانم‌های مسن، زیرا معمولاً از شین‌شینگ خوبی برخوردارند و وابستگی‌های دنیوی زیادی ندارند. بعد از رشد توانایی‌های فوق‌طبیعی، به احتمال زیاد می‌توانند خود را به‌خوبی اداره کنند، زیرا به‌دنبال خودنمایی نیستند. چرا برای افراد جوان و مخصوصاً مردهای جوان سخت است که توانایی‌های فوق‌طبیعی را رشد دهند؟ زیرا هنوز هم می‌خواهند سخت تلاش کنند به اهداف‌شان در زندگی برسند و هنگامی که توانایی‌های فوق‌طبیعی را به دست بیاورند، از آن‌ها برای رسیدن به اهداف‌شان استفاده می‌کنند. آن‌ها را شبیه مهارت‌هایی برای

تحقق بخشیدن به اهدافشان در نظر می‌گیرند. اما چنین استفاده‌ای از آن‌ها مطلقاً ممنوع است. به همین علت توانایی‌های فوق‌طبیعی آن‌ها رشد نمی‌کند.

تزکیه بازی بچه‌گانه نیست، مهارت مردم عادی نیست، بلکه واقعاً جدی است. اینکه بخواهید تزکیه کنید یا بتوانید آن را انجام دهید به‌طور کامل به این بستگی دارد که چگونه می‌خواهید شین‌شینگ خود را رشد دهید. واقعاً وحشتناک می‌بود اگر کسی می‌توانست توانایی‌های فوق‌طبیعی را از طریق طلب‌کردن‌شان به دست بیاورد. پی می‌بردید که برای او تزکیه مهم نیست و اصلاً درباره آن فکر نمی‌کند. چون شین‌شینگ او در سطح فرد عادی قرار می‌داشت و چون توانایی‌های فوق‌طبیعی خود را از طریق طلب‌کردن آن‌ها به دست می‌آورد، شاید هر نوع کار نادرستی را انجام می‌داد. پول زیادی در بانک موجود است و او مقداری از آن‌ها را برمی‌داشت. تعداد زیادی بلیت بخت‌آزمایی در خیابان به فروش می‌رود و او جایزه اول را انتخاب می‌کرد. پس چرا این مسائل اتفاق نمی‌افتد؟ بعضی از استادان چی‌گونگ می‌گویند: «فردی که به تقوا اهمیت نمی‌دهد، بعد از اینکه توانایی‌های فوق‌طبیعی‌اش رشد کرد به راحتی می‌تواند کارهای بد انجام دهد.» می‌گوییم این اشتباه است. اصلاً این‌گونه نیست. اگر به تقوا اهمیت ندهید، اگر شین‌شینگ خود را تزکیه نکنید، توانایی‌های فوق‌طبیعی‌تان یک ذره هم رشد نمی‌کند. افرادی هستند که شین‌شینگ خوبی دارند و در سطح خود، توانایی‌های فوق‌طبیعی‌شان ظاهر می‌شود، اما پس از آن خود را به خوبی اداره نمی‌کنند و کارهایی می‌کنند که نباید انجام می‌دادند. موقعیت‌هایی شبیه این وجود دارد. اما وقتی کارهای بد انجام دهند، توانایی‌های فوق‌طبیعی‌شان ضعیف

می‌شود یا از بین می‌رود و وقتی آن‌ها را از دست دهند، برای همیشه از دست داده‌اند. خطر جدی‌تر این است که به آن وابسته می‌شوند.

برخی از استادان چی‌گونگ ادعا می‌کنند که روش آن‌ها را در عرض سه یا پنج روز یاد بگیرید و سپس می‌توانید بیماری‌ها را شفا دهید. این شبیه آگهی تبلیغاتی است، انگار در کسب‌وکار چی‌گونگ فعالیت می‌کنند. درباره این بیندیشید: اگر فردی عادی باشید، چگونه می‌توانید [طبق آنچه تبلیغ می‌کنند] فقط از طریق بیرون‌فرستادن کمی از چی‌خود، بیماری اشخاص دیگر را درمان کنید؟ بدن فردی عادی چی‌دارد، بدن شما نیز چی‌دارد. شما هم‌اکنون شروع به تمرین چی‌گونگ کرده‌اید و فقط این‌طور است که نقطه طب سوزنی لاؤگونگ دست‌تان باز است، در نتیجه می‌توانید چی‌را به درون وارد و از آن خارج کنید. وقتی بیماری‌های دیگران را شفا می‌دهید، بدن آن‌ها نیز چی‌دارد، پس شاید چی‌آن‌ها بیماری‌های شما را شفا دهد! چگونه چی‌کسی می‌تواند چی‌فرد دیگری را کنترل کند؟ چی‌نمی‌تواند هیچ مرضی را شفا دهد. به‌علاوه، وقتی فردی بیمار را مداوا می‌کنید، شما و آن فرد بیمار میدان واحدی را شکل می‌دهید و تمام چی‌مریض بیمار وارد بدن‌تان می‌شود و به اندازه‌ای که آن فرد بیمار دارد، شما نیز همان مقدار را خواهید داشت. اگرچه ریشه بیماری در بدن بیمار قرار دارد و منتقل نمی‌شود، اما اگر مقدار زیادی چی‌مریض داشته باشید باعث می‌شود بیمار شوید. وقتی فکر می‌کنید می‌توانید بیماری‌ها را درمان کنید، پذیرش بیمار را شروع می‌کنید. هیچ‌کسی را رد نمی‌کنید و وابسته می‌شوید. وقتی بیماری دیگران را شفا می‌دهید بسیار خوشحال می‌شوید! اما چرا می‌توانند شفا یابند؟ چیزی هست که متوجه نمی‌شوید: استادان قلابی چی‌گونگ روی

بدن‌شان روح یا حیوان تسخیرکننده دارند و انرژی‌شان را از آن‌ها می‌گیرند. سپس برای اینکه باورشان کنید، کمی از این انرژی را به شما می‌دهند. بعد از اینکه سه، پنج، هشت یا ده بیمار را شفا دهید آن انرژی ناپدید می‌شود. آن انرژی کمی که داشتید از دست می‌رود، زیرا انجام این کار، آن انرژی را مصرف می‌کند. این انرژی که استفاده می‌کردید گونگ نبود زیرا از همان اول گونگ نداشتید. ما استادان چی گونگ ده‌ها سال تزکیه کرده‌ایم. در گذشته انجام تزکیه بسیار سخت بود. اگر فرد روشی واقعی را پیدا نکرده باشد، تزکیه‌اش بسیار دشوار است و اگر در روش کوچک‌تری تزکیه کند، بسیار سخت است که به سطوح بسیار بالا برسد.

به آن استادان بزرگ چی گونگ که معروف هستند نگاهی بیندازید، آن‌ها ده‌ها سال تزکیه کرده‌اند تا آن مقدار هرچند ناچیز گونگ را به دست بیاورند. شما تزکیه نکرده‌اید، آیا فکر می‌کنید صرفاً با رفتن به کلاس چی گونگ و بدون اینکه تزکیه کنید، می‌توانید گونگ به دست بیاورید؟ چگونه این امکان‌پذیر است؟ بعد از آن کلاس‌ها وابستگی‌هایی را شکل می‌دهید. سپس اگر نتوانید بیماری مردم را درمان کنید، نگران می‌شوید. برخی افراد وقتی در حال مداوای شخصی بیمار هستند، آیا می‌دانید برای حفظ شهرت به چه فکر می‌کنند؟ «بگذار بیماری او را خودم بگیرم تا بیمار بتواند شفا یابد.» آن از روی نیک‌خواهی نیست. نیک‌خواهی به‌سختی می‌تواند در ذهنی پدید آید که با چیزهایی مانند پول و شهرت پر شده است. اینکه او برای حفظ شهرتش حتی می‌خواهد خودش مرض فرد بیمار را بگیرد بیانگر این است که وابستگی شدیدی دارد! بنابراین چیزی را که درخواست می‌کند به دست می‌آورد. می‌تواند منجر به این شود که به بدن

خودش منتقل شود و سپس این مسئله روی می‌دهد. در حالی که بیمار حالش خوب می‌شود، فردی که او را درمان کرده پس از آن زجر می‌کشد. فکر می‌کند کسی را شفا داده است. وقتی دیگران او را استاد چی‌گونگ می‌نامند، بسیار مشعوف و از خودراضی می‌شود. آیا این وابستگی نیست؟ وقتی نتواند کسی را شفا دهد، سرش را پایین می‌اندازد و احساس افسردگی می‌کند. آیا این به‌خاطر وابستگی‌اش به شهرت و منافع شخصی نیست؟ به‌علاوه، تمام چی‌مريض آن افرادی که او آن‌ها را درمان کرده به بدنش می‌آید. آن استاد قلابی چی‌گونگ ظاهراً به او آموزش داده که این یا آن کار را انجام دهد تا چی‌مريض را از بدنش خارج کند. اما به شما می‌گویم که نمی‌تواند آن را خارج کند، زیرا فردی عادی توانایی تشخیص چی‌خوب از چی‌بد را ندارد. با گذشت زمان، درون بدنش از کارما سیاه می‌شود.

اگر چنین فردی بخواهد زمانی به‌طور واقعی تزکیه کند، روزگار سختی دارد و راه‌حل ساده‌ای ندارد. بسیار دشوار و دردناک خواهد بود تا کارما را به مادهٔ سفید تبدیل کند. شخصی که کیفیت مادرزادی خوبی دارد بیشتر مستعد این گرفتاری است. بعضی افراد اصرار دارند که مردم را شفا دهند. اما وقتی چنین نیتی دارید، ارواح حیوانی آن را می‌بینند و سراغ‌تان می‌آیند. چنین چیزی تسخیرشدن به‌وسیلهٔ روح یا حیوان است. آن‌ها می‌بینند که این فرد می‌خواهد بیماری‌ها را شفا دهد و به او کمک می‌کنند این کار را انجام دهد. اما بدون دلیل به او کمک نمی‌کنند بیماری را شفا دهد. اگر شخص از دست ندهد، به دست نمی‌آورد. این بسیار خطرناک است. آیا می‌دانید پس از جذب کردن آن حیوانات به خود چقدر دشوار است که تزکیه کنید؟ تمام تلاش‌تان در تزکیه بیهوده خواهد بود.

بعضی افراد از طریق شفای بیماری، کیفیت مادرزادی خوبشان را با کارمای دیگران مبادله می‌کنند. آن شخص مریض است و کارمای بسیاری دارد. اگر مریضی را که بیماری وخیمی دارد شفا دهید، وقتی بعد از معالجه او به خانه بروید احساس بسیار بدی خواهید داشت! بسیاری از افرادی که دیگران را درمان کرده‌اند، این تجربه را دارند، که بیمار سلامت خود را بازمی‌یابد، اما آن‌ها به خانه می‌روند و از بیماری شدیدی زجر می‌کشند. با گذشت زمان کارمای بسیاری به آن‌ها منتقل می‌شود و در ازای کارمای دیگران، به آنان تقوا می‌دهند. بدون اژدست‌دادن، چیزی به دست نمی‌آید. گرچه آنچه می‌گیرید بیماری است، اما به هر حال کارما باید با تقوا مبادله شود. قانونی در این جهان وجود دارد که اگر شما چیزی را بخواهید هیچ‌کسی نمی‌تواند مانع‌تان شود. کسی هم نمی‌گوید که خوب هستید. چیزی وجود دارد که در این جهان تصریح شده است: هرکسی کارمای زیادی داشته باشد فرد بدی است. شما کیفیت مادرزادی خود را در ازای کارما با او مبادله می‌کنید و با آن همه کارما چگونه می‌توانید تزکیه کنید؟ تمام کیفیت مادرزادی‌تان به وسیله آن شخص از بین می‌رود. آیا این ترسناک نیست؟ بیماری آن شخص از بین رفته است و در حال حاضر احساس راحتی دارد، اما شما به خانه می‌روید و زجر می‌کشید. اگر چند بیمار سرطانی را درمان کنید، مجبور می‌شوید به جای آن‌ها بمیرید. آیا این خطرناک نیست؟ این چیزی است که روی می‌دهد. بسیاری از افراد حقیقت پشت آن را نمی‌دانند.

ممکن است برخی از استادان قلابی چی‌گونگ مشهور باشند، اما لزوماً به این معنی نیست که بسیار می‌دانند. مردم عادی چه چیزی را می‌دانند؟

وقتی چیزی بیش از حد تبلیغ شود آن را می‌پذیرند. این استادان دروغین ممکن است حالا بتوانند این کارها را انجام دهند، اما نه تنها به دیگران صدمه می‌زنند، بلکه به خودشان نیز آسیب می‌رسانند. در یک یا دو سال بعد خواهید دید که برای آنان چه اتفاقی می‌افتد. تزکیه نمی‌تواند این‌گونه مورد آسیب قرار گیرد. تزکیه می‌تواند بیماری‌ها را شفا دهد، اما منظور از آن، شفای بیماری‌ها نیست. این تکنیک انسان‌های عادی نیست بلکه چیزی فوق‌طبیعی است. مطلقاً اجازه ندارید بدین شکل به آن آسیب برسانید. این روزها بعضی از استادان قلبی چی‌گونگ همه‌چیز را به هرج و مرج کشانده‌اند و از چی‌گونگ به عنوان راهی برای کسب شهرت یا دارایی استفاده می‌کنند. آن‌ها سعی می‌کنند با شکل دادن دسته‌های شرور خود نفوذشان را گسترش دهند و تعداد آن‌ها چند برابر تعداد استادان واقعی چی‌گونگ است. آیا فقط به این دلیل که مردم عادی این‌گونه می‌گویند و به این شکل عمل می‌کنند، شما آن‌ها را باور می‌کنید؟ ممکن است فکر کنید چی‌گونگ بدان صورت است، اما این‌گونه نیست. حقیقت آن را به شما می‌گویم.

مردم عادی به دلایل خودخواهانه‌ای، در تعامل با دیگران کارهای اشتباه انجام می‌دهند و به دیگران بدهکار می‌شوند و مجبورند به خاطر تبعات آن زجر بکشند و تاوان آن را بپردازند. فرض کنید بروید و کسی را درمان کنید. حتی اگر واقعاً هم می‌توانستید او را شفا دهید، آیا آن می‌توانست مجاز باشد؟ موجودات خدایی همه‌جا در اطراف ما حضور دارند، اما چرا هیچ‌یک از آن‌ها چنین کاری را انجام نمی‌دهند؟ چقدر شگفت‌انگیز می‌بود اگر کاری می‌کردند که نژاد بشر در راحتی کامل زندگی کند! پس چرا این کار را

نمی‌کنند؟ مردم مجبورند تاوان کارمای خود را بپردازند و این اصلی است که هیچ‌کسی جرئت نمی‌کند آن را نقض کند. تزکیه‌کننده ممکن است در طول تزکیه خود، از روی نیک‌خواهی گاه‌وبیگاه به دیگران کمک کند. اما فقط بیماری را کمی به تعویق می‌اندازد. اگر اکنون زجر نمی‌کشید، بعداً زجر می‌کشید. یا شاید آن را برای شما تبدیل کند، به‌طوری که به‌جای آن بیماری، پول از دست بدهید یا سختی داشته باشید. ممکن است بدین صورت باشد. انجام واقعی آن، از بین بردن کارمای شخص در یک آن، فقط می‌تواند برای تزکیه‌کنندگان انجام شود نه برای مردم عادی. اینجا فقط اصول روش خود را نمی‌گوییم. درباره اصول کل جهان صحبت می‌کنم، درباره وضعیت واقعی در اجتماع تزکیه‌کنندگان صحبت می‌کنم.

اینجا به شما آموزش نمی‌دهیم بیماری‌ها را درمان کنید. ما شما را به راه بزرگ و مسیری درست راهنمایی می‌کنیم و شما را تعالی می‌بخشیم. به همین علت است که در کلاس‌هایم همیشه می‌گویم که مریدان فالون دافا اجازه ندارند بیماری‌ها را درمان کنند. اگر مردم را درمان کنید، تمرین‌کننده فالون دافا نیستید. ما شما را به راه درست راهنمایی می‌کنیم و در طول تزکیه فای قلمرو بشری، همیشه در حال پاک کردن بدن‌تان هستیم، تا اینکه کاملاً به ماده‌ا با انرژی بالا تبدیل شود. اگر هنوز آن چیزهای سیاه را وارد بدن‌تان کنید، چگونه می‌توانید تزکیه کنید؟ آن چیزها کارما هستند! اصلاً نمی‌توانید تزکیه کنید. با آن همه کارما، نمی‌توانید آن را تحمل کنید. اگر مجبور باشید بیش از حد زجر بکشید، نمی‌توانید تزکیه کنید. علت آن الزامی که گذاشتیم این است. این دافا را عمومی کرده‌ام، اما شاید هنوز هم ندانید در حال آموزش چه چیزی هستیم. اما با این حال نیز راه‌هایی برای

حفاظت از آن دارم. اگر سعی کنید بیماری دیگران را درمان کنید، فاشن من تمام چیزهایی را که برای تزکیه در بدن تان گذاشته شد، پس می گیرد. اجازه ندارید به خاطر شهرت و منافع شخصی به چیزهایی به این باارزشی آسیب برسانید. اگر الزامات فا را مراعات نکنید، تمرین کننده فالون دافا نیستید. بدن تان دوباره به سطح مردم عادی بازمی گردد و چیزهای بد را به شما بازمی گردانیم، زیرا می خواهید فردی عادی باشید.

بعد از سخنرانی دیروز، بسیاری از شما احساس کردید بدن تان سبک است. اما تعداد کمی از افراد که بیماری وخیمی داشتند، اولین کسانی بودند که احساس کردند حال شان خوب نیست. دیروز پس از اینکه چیزهای بد را از بدن تان برداشتم، اکثر شما احساس کردید تمام بدن تان پر از انرژی و راحت است. اما در جهان ما این قانون وجود دارد: «بدون اذ دست دادن، چیزی به دست نمی آید.» نمی توانستیم هرچیزی را برای شما رفع کنیم. قطعاً خودتان باید چیزهایی را تحمل کنید. به عبارت دیگر، ما علت ریشه ای بیماری شما، علت ریشه ای ناخوشی شما را از بین برده ایم. اما میدانیم بیماری تان هنوز باقی مانده است. اگر چشم سوم تان حتی در سطحی پایین هم باز باشد، می توانید ببینید که بدن تان توده هایی از چی بیمار سیاه و تیره دارد. آن ها توده های چی سیاه غلیظ پرتراکم هستند و وقتی پراکنده می شوند، تمام بدن تان را پر می کنند.

از امروز به بعد، بعضی افراد پی می برند تمام بدن شان احساس سرما دارد، مثل اینکه به شدت دچار سرماخوردگی شده اند و استخوان های شان ممکن است درد کند. اکثر افراد در جایی از بدن شان احساس ناراحتی

خواهند داشت. پاهای‌شان ممکن است درد کند و سرشان گیج برود. قسمت‌هایی از بدن‌تان که در گذشته مشکلی داشت و فکر می‌کردید قبلاً به‌وسیلهٔ تمرین‌های چی‌گونگ یا به‌وسیلهٔ استاد چی‌گونگ شفا پیدا کرده، دوباره بیماری خواهد داشت. زیرا آن استاد چی‌گونگ بیماری را شفا نداده بود، فقط آن را به تعویق انداخته بود. بیماری هنوز هم جایی که قبلاً بوده قرار دارد و قبلاً به سطح نیامده بود اما بعداً می‌آید. باید همهٔ آن‌ها را بیرون بکشیم، همهٔ آن‌ها را برای‌تان بیرون برانیم و کاملاً از ریشه از بین ببریم. بنابراین ممکن است احساس کنید بیماری‌تان دوباره برگشته است، اما اتفاقی که روی می‌دهد این است که کارما از ریشه‌اش در حال از بین رفتن است. به همین علت واکنش‌هایی خواهید داشت. این واکنش‌ها می‌توانند در هر قسمت بدن و به هر شکلی باشند. اما همهٔ این‌ها طبیعی‌اند. شما را ترغیب می‌کنم به آمدن به کلاس ادامه دهید، هرچقدر هم که معذب باشید. به محض اینکه وارد کلاس شوید تمام علائم‌تان ناپدید می‌شود و هیچ خطری وجود نخواهد داشت. می‌توانم به شما بگویم که در حال یادگیری فاهستید و فرصت برای کسب فاسخت به دست می‌آید، بنابراین نگذارید هرچیزی که از نظر فیزیکی تجربه می‌کنید، شما را به هم بریزد. وقتی احساس می‌کنید بسیار معذیب، به این معنی است که: «وقتی چیزی به نهایت می‌رسد، برعکس می‌شود.» تمام بدن‌تان پاک خواهد شد و باید پاک شود. در حال حاضر ریشهٔ بیماری‌تان بیرون آورده شده و فقط آن مقدار ناچیز چی‌سیاه باقی مانده که آن هم خودش بیرون می‌آید و باعث می‌شود کمی سختی داشته باشید و از میان کمی دشواری بگذرید. اگر هیچ‌چیزی را متحمل نمی‌شدید عملی نمی‌بود.

ممکن است در اجتماع عادی بشری برای شهرت و منافع شخصی با دیگران در رقابت بودید تا حدی که نمی‌توانستید خوب بخوابید یا خوب بخورید و بدن‌تان را تباه کرده باشید. در بُعدهای دیگر حتی استخوان‌های‌تان ممکن است سیاه شده باشند. بنابراین پاک‌سازی چنین بدنی در یک لحظه، باید واکنش‌هایی داشته باشد. به همین علت است که واکنش‌هایی خواهید داشت. بعضی افراد حتی ممکن است اسهال یا استفراغ داشته باشند. بسیاری از شاگردان در مناطق مختلف، این مسئله را در گزارش تجربه‌های‌شان مطرح کرده‌اند: «معلم، بعد از حضور در کلاس شما، در مسیر برگشت به خانه، تمام مدت دنبال توالت بودم.» زیرا تمام اعضای درونی‌تان باید پاک شوند. تعداد کمی از افراد ممکن است حتی به خواب بروند و به محض اینکه سخنرانی‌ام تمام شود از خواب بیدار شوند. چرا این اتفاق می‌افتد؟ زیرا بیماری‌هایی در مغز آن‌ها وجود دارد که باید درست شود. زمانی که روی سر آن‌ها کار می‌شود، نمی‌توانند آن را تحمل کنند. در نتیجه باید آن‌ها را بی‌حس کرد، هرچند آن‌ها چیزی حس نمی‌کنند. اما برای بعضی افراد، قسمت شنوایی تحت‌تأثیر قرار نمی‌گیرد و حتی اگر عمیقاً بخوابند نیز همه را می‌شنوند و یک کلمه را هم از دست نمی‌دهند. پس از آن بسیار سرحال می‌شوند و حتی اگر چند روز هم نخوابند احساس خواب‌آلودگی نخواهند داشت. هرکسی ممکن است با وضعیت مختلفی اینجا بیاید. اما هرچه باشند، همگی باید درست شوند، چراکه کل بدن‌تان باید پاک شود.

اگر به‌طور واقعی فالون دافا را تمرین کنید، از امروز به بعد، وقتی به‌طور واقعی وابستگی‌های‌تان را رها کنید، واکنش‌هایی خواهید داشت. افرادی

که نمی‌توانند آن‌ها را رها کنند ممکن است بگویند رها کرده‌اند، در صورتی که نمی‌توانند آن‌ها را رها کنند، بنابراین سخت است که بدن‌شان را پاک کرد. افرادی نیز هستند که آنچه را در این کلاس آموزش داده‌ام بعداً درک خواهند کرد. وابستگی‌های‌شان را کنار می‌گذارند و سپس بدن‌شان پاک می‌شود. دیگران پی می‌برند بدن‌شان پرانرژی شده در حالی که مداوا شدن این افراد در آن هنگام شروع می‌شود و احساس ناخوشی خواهند داشت. در هر کلاس چنین افرادی هستند که عقب می‌مانند، افرادی که درک‌شان خوب نیست. از این‌رو بدون توجه به اینکه چه چیزی را تجربه می‌کنید، همه این‌ها طبیعی هستند. هر جا که آموزش داده‌ام، همیشه متوجه شده‌ام برخی هستند که آن‌قدر احساس ناراحتی دارند که سر جای خود می‌نشینند و نمی‌خواهند بروند. منتظر می‌مانند که از تریبون پایین بیایم و آن‌ها را مداوا کنم. اما این کار را انجام نمی‌دهم. حتی اگر نتوانید این امتحان را بگذرانید، در آینده وقتی با خیلی از رنج‌های بزرگ مواجه شوید، چگونه می‌توانید هنوز هم تزکیه کنید؟ آیا نمی‌توانید بر چنین زجر کوچکی غلبه کنید؟ به‌طور حتم می‌توانید بر این‌ها غلبه کنید، بنابراین از من درخواست نکنید شما را شفا دهم. من بیماری‌ها را شفا نمی‌دهم. لحظه‌ای که بگویید «بیماری»، نمی‌خواهم به آن گوش کنم.

واقعاً سخت است که مردم را نجات داد. در هر کلاس همیشه حدود پنج تا ده درصد هستند که عقب می‌مانند. غیرممکن است که همه بتوانند دائو را کسب کنند. حتی اگر بتوانید به تزکیه‌تان ادامه دهید، هنوز معلوم نیست آیا می‌توانید موفق شوید و هنوز معلوم نیست آیا عزم راسخ برای انجام تزکیه دارید. غیرممکن است که همه بتوانند موجودی خدایی شوند.

تزکیه‌کنندگان واقعی دافا از طریق خواندن این کتاب تجربه‌های مشابه حضور در کلاس را خواهند داشت و تمام آنچه را که سزاوار آن هستند، به دست می‌آورند.

سخنرانی سوم

همه شاگردان را به عنوان مریدانم در نظر می گیرم

گرچه بسیاری به این موضوع پی نمی برند، من همه شاگردان را به عنوان مریدان خود در نظر می گیرم، از جمله افرادی که خودشان از طریق مطالعه می توانند به طور واقعی تزکیه کنند. در آموزش تزکیه به سوی سطوح بالا، اگر شما را به این شکل راهنمایی نمی کردم برایم غیرمسئولانه و خطرناک می بود. ما چیزهای بسیاری به شما داده ایم و حقایق بسیار زیادی را بیان کرده ایم که افراد عادی نباید بدانند. این دافا را به شما آموزش داده ام و چیزهای بسیار زیاد دیگری به شما خواهم داد. بدن شما را پاک سازی می کنم و مسائل دیگری نیز شامل می شود. بنابراین اصلاً عملی نمی بود اگر شما را به عنوان مریدانم در نظر نمی گرفتم. فاش کردن این همه اسرار آسمان به طور سرسری به افراد عادی مجاز نیست. اما نکته ای هست. زمانه تغییر کرده و در حال حاضر، ما آن آداب و رسوم تعظیم کردن و پیشانی بر زمین گذاشتن را انجام نمی دهیم. آن تشریفات فایده زیادی ندارد و شبیه مراسم مذهبی به نظر می رسد. بنابراین ما این کارها را انجام نمی دهیم. چه فایده ای دارد اگر تعظیم کنید و پیشانی بر زمین بگذارید یا طی مراسمی به

عضویت درآیید، اما بعد از اینکه پایتان را از بیرون گذاشتید، به شیوه سابق و دنیویتان برگردید و برای چیزهایی مانند شهرت و ثروت، رقابت و دعوا کنید؟ ممکن است حتی تحت نام من چهره دافا را خدشه دار کنید!

تزکیه واقعی کاملاً به تزکیه ذهنتان بستگی دارد. تا وقتی بتوانید تزکیه کنید و تا وقتی بتوانید به طور محکم و استوار به تزکیهتان ادامه دهید، شما را به عنوان مریدم در نظر می گیرم. اگر غیر از این بود عملی نمی بود. اما برخی از افراد ممکن است خود را تزکیه کننده در نظر بگیرند و به تزکیه ادامه ندهند. برای برخی از افراد انجام تزکیه امکان پذیر نیست. اما بسیاری از افراد به تزکیه خود ادامه خواهند داد. تا وقتی به تزکیهتان ادامه دهید شما را به عنوان مرید راهنمایی می کنیم.

افرادی که هر روز فقط حرکات تمرین را انجام می دهند چطور؟ آیا به عنوان مرید فالون دافا در نظر گرفته می شوند؟ نه الزاماً. زیرا وقتی به طور واقعی تزکیه می کنید باید از آن استاندارد شین شینگ که آموزش داده ایم پیروی کنید و باید به طور واقعی شین شینگتان را رشد دهید و در این صورت تزکیه واقعی است. اگر بدون اینکه شین شینگتان رشد کند، فقط حرکات تمرین را انجام دهید، آن انرژی قوی مورد نیاز برای نیرو دادن به تمام چیزها را ندارید و آن را نمی توان تزکیه نامید. در این صورت نمی توانیم شما را مرید فالون دافا در نظر بگیریم. اگر به همین شکل ادامه دهید، تمرین ها را انجام دهید ولی از شرایط فالون دافای ما پیروی نکنید و شین شینگتان را رشد ندهید و به روش های پیشین خود در میان مردم عادی چسبیده باشید، ممکن است با مشکل دیگری مواجه شوید. بدتر

اینکه، حتی ممکن است بگویید فالون دافا آن مشکلات را برای تان ایجاد کرده است. بسیار محتمل است. فقط زمانی تزکیه‌کننده واقعی هستید که طبق آنچه آموزش داده‌ایم صادقانه روی شین‌شینگ تان کار کنید. حالا که این نکته را برای تان روشن ساختیم، امیدوارم دیگر برای انجام تشریفات ماند مراسم به عضویت درآمدن، نزد من نیایید. تا وقتی به‌طور واقعی تزکیه کنید، شما را مرید خود در نظر می‌گیرم. آن قدر فاشن دارم که تعدادشان بی‌شمار است، بنابراین می‌توانم از هر تعداد شاگرد که باشد مراقبت کنم، چه رسد به شاگردانی که اینجا حضور دارند.

روش‌های چی گونگ مدرسه بودا و بودیسم

باید این نکته را تصریح کنم که روش‌های چی گونگ مدرسه بودا مذهب بودیسم نیست. در حقیقت، روش‌های چی گونگ مدرسه دائو نیز مذهب دائوئیسم نیست. برخی از تمرین‌کنندگان ما اغلب این دو را با هم یکی در نظر می‌گیرند. برخی از راهبان معابد یا حتی برخی بودیست‌های غیرروحانی، فکر می‌کنند درباره مذهب بودیسم بیشتر از دیگران می‌دانند، در نتیجه بودیسم را در بین شاگردان ما ترویج می‌دهند. بگذارید به شما بگویم: این کار را انجام ندهید، زیرا این‌ها روش‌های تزکیه متفاوتی هستند. مذهب شکل‌های مذهبی دارد، در حالی که ما اینجا قسمت تزکیه مدرسه‌مان را آموزش می‌دهیم. به‌استثنای راهب‌ها و راهبه‌هایی که مریدان فالون دافا هستند، دیگران نباید شکل‌های مذهبی را دنبال کنند. بنابراین مدرسه ما بودیسم در عصر پایان دارما نیست.

آموزش‌های بودیسم فقط قسمت کوچکی از فای بودا است. بسیاری از آموزه‌های ژرف دیگری نیز وجود دارند و سطوح مختلف فای مختلفی دارند. شاکيامونی بیان کرد که هشتادوچهارهزار روش تزکیه وجود دارد. در مذهب بودیسم فقط تعداد کمی روش تزکیه وجود دارد، مثل تیان‌تای، هوآیان، بودیسم ذن، سرزمین پاک و تانتريسم. آن‌ها حتی قسمتی از آن هم به حساب نمی‌آیند! بنابراین، بودیسم نمی‌تواند کل فای بودا را پوشش دهد، فقط قسمت کوچکی از فای بودا است. فالون دافای ما نیز یکی از هشتادوچهارهزار روش تزکیه‌ای است که اشاره شد، اما ارتباطی به بودیسم ندارد، از بودیسم اولیه گرفته تا بودیسم در عصر پایان دارما و به مذاهب امروزه هم هیچ ارتباطی ندارد.

بودیسم را شاکيامونی در دوهزاروپانصد سال پیش در هند باستان بنیان گذاشت. وقتی شاکيامونی به بازشدن قفل گونگ و روشن‌بینی رسید، آنچه را قبلاً تزکیه کرده بود به یاد آورد و برای نجات مردم اشاعه داد. در روش او، بدون توجه به اینکه چند هزار متن نوشته شده، در واقع فقط سه کلمه وجود دارد: «احکام، تمرکز و خرد» و مشخصات مدرسه او، این سه کلمه است. احکام، درباره این بود که فرد را وادار کرد تا از تمامی امیال مردم عادی رها شود، او را مجبور کرد تا میل خود برای به‌دست‌آوردن چیزها را بمیراند، خود را از هرچیز دنیوی قطع کند و مانند آن. به این شکل، ذهن فرد خالی می‌شود و به چیزی فکر نمی‌کند و در نتیجه می‌تواند وارد تمرکز شود. از این رو احکام و تمرکز مکمل یکدیگرند. پس از اینکه ذهن فرد ساکن شود، می‌تواند برای تزکیه واقعی در مدیتیشن بنشیند و با تکیه بر سکون خود، به سمت بالا تزکیه کند. این همان قسمت واقعی تزکیه در آن مدرسه است.

آن‌ها هیچ‌چیز مرتبط با حرکات تمرین را آموزش نمی‌دهند و بدن مادرزادی خود را تبدیل نمی‌کنند، فقط گونگ را تزکیه می‌کنند که سطح فرد را تعیین می‌کند. بنابراین فقط شین‌شینگ خود را تزکیه می‌کنند. بدن خود را تزکیه نمی‌کنند و اهمیتی به تبدیل گونگ نمی‌دهند. در عین حال، از طریق مدیتیشن می‌توانند قدرت تمرکز خود را افزایش دهند و در این روند، با تحمل سختی‌ها، کارمای‌شان را از بین می‌برند. خرد به این اشاره می‌کند که شخص به روشن‌بینی می‌رسد و خرد و بصیرت والاتری کسب می‌کند. او می‌تواند حقیقت جهان و نیز واقعیت هر بُعد جهان را ببیند. همهٔ قدرت‌های خدایی او ظاهر می‌شوند. این روند دستیابی به خرد والاتر و روشن‌بینی، «بازشدن قفل گونگ» نیز نامیده می‌شود.

وقتی شاکيامونی روش تزکیهٔ خود را بنیان گذاشت، هشت مذهب در هند در حال اشاعه بود. یکی از آن‌ها عمیقاً ریشه‌دار بود و برهمنیسم نامیده می‌شد. شاکيامونی در طول عمر خود، به‌طور پیوسته از نظر ایدئولوژی با مذاهب دیگر مبارزه می‌کرد. آنچه شاکيامونی آموزش داد راهی درست بود، بنابراین در طول آموزش دارمای خود، آنچه آموزش داد محبوبیت بیشتر و بیشتری پیدا کرد، در حالی که مذاهب دیگر به‌طور روزافزونی ضعیف‌تر شدند. حتی مذهب ریشه‌دار برهمنیسم در مرز نابودی بود. اما بعد از نیروانای شاکيامونی، سایر مذاهب، مخصوصاً برهمنیسم، دوباره رونق گرفتند. سپس برای بودیسم چه اتفاقی افتاد؟ برخی از راهبان، در سطوح مختلف به بازشدن قفل گونگ یا روشن‌بینی رسیدند، اما سطحی که در آن روشن‌بین شدند بسیار پایین بود. شاکيامونی به سطح تاتاگاتا رسید، اما بسیاری از راهبان به این سطح نرسیدند.

فاجلوه‌های مختلفی در سطوح مختلف دارد. هرچه سطح بالاتر باشد، به حقیقت نزدیک‌تر است و هرچه سطح پایین‌تر باشد، از حقیقت دورتر است. پس از آنکه آن راهبان به بازشدن قفل گونگ رسیدند و در سطوح پایین روشن‌بین شدند، بر مبنای جلوه‌های جهان که در سطح خودشان دیدند و موقعیت‌هایی که درک کرده بودند و با حقایقی که فهمیده بودند، چیزهایی را که شاکيامونی بیان کرده بود تفسیر کردند. به عبارت دیگر، راهبان دارمایی را که شاکيامونی آموزش داد به این شکل یا آن شکل تفسیر کردند. برخی از راهبان، به جای اینکه کلمات اصلی شاکيامونی را به مردم بگویند، آنچه را خودشان فهمیدند برای مردم موعظه می‌کردند و آن‌ها را به شاکيامونی نسبت می‌دادند. در نتیجه، دارمای بودیستی به‌طور غیرقابل تشخیصی تحریف شد و آن دیگر دارمایی نبود که شاکيامونی آموزش داده بود. در نهایت، این باعث شد که دارمای بودیستی در هند ناپدید شود. این درسی جدی از تاریخ است و نشان می‌دهد که چرا بعد از آن، بودیسم از صحنه هند حذف شد. بودیسم قبل از ناپدیدشدنش، چند تغییر شکل را گذراند و در انتها با چیزهایی از برهمنیسم درآمیخته شد و مذهبی را شکل داد که امروزه در هند یافت می‌شود، که هندوئیسم نامیده می‌شود. آن دیگر هیچ بودایی را عبادت نمی‌کند، به جای آن، چیز دیگری را عبادت می‌کند و دیگر به شاکيامونی اعتقادی ندارد. وضعیت این گونه است.

همان گونه که بودیسم توسعه می‌یافت، از میان چند تغییر شکل عمده گذر کرد. یکی از آن‌ها تأسیس بودیسم ماهایانا یا «مرکب بزرگ‌تر» بود که کمی پس از درگذشت شاکيامونی صورت گرفت. عده‌ای از مردم بر اساس اصول سطح بالایی که شاکيامونی آموزش داد، بودیسم ماهایانا را بنیان

گذاشتند. بنیان‌گذارانش اعتقاد داشتند مخاطب دارمایی که شاکيامونی به‌طور عمومی آموزش داد، مردم عادی بودند. همچنین اعتقاد داشتند که آن دارما قصدی برای ارائه نجات به همه موجودات را نداشت و فقط می‌توانست فرد را به نجات خودش هدایت کند، یعنی به مرتبه آسمانی معروف به آرہات. از این‌رو، آن‌ها این دارمایی را که به‌طور عمومی آموزش داده شد بودیسمِ هی‌نایانا یا «مَرکب کوچک‌تر» نامیدند. اما آن همان بودیسم اصلی دوران شاکيامونی بود و همان شیوه‌ای است که امروزه راهبان کشورهای جنوب‌شرقی آسیا آن را پیروی می‌کنند. در چین نیز مردم آن را بودیسمِ هی‌نایانا می‌نامند. البته راهبان کشورهای جنوب‌شرقی آسیا این‌گونه فکر نمی‌کنند، یعنی آن را «کوچک‌تر» در نظر نمی‌گیرند؛ بلکه فکر می‌کنند سنت اصلی شاکيامونی را به ارث برده‌اند. در حقیقت این فکرشان درست است، زیرا تا حدود زیادی روش تزکیه زمان شاکيامونی را حفظ کرده‌اند.

بعد از اینکه این بودیسم تغییر شکل داده‌شده ماهایانا به چین معرفی شد، در کشور ما ریشه دواند و بودیسمی شد که در حال حاضر در کشور ما گسترش یافته است. اما آن با بودیسم زمان شاکيامونی کاملاً تفاوت دارد. از لباس گرفته تا کل حالت روشن‌بینی و کل روند تزکیه، همه چیز تغییر کرده است. در بودیسم اولیه، فقط شاکيامونی بود که به‌عنوان بنیانگذارش تکریم می‌شد. اما اکنون بودیسم، بوداها و بودیساتواهای بزرگ بسیاری دارد و به چند بودا اعتقاد دارد. بسیاری از تاتاگاتاها عبادت می‌شوند و بودیسم، مذهبی شده که بوداهای بسیاری را عبادت می‌کند، مانند بودا آمی‌تابا، بودا استاد طب و تاتاگاتا خورشید بزرگ و تعداد زیادی از بودیساتواهای بزرگ نیز

وجود دارند. به این طریق کل بودیسم از آنچه شاکیامونی در زمان خودش بنیان نهاد به کلی فرق کرده است.

در طی آن دوره، تغییر شکل دیگری صورت گرفت. بودیساتوا ناگارجونا روش رمزگونه‌ای را در هند آموزش داد. این روش سپس به افغانستان رفت و بعد به منطقه شین‌جیانگ آمد و در چین منتشر شد. آن در سلسله تانگ اتفاق افتاد، در نتیجه مردم آن را تانتريسم تانگ نامیدند. به‌خاطر تأثیر کنفوسیونیسیم، ارزش‌های اخلاقی چین با ارزش‌های اخلاقی ملیت‌های دیگر متفاوت بود. این روش رمزگونه، تزکیه دوگانه مرد و زن را شامل می‌شد و جامعه در آن زمان نتوانست آن را بپذیرد. ازاین‌رو در طول دوره هویی چانگ از سلسله تانگ، وقتی بودیسم سرکوب شد، از بین رفت و تانتريسم تانگ در چین ناپدید شد. در حال حاضر، تانتريسم شرقی در ژاپن وجود دارد که در آن زمان از چین به آنجا رفت، اما آن‌ها گوان‌دینگ را نگذرانند. بر طبق تانتريسم، هرکسی که بدون گذراندن گوان‌دینگ، تانتريسم را یاد بگیرد، مثل این است که دارم‌ای آن‌ها را دزدیده و آن‌ها او را به‌عنوان کسی که به‌وسیله خود استاد آموزش دیده به رسمیت نمی‌شناسند. شاخه دیگری از طریق نپال از هند به تبت رفت و «تانتريسم تبتی» نامیده شد و تا امروز منتقل شده است. اصولاً وضعیت در بودیسم این‌گونه است. به‌طور مختصر جریان رشد و تغییرات آن را بیان کردم. در طول توسعه بودیسم، در مراحل مختلف، برخی از روش‌های دیگر نیز پدیدار شدند، مانند بودیسم ذن که بودی‌دارما آن را بنیان گذاشت، بودیسم سرزمین پاک و بودیسم هوآیان. همه آن‌ها بر پایه درک و تفسیری از آنچه شاکیامونی در آن زمان بیان کرد، بنیان گذاشته شدند. همه این‌ها به بودیسم تغییرشکل‌یافته تعلق دارند. بیش

از ده عدد از چنین روش‌های تزکیه‌ای در بودیسم وجود دارد و همه آن‌ها شکل مذهب به خود گرفته‌اند. بنابراین آن‌ها به مذهب بودیسم تعلق دارند.

مذاهب تأسیس شده در این قرن، یا نه فقط در این قرن بلکه خیلی از مذاهب جدید تأسیس شده در قسمت‌های مختلف دنیا در چندصد سال اخیر، اغلب‌شان قلبی هستند. هر موجودی خدایی که برای نجات مردم می‌آید، بهشت خود را دارد و این برای هر تاتاگاتی که برای نجات مردم آمده نیز صدق می‌کند، از شاکيامونی گرفته تا بودا آمی‌تابا و تاتاگاتا خورشید بزرگ. هریک بهشتی دارند که آن را سرپرستی می‌کنند. در کهکشانی راه شیری ما، بیش از صد نوع از چنین بهشت‌هایی وجود دارد. فالون دافای ما نیز بهشت فالون را دارد.

اگر پیروان مذاهب دروغین نجات می‌یافتند، کجا می‌توانستند بروند؟ این مذاهب نمی‌توانند مردم را نجات دهند، زیرا آنچه آموزش می‌دهند فا نیست. البته وقتی چنین مذهبی در ابتدا تأسیس شدند، بنیان‌گذاران‌شان قصد نداشتند اهریمنانی باشند که به مذاهب اصلی آسیب برسانند. آن‌ها به مرحله باز شدن قفل گونگ و روشن‌بینی در سطوح مختلف رسیدند و بعضی از حقایق را دیدند. اما سطح آن‌ها بسیار پایین بود و با روشن‌بینانی که می‌توانند مردم را نجات دهند بسیار فاصله داشتند. صرفاً به بعضی از حقایق پی بردند و متوجه شدند بعضی از چیزها بین مردم عادی اشتباه است و به مردم می‌گفتند که چگونه کارهای خوب انجام دهند. در آغاز مخالف مذاهب دیگر نبودند. اما با گذشت زمان، مردم به آن‌ها معتقد شدند. فکر کردند که آنچه آن‌ها می‌گویند معقول به نظر می‌آید. سپس بیشتر و بیشتر به

آن‌ها اعتماد کردند. در نتیجه، مردم به‌جای آنکه به آن مذاهب دل بسپارند، سرسپرده آن افراد شدند. وقتی وابستگی آن افراد به شهرت و منافع شخصی افزایش می‌یافت، به خود عناوین و القاب معنوی می‌دادند و پس از آن، مذهب جدیدی را بنیان می‌گذاشتند. به شما می‌گویم که همه این مذاهب، اهریمنی هستند. حتی اگر به مردم صدمه نرسانند، هنوز هم مذاهب اهریمنی هستند، چراکه با اعتقاد مردم به مذاهب واقعی مداخله کرده‌اند. مذاهب واقعی می‌توانند مردم را نجات دهند، اما آن‌ها نمی‌توانند. با گذشت زمان، در نهان کارهای بدی انجام می‌دهند. اخیراً بسیاری از این چیزها در چین اشاعه پیدا کرده است. برای مثال، به اصطلاح روش گوان‌یین یکی از آن‌هاست. بنابراین محتاط باشید. گفته شده که بیش از دوهزار روش در کشور بخصوصی در شرق آسیا وجود دارد. همه نوع اعتقاداتی در جنوب شرقی آسیا و برخی از کشورهای غربی وجود دارد. در یک کشور حتی به‌صورت آشکار شیطان‌پرستی انجام می‌شود. تمام این چیزها اهریمن‌هایی هستند که در عصر پایان دارما ظاهر شده‌اند. عصر پایان دارما فقط به بودیسم مربوط نمی‌شود. بسیاری از بُعدهای زیر بُعدی بسیار سطح بالا بد شده‌اند. آن به افول فا در مذاهب واقعی اشاره می‌کند و به این حقیقت که بشریت معیار اخلاقی فطری خود و آن خویشتن‌داری طبیعی همراه آن را از دست داده است.

فقط یک راه تزکیه را تمرین کردن

ما آموزش می‌دهیم که شخص فقط یک راه تزکیه را باید تمرین کند. بدون توجه به اینکه کدام تزکیه را انجام می‌دهید، نباید با اضافه کردن چیزهای

دیگر، تزکیه خود را آشفته کنید. بعضی از غیرروحانیون بودیستی، هم بودیسم و هم فالون دافای ما را تزکیه می کنند. می خواهیم به شما بگوییم که در نهایت چیزی را کسب نمی کنید، زیرا هیچ کسی چیزی به شما نمی دهد. اگرچه هر دو روش به مدرسه بودا تعلق دارند، اما موضوع شین شینگ و موضوع پایبندی به یک روش وجود دارد. شما فقط یک بدن دارید. بدن تان قرار است گونگ کدام مدرسه را رشد دهد؟ گونگ تان از میان کدام نوع روند تبدیل می گذرد؟ کجا می خواهید بروید؟ به جایی خواهید رفت که تزکیه تان شما را می برد. اگر با پیروی از بودیسم سرزمین پاک تزکیه کنید، به سوی بهشت سعادت غایی بودا آمی تابا حرکت می کنید. اگر تزکیه بودا استاد طب را دنبال کنید، به سوی بهشت درخشان حرکت می کنید. این چیزی است که در مذاهب گفته می شود و «تزکیه نکردن هم زمان در دو روش» نامیده می شود.

تزکیه ای که در اینجا از آن صحبت می کنیم در واقع درباره کل فرایند تبدیل گونگ است و این، مدرسه تزکیه خود فرد را دنبال می کند. آنهایی که هم زمان در دو قایق قدم می گذارند و پی نبرده اند به چه سمتی می روند، در نهایت از تلاش های شان چیزی به دست نخواهند آورد. نه تنها تمرین های چی گونگ نمی تواند با روش های مذهبی ترکیب شود، بلکه حتی دو روش تزکیه، دو روش مختلف چی گونگ یا حتی دو مذهب نیز نمی توانند ترکیب شوند. حتی هنگام تزکیه در مذهبی مشخص، شاخه های مختلف نمی توانند ترکیب شوند. فقط باید یک روش تزکیه را انتخاب کنید. اگر روش تزکیه بودیسم سرزمین پاک را انجام می دهید، باید فقط روش تزکیه بودیسم سرزمین پاک را انجام دهید، اگر روش تزکیه تانتریسم را انجام می دهید،

باید فقط روش تزکیه تائتریسیم را انجام دهید، اگر روش تزکیه بودیسم ذن را انجام می‌دهید، باید فقط روش تزکیه بودیسم ذن را انجام دهید. اگر هم‌زمان پای‌تان را در دو قایق بگذارید، هر دوی این و آن را تزکیه کنید، چیزی به دست نمی‌آورد. به عبارت دیگر، حتی در مذهب بودیسم نیز «تزکیه نکردن هم‌زمان در دو روش» را آموزش می‌دهند و به شما اجازه نمی‌دهند روش‌های تزکیه را ترکیب کنید. یک گروه روش تمرین خود را دارد، گروه دیگر روش تمرین خودش را دارد و هریک از آن‌ها، اگر گونگ را رشد می‌دهند، مجبورند روش تزکیه و تبدیل در مدرسه خود را دنبال کنند. در بُعدهای دیگر، فرایندی برای شکل‌گیری گونگ وجود دارد و این فرایند، بسیار پیچیده و اسرارآمیز است و شما نمی‌توانید آن را هرطور که مایل باشید با چیزهای دیگری در تزکیه ترکیب کنید.

به محض اینکه بعضی از غیرروحانیون بودیستی می‌شنوند که ما روش تزکیه چی گونگ از مدرسه بودا را انجام می‌دهیم، تمرین‌کنندگان ما را برای تغییر مذهب به معابد می‌برند. بگذارید به همه شما که اینجا نشسته‌اید بگویم: این کار را انجام ندهید. به دافای ما و احکام بودیسم آسیب می‌رسانید. هم‌زمان مزاحم تمرین‌کنندگان می‌شوید و کاری می‌کنید که آن‌ها نتوانند چیزی به دست بیاورند. این مجاز نیست. تزکیه موضوعی بسیار جدی است. شخص باید از یک روش پیروی کند. هرچند این قسمت که ما در بین مردم عادی آموزش می‌دهیم مذهب نیست، اما هدفش در تزکیه همان است: رسیدن به مرحله بازشدن قفل گونگ، روشن‌بینی و کمال در تزکیه.

شاکپامونی بیان کرد که در عصر پایان دارما حتی برای راهبان در معابد بسیار سخت خواهد بود که خود را نجات دهند، چه رسد به آن غیرروحانیون بودیستی که هیچ کسی از آن‌ها مراقبت نمی‌کند. حتی اگر کسی را به‌عنوان «استاد» خود برگزیده باشید، آن شخصی که او را استاد می‌نامید نیز تزکیه‌کننده است. اگر واقعاً تزکیه نکند، فرقی با یک شاگرد ندارد. بدون تزکیه قلب، هیچ کسی نمی‌تواند موفق شود. تغییر مذهب، مراسمی مربوط به مردم عادی است. آیا پس از تغییر مذهب، عضوی از مدرسه بودا هستید؟ و پس از آن، بودا از شما مراقبت می‌کند؟ چنین چیزی نیست. حتی اگر هر روز در مقابل مجسمه بودا تعظیم کنید و آن قدر او را عبادت کنید که بدن درد بگیرید یا اگر دسته‌دسته عود روشن کنید، هنوز هم بی‌فایده است. فقط وقتی مؤثر است که به‌طور واقعی ذهن‌تان را تزکیه کنید. در عصر پایان دارما، جهان دستخوش تغییرات بسیار بزرگی شده و حتی مکان‌های مذهبی نیز دیگر برای عبادت خوب نیستند. افرادی که توانایی‌های فوق‌طبیعی دارند (شامل راهبان) نیز این وضعیت را دیده‌اند. در حال حاضر، تنها کسی که در دنیا به‌طور علنی فایده‌رسانی را آموزش می‌دهد من هستم. کاری را انجام داده‌ام که قبلاً هیچ کسی هرگز انجام نداده است و در عصر پایان دارما این را در دسترس همه قرار داده‌ام. حقیقت این است که چنین فرصتی در هر هزار سال یا ده‌هزار سال، پیش نمی‌آید. اما اینکه بتوانید نجات یابید، به‌بیان دیگر، اینکه بتوانید تزکیه کنید، هنوز هم به خودتان بستگی دارد. آنچه در حال گفتن آن هستم اصلی از جهان عظیم است.

این را نمی‌گویم که مجبورید فالون دافا را یاد بگیرید، بلکه اصولی را با شما در میان می‌گذارم. اگر می‌خواهید تزکیه کنید، باید فقط یک راه تزکیه را تمرین کنید. وگرنه اصلاً نمی‌توانید تزکیه کنید. البته اگر نمی‌خواهید تزکیه کنید، به هیچ وجه شما را مجبور نمی‌کنیم. این فا برای افرادی است که به طور واقعی می‌خواهند تزکیه کنند. بنابراین باید فقط روی یک روش تمرکز کنید و حتی افکاری از روش‌های دیگر را در آن مخلوط نکنید. اینجا تکنیک ذهنی را آموزش نمی‌دهم، هیچ تکنیک ذهنی در فالون دافای ما وجود ندارد. از این رو هیچ کسی نباید تکنیک مرتبط با ذهن را به آن اضافه کند. مطمئن باشید که این را به خاطر می‌سپارید: در روش ما اصولاً هیچ تکنیک ذهنی وجود ندارد. این هم‌سو با عقیده «خالی بودن» مدرسه بودا و «هیچ بودن» مدرسه دائو است.

در یک موقعیت اجازه دادم ذهنم به ذهن چهار یا پنج موجود روشن بین والا وصل شود که در قلمروهایی بی‌نهایت بالا بودند. سطح آن‌ها به قدری بالا بود که اگر توصیف می‌کردم برای مردم عادی باورناپذیر می‌بود. آن‌ها می‌خواستند بدانند چه چیزی در ذهنم می‌گذرد. سال‌های بسیاری است که تزکیه کرده‌ام. مطلقاً غیرممکن است که افراد دیگر ذهن مرا بخوانند. توانایی‌های فوق‌طبیعی دیگران حتی یک ذره هم نمی‌تواند وارد فضای من شود. هیچ کسی نمی‌تواند مرا بفهمد یا بداند در فکرم چه می‌گذرد. اما در این مورد، با خواست آن‌ها موافقت کردم تا از افکارم آگاه شوند و برای مدتی ذهن مرا به ذهن خود وصل کردند. بعد از اینکه وصل شد، کمی برایم سخت بود که تاب بیاورم. بدون توجه به اینکه سطحم چه اندازه بالا یا پایین است، هنوز در بین مردم عادی هستم و هنوز در حال انجام کاری از روی

قصد هستیم؛ یعنی نجات مردم. قلب من به نجات مردم اختصاص داده شده است. اما ذهن آن‌ها چقدر ساکن بود؟ آن قدر ساکن که هراس انگیز بود. اگر فقط یک شخص به این سکون برسد چیز مهمی نیست، اما چهار یا پنج نفر آنجا بودند که در سکونی شبیه برکه‌ای از آب ساکن نشسته بودند و نتوانستم چیزی از آن‌ها احساس کنم. در طول آن چند روز از نظر ذهنی واقعاً احساس ناراحتی داشتم و حس توصیف‌ناپذیری را تجربه کردم. اکثر افراد به هیچ‌وجه نمی‌توانند آن را تصور یا احساس کنند، کاملاً خالی و عاری از قصد بود.

وقتی در سطحی بسیار بالا تزکیه می‌کنید، به هیچ‌وجه فعالیت فکری وجود ندارد. در ابتدا وقتی شروع کردید، به عنوان فردی عادی در مرحله اولیه بودید و بنابراین کارهای بنیادین لازم بود. اما کارهای بنیادین برای شما انجام شده است. وقتی تزکیه‌تان به سطح بالایی برسد، تزکیه کاملاً به‌طور خودکار عمل می‌کند و سیستم تزکیه ما نمونه خوبی از این مسئله است: تا وقتی شین‌شینگ خود را بهبود می‌بخشید، گونگ‌تان مستقل از تمرین‌ها رشد می‌کند. تمرین‌های ما برای تقویت مکانیزم‌های خودکار است. چرا افراد در مدیتیشن بودیستی همیشه ساکن می‌نشینند؟ آن بی‌قصدی کامل است. ممکن است دیده باشید که مدرسه دائو انواع و اقسام حرکات، فعالیت‌های فکری یا هدایت فکری را آموزش می‌دهد. اما می‌توانم به شما بگویم، به محض اینکه مدرسه دائو به فراسوی سطح چی می‌رسد، چیزی نخواهد داشت و دیگر از چنین و چنان فعالیت فکری استفاده نخواهد کرد. اما افرادی که روش‌های دیگر چی گونگ را تمرین کرده‌اند همیشه در رهاکردن چیزهایی مثل تکنیک‌های تنفسی و فعالیت‌های فکری مشکل

دارند. من چیزهایی در سطح دانشگاه را به آن‌ها آموزش می‌دهم، اما آن‌ها همیشه درباره چیزهایی از مدرسه ابتدایی از من سؤال می‌کنند، چیزهایی مثل، چگونه فعالیت‌های فکری را استفاده و هدایت کرد. در حال حاضر به آن روش عادت کرده‌اند و فکر می‌کنند که چی‌گونگ این‌گونه است، اما در حقیقت این‌گونه نیست.

توانایی‌های فوق‌طبیعی و توان گونگ

بسیاری از افراد درک روشنی از اصطلاحات چی‌گونگ ندارند و این اصطلاحات را با هم اشتباه می‌گیرند. یک نمونه این است که «توانایی‌های فوق‌طبیعی» را با «توان گونگ» اشتباه می‌گیرند. گونگی که از طریق تزکیه شین‌شینگ به دست می‌آوریم، همان تقوای ما است که با جذب شدن ما در سرشت جهان، تبدیل شده است. این گونگ، بسیار مهم است زیرا ارتفاع سطح شخص، قدرت توان گونگ او و ثمره تزکیه او را در تزکیه تعیین می‌کند. در طول تزکیه، چه وضعیتی برای شخص پدیدار می‌شود؟ او می‌تواند بعضی از توانایی‌های غیرعادی و فوق‌طبیعی را رشد دهد که آن‌ها را به‌طور خلاصه «توانایی‌های فوق‌طبیعی» می‌نامیم. گونگی که الان بیان کردم، که سطح شخص را مشخص می‌کند، «توان گونگ» نامیده می‌شود. هرچه سطح‌تان بالاتر باشد، توان گونگ‌تان بیشتر و توانایی‌های فوق‌طبیعی‌تان قوی‌تر است.

توانایی‌های فوق‌طبیعی فقط تولیدات جانبی روند تزکیه هستند و معرف سطح شخص نیستند. آن‌ها نه معرف پیشرفت یا سطح شخص هستند و نه معرف قدرت توان گونگ او. بعضی افراد ممکن است مقدار بیشتری از آن‌ها

را داشته باشند و عده‌ای کمتر. به‌علاوه، نمی‌توانید توانایی‌های فوق‌طبیعی را به‌عنوان هدف اصلی تزکیه در نظر بگیرید و آن‌ها چیزی نیستند که با طلب‌کردن‌شان بتوانید به دست آورید. توانایی‌های فوق‌طبیعی فقط زمانی پدیدار می‌شوند که فرد مصمم می‌شود به‌طور حقیقی تزکیه کند. او نمی‌تواند آن‌ها را هدف اصلی تزکیه‌اش قرار دهد. برای چه آن‌ها را می‌خواهید؟ آیا فقط برای اینکه آن‌ها را در بین مردم عادی به کار ببرید؟ اما مطلقاً مجاز نیستید آن‌ها را به‌دلخواه در بین مردم عادی به کار ببرید. به همین علت است که هرچه بیشتر در جستجوی آن‌ها باشید، کمتر به دست می‌آورید. زیرا در طلب چیزی هستید. در طلب چیزی بودن، خودش وابستگی است. در تزکیه، وابستگی‌ها دقیقاً چیزهایی هستند که باید رها شوند.

بسیاری از افراد تا قلمروهای بسیار بالایی تزکیه کرده‌اند اما هیچ توانایی فوق‌طبیعی ندارند. استادشان آن توانایی‌ها را قفل کرده، چراکه نگران است آن‌ها خود را به‌خوبی اداره نکنند و کارهای بدی انجام دهند. از این‌رو به آن‌ها اجازه نمی‌دهد توانایی‌های فوق‌طبیعی‌شان را به کار ببرند. تعداد بسیار زیادی از این افراد وجود دارند. توانایی‌های فوق‌طبیعی را فکر شخص هدایت می‌کند. وقتی شخصی خواب است ممکن است نتواند به‌درستی رفتار کند و شاید با یک رؤیا، روز بعدش مشخص شود که زمین و آسمان را زیر و رو کرده است. این مجاز نیست. از آنجا که روش تزکیه ما در بین مردم عادی انجام می‌شود، فرد هر قدر هم توانایی‌های فوق‌طبیعی باشکوهی داشته باشد معمولاً برایش دسترس‌پذیر نیستند. اکثر توانایی‌ها قفل می‌شوند، ولی این مطلق نیست. بسیاری از افرادی که به‌خوبی تزکیه کرده‌اند اجازه دارند قسمتی از توانایی‌های فوق‌طبیعی خود را تجربه کنند،

چرا که می‌توانند خود را به‌خوبی اداره کنند. اگر از این افراد بخواهید که توانایی‌های فوق‌طبیعی‌شان را به‌طور سرسری نشان دهند، مطلقاً این کار را نمی‌کنند. آن‌ها می‌توانند خود را کنترل کنند.

تزکیه معکوس و قرض گرفتن گونگ

بعضی از افراد هرگز چی‌گونگ را تمرین نکرده‌اند یا اینکه فقط چیزهای کمی را در کلاس چی‌گونگ یاد گرفته‌اند، اما آن‌ها برای شفای بیماری‌ها و حفظ تندرستی هستند و تزکیه نیستند. به عبارت دیگر، این اشخاص هرگز آموزش حقیقی را دریافت نکرده‌اند. اما ناگهان یک‌شبه گونگ به دست می‌آورند. درباره این صحبت می‌کنیم که این نوع گونگ از کجا می‌آید. به چند شکل اتفاق می‌افتد.

یکی از آن‌ها تزکیه معکوس است. تزکیه معکوس چیست؟ این نوع وقتی روی می‌دهد که کسی نسبتاً مسن باشد و بخواهد تزکیه کند، اما زمان کافی برای او باقی نمانده باشد تا از ابتدا تزکیه را شروع کند. وقتی چی‌گونگ در اوج محبوبیت خود بود، افراد مسنی بودند که می‌خواستند مانند سایرین تزکیه کنند. آن‌ها می‌دانستند که مردم می‌توانند با چی‌گونگ کارهای خوبی برای دیگران انجام دهند و هم‌زمان خود را نیز با آن رشد دهند. چنین آرزویی داشتند، می‌خواستند خود را رشد دهند و تزکیه کنند. اما چند سال پیش که چی‌گونگ رایج بود، آن استادان چی‌گونگ همگی فقط چی‌گونگ را رواج می‌دادند و هیچ‌کسی واقعاً چیزهای سطح بالایی را منتقل نکرد. حتی تا امروز هم، تنها کسی هستم که به‌طور واقعی چی‌گونگی در سطوح بالا را به‌طور عمومی منتقل می‌کنم. فرد دیگری نیست. افرادی که

تزکیه معکوس را انجام می‌دادند بیش از پنجاه سال داشتند و نسبتاً مسن بودند. کیفیت مادرزادی آن‌ها خوب بود و چیزهای بسیار خوبی را در بدن‌شان داشتند. تقریباً همگی آن‌ها به‌حدی که مرید یا جانشین استادشان شوند خوب بودند. اما این افراد مسن بودند. اگر می‌خواستند تزکیه کنند، گفتنش آسان‌تر از عمل‌کردنش بود! کجا می‌توانستند استادی بیابند؟ اما آرزوی تزکیه مثل طلا در قلب‌شان می‌درخشید و دنیای ده‌جهته را می‌لرزاند. اغلب شنیده‌اید که مردم از سرشت خدایی سخن می‌گویند و این سرشت خدایی‌شان بود که ظاهر شده بود.

از دیدگاه سطوح بالا، زندگی فرد برای این نیست که انسان باشد. زندگی فرد در بُعدی در این جهان خلق شد و به‌طور طبیعی با سرشت جهان، جن، شن، رن هماهنگ بود و سرشت او در آغاز خوب و مهربان بود. اما همان‌طور که تعداد موجودات زیاده‌تر شدند، آن‌ها روابط اجتماعی شکل دادند و سپس بعضی از آن‌ها خودخواه یا بد شدند. در آن مرحله نتوانستند در سطوح بالا باقی بمانند و باید به سطحی پایین‌تر می‌افتادند. در آن سطح دوباره بد شدند و دوباره باید پایین‌تر می‌افتادند. بنابراین به سقوط ادامه دادند تا اینکه در آخر به سطح مردم عادی افتادند. موجودات پس از سقوط به این سطح، باید کاملاً از بین می‌رفتند، اما موجودات والاتر از روی خیرخواهی تصمیم گرفتند به مردم فرصت دیگری در محیطی بسیار دردناک بدهند، در نتیجه این بُعد را آفریدند.

در بُعدهای دیگر، مردم بدن‌هایی بدین شکل ندارند. می‌توانند در هوا پرواز کنند و بزرگ‌تر یا کوچک‌تر شوند. اما در این بُعد، این بدن فیزیکی که

اکنون داریم، به مردم داده می‌شود. وقتی این بدن را دارید، اگر هوا سرد یا گرم باشد نمی‌توانید تحمل کنید، خستگی و گرسنگی را نمی‌توانید تحمل کنید. درد و رنج اجتناب‌ناپذیر است. وقتی بیمار می‌شوید، تحمل آن سخت است و از میان تولد، پیری، بیماری و مرگ می‌گذرید. برای این است که از طریق دردکشیدن، کارمای‌تان را بازپرداخت کنید. به شما یک فرصت دیگر داده شده تا دیده شود آیا می‌توانید به اصل خود بازگردید. به همین علت است که انسان‌ها در این سرزمین توهّم افتاده‌اند. بعد از اینکه اینجا افتادید، این جفت چشم برای شما خلق می‌شود تا شما را از دیدن بُعدهای دیگر و از دیدن ماهیت دنیای مادی بازدارد. آن‌هایی که بتوانند به اصل خود بازگردند، پی خواهند برد که دردناک‌ترین زجرهای‌شان در اینجا بسیار باارزش بوده است. وقتی سعی می‌کنید برای بازگشت به اصل خود، از طریق تکیه بر ایمان خود در میان توهّم تزکیه کنید، مجبورید سختی‌های بسیاری را تجربه کنید و این‌گونه به سرعت برمی‌گردید. اما اگر بدتر شوید نابود خواهید شد. بنابراین از نظر موجودات بالاتر، انسان بودن، منظور از زندگی نیست، بلکه هدف این است که به خلوص اولیه خود و به خانه آسمانی‌تان بازگردید. مردم عادی نمی‌توانند به این آگاه شوند. زیرا این دنیای مادی تمام چیزی است که می‌دانند و به این فکر می‌کنند که چگونه به پیش بروند و به خوبی زندگی کنند. اما هرچه بهتر زندگی کنند، ممکن است خودخواه‌تر و حریص‌تر شوند و در این صورت از سرشت جهان دورتر می‌شوند و به سمت نابودی و تباهی می‌روند.

وقتی از سطحی بالا دیده شود، در حالی که فکر می‌کنید به جلو پیش می‌روید، در حقیقت به عقب می‌روید. انسان‌ها فکر می‌کنند در حال توسعه

علم و پیشرفت هستند، در حالی که بر طبق قوانین حاکم بر جهان حرکت می‌کنند. جانگ گوئولاو، یکی از هشت دائوئیست جاویدان، روی الاغ رو به سمت عقب می‌نشست و آن را می‌راند. کمتر کسی می‌داند چرا او این‌گونه سوار الاغ می‌شد. او پی برد به جلو رفتن، به عقب حرکت کردن است، در نتیجه برعکس سوار آن می‌شد. بنابراین، لحظه‌ای که مردم بخواهند تزکیه کنند، موجودات روشن‌بین بزرگ برای این قلب ارزش بسیاری قائل می‌شوند و می‌توانند بدون شرط به آن‌ها کمک کنند. درست مثل موقعیت تمرین‌کنندگانی است که امروز اینجا حضور دارند. اگر می‌خواهید تزکیه کنید، می‌توانم بدون شرط به شما کمک کنم. اما اگر بخواهید فردی عادی باشید، در حال فکر کردن درباره‌ی شفایافتن باشید و این یا آن را بخواهید، نمی‌توانم به شما کمک کنم و عملی نخواهد بود. چرا؟ زیرا می‌خواهید فردی عادی باشید و فرد عادی باید از میان تولد، پیری، بیماری و مرگ بگذرد. باید این‌گونه باشد و هرچیزی رابطه‌ی کارمایی خود را دارد و نمی‌تواند مختل شود. ممکن است در ابتدا تزکیه‌ی واقعی بخشی از زندگی شما نبوده باشد، اما حالا که می‌خواهید تزکیه کنید، زندگی‌تان از اینجا به بعد باید دوباره نظم و ترتیب داده شود و از این‌رو می‌توانیم بدن‌تان را متعادل کنیم.

وقتی شخصی بخواهد تزکیه کند، به محض اینکه این آرزو در او ظاهر شود، موجودات والا تر آن را می‌بینند و بسیار با ارزش در نظر می‌گیرند. اما [در سال‌های اخیر] برای این موجودات والا تر امکان‌پذیر نبوده که از طریق پیدا کردن استادی در این دنیا که به آن افراد آموزش دهد از آن‌ها حمایت کنند. به علاوه، افرادی که توصیف کردم بیش از پنجاه سال داشتند. موجودات والا تر نمی‌توانند بیایند و به‌طور مستقیم به این افراد آموزش

دهند، زیرا اگر آن‌ها خود را اینجا نشان می‌دادند و به آن‌ها فا و تمرین‌ها را آموزش می‌دادند، در حال فاش کردن اسرار آسمانی می‌بودند و به‌خاطر آن کار، خودشان نیز سقوط می‌کردند. موجودات بشری کارهای بدی انجام داده‌اند و در این سرزمینِ توهّم افتاده‌اند، بنابراین مجبورند از طریق آگاه‌شدن در میان توهّم، تزکیه کنند و به همین علت است که موجودات والاتر نمی‌توانند به آن‌ها آموزش دهند. اگر یک موجود خدایی در مقابل چشم مردم در زندگی واقعی، خود را نشان می‌داد و فا و تمرین‌ها را آموزش می‌داد، حتی افرادی که گناهان نابخشودنی مرتکب شده بودند نیز برای یادگرفتن می‌آمدند و همه باور می‌کردند. دیگر موضوعی از ایمان و بصیرت وجود نمی‌داشت. موجودات انسانی باید از بین می‌رفتند چراکه به‌واسطه کارهای خودشان در این سرزمینِ توهّم افتادند. اما به شما یک فرصت دیگر داده شده که در این توهّم و سردرگمی به سرچشمه و اصل خود بازگردید. اگر بتوانید بازگردید، باز می‌گردید، اما اگر نتوانید بازگردید، به چرخهٔ بازپیدایی ادامه می‌دهید و در نهایت نابود می‌شوید.

فرد باید مسیر خود را ببیماید. پس اگر شخصی می‌خواست تزکیه کند، آن موجودات والاتر چگونه می‌توانستند کمک کنند؟ آن‌ها راهی را پیدا کردند. چی‌گونگ در آن زمان بسیار محبوب و آن نتیجهٔ تغییری در شرایط کیهانی بود. برای همکاری با این تغییرات کیهانی، آن‌ها متناسب با سطح شین‌شینگ این شخص به او گونگ می‌دادند. آن‌ها لوله‌ای نرم به بدن او متصل می‌کردند که مانند شیر آب کار می‌کرد و وقتی باز می‌شد انرژی می‌آمد. او پی می‌برد که اگر بخواهد گونگ را بیرون بفرستد، به‌سوی او می‌آید و اگر نخواهد نمی‌آید. حالت تزکیهٔ او این‌گونه بود و این، «تزکیهٔ

معکوس» نامیده می‌شود. یعنی تا به کمال برسد به صورت معکوس تزکیه می‌کند. از چیزی که به طور معمول مرحله بالای تزکیه است به سمت مرحله پایه‌ای‌تر آن تزکیه می‌کند.

معمولاً شخص در تزکیه، از مرحله ابتدایی به سمت مراحل پیشرفته‌تر رشد می‌کند تا اینکه در نهایت به بازشدن قفل گونگ و کمال تزکیه برسد. تزکیه معکوس برای آن افراد مسنی بود که زمان کافی نداشتند تا به طور معمول از مرحله ابتدایی تا پیشرفته تزکیه کنند. برای آن‌ها سریع‌تر می‌بود که مستقیماً از مرحله پیشرفته شروع کنند. این پدیده‌ای بود که در آن زمان ایجاد شد. آن افراد باید شین‌شینگ بسیار بالایی می‌داشتند و متناسب با سطح شین‌شینگ‌شان به آن‌ها انرژی داده می‌شد. چرا آن‌ها این کار را انجام دادند؟ یک دلیل، حمایت از تغییرات کیهانی در آن زمان بود. هم‌زمان که این شخص کارهای خوبی برای دیگران انجام می‌داد، می‌توانست رنج‌هایی را تحمل کند. زیرا وقتی با مردم عادی در ارتباط هستید، انواع و اقسام وابستگی‌های مردم عادی با شما در تداخل هستند. وقتی او برخی از افراد را شفا می‌داد، آن‌ها حتی او را باور نمی‌کردند. وقتی آن‌ها را معالجه و بیماری‌های‌شان را درمان می‌کرد، چیزهای بد بسیاری را از بدن آن‌ها برمی‌داشت، اما ممکن بود در آن زمان مشخص نباشد چقدر آن‌ها را شفا داده است. بنابراین آن‌ها راضی نمی‌شدند و حتی از او تشکر هم نمی‌کردند و ممکن بود حتی او را متهم کنند که آن‌ها را فریب داده است! دقیقاً در مواجهه با این مشکلات و در چنین محیطی است که ذهن تمرین‌کننده آبدیده می‌شود. هدف دوم از دادن انرژی به او این بود که بتواند تزکیه کند و خود را رشد دهد و بالا برود. در حالی که برای دیگران کارهای

خوب انجام می‌داد، هم‌زمان می‌توانست توانایی‌های فوق‌طبیعی خود را رشد داده و گونگ خود را افزایش دهد. اما برخی از افراد نمی‌دانستند موضوع از چه قرار است. آیا قبلاً نگفتم که آن‌ها نمی‌توانستند به او فایده آموزش دهند؟ این به خود فرد بستگی داشت که به آن پی ببرد. موضوعی در خصوص آگاه‌شدن بود. اگر نمی‌توانست آن را درک کند، آنان هیچ راهی نداشتند که به او کمک کنند.

وقتی بعضی افراد انرژی را دریافت کردند، یک شب در طول خواب ناگهان احساس گرمای زیادی کردند و به‌سختی می‌توانستند از رواندازشان استفاده کنند. روز بعد، پس از بیدار شدن از خواب، به هرچه دست می‌زدند الکتریسیته ساکن احساس می‌کردند. در آن هنگام می‌فهمیدند انرژی به دست آورده‌اند. اگر کسی در جایی از بدنش درد داشت، می‌توانستند با دست‌شان مشکل را حل کنند و نتیجه‌اش بسیار خوب بود. از آن به بعد، می‌دانستند که انرژی دارند. خود را استاد چی‌گونگ می‌دانستند و تابلوی خود را نصب می‌کردند. آن‌ها به خود عنوان «استاد چی‌گونگ» می‌دادند و روش خود را تأسیس می‌کردند. این شخص در آغاز بسیار خوب بود. وقتی مردم را درمان می‌کرد، آنان به او پول یا هدایایی می‌دادند، اما او آن‌ها را نمی‌پذیرفت. ولی نمی‌توانست در مقابل نیروی آلوده‌کنندهٔ خم‌رنگری مردم عادی مقاومت کند. زیرا این افراد که تزکیهٔ معکوس را انجام می‌دادند هرگز از میان تزکیهٔ واقعی شین‌شینگ نگذشته بودند و به همین علت برای آن‌ها بسیار سخت بود که شین‌شینگ خود را اداره کنند. به‌تدریج، این شخص هدیه‌های کوچک را قبول می‌کرد. سپس هدیه‌های بزرگ‌تر را نیز می‌پذیرفت. در آخر، به کمتر از چیزی که در نظر داشت، راضی نمی‌شد. در

نهایت، اعتراض می‌کرد: «چرا به من این همه چیز می‌دهید؟ به من پول بدهید!» اگر مردم به او پول کمی می‌دادند، راضی و خوشحال نمی‌شد. در حالی که گوش او پر بود از چاپلوسی دیگران و اینکه چقدر تبحر دارد، به استادان چی‌گونگ از مدارس راستین نیز احترام نمی‌گذاشت. اگر کسی چیز بدی درباره‌ او می‌گفت، برانگیخته می‌شد. وابستگی‌هایش به شهرت و منافع شخصی شدیدتر شده بود. فکر می‌کرد بهتر از دیگران و خارق‌العاده است. به اشتباه فکر می‌کرد به او انرژی داده شد تا استاد چی‌گونگ و ثروتمند شود، در حالی که آن برای تزکیه‌اش بود. همان‌طور که وابستگی‌هایش به شهرت و منافع شخصی بیشتر می‌شد، سطح شین‌شینگش نیز پایین‌تر می‌آمد.

گفته‌ام که سطح گونگ فرد به بلندی سطح شین‌شینگ اوست. وقتی سطح شین‌شینگ فردی پایین بیاید، گونگ زیادی نمی‌تواند به او داده شود، زیرا باید متناسب با شین‌شینگ او داده شود و این دو باید متناسب باشند. فرد هرچه بیشتر به شهرت و منافع شخصی وابسته شود، به سطح پایین‌تری در محیط مردم عادی نزول می‌کند و گونگش نیز همراه با آن نزول می‌کند. در آخر، وقتی کاملاً سقوط کرده باشد، دیگر به او گونگ داده نمی‌شود و دیگر اثری از آن باقی نخواهد ماند. در سال‌های اخیر تعداد زیادی از این افراد وجود داشتند و اکثر آن‌ها خانم‌هایی بودند که بیش از پنجاه سال داشتند. شاید خانم مسنی را می‌دیدید که چی‌گونگ را تمرین می‌کند، اما هرگز آموزش واقعی را دریافت نکرده بود. شاید در کلاس چی‌گونگی چند حرکت برای شفا دادن و حفظ سلامتی یاد گرفته بود. روزی ناگهان دارای گونگ می‌شد. وقتی شین‌شینگش بد می‌شد و وابستگی‌هایش به شهرت و

منافع شخصی شدید می‌شد، سطح او نزول می‌کرد. در نهایت به این ختم می‌شد که شخص خاصی نباشد و گونگش نیز ناپدید می‌شد. این روزها تعداد زیادی از این افراد وجود دارند که تزکیه معکوس انجام دادند و سقوط کردند. افرادی که باقی مانده‌اند بسیار کم هستند. چرا؟ زیرا آن‌ها نمی‌دانستند که آن انرژی برای تزکیه‌شان به آنان داده شده بود و به اشتباه فکر می‌کردند که برای به‌دست‌آوردن دارایی و شهرت بود و اینکه در بین مردم عادی استاد چی گونگ شوند. اما در واقع برای این بود که آن‌ها تزکیه کنند.

«قرض گرفتن گونگ» چیست؟ آن محدودیت سنی ندارد، اما یک شرط دارد: فرد باید شین‌شینگ بسیار خوبی داشته باشد. افرادی بودند که می‌دانستند چی گونگ می‌تواند برای تزکیه استفاده شود و آنان خواستند که تزکیه کنند. آن‌ها آرزوی تزکیه داشتند، اما کجا می‌توانستند استادی خوب پیدا کنند؟ حتی استادان معروف چی گونگ که چند سال پیش واقعاً وجود داشتند فقط چیزهایی برای شفاف‌دادن و حفظ سلامتی را آموزش می‌دادند. هیچ‌کسی روشی را آموزش نمی‌داد که فرد را به‌سوی سطوح بالا هدایت کند و کسی هم نبود که آن را آموزش دهد.

حالا که در حال صحبت درباره قرض گرفتن گونگ هستیم، موضوع دیگری را مطرح می‌کنم. انسان‌ها علاوه بر روح اصلی (خودآگاه اصلی)، روح کمکی (خودآگاه کمکی) نیز دارند. برخی افراد یک، دو، سه، چهار یا حتی پنج روح کمکی دارند. جنسیت روح‌های کمکی لزوماً همان جنسیت خود فرد نیست. ممکن است زن یا مرد باشند و این مسئله برای افراد

مختلف به شکل متفاوتی است. در حقیقت، جنسیت روح اصلی نیز لزوماً همان جنسیت بدن فیزیکی نیست، زیرا پی برده‌ایم که در حال حاضر بسیاری از مردها روح اصلی زن دارند، در حالی که بسیاری از زن‌ها روح اصلی مرد دارند. این موافق با عقیده‌ای در مدرسه دائو است: به واسطهٔ برعکس شدن کیهانی بین و یانگ، در این زمانه نیروهای بین غالب هستند.

روح کمکی شخص معمولاً از سطح بالاتری نسبت به روح اصلی او می‌آید. مخصوصاً در خصوص برخی افراد، روح کمکی آن‌ها از سطح بسیار بالایی می‌آید. اما روح کمکی، روح تسخیرکننده نیست، چراکه هم‌زمان با شما از بطن مادرتان متولد شده و همان نام شما را دارد و قسمتی از بدن‌تان است. معمولاً وقتی مردم در زندگی روزانه دربارهٔ چیزی فکر می‌کنند یا کاری را انجام می‌دهند، این روح اصلی‌شان است که تصمیم می‌گیرد. آنچه عمدتاً روح کمکی انجام می‌دهد مهار کردن روح اصلی است، به‌طوری که تا حد امکان کارهای بد کمتری انجام دهد. اما وقتی روح اصلی سرسختانه به دنبال چیزی باشد، روح کمکی نمی‌تواند کاری دربارهٔ آن انجام دهد. روح کمکی فریب جامعهٔ مردم عادی را نمی‌خورد، در حالی که روح اصلی در برابر آن توهم، آسیب‌پذیر است.

بعضی از روح‌های کمکی از سطوح بسیار بالایی می‌آیند و احتمالاً در مرز رسیدن به ثمرهٔ حقیقی در تزکیه هستند. وقتی روح کمکی بخواهد تزکیه کند، اگر روح اصلی مایل به انجام آن نباشد نمی‌تواند کاری انجام دهد. وقتی چی‌گونگ بسیار محبوب بود، روزی روح اصلی نیز خواست مثل افراد دیگر، چی‌گونگ را تمرین کند و به‌سوی سطوح بالا تزکیه کند. البته انگیزهٔ

او پاک بود و هیچ‌گونه تمنایی برای مشهور یا ثروتمندشدن نداشت. روح کمکی بسیار خوشحال شد: «من می‌خواستم تزکیه کنم، اما تصمیم‌ها را من نمی‌گیرم. حالا می‌خواهی تزکیه کنی و این همانی است که من می‌خواهم.» اما او کجا می‌توانست استادی واقعی پیدا کند؟ روح کمکی بسیار توانا بود و بدن را ترک کرد تا موجودات والاتری را پیدا کند که در زندگی قبلی اش می‌شناخت. از آنجا که بعضی از روح‌های کمکی از سطوح بسیار بالایی می‌آیند، می‌توانند بدن را ترک کنند. بعد از رسیدن به آنجا، به آن‌ها گفت که می‌خواهد تزکیه کند و گونگ قرض بگیرد. آن‌ها دیدند این شخص بسیار خوب است و مطمئناً او را در تزکیه کمک می‌کردند. این‌گونه روح کمکی توانست گونگ قرض بگیرد. این گونگ اغلب نوعی انرژی پراکنده بود و از میان مسیری لوله‌ای شکل به شخص منتقل می‌شد. در موارد دیگر، آنچه قرض گرفته می‌شد در شکلی کامل شده می‌آمد. چیزهایی که به شکل کامل شده هستند معمولاً توانایی‌های فوق‌طبیعی را همراه خود دارند.

در این حالت ممکن بود شخص علاوه بر گونگ، توانایی‌های فوق‌طبیعی نیز به دست آورد و چیزی را تجربه می‌کرد که الان توصیف کردم، که یک شب در طول خواب گرمای زیادی احساس می‌کرد و وقتی روز بعد از خواب بیدار می‌شد گونگ می‌داشت. به هرچه دست می‌زد الکتریسیته ساکن احساس می‌کرد و می‌توانست بیماری دیگران را شفا دهد. او می‌فهمید که گونگ به دست آورده است. از کجا آمده بود؟ درباره آن روشن نبود. فقط حسی کلی داشت که از فضای کیهان آمده، اما دقیقاً نمی‌دانست چگونه آمده است. روح کمکی به او چیزی نمی‌گفت، زیرا روح

کمکی بود که تزکیه می‌کرد. تنها چیزی که می‌دانست این بود که گونگ به دست آورده است.

معمولاً در قرض‌گرفتن انرژی، سن فرد عامل تعیین‌کننده‌ای نبود. افرادی که در سال‌های اخیر انرژی قرض گرفتند اغلب جوان بودند، به‌طوری که برخی بیست‌ساله، برخی سی‌ساله و برخی چهل‌ساله بودند و افراد مسن‌تری نیز بودند. برای فردی جوان دشوارتر است که خود را به‌خوبی اداره کند. آن‌ها را می‌بینید که در موقعیت‌های عادی افراد خوبی هستند و هنگامی که فرد خاصی نیستند مسائل دنیوی را سبک می‌گیرند. اما وقتی طعم موفقیت را می‌چشند، گرایش دارند تحت‌تأثیر شهرت و منفعت قرار گیرند. فکر می‌کنند هنوز هم راهی طولانی برای رفتن در زندگی دارند و هنوز هم می‌خواهند به هر شکلی تلاش کنند تا به بعضی از اهداف مردم عادی برسند. بعد از اینکه توانایی‌های فوق‌طبیعی و بعضی مهارت‌ها را به دست می‌آورند، اغلب به‌عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف‌شان در اجتماع عادی بشری از آن‌ها استفاده می‌کنند. اما آن عملی نخواهد بود، اجازه ندارند به این شکل از آن‌ها استفاده کنند. هرچه بیشتر از آن‌ها استفاده کنند، انرژی کمتر می‌شود. در نهایت، هیچ‌چیزی نخواهند داشت. حتی افراد بیشتری وجود دارند که سطح‌شان به این شکل سقوط کرده است. آن‌طور که دیده‌ام، در حال حاضر حتی یک نفر هم باقی نمانده است. در هر دو نمونه‌ای که هم‌اکنون گفتم، این افراد در ابتدا شین‌شینگ خوبی داشتند. گونگ آن‌ها حاصل تمرین‌شان نبود، بلکه موجودات والا‌تر ارائه کرده بودند. در نتیجه، آن انرژی به‌خودی‌خود خوب بود.

به تسخیر روح یا حیوان درآمدن

بسیاری از شما در میان اجتماع تزکیه‌کنندگان ممکن است دربارهٔ روح‌های حیوانی حیواناتی مانند روباه، راسو، خارپشت و مار شنیده باشید، که بدن انسان را تسخیر می‌کنند. این‌ها چیستند؟ بعضی افراد می‌گویند تمرین چی‌گونگ توانایی‌های فوق‌طبیعی را توسعه می‌دهد. در حقیقت، توانایی‌های فوق‌طبیعی توسعه نمی‌یابند، بلکه آن‌ها توانایی‌های مادرزادی بشری هستند. فقط این طور است که مردم با رشد جامعهٔ بشری، بیشتر و بیشتر به چیزهای ملموس در این دنیای فیزیکی ما توجه می‌کنند، بنابراین بیشتر به ابزار نوین ما وابسته می‌شوند. در نتیجه، توانایی‌های مادرزادی بشری ما به‌طور پیوسته تحلیل می‌روند و در نهایت کاملاً ناپدید می‌شوند.

برای داشتن توانایی‌های فوق‌طبیعی، شخص باید از طریق تزکیه، حالت خالص اولیه‌ای را که داشته، باز یابد. اما حیوانات چنین افکار پیچیده‌ای ندارند، بنابراین به سرشت جهان متصل هستند و توانایی‌های مادرزادی آن‌ها در دسترس‌شان قرار دارد. برخی از افراد می‌گویند حیوانات می‌دانند چگونه تزکیه کنند، روباه‌ها می‌دانند چگونه دن را تزکیه کنند یا مارها و سایر حیوانات می‌دانند چگونه تزکیه کنند. این طور نیست که حیوانات می‌دانند چگونه تزکیه کنند. در ابتدا، آن‌ها هیچ درکی از تزکیه ندارند، فقط این طور است که همان توانایی‌های مادرزادی را دارند. سپس تحت شرایطی مناسب، در محیطی مناسب و مدت‌زمان کافی، امکان دارد بتوانند انرژی به دست بیاورند و توانایی‌های فوق‌طبیعی را رشد دهند.

به این شکل، حیوانات می‌توانند به توانایی‌های خاصی دست یابند. در گذشته، می‌گفتیم که این حیوان انرژی معنوی به دست آورده و حالا توانایی‌هایی دارد. از نظر مردم عادی، حیوانات قدرتمندند و می‌توانند به آسانی مردم را کنترل کنند. اما می‌گوییم که آن‌ها قدرتمند نیستند و در مقابل تمرین‌کننده واقعی چیزی نیستند. هرچند ممکن است تقریباً هزار سال تزکیه کرده باشند، انگشت کوچک‌تان برای خردکردن آن‌ها کافی است. گرچه گفته‌ایم که حیوانات این توانایی فطری را دارند و می‌توانند برخی توانایی‌ها را داشته باشند، اما اصلی در جهان ما وجود دارد: حیوانات اجازه ندارند تزکیه کنند، چه رسد به اینکه در آن موفق شوند. به همین علت است که در کتاب‌های قدیمی شاید خواننده باشید که در هر چندصد سال، حیوانات در فاجعه‌ای بزرگ یا حادثه‌ای کوچک کشته می‌شوند. وقتی پس از گذشت مدتی، انرژی حیوانات تا سطح معینی رشد کند، باید نابود شوند، ردوبرقی به آن‌ها اصابت کند یا اتفاق دیگری بیفتد، چراکه تزکیه کردن برای آن‌ها ممنوع است. چون سرشت مادرزادی انسان‌ها را ندارند، نمی‌توانند مثل انسان‌ها تزکیه کنند. آن‌ها کیفیت‌هایی را ندارند که انسان‌ها دارند، از این رو اگر امکان داشت که تزکیه کنند و اگر موفق می‌شدند، مطمئناً اهریمن می‌شدند. بنابراین اجازه ندارند در تزکیه موفق شوند و اگر موفق می‌شدند موجودات خدایی آن‌ها را می‌کشتند. خودشان نیز این را می‌دانند. اما همان‌طور که گفتم، جامعه بشری در حال حاضر به شدت منحط شده و بعضی از مردم هر نوع گناهی را مرتکب می‌شوند. وقتی به این مرحله می‌رسد، آیا جامعه بشری در خطر نیست؟

وقتی چیزی به نهایت خود می‌رسد برعکس می‌شود! پی برده‌ایم که هروقت جوامع بشری در زمان‌های ماقبل تاریخ منهدم می‌شدند، همیشه وقتی اتفاق می‌افتاد که اخلاقیات انسان به‌طور وحشتناکی فاسد شده بود. در حال حاضر، بُعدی که انسان در آن ساکن است و همچنین بسیاری از بُعدهای دیگر، در وضعیتی بسیار خطرناک قرار دارند. این حقیقت درباره بُعدهای دیگر در این سطح نیز صدق می‌کند. ارواح یا حیوانات تسخیرکننده نیز می‌خواهند هرچه سریع‌تر فرار کنند، می‌خواهند به سطوح بالاتر بروند. آن‌ها فکر می‌کنند با رفتن به سطوح بالاتر می‌توانند جان سالم به در ببرند. اما چگونه می‌تواند به این سادگی باشد؟ اگر می‌خواهید تزکیه کنید باید بدنی بشری داشته باشید. از این رو، این یکی از علت‌هایی است که چرا بعضی از تمرین‌کنندگان چی‌گونگ به تسخیر روح یا حیوان درمی‌آیند.

بعضی از افراد می‌پرسند: «چطور هیچ موجود والا تر یا استاد قدرتمندی کاری در این باره انجام نمی‌دهد؟» اصل دیگری در جهان ما وجود دارد: اگر خودتان در طلب چیزی باشید یا خودتان چیزی را بخواهید، هیچ‌کسی تمایل ندارد مانع شما شود. اینجا به شما آموزش می‌دهیم که راه درست را برگزینید و همراه با آن، فا را به‌طور کامل به شما آموزش می‌دهیم و می‌گذاریم خودتان به مسائل آگاه شوید. اما اینکه تصمیم بگیرید آن را یاد بگیرید، هنوز هم به خودتان مربوط است. «استاد شما را به در ورودی راهنمایی می‌کند، اما تزکیه به خودتان بستگی دارد.» هیچ‌کسی شما را مجبور یا وادار نمی‌کند که تزکیه کنید. اینکه تزکیه کنید یا نکنید، تصمیم شخصی خودتان است. به عبارت دیگر، در اینکه چه مسیری را انتخاب کنید، چه چیزی را بخواهید یا چه چیزی را به دست آورید، هیچ‌کسی با شما

مداخله نمی‌کند. دیگران فقط می‌توانند سعی کنند شما را ترغیب کنند بهترین کار را انجام دهید.

اگرچه می‌بینید بعضی از افراد چی‌گونگ را تمرین می‌کنند، اما در واقع این روح یا حیوان تسخیرکننده است که انرژی‌شان را به دست می‌آورد. آن موجودات چگونه در ابتدا مردم را تسخیر کردند؟ از افرادی که در سراسر کشور چی‌گونگ را تمرین می‌کنند چند نفر پشت بدن‌شان روح یا حیوان تسخیرکننده دارند؟ اگر تعدادش را می‌گفتم، بسیاری از افراد جرئت نمی‌کردند چی‌گونگ را تمرین کنند. تعدادش به‌حد وحشتناکی زیاد است. پس چه‌چیزی این وضعیت را به وجود می‌آورد؟ این چیزها واقعاً در حال ویران کردن اجتماع مردم عادی هستند. چگونه چنین پدیده‌ی وخیمی به وجود آمده است؟ این مشکل به‌وسیله‌ی خود مردم به وجود می‌آید، چراکه بشریت در حال بدشدن است و اهریمنان همه‌جا وجود دارند. به‌ویژه، همه‌ی آن استادان قلابی چی‌گونگ روی بدن‌شان ارواح یا حیوانات تسخیرکننده دارند و این چیزی است که در آموزش‌های خود منتقل می‌کنند. در سراسر تاریخ بشریت، هرگز حیوانات مجاز نبودند مردم را تسخیر کنند. اگر این کار را می‌کردند کشته می‌شدند. هرکسی آن را می‌دید اجازه نمی‌داد. اما آیا باور می‌کنید در جامعه‌ی امروزی ما بعضی افراد برای کمک، از آن‌ها طلب می‌کنند، آن‌ها را می‌خواهند و حتی آن‌ها را عبادت می‌کنند؟ بعضی افراد ممکن است فکر کنند: «اما آن، چیزی نیست که من خواستم!» شما آن را نخواستید، اما در جستجوی توانایی‌های فوق‌طبیعی بودید. آیا موجودات روشن‌بین بزرگِ روش‌های درست تزکیه، آن‌ها را به شما خواهند داد؟ در طلب چیزی بودن، وابستگی مردم عادی است و این وابستگی باید رها

شود. پس چه کسی آن‌ها را به شما می‌دهد؟ فقط اهریمنان از بُدهای دیگر و انواع مختلف حیوانات می‌توانند آن‌ها را به شما بدهند. آیا آن شبیه این نیست که تسخیر شدن به وسیله روح یا حیوان را درخواست می‌کنید؟ پس آن می‌آید.

چند نفر چی‌گونگ را با ذهنی درست تمرین می‌کنند؟ وقتی کسی تمرین چی‌گونگ را انجام می‌دهد باید تقوا را جدی بگیرد، کارهای خوب انجام دهد و فردی مهربان باشد. فرد باید در هرجا و تحت هر شرایطی بدین شکل رفتار کند. خواه تمرین چی‌گونگ را در پارک انجام دهند یا در خانه، چند نفر این‌گونه فکر می‌کنند؟ هیچ‌کسی نمی‌داند بعضی افراد چه نوع چی‌گونگی تمرین می‌کنند. در حالی که تمرین می‌کنند و بدن‌شان را به نوسان در می‌آورند، زیر لب می‌گویند: «اوه، عروس‌م به من احترام نمی‌گذارد» یا «مادرزنم خیلی منفور است!» بعضی افراد حتی درباره هر چیزی نظر می‌دهند، از محل کارشان گرفته تا امور کشور. چیزی نیست که درباره‌اش صحبت نکنند و اگر چیزی موافق عقیده و افکار شخصی‌شان نباشد، برآشفته می‌شوند. آیا آن را تمرین چی‌گونگ می‌نامید؟ افرادی هستند که تمرین‌های ایستاده را آن‌قدر طولانی انجام می‌دهند که پاهای‌شان شروع به لرزش می‌کند، اما ذهن‌شان آرام نیست: «این روزها اجناس بسیار گران شده و قیمت‌ها در حال افزایش است. محل کارم نمی‌تواند حقوق مرا بپردازد. چرا بعضی از توانایی‌های فوق‌طبیعی را از طریق تمرین چی‌گونگ رشد ندهم؟ اگر توانایی‌های فوق‌طبیعی را به دست آورم، من نیز استاد چی‌گونگ می‌شوم و ثروت به دست می‌آورم. می‌توانم از طریق معالجه بیماران پول به دست بیاورم.» وقتی می‌بیند توانایی‌های فوق‌طبیعی

دیگران ظاهر شده، حتی بیشتر مضطرب می‌شود. ذهنش با کسب توانایی‌های فوق‌طبیعی، چشم سوم و کسب مهارت‌های شفای بیماری مشغول می‌شود. همگی دربارهٔ این بیندیشید: چقدر این از سرشت جهان ما، جن، شن، رن دور است! کاملاً برخلاف آن است. جدی‌تر بگوییم، او در حال تمرین در روشی اهریمنی است! اما آن را ناآگاهانه انجام می‌دهد. هرچه بیشتر بدین طریق فکر کند، افکاری که ذهنش ساطع می‌کند بدتر می‌شود. این شخص فا را کسب نکرده و نمی‌داند که باید تقوا را جدی بگیرد. فکر می‌کند صرفاً با انجام آن تمرین‌ها می‌تواند انرژی به دست بیاورد و فکر می‌کند هرچه را بخواهد، می‌تواند با طلب کردن آن به دست بیاورد. آنچه این شخص فکر می‌کند این است.

شخص دقیقاً به‌خاطر اینکه افکارش درست نیست چیزهای بدی را جذب می‌کند. وقتی کسی می‌خواهد با تمرین چی‌گونگ پول و شهرت و توانایی‌های فوق‌طبیعی به دست بیاورد ارواح حیوانی می‌توانند آن را ببینند. آن‌ها از این خواستهٔ شخص به وجد می‌آیند زیرا ممکن است ماهیت بدنش خوب باشد و چیزهای خوبی را در خود داشته باشد. می‌بینند که ذهنش خیلی بد است زیرا به‌دنبال توانایی‌های فوق‌طبیعی است! اما حتی اگر فرد استادی هم داشته باشد، ترسی ندارند. ارواح حیوانی می‌دانند که هرچه کسی بیشتر به‌دنبال توانایی‌های فوق‌طبیعی باشد، استادش بیشتر مصمم می‌شود که آن‌ها را به او ندهد، به‌ویژه اگر استاد از روش تزکیهٔ واقعی باشد؛ زیرا آن را نوعی وابستگی در نظر می‌گیرد که باید رها شود. فرد هرچه بیشتر به این طریق فکر کند، به احتمال کمتری توانایی‌های فوق‌طبیعی به او داده می‌شود. اما اگر به آن آگاه نشود، همچنان آن را طلب می‌کند و افکارش

بدتر می‌شود. در نهایت، استادش پس از مشاهده اینکه او اصلاح‌ناپذیر است، با آهی عمیق او را ترک می‌کند و دیگر از او مراقبت نمی‌کند. بعضی افراد استادی ندارند اما ممکن است مدتی استادی گذری از آن‌ها مراقبت کند، چراکه موجودات والاتر بسیار زیادی در بُعدهای دیگر وجود دارند. شاید موجود والایی متوجه این شخص شود، نگاهی به او بیندازد، به مدت یک روز یا بیشتر، او را دنبال کند و پس از اینکه دید خوب نیست رهایش کند. روز دیگر موجود والای دیگری ممکن است رد شود، به او نظری بیندازد، پی ببرد که او خوب نیست و او را ترک کند.

حیوان می‌داند که استاد شخص، خواه عادی باشد یا گذری، نمی‌تواند چیزهایی را که آن شخص در طلب آن است به او بدهد. حیوانات نمی‌توانند بُعدهایی را که موجودات والاتر در آنجا هستند، ببینند. بنابراین آن‌ها نمی‌ترسند و از این راه گریز سوءاستفاده می‌کنند: اصلی در جهان ما وجود دارد که وقتی کسی بخواهد در طلب چیزی باشد یا چیزی بخواهد، سایر افراد نمی‌توانند در آن دخالت کنند. حیوانات از این راه گریز سوءاستفاده می‌کنند. «اگر او چیزی می‌خواهد، آن را به او می‌دهم. برای من اشتباه نیست که به او کمک کنم، نه؟» حیوان آن را به او می‌دهد. حیوان در ابتدا جرئت نمی‌کند او را تسخیر کند و اول به عنوان آزمایش به او کمی انرژی می‌دهد. شخص روزی ناگهان پی می‌برد آن نوع انرژی را که در جستجویش بود به دست آورده و حتی می‌تواند بیماری‌ها را درمان کند. حیوان با مشاهده اینکه آن کاملاً خوب عمل کرده، از آن مانند اجرای پیش‌درآمد قبل از شروع واقعی نمایش استفاده می‌کند. «چون آن را می‌خواهد، به بدن او می‌چسبم. به این شکل می‌توانم به او چیزهای

بیشتری بدهم و آن را آسان‌تر انجام دهم. مگر چشم سوم نمی‌خواستی؟ حالا همه‌چیز به تو داده می‌شود.» به این صورت می‌آید و شخص را تسخیر می‌کند.

در حالی که ذهن این شخص به خواستن این چیزها فکر می‌کند، چشم سومش باز می‌شود و حتی می‌تواند انرژی بیرون بفرستد. همچنین کمی توانایی فوق‌طبیعی جزئی به دست می‌آورد. بسیار هیجان‌زده می‌شود و فکر می‌کند آنچه در جستجویش بوده بالاخره به دست آورده و فکر می‌کند که آن حاصل تمرینش بوده است. اما حقیقت این است که از طریق تمرین هیچ‌چیزی را به دست نیاورده است. فکر می‌کند که می‌تواند درون بدن انسان را ببیند و محل بیماری‌ها را در بدن شخص شناسایی کند. در حقیقت، چشم سوم او اصلاً باز نشده، بلکه حیوان است که مغز او را کنترل می‌کند. آن حیوان با چشم‌های خود چیزها را می‌بیند و سپس آنچه را می‌بیند به مغز او منعکس می‌کند، در نتیجه او فکر می‌کند چشم سومش باز شده است. «می‌خواهی انرژی را بیرون بفرستی؟ شروع کن.» وقتی او دست خود را برای بیرون‌فرستادن انرژی نگه می‌دارد، پنجه‌های حیوان نیز از پشت بدن فرد بیرون می‌آید یا شاید در برخی موارد، ماری به شخص چسبیده باشد و زبان شکافدار مار از سر کوچک آن بیرون می‌آید تا آن قسمت بیمار یا متورم مریض را بلیسد. موارد بسیار زیادی مانند این وجود دارند. آن ارواح یا حیواناتی که این افراد را تسخیر می‌کنند فقط به این خاطر می‌آیند که این افراد از آن‌ها طلب می‌کنند.

در نتیجه، شخص به خاطر اینکه در طلب پول و شهرت بوده، حالا توانایی‌های فوق‌طبیعی دارد، می‌تواند بیماری‌ها را درمان کند و می‌تواند با چشم سومش ببیند و همه این‌ها او را بسیار خوشحال می‌کند. حیوان نگاهی می‌اندازد: «آیا نمی‌خواستی پول دار شوی؟ بسیار خب، تو را پول دار می‌کنم.» بسیار آسان است که ذهن فرد عادی را کنترل کرد. حیوان می‌تواند مردم زیادی را کنترل کند و آن‌ها را دسته‌دسته برای درمان نزد او بیاورد. عجب، در حالی که او اینجا مریض‌هایی را درمان می‌کند، حیوان کاری می‌کند که خبرنگاران برای او در روزنامه‌ها تبلیغ کنند. او مردم عادی را برای انجام این کارها کنترل می‌کند. وقتی کسی که برای درمان نزد او می‌آید به اندازه کافی به او حق‌الزحمه نمی‌پردازد، حیوان نمی‌گذارد که او بدون دردسر برود. حیوان سبب می‌شود که بیمار سردرد بگیرد و بیمار به هر حال باید به او مقدار زیادی پول بپردازد. هم به ثروت رسیده است و هم به شهرت، چرا که پول زیادی کسب کرده، مشهور شده و استاد چی‌گونگی نیز شده است. معمولاً چنین افرادی به شین‌شینگ اهمیتی نمی‌دهند و جرئت می‌کنند هرچیزی بگویند و خود را «بالاترین نفر بعد از خدا» در نظر می‌گیرند. تا حدی پیش می‌روند که ادعا می‌کنند بازپیداشده‌الهی‌های معروف مثل ملکه مادر یا امپراتور بزرگ یشم هستند. حتی جرئت می‌کنند خود را بودا بنامند. از آنجا که به‌طور واقعی تزکیه شین‌شینگ را انجام نداده‌اند، در تمرین‌شان به دنبال توانایی‌های فوق‌طبیعی هستند. در نتیجه، حیوانات تسخیرش می‌کنند.

شاید بعضی از شما فکر کنید: «چه اشکالی دارد؟ تا آنجا که بتوان پول به دست آورد یا ثروتمند و مشهور شد خوب است.» بسیاری از افراد این گونه

فکر می‌کنند. بگذارید به شما بگویم که حیوان برنامه خود را دارد و بدون دلیل چیزی به شما نمی‌دهد. اصلی در این جهان وجود دارد: بدون از دست دادن، چیزی به دست نمی‌آید. حیوان چه چیزی را به دست می‌آورد؟ آیا هم‌اکنون درباره آن صحبت نکردم؟ او می‌خواهد جوهر بدن‌تان را به دست بیاورد تا در شکلی بشری، تزکیه کند. بنابراین جوهر بشری را از بدن شخص جمع می‌کند. اما در بدن انسان فقط مقدار محدودی از این جوهر وجود دارد و اگر کسی بخواهد تزکیه کند، فقط همین مقدار محدود وجود دارد. اگر بگذارید حیوان آن را از شما بردارد، باید تزکیه را فراموش کنید. چه چیزی برای شما باقی می‌ماند که تزکیه کنید؟ آن ماده لازم را از دست خواهید داد و اصلاً نمی‌توانید تزکیه کنید. شاید برخی افراد بگویند: «من اصلاً نمی‌خواهم تزکیه کنم، فقط می‌خواهم پول به دست بیاورم. تا وقتی بتوانم پول داشته باشم خوب است. چرا نگران چیزهای دیگر باشم؟» بگذارید برای‌تان توضیح دهم، شاید بخواهید پول به دست بیاورید، اما بعد از اینکه آن را توضیح دادم به این شکل فکر نمی‌کنید. چرا؟ اگر بدن‌تان را زود ترک کند، اعضای بدن‌تان بسیار ضعیف خواهند شد. بعد از آن، در تمام مدت باقی‌مانده عمرتان به این شکل خواهید ماند، زیرا مقدار زیادی از جوهر شما را برداشته است. اما اگر بدن‌تان را دیر ترک کند، زندگی نباتی خواهید داشت و بقیه عمرتان را با فقط نفسی که از شما باقی مانده، در تخت می‌گذرانید. حتی اگر پول می‌داشتید، آیا می‌توانستید آن را خرج کنید؟ حتی اگر مشهور می‌شدید، آیا می‌توانستید از آن لذت ببرید؟ آیا این وحشتناک نمی‌بود؟

چنین مشکلاتی واقعاً زیاد شده و در بین افرادی که این روزها چی‌گونگی را تمرین می‌کنند وجود دارد. حیوان نه تنها می‌تواند فرد را تسخیر کند، بلکه روح اصلی شخص را می‌گُشد و در کاخ نیوان شخص می‌رود و در آنجا مقیم می‌شود. اگرچه فرد شبیه انسان دیده می‌شود، ولی در حقیقت نیست. حتی این چیزها امروزه هم روی می‌دهد، زیرا ارزش‌های اخلاقی انسان تغییر کرده است. وقتی کسی کاری نادرست انجام می‌دهد و به او می‌گویید که کاری نادرست انجام می‌دهد حتی آن را باور نمی‌کند. فکر می‌کند به‌دست‌آوردن پول، خواستن پول و ثروتمند شدن حق طبیعی اوست و این کارها درست هستند. بنابراین به افراد دیگر زیان می‌رساند، به دیگران صدمه می‌زند و برای به‌دست‌آوردن پول، هر گناهی را مرتکب می‌شود و جرئت می‌کند هر کاری را انجام دهد! حیوان اگر چیزی از دست ندهد، چیزی را به دست نمی‌آورد. آیا می‌تواند در ازای هیچ، به شما چیزی بدهد؟ می‌خواهد چیزهایی را از بدن تان بردارد. البته گفته‌ایم که مردم این مشکلات را فرا می‌خوانند فقط به‌خاطر اینکه ارزش‌ها و معیارهای شان صحیح نیست و ذهن شان درست نیست.

بگذارید ببینیم چگونه این موضوع برای فالون دافای ما مصداق دارد. وقتی در روش ما تزکیه می‌کنید، تا وقتی بتوانید شین‌شینگ خود را حفظ کنید، هیچ مشکلی نخواهید داشت، چراکه «یک فکر درست می‌تواند بر صد اهریمن غلبه کند.» ولی اگر نتوانید شین‌شینگ خود را به‌خوبی حفظ کنید، اگر به‌دنبال این یا آن چیز بروید، به‌طور حتم به دردسر خواهید افتاد. بعضی افراد، چیزهایی را که زمانی قبلاً تمرین کرده‌اند نمی‌توانند رها کنند. ما لازم می‌دانیم که فرد فقط یک روش تزکیه را انجام دهد، چراکه در تزکیه

واقعی فرد باید فقط روی یک روش تمرکز کند. گرچه برخی از استادان چی گونگ کتاب‌هایی نوشته‌اند، به شما می‌گویم که آن کتاب‌ها شامل انواع و اقسام چیزها بوده و شبیه همان چیزهایی هستند که تمرین می‌کنند: مارها، روباه‌ها و راسوها در آن‌ها وجود دارند. وقتی آن کتاب‌ها را مطالعه کنید، این چیزها از پشت کلمات بیرون می‌پرند. گفته‌ام که تعداد استادان قلابی چی گونگ چندبرابر تعداد استادان واقعی است و شما نمی‌توانید آن‌ها را تشخیص دهید. از این رو باید بدانید چه کار می‌کنید. این را نمی‌گویم که باید در فالون دافا تزکیه کنید. می‌توانید در هر روشی که مایل هستید، تزکیه کنید. اما در قدیم گفته‌ای بود: «هزار سال بدون کسب راهی درست بهتر است از یک روز تزکیه در روشی دروغین.» بنابراین باید بدانید که در حال انجام چه کاری هستید و واقعاً در روشی درست تزکیه کنید. چیز دیگری را در تزکیه خود مخلوط نکنید، حتی هیچ فکری را اضافه نکنید. فالون بعضی افراد از شکل افتاده است. چرا از شکل افتاده است؟ آن‌ها ادعا می‌کنند که روش‌های دیگر چی گونگ را تمرین نکرده‌اند. اما هر وقت که در حال تمرین هستند، در ذهن‌شان از تمرین‌های سابق‌شان چیزی‌هایی را اضافه می‌کنند. آیا آن چیزها به تمرین آورده نمی‌شوند؟ این همه آن چیزی است که دربارهٔ تسخیر به وسیلهٔ ارواح یا حیوانات می‌گویم.

زبان کیهانی

«زبان کیهانی» چیست؟ منظور این است که ناگهان شخص می‌تواند به زبانی ناشناخته صحبت کند. او چیزی را زیر لب می‌گوید که خودش نیز از آن سر در نمی‌آورد. شخصی با توانایی تله‌پاتی می‌تواند فهمی کلی از آن را

دریافت کند، اما نمی‌تواند به‌طور مشخص بگوید که این شخص دربارهٔ چه چیزی صحبت می‌کند. بعضی از افراد نیز می‌توانند به چند زبان مختلف صحبت کنند. برخی حتی آن را شگفت‌انگیز در نظر می‌گیرند و فکر می‌کنند نوعی مهارت یا توانایی فوق‌طبیعی است. آن نه توانایی فوق‌طبیعی است و نه مهارت تزکیه‌کننده و همچنین بیانگر سطح شخص هم نیست. پس ماهیت آن چیست؟ این‌گونه است که روحی از بُعدی دیگر، ذهن شما را کنترل می‌کند. اما فکر می‌کنید آن خوب است، داشتن آن را دوست دارید و از داشتن آن خوشحال هستید. هرچه بیشتر آن را دوست داشته باشید، شدیدتر شما را کنترل می‌کند. به‌عنوان تزکیه‌کنندهٔ واقعی، چگونه می‌توانید بگذارید که شما را کنترل کند؟ به‌علاوه، سطح آن واقعاً پایین است. به‌عنوان تزکیه‌کنندهٔ واقعی، نباید چنین مشکلاتی را به خود فرا بخوانیم.

انسان با ارزش‌ترین شکل حیات و بالاترین مخلوقات است. چگونه می‌توانید به‌وسیلهٔ این چیزها کنترل شوید؟ چقدر غم‌انگیز است که کنترل بدن‌تان را رها می‌کنید! بعضی از این چیزها به بدن انسان می‌چسبند. بعضی‌ها نمی‌چسبند، اما در فاصلهٔ کمی از شما قرار دارند و به‌طور مشابه شما را اداره یا کنترل می‌کنند. این موجودات به افرادی که بخواهند به زبان آن‌ها صحبت کنند توانایی‌اش را می‌دهند و سپس این افراد پی می‌برند که می‌توانند به‌شکلی نامفهوم سخن بگویند. اگر شخص دیگری نیز بخواهد آن زبان را یاد بگیرد، این توانایی می‌تواند به او منتقل شود. وقتی آن شخص به اندازهٔ کافی جسارت داشته باشد که آن را امتحان کند، او نیز می‌تواند به آن زبان صحبت کند. در حقیقت، آن چیزها به‌صورت گروهی می‌آیند و

وقتی بخواهید به آن زبان صحبت کنید یکی از آن‌ها سراغ شما می‌آید و کمک می‌کند که صحبت کنید.

چرا چنین وضعیتی روی می‌دهد؟ همان‌طور که گفتیم، می‌خواهند سطح خود را بالا ببرند، اما در آنجا سختی وجود ندارد، در نتیجه نمی‌توانند تزکیه کنند و خود را رشد دهند. آن‌ها ایده‌ای را یافتند. می‌خواهند با انجام کارهای خوب، به دیگران کمک کنند، ولی نمی‌دانند چگونه. اما می‌دانند آن انرژی که به بیرون می‌فرستند، می‌تواند بیماری شخص مریض را کمی کاهش و دردهایش را برای مدتی تسکین دهد، گرچه نمی‌تواند بیماری را شفا دهد. آن‌ها می‌دانند که این کار با استفاده از دهان شخص که انرژی‌شان را بیرون بفرستد می‌تواند به انجام برسد. این چیزی است که روی می‌دهد. بعضی افراد آن را زبان آسمانی می‌نامند و افرادی هستند که آن را زبان بودا می‌نامند. اما این گفته‌ای توهین‌آمیز و حرفی بی‌معنی است!

لازم است خاطرنشان کنیم که موجودات خدایی به‌ندرت صحبت می‌کنند. اگر آن‌ها در بُعد ما صحبت می‌کردند، می‌توانستند زمین لرزه‌هایی در دنیای انسانی ایجاد کنند. با چنان صدای مهیبی وحشتناک می‌بود. برخی گفته‌اند: «با چشم سوم دیدم که موجودی والا با من صحبت کرد.» او با شما صحبت نمی‌کرد. برای آن افرادی که فاشن مرا دیدند نیز به این صورت است. او نیز با شما صحبت نمی‌کرد. چیزی که روی می‌دهد این است: فکری که آن‌ها بیرون می‌فرستند به‌صورت صوت سه‌بُعدی است، بنابراین زمانی که آن را می‌شنوید، مثل این است که آن‌ها در حال صحبت با شما هستند. آن‌ها معمولاً در بُعد خود صحبت می‌کنند. اما بعد از انتقال

به بُعد ما نمی‌توانید آنچه را می‌گویند به‌طور واضح بشنوید، زیرا مفاهیم فضا‌زمان در این دو بُعد متفاوت هستند. در بُعد ما، یک «شی‌چن» دو ساعت است، اما در آن بُعد بزرگ یک شی‌چن ما معادل یک سال به زمان آن‌هاست. زمان ما آهسته‌تر از زمان در آن‌جاست.

در قدیم گفته‌ای بود: «فقط یک روز در آسمان‌ها برابر با هزار سال روی زمین است.» این گفته اشاره به دنیا‌های مستقلی دارد که در آنجا مفاهیم فضا و زمان وجود ندارد، یعنی همان بهشت‌هایی که موجودات خدایی در آنجا مقیم هستند، مثل بهشت سعادت غایی، بهشت درخشان، بهشت فالون و بهشت نیلوفر آبی. به چنان مکان‌هایی اشاره دارد. اما زمان در آن بُعد‌های بزرگی که اشاره کردم، برعکس، سریع‌تر از زمان در بُعد ما است. اگر این توانایی را داشته باشید که صحبت آن‌ها را دریافت کنید، می‌توانید بشنوید که کسی صحبت می‌کند. برخی افراد توانایی شنیدن از راه دور دارند و گوش آسمانی‌شان باز است. آن‌ها می‌توانند بشنوند که کسی صحبت می‌کند، اما به‌طور واضح نمی‌توانند بشنوند. آنچه می‌شنوند شبیه جیک‌جیک پرندگان یا صدای گرامافونی است که با سرعت زیاد می‌چرخد. همگی نامفهوم هستند. البته بعضی افراد می‌توانند صدای موسیقی یا صدای صحبت از سوی بُعدی دیگر را بشنوند. اما آن‌ها باید یک توانایی فوق‌طبیعی داشته باشند که به‌عنوان حامل عمل کند تا قبل از اینکه صدا به گوش‌شان منتقل شود اختلاف زمانی را از بین ببرد و فقط در آن صورت می‌توانند به‌طور واضح بشنوند. این‌گونه عمل می‌کند. برخی افراد «زبان کیهانی» را زبان خدایی می‌نامند، در صورتی که اصلاً این‌گونه نیست.

وقتی دو موجود خدایی یکدیگر را ملاقات می‌کنند، فقط با لبخند منظورشان را منتقل می‌کنند. آن‌ها از نوعی تله‌پاتی ذهنی بی‌صدا استفاده می‌کنند و آنچه دریافت می‌شود به صورت صدای سه‌بُعدی است. فقط با لبخندی می‌توانند افکارشان را منتقل کنند. آن‌ها فقط این یک شکل را استفاده نمی‌کنند، بلکه گاهی اوقات از روش دیگری استفاده می‌کنند. شاید بدانید که در تانتریسیم تبتی، راهبان مودراها را بسیار جدی می‌گیرند. اما اگر از راهبی بپرسید که مودراها چیستند، می‌گوید که بالاترین درجهٔ یوگا هستند. اگر بیشتر بررسی کنید پی می‌برید که چیزی ورای آن نمی‌دانند. مودراها حرکات دست بوده و در واقع زبان موجودات خدایی هستند. وقتی تعداد حضار زیاد باشد، موجودات خدایی مودراهای بزرگ را به کار می‌برند، که هم زیبا و هم متنوع‌اند. وقتی تعداد حضار کم باشد، مودراهای کوچک را به کار می‌برند، که آن‌ها نیز بسیار زیبا و متنوع‌اند. مودراها بسیار پرمایه و در تنوع غنی هستند، چراکه نوعی زبان‌اند. در گذشته، تمام این‌ها راز آسمانی در نظر گرفته می‌شد، اما حالا آن را فاش کرده‌ایم. آنچه در تبت استفاده می‌شود فقط تعدادی حرکت است که صرفاً برای تمرین استفاده می‌شود. آنان حرکات را طبقه‌بندی کرده و به صورت یک سیستم درآورده‌اند. آن‌ها فقط در نقش یک زبان در تمرین عمل می‌کنند و فقط چند شکل برای تمرین هستند. مودراهای واقعی بسیار مفصل‌اند.

آنچه معلم‌تان برای شاگردانش انجام می‌دهد

وقتی برخی از افراد مرا می‌بینند با من دست می‌دهند و آن را رها نمی‌کنند. وقتی دیگران می‌بینند که این اشخاص با من دست می‌دهند، آن‌ها نیز

می‌خواهند همین کار را انجام دهند. می‌دانم در فکرشان چه می‌گذرد. بعضی‌ها خیلی دوست دارند با معلم‌شان دست بدهند. برخی نیز می‌خواهند انرژی بگیرند و بعد از اینکه دست مرا می‌گیرند رها نمی‌کنند. به شما می‌گوییم: تزکیه واقعی کاری است که خود شما انجام می‌دهید. ما برای شفا دادن شما و حفظ تندرستی‌تان اینجا نیستیم، بنابراین قصد نداریم انرژی‌هایی به شما بدهیم یا بیماری‌ها را شفا دهیم. درگیر این کارها نمی‌شویم. به طور مستقیم بیماری‌های شما را برمی‌دارم. برای افرادی که در محل‌های تمرین، به انجام تمرین‌ها می‌پردازند، فاشن من بیماری‌های‌شان را درمان می‌کند. افرادی که خودشان شخصاً با خواندن کتاب‌ها دافا را یاد می‌گیرند نیز فاشن مرا خواهند داشت تا بیماری‌های‌شان درمان شود. آیا فکر می‌کنید با لمس کردن دست من گونگ شما افزایش می‌یابد؟ آیا این شوخی نیست؟

گونگ فقط از طریق تزکیه شین‌شینگ‌تان حاصل می‌شود. اگر به‌طور واقعی خود را تزکیه نکنید، گونگ‌تان رشد نمی‌کند، چرا که استاندارد برای شین‌شینگ وجود دارد. وقتی گونگ شما افزایش می‌یابد، موجودات در سطوح بالا می‌توانند ببینند که وقتی وابستگی شما، آن ماده، برداشته می‌شود، محکی بالای سرتان رشد می‌کند. این محک به شکل ستون گونگ وجود دارد. این محک به بلندی ستون گونگ است و نمایانگر گونگی است که تزکیه کرده‌اید و بازتابی از کیفیت شین‌شینگ‌تان است. بدون توجه به اینکه چه کسی و چقدر برای شما به آن اضافه می‌کند، حتی اگر مقدار کمی هم به آن اضافه کند، آنجا نمی‌ماند و همه آن سرازیر می‌شود. می‌توانم فوراً شما را به مرحله «سه گل روی سر گردهم می‌آیند» برسانم. اما

لحظه‌ای که پای‌تان را از این در بیرون بگذارید، آن گونگ بلافاصله سرازیر می‌شود، زیرا به شما تعلق ندارد، شما آن را تزکیه نکرده‌اید. از آنجا که استاندارد شین‌شینگ‌تان هنوز به آن مرحله نرسیده، نمی‌تواند آنجا بماند. هیچ‌کسی نمی‌تواند چیزی به آن اضافه کند. تمام آن باید حاصل تزکیه خودتان باشد. فقط وقتی می‌توانید رشد کنید و بالا بروید که ذهن‌تان را تزکیه کنید، به‌طور پیوسته گونگ‌تان را رشد دهید، همیشه به بهتر کردن خودتان ادامه دهید و با سرشت جهان همگون شوید. بعضی افراد دست‌خط مرا می‌خواهند، اما من مایل به این کار نیستم. ممکن است برخی از افراد به خود ببالند که دست‌خط معلم را دارند. آن‌ها می‌خواهند با آن خودنمایی کنند یا انرژی آن دست‌خط از آن‌ها محافظت کند. آیا این وابستگی دیگری نیست؟ تزکیه به تلاش خود فرد بستگی دارد، برای چه درباره انرژی‌های محافظ صحبت می‌کنید؟ آیا در تزکیه سطح بالا باید به دنبال چنین چیزهایی باشید؟ آن‌ها به چه حساب می‌آیند؟ فقط مربوط به افرادی هستند که به دنبال شفا یافتن و حفظ سلامتی‌اند.

در سطحی بسیار میکروسکوپی، گونگی که رشد داده‌اید یا هر ذره میکروسکوپی از آن گونگ، دقیقاً شبیه خودتان است. وقتی فراسوی فای قلمرو بشری می‌روید، تزکیه بدنی خدایی را شروع خواهید کرد. آن گونگ، تصویر موجودی خدایی را خواهد داشت و آن موجود خدایی روی گل نیلوفر آبی می‌نشیند و بسیار زیبا است. هر ذره میکروسکوپی، شبیه آن است. اما انرژی حیوان، از چیزهایی شبیه روباه‌ها یا مارهای کوچک تشکیل شده و در سطحی بسیار میکروسکوپی، ذرات کوچک آن‌ها چنین چیزهایی هستند. چیز دیگر این است که برخی افراد جای‌هایی را می‌نوشند که ظاهراً

«انرژی‌های ماورای طبیعی» در آن‌ها مخلوط شده است، بدون اینکه لحظه‌ای فکر کنند چه نوع انرژی قرار است در آن باشد. اکثر افراد عادی تا وقتی بتوانند به‌طور موقت دردشان را تسکین دهند، خوشحال می‌شوند. بیماری‌شان را به تعویق بیندازند و آن‌ها را سرکوب کنند. به هر حال، افراد عادی، صرفاً افراد عادی هستند و بدون توجه به اینکه چگونه بدن‌شان را آشفته می‌کنند، به ما مربوط نمی‌شود. اما شما تمرین‌کننده هستید و به همین علت است که این مسائل را به شما گفته‌ام. از حالا به بعد، نباید این کارها را انجام دهید. حتی فکر خواستن چیزهایی مثل به اصطلاح «انرژی ماورای طبیعی» و چنین چیزهایی را نداشته باشید. برخی از استادان چی‌گونگ می‌گویند: «به شما انرژی‌های ماورای طبیعی می‌دهم و می‌توانید آن‌ها را در سراسر کشور دریافت کنید.» اما نمی‌دانم انتظار دریافت چه چیزی را می‌توانید داشته باشید. به شما می‌گویم، آن چیزها فایده زیادی ندارند. حتی اگر مزایایی هم داشته باشند، فقط برای شفا دادن و حفظ سلامتی هستند. شما تمرین‌کننده‌اید، گونگ شما فقط از تزکیه خودتان به دست می‌آید. هر انرژی ماورای طبیعی که دیگران برای شما می‌فرستند نمی‌تواند سطح شما را بالا ببرد، چراکه فقط برای معالجه افراد عادی است. باید فکری درست را حفظ کنید. هیچ‌کسی نمی‌تواند به جای شما تزکیه کند. فقط وقتی خودتان به‌طور واقعی تزکیه کنید می‌توانید سطح‌تان را بالا ببرید.

پس چه چیزی به شما می‌دهم؟ همه می‌دانند که بسیاری از تزکیه‌کنندگان ما هرگز چی‌گونگ را تمرین نکرده‌اند و بدن‌شان بیماری دارد. برخی از افراد نیز سال‌ها چی‌گونگ را تمرین کرده‌اند، ولی هنوز در سطح چی‌سرگرداند و هیچ گونگی ندارند. البته افرادی هستند که دیگران را مداوا

کرده‌اند و ممکن است ندانند چه مسائلی در آن درگیر است. وقتی دربارهٔ تسخیر روح یا حیوان صحبت می‌کردم، تمام آن ارواح یا حیوانات تسخیرکننده را از بدن تمرین‌کنندگان واقعی دافا برداشتم، بدون توجه به اینکه آن‌ها چه بودند و خواه درون یا روی بدن‌شان قرار داشتند. وقتی افرادی که خودشان شخصاً تزکیهٔ واقعی را انجام می‌دهند این دافا را بخوانند، بدن آن‌ها را نیز به همین شکل پاک می‌کنم. علاوه بر این، محیط خانهٔ شما نیز باید پاک شود. عجله کنید و آن لوحه‌های گرامیداشت پوشیده‌شده از روباه و راسو را که قبلاً تقدیس‌شان می‌کردید، دور بیندازید. تمام آن چیزها برای شما دور ریخته و تمیز شده‌اند و دیگر وجود ندارند. به‌خاطر اینکه می‌خواهید تزکیه کنید، می‌توانیم مسائل را تا حد امکان برای‌تان آسان کنیم. از این‌رو این کارها می‌تواند برای شما انجام شود، اما آن‌ها را فقط برای تزکیه‌کنندگان حقیقی انجام می‌دهیم. البته بعضی افراد نمی‌خواهند تزکیه کنند و حتی تا این لحظه هنوز متوجه نیستند دربارهٔ چه صحبت می‌کنیم. واقعاً نمی‌توانیم به آن‌ها کمک کنیم. فقط از تزکیه‌کنندگان واقعی مراقبت می‌کنیم.

افرادی هم هستند که در گذشته به آن‌ها گفته شد روح یا حیوان تسخیرکننده دارند یا اینکه احساس می‌کردند تسخیر شده‌اند. اما بعد از اینکه آن را برای‌شان برداشتم، هنوز نگرانند که آن مشکل باقی مانده باشد و فکر می‌کنند که آن چیزها هنوز وجود دارند. اما این نوعی وابستگی محسوب شده و شک‌وتردید نامیده می‌شود. اگر به همین شکل ادامه دهند ممکن است دوباره آن را به خود جذب کنند. باید از این شک‌وتردید رها

شوند و بدانند که در طول کلاس‌هایم آن چیزها را برای‌شان از بین برده‌ام. تمام این چیزها برداشته شده‌اند.

در سطحی پایین، مدرسهٔ دائو لازم می‌داند که در حال انجام تمرین‌های تزکیه، بنیان‌هایی را بنا سازد. مدار آسمانی، «دَن‌تی‌ان» و برخی چیزهای دیگر نیز باید شکل بگیرند. اینجا فالون، مکانیزم‌های انرژی، تمام مکانیزم‌ها برای تزکیه و بسیاری از چیزهای دیگر را برای شما فراهم می‌کنیم، بیش از ده‌هزار از آن‌ها را. تمام آن‌ها را باید به شما بدهیم و آن‌ها مثل بذرهایی در بدن‌تان کاشته می‌شوند. بعد از برداشتن بیماری‌های‌تان، هر کاری که باید انجام شود، برای‌تان انجام می‌دهیم و هرچیزی که باید داده شود، به شما می‌دهیم. سپس می‌توانید تا انتها به‌طور واقعی در مدرسهٔ ما به تزکیه‌تان ادامه دهید. اما اگر این چیزها را به شما نمی‌دادیم، فقط برای شفاعت و حفظ سلامتی می‌بود. صادقانه بگوییم، اگر بعضی افراد مراقب شین‌شینگ خود نباشند، بهتر است که به‌جای آن، تمرین‌های ورزشی را انجام دهند.

وقتی تزکیهٔ واقعی را انجام می‌دهید، باید در برابر شما مسئول باشیم. تزکیه‌کنندگانی که خودشان شخصاً یاد می‌گیرند نیز می‌توانند تمام چیزها را به همان شکل به دست بیاورند، اما باید تزکیه‌کنندهٔ حقیقی باشند. ما تمام این چیزها را به تزکیه‌کنندگان حقیقی می‌دهیم. همان‌طور که گفتم باید شما را به‌عنوان مریدم به‌طور واقعی هدایت کنم. به‌علاوه، باید فای سطح بالا را به‌طور کامل مطالعه کنید و بدانید که چگونه تزکیه کنید. تمام پنج تمرین، به‌یکجا به شما آموزش داده می‌شود و همهٔ آن‌ها را یاد خواهید

گرفت. در نهایت، خواهید توانست به سطحی بسیار بالا برسید، بالاتر از آنچه بتوانید تصور کنید. تا وقتی تزکیه کنید، رسیدن به ثمره حقیقی مشکلی نخواهد بود. در آموزش این فا، هم‌زمان سطوح مختلف را پوشش داده‌ام. از حالا به بعد، در سطوح مختلف تزکیه پی می‌برید که آن همیشه شما را هدایت می‌کند.

شما تزکیه‌کننده هستید، بنابراین مسیر زندگی‌تان از همین حالا تغییر می‌کند. فاشن من آن را دوباره برای‌تان برنامه‌ریزی می‌کند. چگونه آن را برنامه‌ریزی می‌کند؟ از عمر شخص چند سال هنوز باقی مانده است؟ خودش آن را نمی‌داند. بعضی افراد شاید بعد از یک سال یا نیم سال بیماری و خیمی بگیرند یا وقتی بیمار شدند ممکن است چند سال طول بکشد. شاید بعضی افراد دچار بیماری لخته‌شدن خون در مغز یا بیماری‌های دیگر شوند و نتوانند حرکت کنند. پس چگونه می‌توانید در سال‌هایی که از عمرتان باقی مانده تزکیه کنید؟ ما باید تمام این‌ها را برای شما درست کرده و از وقوع چنین مشکلاتی جلوگیری کنیم. اما بگذارید از آغاز این را برای‌تان روشن کنیم: این کارها را فقط برای تزکیه‌کنندگان واقعی می‌توانیم انجام دهیم. آن‌ها مجاز نیستند همین طوری برای فردی عادی انجام شوند، چراکه در این صورت مانند انجام کاری نادرست است. برای مردم عادی، مسائلی مثل تولد، پیری، بیماری و مرگ، همگی روابط کارمایی دارند و نمی‌توانید به‌دلخواه آن‌ها را زیر پا بگذارید.

ما تزکیه‌کنندگان را به‌عنوان باارزش‌ترین افراد در نظر می‌گیریم، به همین علت است که می‌توانیم این کارها را برای تزکیه‌کنندگان انجام دهیم.

چگونه این کارها را انجام می‌دهیم؟ اگر استادی تقوای عظیمی داشته باشد، یعنی اگر استادی قدرت گونگ عظیمی داشته باشد، می‌تواند کارمای شما را از بین ببرد. اگر سطح انرژی استادی بالا باشد، می‌تواند بسیاری از کارمای شما را از بین ببرد و اگر سطح انرژی استادی پایین باشد فقط می‌تواند مقدار کمی از کارمای شما را از بین ببرد. بگذارید مثالی بزنیم. تمام کارمای مختلفی را که در مسیر زندگی باقی‌مانده‌تان وجود دارد جمع می‌کنیم و قسمتی از آن یا نیمی از آن را از بین می‌بریم. نیمه باقی‌مانده هنوز هم از یک کوه بیشتر است و نمی‌توانید بر آن چیره شوید. پس چگونه به آن رسیدگی می‌کنیم؟ شاید وقتی بعداً به دأو دست یابید، بسیاری از مردم در آینده از آن نفع ببرند و بدین وسیله بسیاری از مردم قسمتی را برای شما متحمل می‌شوند. البته این چیزی برای آن‌ها نیست. از طریق تزکیه، بسیاری از موجودات در بدن‌تان رشد خواهند کرد. علاوه بر روح اصلی و روح کمکی، تعداد زیاد دیگری از خودتان وجود دارند و همه آن‌ها سهمی از آن را برای شما متحمل می‌شوند. وقتی از میان سختی‌ها می‌گذرید مقدار بسیار کمی از آن باقی مانده است. اگرچه می‌گوییم مقدار زیادی باقی نمانده، اما هنوز مقدار قابل ملاحظه‌ای است و هنوز هم نمی‌توانستید یک‌باره آن‌ها را تحمل کنید. پس چه کار می‌کنیم؟ آن را به قسمت‌های بی‌شماری تقسیم می‌کنیم و آن‌ها را در سطوح مختلف تزکیه‌تان قرار می‌دهیم و از آن‌ها استفاده می‌کنیم تا شین‌شینگ‌تان را رشد دهند، کارمای‌تان را تبدیل کنند و گونگ‌تان را افزایش دهند.

باید گفت که تزکیه اصلاً راحت نیست. آن‌طور که می‌بینم، تزکیه موضوعی بسیار جدی است. چیزی فراسوی مردم عادی است و انجام آن

دشوارتر از هر کاری است که مردم عادی انجام می‌دهند. آیا این چیزی فوق‌عادی نیست؟ بنابراین الزامات برای شما بالاتر از هر موضوع مردم عادی است. ما انسان‌ها روح اصلی داریم و روح اصلی ما منهدم نمی‌شود. اگر روح اصلی منهدم نمی‌شود، همگی دربارهٔ این بیندیشید: آیا روح اصلی‌تان نمی‌توانسته در تعاملات اجتماعی در زندگی‌های قبلی، کارهای بدی انجام داده باشد؟ امکانش بسیار زیاد است. ممکن است مرتکب قتل شده باشید، به کسی بدهکار شده باشید، از دیگران سوءاستفاده کرده باشید و به دیگران آسیب رسانده باشید. هریک از این کارها را ممکن است انجام داده باشید. پس اگر این‌گونه باشد، وقتی اینجا تزکیه می‌کنید، آن‌ها در بُعدهای دیگر شما را به‌وضوح می‌بینند. اگر کارهایی برای شفاف‌دادن بیماری‌ها یا حفظ سلامتی‌تان انجام دهید اهمیتی نمی‌دهند، چراکه می‌دانند فقط در حال به‌تعویق انداختن آن‌ها هستید. اگر آن را هم اکنون نپردازید، بعداً می‌پردازید و وقتی بعداً آن را بپردازید، شدیدتر خواهد بود. بنابراین حتی اگر بدهی‌های‌تان را در حال حاضر نپردازید، اهمیتی نمی‌دهند.

اما اگر بگویید قصد دارید تزکیه کنید، نمی‌گذارند آن را انجام دهید: «می‌خواهی تزکیه کنی و بعد بروی. اما وقتی گونگ را رشد دهی نمی‌توانم به تو برسم، دستم به تو نخواهد رسید.» آن‌ها اجازه نمی‌دهند این اتفاق بیفتد و هر کاری می‌کنند که سد راه‌تان شوند و شما را از تزکیه کردن متوقف کنند. بنابراین از هر شیوه‌ای برای تداخل با شما استفاده می‌کنند و ممکن است حتی برای کشتن‌تان بیایند. البته این‌طور اتفاق نمی‌افتد که اینجا در حال انجام مدیتیشن باشید و سرتان قطع شود. این غیرممکن است، چراکه

باید با شیوهٔ امور در جامعهٔ مردم عادی منطبق باشد. شاید وقتی از خانه بیرون می‌روید با اتومبیلی تصادف کنید یا از ساختمانی به پایین سقوط کنید یا با خطرات دیگری مواجه شوید. این چیزها ممکن است اتفاق بیفتند و می‌توانند خیلی خطرناک باشند. تزکیهٔ واقعی به آن آسانی نیست که تصور می‌کنید. آیا فکر می‌کنید فقط به‌خاطر اینکه می‌خواهید تزکیه کنید، می‌توانید موفق شوید؟ وقتی بخواهید به‌طور واقعی تزکیه کنید، جان‌تان بی‌درنگ در خطر خواهد بود و این مشکل بلافاصله به میان خواهد آمد. بسیاری از استادان چی‌گونگ جرئت نمی‌کنند مردم را به‌سوی سطوح بالا آموزش دهند. چرا؟ دقیقاً به‌خاطر اینکه نمی‌توانند از این مشکل مراقبت کنند و نمی‌توانند از شما محافظت کنند.

در گذشته بسیاری از استادان بودند که در یک زمان فقط می‌توانستند به یک مرید آموزش دهند، چراکه فقط می‌توانستند از یک مرید محافظت کنند. اما در خصوص انجام آن در چنین گستره‌ای که ما انجام می‌دهیم، اکثر آن‌ها جرئت نمی‌کردند آن را انجام دهند. اما همان‌طور که به شما گفته‌ام، می‌توانم این کار را انجام دهم، زیرا فاشن بی‌شماری دارم که هریک، همان قدرت عظیم فایی را دارند که من دارم. آن‌ها می‌توانند قدرت‌های بزرگ فوق‌طبیعی و قدرت‌های خدایی عظیم فا را نشان دهند. به‌علاوه، آنچه ما امروز انجام می‌دهیم به آن سادگی نیست که در ظاهر به نظر می‌رسد. من بیرون نیامده‌ام که این کار را از روی نوعی هوس انجام دهم. می‌توانم به شما بگویم که بسیاری از موجودات والاطر نظاره‌گر این رویداد هستند. این آخرین باری است که راهی درست را در عصر پایان دارما آموزش می‌دهیم. وقتی این کار را انجام می‌دهیم اجازه نداریم به انحراف

برویم. اگر به‌طور واقعی در مسیری حقیقی تزکیه کنید، هیچ‌کسی جرئت نمی‌کند به میل خود به شما کاری داشته باشد. به‌علاوه، شما از محافظت فاشن من برخوردارید و با هیچ خطری روبرو نمی‌شوید.

بدهی‌ها باید پرداخت شوند، از این‌رو در مسیر تزکیه‌تان بعضی اتفاقات خطرناک ممکن است رخ دهند. اما این اتفاقات برای‌تان ترسناک نخواهد بود و نمی‌گذاریم آسیب جدی به شما برسد. می‌توانم چند مثال برای‌تان بزنم. وقتی در پکن در کلاسی آموزش می‌دادم، تمرین‌کننده‌ای با دوچرخه خود از خیابان رد می‌شد. همان‌طور که سرپیچی در حال پیچیدن بود، اتومبیلی سر آن پیچ تند با این شاگرد ما تصادف کرد. او خانمی بود که بیش از پنجاه سال داشت. آن اتومبیل ناگهان با او برخورد کرد و به‌شدت به او ضربه زد. سرش با صدای «بنگ» بلندی به سقف اتومبیل اصابت کرد. آن ضربه آن‌قدر ناگهانی و شدید بود که وقتی سر این تمرین‌کننده به اتومبیل برخورد کرد هنوز سوار دوچرخه بود. اما هیچ دردی را احساس نکرد. نه‌تنها هیچ دردی را احساس نکرد، بلکه از سرش خون هم نیامد و حتی ورم هم نکرد. راننده بسیار ترسیده بود و از اتومبیل بیرون پرید. سریع پرسید که آیا صدمه دیده و پیشنهاد کرد او را به بیمارستان ببرد. او پاسخ داد که حالش خوب است. البته این شاگردمان شین‌شینگ بسیار بالایی داشت و نمی‌خواست برای راننده مزاحمتی ایجاد کند. گفت که همه‌چیز خوب است، اما تصادف فرورفتگی بزرگی را روی اتومبیل به‌جا گذاشت.

چنان رویدادهایی پیش می‌آیند که جان‌تان را بگیرند، اما شما در خطر نخواهید بود. دفعه آخری که کلاسی در دانشگاه جی‌لین داشتیم، یکی از

شاگردان ما می‌خواست با دوچرخه خود از میان درِ اصلی دانشگاه بگذرد. به محض اینکه به وسط خیابان رسید، ناگهان بین دو اتومبیل گیر افتاد. یک لحظه مانده بود که اتومبیل‌ها به او برخورد کنند، ولی او اصلاً نترسید. معمولاً وقتی تمرین کنندگان مان با چنین چیزهایی مواجه می‌شوند نمی‌ترسند. در همان زمان، اتومبیل‌ها ایستادند و هیچ اتفاقی نیفتاد.

رویداد دیگری در پکن اتفاق افتاد. در زمستان هوا زودتر تاریک می‌شود و مردم کمی زودتر می‌خوانند. خیابان‌ها خالی و کاملاً ساکت بود. یکی از شاگردان ما با عجله با دوچرخه به خانه می‌رفت. فقط یک اتومبیل جیب جلوی او در حرکت بود. ناگهان جیب ترمز کرد. آن شاگرد متوجه آن نشد و با سر خم به پایین، به دوچرخه‌سواری خود ادامه می‌داد. اما ناگهان جیب عقب‌عقب رفت و با سرعت زیادی به سمت عقب حرکت کرد. تصادم آن دو نیرو جان او را می‌گرفت. قبل از آنکه با هم تصادف کنند، ناگهان نیرویی دوچرخه او را بیش از نیم متر به عقب کشاند و جیب فوراً در کنار چرخ دوچرخه او متوقف شد. شاید راننده جیب متوجه شد که کسی پشت اوست. این شاگرد در آن موقع نترسید. تمام افرادی که با چنین موقعیت‌هایی برخورد می‌کنند نمی‌ترسند، اگرچه ممکن است بعداً وقتی به آن فکر کنند بترسند. اولین چیزی که او فکر کرد این بود: «وای! چه کسی مرا به عقب کشاند؟ باید از او تشکر کنم.» وقتی به عقب برگشت و می‌خواست تشکر کند، پی برد خیابان بسیار خلوت است و کسی در آنجا نبود. بلافاصله فهمید: «این معلم بود که از من محافظت کرد!»

رویداد دیگر در چانگ‌چون اتفاق افتاد. ساختمانی در نزدیکی خانه شاگردی در حال ساختن بود. این روزها، ساختمان‌ها را بسیار بلند می‌سازند و داربست‌ها از میله‌های آهنی به قطر دو اینچ و طول چهار متر ساخته می‌شوند. بعد از اینکه این شاگرد فاصله کمی از خانه را طی کرده بود، میله‌ای آهنی از بالای ساختمان به طرف سر او به طور قائم سقوط کرد. همه در خیابان سر جای خود میخ‌کوب شدند. اما او گفت: «چه کسی به سر من دست زد؟» فکر کرد کسی به سر او دست زده است. در همان زمان، سرش را به عقب چرخاند و دید که فالون بزرگی بالای سرش در حال چرخش است. آن میله آهنی در امتداد سرش به پایین سُرخورد و در زمین فرو رفت، بدون اینکه روی زمین بیفتد. اگر واقعاً به کسی اصابت می‌کرد، درباره آن بیندیشید، به قدری سنگین بود که مثل به‌سیخ کشیدن میوه، بدنش را می‌شکافت. خیلی خطرناک بود!

تعداد بسیار زیادی از چنین رویدادهایی وجود دارند که نمی‌توان آن‌ها را شمرد. اما هیچ‌کسی خطری را تجربه نکرده است. این طور نیست که همه ما باید از میان چنین چیزهایی بگذریم، ولی برخی افراد با آن‌ها مواجه می‌شوند. خواه با چنین مواردی روبرو شوید یا نشوید، می‌توانم به شما اطمینان بدهم که اصلاً در خطر نخواهید بود. برخی شاگردان از الزامات ما برای شین‌شینگ پیروی نمی‌کنند. فقط تمرین‌ها را انجام می‌دهند و شین‌شینگ خود را تزکیه نمی‌کنند، بنابراین نمی‌توانید آن‌ها را تمرین‌کننده بنامید.

اکنون می‌دانید به‌عنوان معلم‌تان چه چیزی به شما می‌دهم. تا وقتی روزی برسد که بتوانید از خودتان محافظت کنید فاشن من به‌طور پیوسته از شما محافظت می‌کند. در آن زمان، فراسوی تزکیه فای قلمرو بشری رفته‌اید و دائو را به دست آورده‌اید. اما باید مانند تزکیه‌کننده واقعی رفتار کنید و فقط در آن هنگام می‌توانید موفق شوید. شخصی بود که کتاب مرا در دستش گرفته بود، در خیابان راه می‌رفت و داد می‌زد: «با حفاظت معلم لی، از این نمی‌ترسم که با اتومبیلی تصادف کنم.» آن تضعیف دافا بود. ما از چنین شخصی محافظت نمی‌کنیم. حقیقت این است که مریدان حقیقی به این شکل عمل نمی‌کنند.

میدان انرژی

وقتی تمرین‌ها را انجام می‌دهیم، دور ما میدانی شکل می‌گیرد. این چه نوع میدانی است؟ بعضی افراد آن را میدان چی، میدان مغناطیسی، یا میدان الکتریکی می‌نامند. اما آن را هر نوع میدانی هم بنامید صحیح نیست، زیرا ماده‌ای که این میدان در بر دارد بی‌نهایت غنی است. تقریباً هر نوع ماده‌ای که همه بُعدهای جهان را تشکیل می‌دهد، می‌تواند در این گونه‌ای که پرورش می‌دهیم یافت شود. بنابراین مناسب‌تر است که آن را میدان انرژی بنامیم. به همین علت است که به‌طور معمول آن را میدان انرژی می‌نامیم.

پس این میدان چه اثری دارد؟ همان‌طور که می‌دانید، ما در حال تزکیه در روشی راستین هستیم که نیک‌خواهی را در بر دارد و هم‌گون با سرشت جهان، جن، شن، رن است. بنابراین بسیاری از شما می‌دانید یا تجربه کرده‌اید که هنگام نشستن در کلاس ما، هیچ فکر بدی ندارید و کسانی که

سابقه سیگار کشیدن دارند حتی به فکر سیگار کشیدن هم نمی افتند. هرکسی احساس می کند که واقعاً فضایی آرامش بخش است و واقعاً احساس خوبی دارد. انرژی تزکیه کنندگان روشی راستین این گونه است و در حضورشان چنین چیزی حس می شود. پس از پایان این کلاس، اکثر شما گونگ خواهید داشت، واقعاً گونگ خواهید داشت، چرا که آنچه به شما آموزش می دهیم چیزهایی از تزکیه حقیقی هستند، در حالی که شما نیز در سمت خودتان در حال رشد شین شینگ بر اساس آموزش های مان هستید. همان طور که به طور پیوسته به انجام تمرین ها ادامه می دهید و بدون وقفه بر اساس شرایط شین شینگ ما به تزکیه خود ادامه می دهید، انرژی تان به طور پیوسته قوی تر و قوی تر می شود.

ما نجات خود، نجات دیگران و نجات همه موجودات ذی شعور را آموزش می دهیم. بنابراین وقتی فالون به طرف درون می چرخد، خود شخص را نجات می دهد و وقتی به طرف بیرون می چرخد، دیگران را نجات می دهد. وقتی به طرف بیرون می چرخد انرژی را به بیرون می فرستد و به دیگران نفع می رساند. به این شکل، افرادی که در محدوده میدان انرژی تان قرار دارند نفع می برند و ممکن است احساس بسیار خوبی داشته باشند. هر جا باشید، خواه در خیابان قدم بزنید، در محل کار، در خانه یا هر جای دیگر باشید، این تأثیر را بر دیگران خواهید داشت. ممکن است بدن افرادی را که در محدوده میدان انرژی شما قرار دارند ناآگاهانه تنظیم کنید، زیرا این میدان می تواند تمام چیزهای نادرست را اصلاح کند. بدن انسان نباید ناخوشی داشته باشد، داشتن بیماری وضعیتی غیرطبیعی است. آن می تواند این وضعیت غیرطبیعی را اصلاح کند. وقتی افراد بد فکر درباره چیزهای نادرست فکر

می‌کنند، تحت‌تأثیر قوی میدان شما ممکن است فکرشان را عوض کنند، ممکن است بعد از آن، نخواهند مرتکب کار اشتباه شوند. شاید شخصی بخواهد به کسی ناسزا بگوید، اما ناگهان فکرش را عوض کند و دیگر نخواهد توهین کند. فقط میدان انرژی مربوط به تزکیه در راهی درست می‌تواند این تأثیر را داشته باشد. به همین علت است که در بودیسم گفته‌ای بود: «نور خدایی همه‌جا را روشن و همه‌چیز را هماهنگ می‌کند.» معنی آن این است.

شاگردان فالون دافا چگونه این روش را معرفی کنند

بعد از شرکت در کلاس‌های مان، بسیاری از شاگردان ما فکر می‌کنند که این روش بسیار خوب است و می‌خواهند آن را با خانواده و دوستان خود در میان بگذارند. بله، همه شما می‌توانید این کار را انجام دهید، می‌توانید آن را با همه در میان بگذارید. اما مسئله‌ای هست که باید آن را برای همگی بیان کنم. ما به شما چیزهای بسیاری می‌دهیم که نمی‌توان روی آن‌ها قیمت گذاشت. چرا آن‌ها را به شما می‌دهیم؟ آن‌ها برای تزکیه شما هستند. فقط وقتی تزکیه می‌کنید، می‌توانیم این چیزها را به شما بدهیم. به بیان دیگر، وقتی در آینده این روش را به دیگران معرفی می‌کنید، نمی‌توانید از این چیزها برای شهرت و منافع شخصی استفاده کنید. پس نمی‌توانید مانند ما کلاسی برگزار کنید و شهریه بگیرید. ما هزینه‌هایی داریم چرا که نیاز داریم کتاب‌ها و مطالبی را چاپ کنیم و برای آموزش این روش، به نقاط مختلف سفر کنیم. شهریه ما در حال حاضر کمترین شهریه در کشور است، اما چیزهایی که می‌دهیم بی‌شمارند. ما به‌طور واقعی مردم را به‌سوی سطوح

بالا هدایت می‌کنیم و خودتان این را متوجه شده‌اید. به‌عنوان شاگردان فالون دافا، وقتی در آینده این تمرین را به مردم معرفی می‌کنید، دو الزام برای شما داریم.

الزام اول این است که نمی‌توانید هیچ شهریه‌ای بگیرید. به شما چیزهای بسیاری داده‌ایم، اما آن‌ها برای این نیستند که پول درآورید یا اینکه در جستجوی شهرت باشید. آن‌ها برای نجات شما هستند و اینکه به شما کمک کنند تزکیه کنید. اگر پولی بگیرید، فاشن من هر چیزی را که به شما داده شده، پس می‌گیرد و دیگر تمرین‌کننده فالون دافای ما نیستید و آنچه اشاعه می‌دهید فالون دافای ما نیست. وقتی این روش را معرفی می‌کنید نباید در طلب شهرت و منافع شخصی باشید، بلکه باید داوطلبانه به دیگران خدمت کنید. شاگردان ما در سراسر کشور آن را به این شکل انجام داده‌اند و دستیاران در مناطق مختلف نیز نمونه خوبی را به‌جا گذاشته‌اند. اگر می‌خواهید روش ما را یاد بگیرید، تا وقتی بخواهید آن را یاد بگیرید، می‌توانید بیایید. ما می‌توانیم در برابر شما مسئول باشیم و همیشه به‌طور رایگان به شما کمک می‌کنیم.

الزام دوم این است که نباید چیزهای شخصی را به دافا اضافه کنید. به عبارت دیگر، وقتی این روش را معرفی می‌کنید، بدون توجه به اینکه چشم سوم‌تان باز باشد، چیزی را دیده باشید یا بعضی از توانایی‌های فوق‌طبیعی ظاهر شده باشند، نمی‌توانید بر پایه آنچه دیده‌اید درباره فالون دافای ما صحبت کنید. آن چیزهای محدودی که در سطح خودتان دیده‌اید چیزی نیستند و از معنای واقعی فا که ما آموزش می‌دهیم بسیار دورند.

پس، از حالا به بعد وقتی این روش را معرفی می‌کنید، باید این مسئله را در ذهن داشته باشید. فقط به این شکل می‌توانیم مطمئن باشیم که چیزهای اصلی فالون دافای ما بدون تغییر باقی می‌مانند.

همچنین اجازه ندارید این روش را به همان شکلی که من آموزش می‌دهم، آموزش دهید. نمی‌توانید با ارائه سخنرانی در جمعی بزرگ به شکلی که من انجام می‌دهم فا را آموزش دهید. شما توانایی آموزش فا را ندارید. علت این است که آنچه آموزش می‌دهم معانی گسترده و ژرف دارد و مطالب سطوح بسیاری در آن گنجانده شده است. شما در سطوح مختلف در حال تزکیه هستید. در آینده بعد از آنکه پیشرفت کنید، اگر دوباره به این مطالب ضبط‌شده گوش کنید، به رشد و بهبود ادامه خواهید داد. همان‌طور که به گوش کردن آن‌ها ادامه می‌دهید، همیشه درک تازه‌ای خواهید داشت و نتایج تازه‌ای به دست خواهید آورد. وقتی کتاب را می‌خوانید حتی بیشتر این‌گونه است. لایه‌های بسیاری در آنچه آموزش می‌دهم وجود دارد. در نتیجه، این فا چیزی نیست که شما بتوانید آموزش دهید. اجازه ندارید از کلمات من به عنوان کلمات خودتان استفاده کنید، چرا که به منزلهٔ دزدیدن فا است. برای گفتن آن، فقط می‌توانید دقیقاً آنچه را گفتم بیان کرده و اضافه کنید: «همان‌طور که معلم آن را می‌گوید» یا «همان‌طور که در کتاب نوشته شده است.» فقط به این طریق می‌توانید دربارهٔ آن بگویید. چرا؟ زیرا وقتی به این شکل آن را بگویید، کلماتتان قدرت دافا را با خود حمل می‌کند. نمی‌توانید چیزهایی را که می‌دانید به عنوان فالون دافا اشاعه دهید، وگرنه آنچه منتقل می‌کنید فالون دافا نیست و آنچه انجام می‌دهید معادل تضعیف کردن فالون دافای ما است. وقتی چیزهایی بر پایهٔ عقاید و افکار

خود می‌گویید، آن‌ها فانیستند و نمی‌توانند مردم را نجات دهند و هیچ تأثیری هم نخواهند داشت. به همین علت است که هیچ‌کسی نمی‌تواند این فا را آموزش دهد.

می‌توانید این روش را به تازه‌واردین منتقل کنید، به این شکل که نوارهای صوتی یا تصویری را برای آن‌ها در محل تمرین یا محل آموزش اجرا کنید و پس از آن، یکی از افراد داوطلب تمرین‌ها را به آن‌ها آموزش دهد. می‌توانید از شکل سمینار استفاده کنید تا افراد با یکدیگر گفتگو و تبادل نظر کنند و درک‌های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. چیز دیگر این است که نباید شاگرد (یا مریدی) که فالون دافا را به مردم معرفی می‌کند، «معلم» یا «استاد» بنامید، چراکه در دافا فقط یک استاد وجود دارد. بدون توجه به اینکه فرد چه زمانی تمرین را شروع کرده است، هنوز مرید است.

وقتی این روش را به دیگران معرفی می‌کنید، ممکن است بعضی از شما فکر کنید: «معلم می‌تواند فالون را در مردم کار بگذارد و بدن آن‌ها را اصلاح کند. اما ما نمی‌توانیم آن را انجام دهیم.» نگران نباشید. به همه شما گفته‌ام که همراه هر تمرین‌کننده، فاشن من وجود دارد و نه فقط یکی. بنابراین فاشن من این کارها را انجام می‌دهد. وقتی به شخصی تمرین را آموزش می‌دهید، اگر رابطه‌ای تقدیری برای آن داشته باشد، فالون را بلافاصله به دست می‌آورد. اگر رابطه تقدیری خوبی نداشته باشد، بعد از اینکه بدنش دوباره متعادل شود، به تدریج از طریق تمرین یک فالون خواهد گرفت. فاشن من به او کمک می‌کند بدنش متعادل شود. راه‌های دیگری

نیز وجود دارد که به شما می‌گویم. افرادی که از طریق خواندن کتاب‌هایم، تماشا کردن ویدئوها یا از طریق گوش کردن به نوارهای صوتی، فا و تمرین‌ها را یاد می‌گیرند، اگر به‌طور واقعی مانند تمرین‌کننده رفتار کنند، تمام چیزهایی را که سزوارش هستند به همین شکل به دست می‌آورند.

ما به شاگردانمان اجازه نمی‌دهیم بیماران را شفا دهند. شاگردان فالون دافا مطلقاً اجازه ندارند بیماری دیگران را شفا دهند. به شما آموزش می‌دهیم که در تزکیه صعود کنید، نمی‌گذاریم هیچ وابستگی را رشد دهید و اجازه نمی‌دهیم بدن خود را تباه کنید. محل‌های تمرین ما بهتر از هر محل تمرین چی‌گونگ دیگری است. اگر بتوانید تمرین‌ها را در محل‌های تمرین ما انجام دهید، خیلی بهتر از آن است که بیماری‌های خود را شفا دهید. فاشن من در دایره‌ای می‌نشیند و در بالای میدان محل تمرین ما حفاظی قرار دارد که فالون بزرگی روی آن است و فاشن بزرگی در بالای این حفاظ، از این محل مراقبت می‌کند. این محل، محلی معمولی نیست و محلی برای تمرین چی‌گونگ معمولی نیست، بلکه محلی برای تزکیه است. بسیاری از تمرین‌کنندگان ما با توانایی‌های فوق‌طبیعی دیده‌اند که هرجایی برای انجام تمرین فالون دافا جمع می‌شویم، آن محل را نوری قرمز احاطه می‌کند و این نور همه چیز در داخل آن را فرا می‌گیرد.

فاشن من می‌تواند خودش فالون را برای تمرین‌کنندگان نصب کند، اما نمی‌خواهیم وابستگی‌های شما را تشدید کنیم. وقتی به کسی تمرین‌ها را آموزش می‌دهید، ممکن است بگوید: «اوه، من الان فالون دارم.» ممکن است فکر کنید که شما آن را کار گذاشتید، در صورتی که این‌گونه نیست.

این را به شما می‌گویم تا این وابستگی را شکل ندهید. فاشن من است که تمام این کارها را انجام می‌دهد. مریدان فالون دافای ما باید این روش را این‌گونه به دیگران معرفی کنند.

اگر کسی تمرین‌های فالون دافا را دست‌کاری کند در حال آسیب‌رساندن به دافا است، در حال آسیب‌رساندن به این روش است. بعضی افراد دستورالعمل تمرین‌ها را به چیزهای قافیه‌داری برگردانده‌اند. این مطلقاً مجاز نیست. تمام روش‌های تزکیه حقیقی، از اعصار ماقبل تاریخ به ارث می‌رسند، از زمان‌های قدیم به ارث می‌رسند و از طریق تزکیه، موجودات خدایی بی‌شماری را تکوین داده‌اند. هیچ‌کسی جرئت نکرده چنین چیزهایی را تغییر دهد. چنین چیزی فقط در این عصر پایان دارما ظاهر شده است. در طول تاریخ، هرگز این چیزها اتفاق نیفتاده‌اند. همه باید در این باره بسیار مراقب باشند.

سخنرانی چهارم

از دست دادن و به دست آوردن

در جامعه تزکیه کنندگان، رابطه بین از دست دادن و به دست آوردن به طور مکرر مطرح می شود. در بین مردم عادی نیز درباره آن صحبت می شود. نگرش ما تمرین کنندگان به از دست دادن و به دست آوردن متفاوت از نگرش اکثر مردم است. به دست آوردنی که مردم عادی معمولاً در تلاش های خود به دنبالش هستند شامل چیزهای دنیوی است، مانند داشتن زندگی راحت و مرفه. ولی به دست آوردنی که ما تمرین کنندگان به دنبالش هستیم ماهیت کاملاً متفاوتی دارد و چیزی است که مردم عادی حتی اگر بخواهند نیز هرگز نمی توانند تجربه کنند، مگر اینکه تزکیه کنند.

معمولاً وقتی به از دست دادن اشاره می کنیم، منظور چیز خیلی محدودی نیست. وقتی درباره از دست دادن صحبت می کنید، معمولاً مردم فکر می کنند که منظور از آن، بخشیدن کمی پول، کمک به افراد نیازمند یا شاید کمک به افراد بی خانمان است. البته آن ها نیز شکلی از بخشش و از دست دادن هستند. اما انجام آن کارها فقط بیانگر این است که به پول یا چیزهای مادی کمتر وابسته اید. دست کشیدن از ثروت، بی گمان یکی از

جنبه‌های ازدست‌دادن است و نسبتاً جنبهٔ عمدهٔ آن. اما ازدست‌دادنی که ما دربارهٔ آن صحبت می‌کنیم به آن محدودی نیست. در روند تزکیه، ما تمرین‌کنندگان تلاش می‌کنیم بسیاری از وابستگی‌ها را رها کنیم، مثل ذهنیت خودنمایی، حسادت، ذهنیت رقابت‌جویی و شوروهیجان بیش از حد. ما می‌خواهیم همهٔ وابستگی‌ها را رها کنیم. بنابراین ازدست‌دادنی که ما دربارهٔ آن صحبت می‌کنیم بسیار گسترده‌تر از چیزی است که مردم عادی تصور می‌کنند، زیرا شامل رهاکردن همهٔ وابستگی‌ها و امیال مردم عادی است.

ممکن است برخی فکر کنند: «ما در بین مردم عادی تزکیه می‌کنیم. اگر همه‌چیز را از دست دهیم، آیا مثل راهب‌ها و راهبه‌ها نمی‌شویم؟ به نظر می‌رسد ازدست‌دادن همه‌چیز امکان‌پذیر نباشد.» در مدرسهٔ ما، همهٔ ما که هنوز بخشی از این اجتماع مردم عادی هستیم، لازم است در حالی که تزکیه می‌کنیم تا حد امکان زندگی طبیعی داشته باشیم. از شما درخواست نمی‌کنیم که چیزی را به صورت مادی از دست بدهید. تا وقتی به آن وابسته نباشید، اهمیتی ندارد که ردهٔ شغلی‌تان چقدر بالا باشد یا چقدر ثروت داشته باشید، چراکه نکتهٔ کلیدی برای ما این است که به آن‌ها وابستگی نداشته باشید.

مدرسهٔ تزکیهٔ ما مستقیماً وابستگی‌های شما را هدف قرار می‌دهد. وقتی علایق شخصی‌تان در مخاطره است یا وقتی با کسی مشکلی دارید، اینکه بتوانید آن‌ها را سبک بگیرید و به آن مسائل کمتر اهمیت بدهید، موضوعی کلیدی است. تزکیه در معابد یا در جنگل‌ها و کوه‌های دورافتاده به این

منظور است که دسترسی شما به جامعه عادی انسانی را کاملاً قطع کند. آن‌ها شما را مجبور می‌کنند وابستگی‌های مردم عادی را از دست بدهید و شما را از منافع مادی دور می‌کنند تا بتوانید وابستگی به آن‌ها را از دست بدهید. اما افرادی که در بین مردم عادی زندگی می‌کنند این شیوه را دنبال نمی‌کنند. ما باید در حالی که در این محیط مردم عادی هستیم، وابستگی‌ها را سبک بگیریم. البته این واقعاً سخت است. این حیاتی‌ترین جنبه مدرسه تزکیه ما است. بنابراین از دست‌دادنی که ما درباره‌اش صحبت می‌کنیم وسیع است، نه اینکه محدود باشد. در خصوص انجام کاری خوب و بخشش پول، امروزه به گداه‌ها در خیابان نگاه کنید، برخی از آن‌ها حرفه‌ای هستند و ممکن است حتی بیشتر از شما پول داشته باشند. ما باید به جای تمرکز بر چیزهای جزئی بی‌اهمیت، به محدوده وسیع‌تری از مسائل تمرکز کنیم. عمل تزکیه به‌طور باز و موقرانه‌ای به محدوده وسیع‌تری تمرکز می‌کند. در روند از دست‌دادن، آنچه واقعاً از دست می‌دهیم چیزهای بد هستند.

مردم اغلب فکر می‌کنند هرچیزی که طلب می‌کنند خوب است. در حقیقت، وقتی از سطحی بالاتر نگاه می‌کنید، همگی فقط برای برآورده کردن علایق شخصی در بین مردم عادی است. مذاهب گفته‌اند: بدون توجه به اینکه چقدر ثروت داشته باشید یا رده شما چقدر بالا باشد، فقط برای چند دهه دوام دارد. آن‌ها را نمی‌توانید هنگام تولد با خودتان بیاورید و نمی‌توانید هنگام مرگ همراه خود ببرید. چرا گونگ این قدر با ارزش است؟ زیرا مستقیماً روی روح اصلی‌تان رشد می‌کند، می‌تواند هنگام تولد با شما آورده شود و هنگام مرگ همراه شما برده شود. به‌علاوه، گونگ

مستقیماً ثمره تزکیه شما را تعیین می‌کند، از این رو تزکیه آن سخت است. به عبارت دیگر، آنچه از دست می‌دهید چیزهای بد هستند. بنابراین می‌توانید به خلوص اولیه‌تان برسید. پس چه چیزی را به دست می‌آورید؟ رشد سطح‌تان. نهایتاً ثمره حقیقی را به دست می‌آورید و به کمال می‌رسید و مشکلی بنیادی را حل می‌کند. البته برای شما آسان نیست که فوراً امیال مختلف دنیوی را از دست بدهید و به استاندارد تزکیه‌کننده واقعی برسید، چراکه رسیدن به آن زمان می‌برد. بعد از شنیدن اینکه می‌گویم زمان می‌برد، نباید از این گفته‌ام به عنوان مجوزی برای سرسری گرفتن و سر فرصت انجام دادن تزکیه استفاده کنید. این درست نیست! باید با خودتان جدی باشید، گرچه اجازه می‌دهیم به تدریج رشد کنید. هیچ‌کسی یک‌شبه موجودی خدایی نمی‌شود. به روندی نیاز دارد و به تدریج به آن می‌رسید.

آنچه از دست می‌دهیم در واقع چیزی بد است. آن چیست؟ آن کارما است و با وابستگی‌های مختلف بشری در هم تنیده شده است. برای مثال، مردم عادی انواع و اقسام افکار بد دارند. برای علاقه شخصی، انواع و اقسام کارهای بد انجام می‌دهند و این ماده سیاه یا همان کارما را به دست می‌آورند. کارما مستقیماً به وابستگی‌ها ارتباط دارد. برای از بین بردن این چیز منفی، باید ابتدا ذهن‌تان را تغییر دهید.

تبدیل کارما

ماده سفید و ماده سیاه می‌توانند به یکدیگر تبدیل شده و جایگزین هم شوند. وقتی با دیگران درگیر مشاجره و تعارض می‌شوید یکی از حالاتی است که این فرایند تبدیل روی می‌دهد. اگر کار خوبی انجام دهید، ماده

سفید، تقوا را به دست می‌آورید. اگر کار بدی انجام دهید، مادهٔ سیاه، کارما را به دست می‌آورید. فرایند به‌ارث‌بردن و منتقل‌شدن نیز وجود دارد. ممکن است کسی بپرسد: «آیا این از کارهای بدی است که فرد، پیش‌تر در زندگی خود انجام داده است؟» ممکن است کاملاً این‌گونه نباشد، زیرا این کارما فقط در یک دورهٔ زندگی جمع نشده است. در جامعهٔ تزکیه‌کنندگان اعتقاد بر این است که روح اصلی از بین نمی‌رود. پس اگر این‌طور باشد، ممکن است قبل از این زندگی تعاملات اجتماعی داشته است. ممکن است به کسی بدهکار شده، از کسی سوءاستفاده کرده یا کارهای بد دیگری مثل کشتن انجام داده که منجر به این کارما شده باشد. کارما در بُعدی دیگر جمع می‌شود و همیشه همراه شخص است. تقوا نیز همین‌گونه است. منشأ دیگری نیز برای این‌ها وجود دارد، یعنی می‌تواند در میان خانواده یا از طرف اجداد شخص باشد. در گذشته، مسن‌ترها دربارهٔ جمع‌کردن تقوا می‌گفتند و اینکه اجداد فرد تقوا جمع کرده‌اند یا دربارهٔ اینکه کسی تقوا «از دست می‌دهد» یا آن را «هدر می‌دهد» سخن می‌گفتند. آنچه گفتند صحیح بود. این روزها اکثر مردم به این گفتار گوش دل نمی‌سپارند. اگر به افراد جوان دربارهٔ ازدست‌دادن تقوا و فقدان تقوا بگویید، سخنان‌تان را جدی نمی‌گیرند. اما آن گفته‌ها بسیار ژرف بودند، زیرا «باتقوا بودن» فرد آن‌گونه نیست که مردم در نظر می‌گیرند، یعنی صرفاً دربارهٔ این باشد که او تفکر و معیار اخلاقی والایی دارد. بلکه آن، واقعیت مادی نیز دارد و این دو نوع ماده‌ای که توصیف کردم، همراه بدن ما هستند.

برخی افراد می‌پرسند: «آیا حقیقت دارد که مادهٔ سیاه مانع از این می‌شود که فرد بتواند تا سطوح بالا تزکیه کند؟» بله، تا اندازه‌ای درست

است. داشتن مادهٔ سیاه فراوان، توانایی ایمان داشتن فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. زیرا مادهٔ سیاه، دور بدن شخص میدانی شکل می‌دهد و او را در بر می‌گیرد، او را از سرشت جهان، جن، شن، رن جدا می‌کند. در نتیجه، این شخص ممکن است ایمان کمی داشته باشد. وقتی دیگران دربارهٔ چیزهایی مثل تزکیه یا چی‌گونگ صحبت می‌کنند، فکر می‌کند همهٔ این‌ها خرافات است و هیچ‌یک از آن‌ها را باور نمی‌کند. فکر می‌کند آن‌ها مسخره هستند. معمولاً به این صورت است، اما این مطلق نیست. به این معنی نیست که تزکیه برایش غیرممکن خواهد بود یا اگر تزکیه کند گونگش نمی‌تواند زیاد رشد کند. گفته‌ایم که دافا بی‌کران است، بنابراین اگر هرکسی قلبی برای تزکیه داشته باشد می‌تواند آن را انجام دهد. همان‌طور که گفته‌اند: استاد، شاگرد را به درِ ورودی راهنمایی می‌کند، اما پیشرفت واقعی به خود شاگرد بستگی دارد. به‌طور کامل به این بستگی دارد که خودتان چگونه تزکیه می‌کنید. اینکه آیا می‌توانید تزکیه کنید به‌طور کامل به این بستگی دارد که آیا می‌توانید تحمل کنید، آیا می‌توانید فداکاری کنید و آیا می‌توانید سختی بکشید. اگر بتوانید اراده‌تان را آهنین کنید، هیچ‌گونه سختی نمی‌تواند مانع‌تان شود و می‌گوییم کارمای‌تان مشکلی محسوب نمی‌شود.

شخصی با مادهٔ سیاه بیشتر، معمولاً مجبور است بیشتر از شخصی که مادهٔ سفید بیشتری دارد فداکاری کند. زیرا مادهٔ سفید مستقیماً هم‌سو با سرشت جهان، جن، شن، رن است. بنابراین فردی که مادهٔ سفید بیشتری دارد از طریق رشد شین‌شینگ خود می‌تواند گونگ خود را افزایش دهد. به‌طور مثال، صرفاً از طریق خوب اداره کردن تعارض‌ها و ناسازگاری‌ها می‌تواند گونگ خود را رشد دهد. شخصی که تقوای بیشتری دارد، ایمان

قوی‌تری دارد. می‌تواند سختی‌ها را تحمل کند، «سختی جسمی را تحمل کند و اراده‌اش را آبدیده کند.» حتی اگر از نظر فیزیکی بیشتر زجر بکشد و از نظر ذهنی کمتر، بازهم گونگ او افزایش می‌یابد. اما برای فردی که ماده سیاه بیشتری دارد این مسئله به این راحتی نیست، چراکه اول باید از میان این روند بگذرد: باید ابتدا ماده سیاه را به ماده سفید تبدیل کند. این روندی بسیار دردناک است. در نتیجه، فردی با ایمانی ضعیف‌تر معمولاً باید سختی بیشتری را تحمل کند. با کارمای زیاد و ایمانی ضعیف، تزکیه کردن برای او سخت‌تر است.

مثالی عینی برای تان می‌زنم و خواهیم دید این مسئله چه نقشی را در تمرین فرد ایفا می‌کند. برای نشستن در مدیتیشن لازم است با پاهای ضربدری مدتی طولانی بنشینید. پس از مدتی نشستن با پاهای ضربدری، پاها درد می‌گیرند و سوزن سوزن می‌شوند، احساس بی‌قراری شروع می‌شود و پس از آن واقعاً بی‌قرار می‌شوید. شما در حال «تحمل سختی جسمی، آبدیده کردن اراده» هستید. بدن تان احساس خوبی ندارد و ذهن تان نیز همین‌طور. برخی افراد نمی‌توانند درد پاها را تاب بیاورند و به جای تحمل آن، پاهای شان را باز می‌کنند. برخی کمی بیشتر ادامه می‌دهند اما بازهم در نهایت پاها را باز می‌کنند. اما وقتی پاهای شان را باز می‌کنند تلاش شان بیهوده می‌شود. برخی افراد وقتی پاهای شان از نشستن در حالت ضربدر درد می‌گیرد، پاها را باز می‌کنند و پس از کمی کشش و نرمش، دوباره آن‌ها را در حالت ضربدر قرار می‌دهند. پی برده‌ایم که آن مؤثر نیست. زیرا دیده‌ایم که وقتی پاها درد می‌گیرد، ماده سیاه در حال حمله به پاها است. ماده سیاه کارما است و زجرکشیدن کارما را از بین می‌برد و آن را به تقوا تبدیل می‌کند.

به محض اینکه درد احساس می شود، از بین رفتن کارما شروع می شود. هرچه بیشتر کارما به پایین فشار بیاورد، درد بیشتری در پاها احساس می شود. بنابراین علتی برای درد پاها وجود دارد. معمولاً فرد در حالی که در مدیتیشن نشسته است، پاهایش به طور متناوب درد می گیرد. درد مدتی می ماند، طاقت فرسا می شود و پس از اینکه رفت، کمی آسوده می شود. زیاد طول نمی کشد که درد دوباره شروع می شود. معمولاً این گونه پیش می رود.

کارما تکه تکه از بین می رود، بنابراین بعد از اینکه تکه ای از کارما از بین می رود، پاهای تان کمی احساس بهتری پیدا می کند. اما پس از مدتی کوتاه تکه دیگری می آید و پاهای تان دوباره درد می گیرد. بعد از اینکه ماده سیاه از بین می رود، ناپدید نمی شود، چرا که این ماده نابود نمی شود. بعد از اینکه از بین می رود، مستقیماً به ماده سفید تبدیل می شود. این ماده سفید تقوا است. چرا می تواند به این شکل تبدیل شود؟ زیرا این فرد سختی را تحمل کرده، هزینه را پرداخت کرده و درد را تحمل کرده است. گفته ایم که تقوا از طریق تحمل کردن و زجر کشیدن یا انجام کارهای خوب به دست می آید. بنابراین این وضعیت در حین نشستن در مدیتیشن اتفاق می افتد. برخی افراد وقتی پاهای شان کمی درد می گیرد آن ها را باز می کنند و قبل از اینکه پاها را مثل قبل روی هم قرار دهند آن ها را کمی نرمش می دهند. به هیچ وجه مؤثر نیست. وقتی افراد تمرین حالت ایستاده ای را انجام می دهند که دست های شان را بالای سر نگه می دارند، ممکن است دست های شان خسته شود. برخی افراد به خاطر درد، دست های شان را پایین می آورند. واقعاً مؤثر نیست. آن یک ذره درد به چه حساب می آید؟ می گویم اگر کسی می تواند فقط با بالا نگه داشتن دست هایش به این

شکل در تزکیه موفق شود بسیار راحت می‌بود. وقتی افراد تمرین مدتیشین را انجام می‌دهند، چنین چیزی روی می‌دهد.

مدرسه ما عمدتاً آن رویکرد را انتخاب نمی‌کند، اگرچه هنوز نقش بخصوصی دارد. اکثر تبدیل کارمای ما از طریق تضاد شین‌شینگ با دیگران صورت می‌گیرد. معمولاً به این شکل خود را نشان می‌دهد. وقتی فردی در تضادی قرار دارد، آن برخورد و مجادله حتی فراتر از درد فیزیکی می‌رود. می‌گوییم که درد جسمی آسان‌ترین چیز برای تحمل است: فقط دندان‌های تان را به هم فشار می‌دهید و آن تمام می‌شود. اما وقتی افراد علیه یکدیگر نقشه می‌کشند، کنترل ذهن سخت‌ترین چیز است.

به‌طور مثال، شخصی با ورود به محل کار، به‌طور اتفاقی می‌شنود که دو نفر درباره‌اش چیزهای بدی می‌گویند. چیزهایی که می‌گویند آن قدر بد است که او را از شدت عصبانیت به جوش می‌آورد. اما گفته‌ایم که تمرین‌کننده نباید وقتی مورد حمله قرار می‌گیرد تلافی کند یا وقتی به او توهین می‌شود جوابش را بدهد؛ بلکه باید استاندارد بالایی را برای خود در نظر بگیرد. بنابراین فکر می‌کند: «معلم گفته است که ما تمرین‌کنندگان نباید مانند دیگران باشیم و باید استاندارد بالایی را برای خود در نظر بگیریم.» او با آن دو شخص بگومگو نمی‌کند. اما معمولاً وقتی تضادی پیش می‌آید، اگر از نظر ذهنی شما را برانگیخته نکند، به حساب نمی‌آید، اثری ندارد و نمی‌تواند باعث رشدتان شود. او نمی‌تواند از پس آن برآید و احساس رنجش می‌کند. نمی‌تواند آن را از ذهنش بیرون کند و دائماً می‌خواهد برگردد و نگاهی به چهره آن دو نفر بیندازد. وقتی سرش را

برمی‌گرداند که نگاهی ببندازد، می‌بیند آن دو نفر با چهره‌ی شرورانه‌ای گرم گفتگو هستند. در آن لحظه، دیگر نمی‌تواند تاب بیاورد، عصبانیتش فوران می‌کند و ممکن است همان لحظه با آن‌ها شروع به دعوا کند. واقعاً سخت است که وقتی در بین مشکلی با کسی هستید ذهن‌تان را تحت کنترل نگه دارید. می‌گوییم که اگر هرچیزی می‌توانست از طریق نشستن در مدیتیشن اداره شود، آسان می‌بود، اما همیشه این‌گونه نیست.

بنابراین از حالا به بعد در تزکیه‌تان با هر نوع رنجی مواجه می‌شوید. چگونه می‌توانستید بدون این سختی‌ها تزکیه کنید؟ اگر همه با هم خوب بودند و هیچ تضاد منافعی وجود نمی‌داشت و هیچ چیزی با ذهن‌تان مداخله نمی‌کرد و اگر تنها کاری که می‌کردید این بود که اینجا بنشینید، آیا شین‌شینگ شما رشد می‌کرد؟ عملی نمی‌بود. شخص مجبور است خود را در موقعیت‌های واقعی آبدیده کند. این تنها راهی است که می‌توانید رشد کنید. برخی افراد می‌پرسند: «چرا همیشه در تزکیه‌مان با سختی مواجه می‌شویم؟ آن مشکلات چندان فرقی با مشکلاتی ندارند که مردم عادی گرفتار آن‌ها می‌شوند.» علتش این است که در بین مردم عادی تزکیه می‌کنید. ناگهان سروته نمی‌شوید با سرتان به سمت زمین، پرواز کنید و در هوا زجر بکشید. به این شکل نخواهد بود. هرچیزی شکل موقعیت‌های عادی را به خود می‌گیرد، از قبیل اینکه کسی شما را ناراحت می‌کند، کسی شما را عصبانی می‌کند، کسی با شما بد رفتار می‌کند یا کسی ناگهان به شما بی‌احترامی می‌کند. برای این است که دیده شود عکس‌العمل شما در برابر این چیزها چگونه است.

چرا با این مشکلات مواجه می‌شوید؟ تمام آن‌ها از کارمای خودتان ناشی می‌شود. تا حالا قسمت‌های بی‌شماری از آن را برای شما از بین برده‌ایم، فقط آن مقدار کم را باقی گذاشته‌ایم که به سختی‌هایی در سطوح مختلف تقسیم می‌شوند تا شین‌شینگ شما را رشد دهند، ذهن‌تان را آبدیده کنند و وابستگی‌های مختلف‌تان را از بین ببرند. همه این‌ها سختی‌های خودتان هستند که ما برای رشد شین‌شینگ شما از آن‌ها استفاده می‌کنیم و شما می‌توانید بر آن‌ها غلبه کنید. تا وقتی شین‌شینگ خود را رشد دهید، می‌توانید بر آن‌ها چیره شوید. مگر اینکه خودتان نخواهید. می‌توانید از عهده آن برآیید، به شرط آنکه بخواهید بر آن‌ها غلبه کنید. بنابراین از حالا به بعد وقتی مشکلاتی با مردم را تجربه می‌کنید نباید فکر کنید به‌طور تصادفی بوده است. زیرا وقتی چنین مسائلی پیش می‌آید، به‌طور غیرمنتظره روی می‌دهد. اما رویدادی تصادفی نیست، بلکه برای رشد شین‌شینگ شماست. تا وقتی خود را تمرین‌کننده در نظر بگیرید، می‌توانید آن‌ها را به‌خوبی اداره کنید.

البته به شما گفته نمی‌شود که مشکلات یا تضادها چه وقت می‌آیند. اگر هرچیزی به شما گفته می‌شد چگونه تزکیه می‌کردید؟ هیچ فایده‌ای نمی‌داشت. آن‌ها معمولاً به‌طور غیرمنتظره می‌آیند تا بتوانند شین‌شینگ شما را آزمایش کنند و اجازه دهند شین‌شینگ‌تان به‌طور حقیقی رشد کند. فقط به این شکل ماهیت شین‌شینگ‌تان می‌تواند هویدا شود. بنابراین تنش‌ها با دیگران به‌طور تصادفی روی نمی‌دهد. موقعیت‌های دشوار در سراسر دوره تزکیه‌تان پیش می‌آید و تبدیل کارمای‌تان را تسهیل می‌کند. برخلاف آنچه مردم عادی تصور می‌کنند، این بسیار سخت‌تر از سختی

جسمی است. واقع‌بینانه نیست که فکر کرد گونگ صرفاً با انجام طولانی‌تر تمرین یا مدیتیشن افزایش می‌یابد یا با ایستادن و بالانگه‌داشتن طولانی مدت دست‌ها تا حدی که دست‌ها و پاها درد بگیرند. آن‌ها فقط بدن مادرزادی‌تان را تبدیل می‌کنند. اما برای تقویت آن، هنوز به انرژی سطح بالاتر نیاز دارید. انجام تمرین‌ها به‌خودی‌خود سطح شما را بالا نمی‌برد. نکته کلیدی برای بالا رفتن سطح‌تان، آبدیده کردن ذهن‌تان است. اگر کسی می‌توانست فقط با رنج دادن به بدن رشد کند، می‌گویم کشاورزان چینی بیشتر از همه رنج می‌برند. پس آیا نباید همه آن‌ها استاد چی گونگ شوند؟ بدون توجه به اینکه چقدر به بدن رنج می‌دهید، قابل مقایسه نیست با آنچه آن‌ها انجام می‌دهند که با سختی و زحمت در مزرعه زیر آفتاب سوزان هر روز کار می‌کنند. به این سادگی نیست. گفته‌ایم که اگر واقعاً می‌خواهید رشد کنید، باید ذهن‌تان رشد کند و بهبود یابد. فقط آنگاه می‌توانید به‌طور واقعی رشد کنید.

در طول روند تبدیل کارما، برای اینکه آن را به‌خوبی اداره کنید و مثل افراد عادی کارها را خراب نکنید، باید همیشه قلبی نیک‌خواه و ذهنی آرام داشته باشید. اگر ناگهان با مشکلی مواجه شوید، قادر خواهید بود به‌طور مناسبی آن را اداره کنید. اگر ذهن‌تان همیشه به این صورت صلح‌جو و نیک‌خواه باشد، وقتی مشکلات ناگهان ظاهر می‌شوند، همیشه ضربه‌گیر و فضایی دارید که درباره آن فکر کنید. اما اگر همیشه درباره این فکر کنید که با دیگران رقابت کنید و به‌خاطر این یا آن چیز دعوا کنید، می‌گویم هرگاه مشکلی پدید آید، به‌طور حتم با دیگران شروع به دعوا می‌کنید. بنابراین

وقتی با تضادی مواجه می‌شوید، می‌گوییم به این منظور است که مادهٔ سیاه در بدن‌تان را به مادهٔ سفید، به تقوا تبدیل کند.

در حالی که بشریت به این مرحله رسیده است، تقریباً هرکسی با کارمایی که از زندگی‌های قبلی روی هم انباشته شده متولد می‌شود و بدن هر شخصی مقدار بسیار زیادی کارما دارد. بنابراین در تبدیل کارما معمولاً این وضعیت روی می‌دهد: در حالی که گونگ‌تان رشد می‌کند و شین‌شینگ‌تان بهبود می‌یابد، کارمای‌تان از بین می‌رود و تبدیل می‌شود. وقتی با ناسازگاری و تضادی مواجه می‌شوید و پی می‌برید که کسی در حال آزمایش شین‌شینگ‌تان است، می‌تواند بازتابی از این باشد که چنین فرایندی در حال اجراست. اگر بتوانید آن را تحمل کنید، کارمای‌تان از بین می‌رود، شین‌شینگ‌تان بهبود می‌یابد و گونگ‌تان نیز رشد می‌کند. همگی به هم پیوسته هستند. در گذشته مردم تقوای زیاد و شین‌شینگ خوبی داشتند. حتی با کمی سختی کشیدن می‌توانستند گونگ خود را افزایش دهند. اما امروزه مردم این‌طور نیستند. به محض اینکه زجر می‌کشند، نمی‌خواهند تزکیه کنند. علاوه بر این، باورشان به آن کمتر و کمتر می‌شود و تزکیه را برای‌شان دشوارتر می‌سازد.

در تزکیه، وقتی با تضادهایی مواجه می‌شوید یا وقتی دیگران با شما رفتار بدی دارند، یکی از این دو وضعیت می‌تواند باشد. یکی اینکه ممکن است شما در زندگی قبلی‌تان با آن‌ها رفتار بدی داشته‌اید. در قلب‌تان احساس می‌کنید که این غیرمنصفانه است: «چطور آن‌ها می‌توانند این‌گونه با من رفتار کنند؟» پس چرا در گذشته با آن‌ها به آن صورت رفتار کردید؟ ممکن

است بگویند در آن زمان واقعاً از آن آگاه نبودید و این دوره زندگی هیچ ارتباطی با آن دوره زندگی ندارد. اما این گونه نیست. موضوع دیگر این است که در تضادهای مسئله تبدیل کارما مطرح است. بنابراین وقتی تضادهای را اداره می‌کنیم باید خیلی باگذشت باشیم و نباید مثل افراد عادی رفتار کنیم. همین امر باید در محل کار یا محیط‌های کاری دیگر به کار رود. برای افرادی که شغل آزاد دارند نیز همین گونه است، زیرا آن‌ها نیز تعاملات اجتماعی دارند. غیرممکن است با جامعه در تماس نباشید، چراکه حداقل بین همسایه‌ها روابطی وجود دارد.

در تعاملات اجتماعی با انواع و اقسام تضادهای مواجه می‌شوید. در خصوص آن افرادی که بین مردم عادی تزکیه می‌کنند، اینکه در چه نوع کسب‌وکاری هستید، چقدر پول دارید، رده شغلی‌تان چقدر بالاست، چه نوع شرکت خصوصی را اداره می‌کنید، هیچ‌یک تفاوتی ایجاد نمی‌کند: نکته اصلی این است که کارها را منصفانه انجام دهید و درست رفتار کنید. تمام حرفه‌ها باید در جامعه بشری وجود داشته باشند. موضوع، درست نبودن قلب انسان است، نه شغل و حرفه فرد. در گذشته گفته‌ای بود: «از ده نفر بازرگان، نه نفر فریب‌کارند.» این گفته مردم عادی است. می‌گویم مشکل در قلب مردم نهفته است. تا وقتی قلب‌تان درست باشد و منصفانه دادوستد کنید، اگر بیشتر تلاش کنید، سزاوار این هستید که پول بیشتری به دست بیاورید. شما آن را به دست می‌آورید فقط به خاطر اینکه در این دنیای عادی برای آن زحمت کشیدید. بدون ازدست‌دادن، چیزی به دست نمی‌آید. برای آن کار کرده‌اید. در هر طبقه اجتماعی هنوز می‌توانید فرد خوبی باشید. برای افراد طبقات اجتماعی مختلف، تضادهای مختلفی وجود دارد. طبقه بالا،

تضادهایی از نوع طبقه بالا دارند و همه آنها می‌توانند به‌درستی اداره شوند. در هر طبقه اجتماعی، می‌توانید فرد خوبی باشید و امیال و وابستگی‌های گوناگون را سبک‌تر بگیرید. در سطوح اجتماعی مختلف می‌توانید فرد خوبی باشید و می‌توانید در سطح اجتماعی خودتان تزکیه کنید.

این روزها در چین، خواه در شرکت‌های دولتی باشد یا سایر شرکت‌ها، تضادهایی که مردم با یکدیگر دارند واقعاً غیرعادی شده است. در سایر کشورها و در طول تاریخ، این پدیده هرگز روی نداده است. منازعات مردم برای منافع شخصی به‌طور خاصی شدید شده است. مردم علیه یکدیگر نقشه می‌کشند، برای سودی جزئی مبارزه می‌کنند، افکاری که دارند و ترفندهایی که به کار می‌برند وحشتناک است. حتی سخت است که فردی خوب بود. به‌طور مثال، وارد محل کار می‌شوید و احساس می‌کنید حال و هوای آنجا درست نیست. بعداً شخصی به شما می‌گوید کسی این‌طور و آن‌طور پشت سرتان بد گفته و پیش رئیس رفته و درباره شما گزارش داده و شهرت‌تان را لکه‌دار کرده است. هرکسی به‌طور عجیبی به شما نگاه می‌کند. افراد عادی چگونه می‌توانند این را تحمل کنند؟ چگونه می‌توانند چنین بدرفتاری را تحمل کنند؟ «اگر او برای من مشکل ایجاد کرده، من هم در مقابل، همان کار را انجام می‌دهم. اگر افرادی از او حمایت می‌کنند، من هم افرادی را دارم. بیا مبارزه کنیم.» اگر این کار را در بین مردم عادی انجام دهید، می‌گویند فردی قوی هستید. اما برای تمرین‌کننده، این کار بسیار بد است. اگر مثل فردی عادی رقابت و دعوا کنید، فردی عادی هستید. اگر آن کار را با شور و حرارتی بیشتر از او انجام دهید، حتی بدتر از آن فرد عادی هستید.

چگونه باید این موضوع را اداره کنیم؟ وقتی با چنین تضادی مواجه می‌شویم، اول باید آرامش خود را حفظ کنیم و نباید مثل آن شخص رفتار کنیم. البته می‌توانیم مسئله را با مهربانی توضیح دهیم و مشکلی نیست که موضوع را روشن کنیم. اما نباید بیش از حد به آن وابسته باشید. وقتی با این مشکلات مواجه می‌شویم، نباید مثل دیگران مبارزه و رقابت کنیم. اگر رفتاری مشابه او داشته باشید، آیا فردی عادی نیستید؟ نه تنها نباید مثل او مبارزه و رقابت کنید، بلکه نباید در قلب‌تان رنجشی از آن شخص داشته باشید. واقعاً نباید از او متنفر باشید. وقتی از او متنفر باشید، آیا عصبانی نیستید؟ پس نتوانسته‌اید بردباری را رعایت کنید و نیک‌خواهی را حتی کمتر. ما چن، شُن، رِن را تمرین می‌کنیم. پس نباید مانند او رفتار کنید و واقعاً نباید از او عصبانی شوید، گرچه شما را در چنان موقعیت وحشتناکی قرار داده که حتی نمی‌توانید سر خود را بلند کنید. به جای اینکه از او خشمگین شوید، باید در قلب‌تان از او تشکر کنید و خالصانه از او تشکر کنید. شاید مردم عادی فکر کنند این گونه رفتار کردن، شما را ابله‌ی خودفریب می‌کند. اما به شما اطمینان می‌دهم که این گونه نیست.

همگی درباره آن بیندیشید: شما تمرین‌کننده هستید. آیا نباید از استاندارد بالاتری پیروی کنید؟ اصول مردم عادی نباید برای شما به کار برده شود. آیا آنچه شما ترکیه‌کنندگان به دست می‌آورید چیزهایی از سطوح بالاتر نیستند؟ پس باید از اصول سطوح بالا پیروی کنید. اگر مثل او رفتار کنید، آیا مثل او نیستید؟ پس چرا باید از او تشکر کنید؟ درباره این بیندیشید: چه چیزی را کسب خواهید کرد؟ در این جهان، اصلی وجود دارد که می‌گوید: «بدون از دست دادن، چیزی به دست نمی‌آید.» اگر بخواهید

به دست بیاورید، مجبورید از دست بدهید. او شما را در موقعیتی وحشتناک در بین مردم عادی قرار داد. او طرفی در نظر گرفته می‌شود که به‌شکلی دنیوی به دست آورده و به هزینه شما نفع برده است. هرچه شرایطی که شما را در آن قرار می‌دهد بدتر باشد و هرچه تأثیر آن بیشتر باشد، بیشتر تحمل می‌کنید و او بیشتر تقوا از دست می‌دهد. همه این تقوا به شما داده می‌شود. در حالی که تمام آن را تحمل می‌کنید، ممکن است آن را سبک گرفته و به دل نگرفته باشید.

اصل دیگری در این جهان وجود دارد: اگر رنج فراوانی کشیده باشید، کارمای شما تبدیل می‌شود. از آنجا که زجر کشیده‌اید، هر اندازه تحمل کرده باشید به همان اندازه به تقوا تبدیل می‌شود. آیا این تقوا چیزی نیست که تمرین‌کننده می‌خواهد؟ به دو طریق نفع می‌برید، چراکه کارمای شما نیز از بین می‌رود. اگر او این موقعیت را برای شما ایجاد نمی‌کرد، چگونه می‌توانستید شین‌شینگ خود را رشد دهید؟ اگر من و شما با یکدیگر با احترام رفتار کنیم و اینجا در هماهنگی بنشینیم، چگونه می‌تواند رشد گونگ امکان‌پذیر باشد؟ دقیقاً به‌خاطر اینکه آن شخص این مشکل را برای شما ایجاد کرد، این فرصت برای رشد شین‌شینگ شما به وجود آمده است. اگر بتوانید از آن استفاده کنید تا شین‌شینگ خود را بهبود بخشید، آیا شین‌شینگ‌تان بدین طریق رشد نمی‌کند؟ به سه طریق نفع برده‌اید. شما تمرین‌کننده هستید، بنابراین حالا که شین‌شینگ‌تان بالاتر رفته است، آیا گونگ‌تان نیز افزایش نمی‌یابد؟ با یک حرکت به چهار طریق برده‌اید. چرا نباید از آن شخص ممنون باشید؟ باید از صمیم قلب از او تشکر کنید. در واقع این گونه است.

البته نیت آن شخص خوب نبود وگرنه تقوای خود را به شما نمی داد. اما او واقعاً فرصتی را برای ترفیع شین شینگ شما به وجود آورد و برای ما، ارتقای شین شینگ باید در قلب تزکیه مان قرار گیرد. زیرا فقط وقتی می توانیم به سطح بالاتری برویم که کارما از بین برود و به تقوا تبدیل شود و همه این ها در حالی روی می دهد که در حال تزکیه شین شینگ خود هستید. آن ها دست در دست هم دارند. آنهایی که در قلمروهای بالاتری هستند نسبت به مردم عادی به طور متفاوتی به اتفاقات این دنیا نگاه می کنند. وقتی از سطحی بالا به این اصول بنگرید، کاملاً متفاوت به نظر می رسد. آنچه در این جهان دنیوی برای ما «درست» به نظر می رسد ممکن است درست نباشد. معمولاً فقط آنچه از سطوح بالا دیده می شود به راستی درست است.

این اصول را به طور کامل برای همه شرح داده ام و امیدوارم در تزکیه پیش رو همه بتوانید خود را به عنوان تمرین کننده در نظر بگیرید و به طور واقعی تزکیه کنید، چرا که این اصول، اینجا معرفی شده اند. شاید برخی افراد، چون در بین مردم عادی هستند، هنوز فکر کنند منافع عینی و ملموس مردم عادی که اینجا در مقابل آن ها قرار دارد عملی تر هستند. در سیلاب قوی مردم عادی نمی توانند بر طبق استاندارد بالا رفتار کنند. اگر بخواهید فرد معمولی خوبی باشید می توانید قهرمانان و شهروندان نمونه را به عنوان الگوی خود انتخاب کنید، اما آن ها الگوهایی در بین مردم عادی هستند. موفقیت در تزکیه تماماً به قدرت تشخیص و بصیرت شما بستگی دارد و اینکه چقدر قلبتان را به تزکیه اختصاص می دهید. هیچ الگویی برای پیروی وجود ندارد. شما خوشبخت هستید زیرا این دافا را برای تان

تشریح کرده‌ایم، در صورتی که در گذشته چنین چیزی هرگز به‌طور آشکار آموزش داده نشد، حتی به افرادی که در جستجوی تزکیه بودند. بنابراین با دانشی که دارید می‌توانید در زندگی‌تان از دافا پیروی کنید و باور دارم بهتر عمل می‌کنید. اینکه آیا می‌توانید تزکیه کنید، آیا موفق می‌شوید و تا چه سطحی می‌توانید پیشرفت کنید همگی به خودتان بستگی دارد.

البته روش تبدیل کارما همیشه به این شکلی نیست که الان توصیف کردم. می‌تواند در محیط‌های دیگر نیز نمایان شود. می‌تواند در جامعه، در منزل یا هرجایی اتفاق بیفتد. در حالی که در خیابان قدم می‌زنید یا در سایر محیط‌های اجتماعی، ممکن است با مشکلاتی مواجه شوید. وادار می‌شوید از تمام وابستگی‌های دنیوی که به آن‌ها چسبیده‌اید دست بکشید. تا وقتی وابستگی‌هایی داشته باشید، تمام آن‌ها باید در محیط‌های مختلف از بین بروند. وادار خواهید شد بلغزید یا ضعیف عمل کنید و از آن‌ها، به حقیقت آگاه می‌شوید. این گونه از میان تزکیه می‌گذرید و موفق می‌شوید.

وضعیت رایج دیگری وجود دارد. در طول تزکیه، بسیاری از شما پی می‌برید که وقتی تمرین‌های ما را انجام می‌دهید، همسرتان اغلب ناراحت می‌شود. به محض اینکه تمرین‌ها را شروع می‌کنید، همسرتان با شما دعوا می‌کند. اگر کار دیگری را انجام دهید، کاری به کارتان ندارد. فرض کنید وقت زیادی را صرف بازی مajoنگ می‌کنید، ممکن است خوشحال نباشد، اما نه به ناراحتی وقتی که تمرین می‌کنید. تمرین‌های شما برای او هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند و خیلی هم خوب است، چراکه در حال مراقبت از بدن‌تان هستید و مزاحمتی برای او ندارد. اما به محض اینکه تمرین‌ها را

شروع می‌کنید او چیزهایی را پرتاب و دعوا می‌کند. برخی از زوجها تا مرحله طلاق با یکدیگر دعوا کرده‌اند، زیرا یکی از آن‌ها تمرین‌ها را انجام می‌دهد. اما فقط تعداد کمی به این می‌اندیشند که چرا این اتفاق می‌افتد. اگر بعداً از همسران بپرسید که چرا وقتی تمرین‌های تان را انجام می‌دهید این‌قدر عصبانی است، نمی‌تواند توضیح دهد و واقعاً نمی‌تواند دلیلی پیدا کند که واقعاً چرا در آن زمان این‌قدر عصبانی و خشمگین بود. پس واقعاً موضوع چیست؟ وقتی در حال انجام تمرین‌ها هستید، کارمای شما تبدیل می‌شود. بدون ازدست‌دادن، چیزی به دست نمی‌آید و آنچه از دست می‌دهید چیزهای بد هستند. باید از دست بدهید.

شاید به محض اینکه وارد منزل شوید، همسران درست جلوی روی شما از شدت خشم منفجر شود. اگر بتوانید آن وضعیت را صبورانه تحمل کنید، آن روز در تمرین‌تان پیشرفت می‌کنید. چون می‌دانید باید تقوا را جدی بگیرید شاید به‌طور معمول با هم رفتار دوستانه‌ای داشته باشید، اما ممکن است این رفتار امروزش برای تان کاملاً غیرمنطقی باشد. شاید احساس کنید این خشم و انفجارش توهین بیش از حد به شماست و در نتیجه نتوانید خود را کنترل کنید و با او شروع به دعوا کنید. با این کار، تمرین آن روزتان بیهوده می‌شود. زیرا کارما آنجا بود و همسران در حال کمک به شما بود که آن را از بین ببرید. اما آن را نپذیرفتید و دعوایی را با همسران شروع کردید. در نتیجه، آن کارما از بین نرفت. بسیاری از این نمونه‌ها وجود دارد و بسیاری از تزکیه‌کنندگان ما آن‌ها را تجربه کرده‌اند، اما درباره این نیندیشیدند که چرا این‌گونه بود. اگر کارهای دیگری انجام می‌دادید، همسران به این حد اهمیت نمی‌داد. تمرین‌ها باید چیز خوبی باشد، اما همسران همیشه به شما

ایراد می‌گیرد. در حقیقت همسران در حال کمک به شماست که کارمای‌تان را از بین ببرید، گرچه خودش این را نمی‌داند. او فقط در ظاهر با شما دعوا نمی‌کند و در درون با شما مهربان باشد؛ این طور نیست. او حقیقتاً عصبانی است، زیرا هرکسی کارما به دست آورده باشد احساس ناراحتی می‌کند. قطعاً به این شکل است.

بهبود شین‌شینگ

در گذشته بسیاری از افراد نتوانستند از شین‌شینگ خود محافظت کنند و این مسئله سبب مشکلات بسیاری برای‌شان شد و باعث شد پیشرفت تزکیه‌شان متوقف شود. برخی افراد از ابتدا سطح شین‌شینگ بالایی دارند. در طول تمرین، چشم سوم‌شان فوراً باز می‌شود و می‌توانند به قلمرو خاصی برسند. کیفیت مادرزادی چنین افرادی نسبتاً خوب و سطح شین‌شینگ‌شان بالاست، بنابراین گونگ‌شان سریع رشد می‌کند. وقتی گونگ آن‌ها تا سطح شین‌شینگ‌شان رشد می‌کند، اگر بخواهند به رشد گونگ خود ادامه دهند، تضادها بسیار شدید می‌شود، چراکه باید به رشد شین‌شینگ خود ادامه دهند. این مخصوصاً برای افرادی صحت دارد که کیفیت مادرزادی خوبی دارند. ممکن است فکر کنند گونگ‌شان به خوبی رشد کرده و تمرین‌شان نیز به خوبی پیش رفته است. چرا ناگهان این همه مشکل ظاهر می‌شود؟ هیچ چیز به خوبی پیش نمی‌رود. مردم با آن‌ها به طور بدی رفتار می‌کنند و رئیس‌شان نیز دیگر به آن‌ها توجه نمی‌کند. حتی اوضاع منزل نیز متشنج می‌شود. چرا ناگهان این همه مشکل ظاهر می‌شود؟ ممکن است علت آن را ندانند. اما علت اینکه در ابتدا بدون دردسر تا سطح خاصی رسیدند کیفیت

مادرزادی خوب‌شان بود. ولی چگونه این می‌تواند معیار نهایی رسیدن به کمال در تزکیه باشد؟ فاصله بسیار زیادی تا پایان تزکیه دارد! باید به رشد خود ادامه دهند. بنابراین استاندارد نیز باید بالا برود. رفتن به فراتر از مرحله قبلی که به‌خاطر کیفیت مادرزادی خوب‌شان بدون دردسر به آن رسیدند فقط وقتی امکان‌پذیر است که به استاندارد جدید بالاتر برسند.

ممکن است کسی بگوید: «من ابتدا پول بیشتری به دست می‌آورم و مطمئن می‌شوم خانواده‌ام تأمین باشند تا مجبور نباشم نگران چیزی باشم. پس از آن، تزکیه را شروع می‌کنم.» می‌گوییم که خیال‌پردازی می‌کنید. اول اینکه، شما توانایی این را ندارید که زندگی و سرنوشت دیگران را تغییر دهید؛ حتی اگر آن فرد، همسر، فرزند، والدین یا خواهر و برادرشان باشد. آیا واقعاً می‌توانید تقدیر کسی را تغییر دهید؟ دوم اینکه، اگر قرار بود هیچ مشکل یا نگرانی نداشته باشید، چگونه تزکیه می‌کردید؟ اگر زندگی‌تان سرشار از راحتی و آسایش باشد، به‌سختی می‌توانید در تزکیه رشد کنید. این‌گونه نیست که تصور کرده‌اید. این چگونگی فکر کردن شما از دیدگاه مردم عادی است.

در تزکیه مجبورید از میان سختی‌ها بگذرید و آن‌ها شما را آزمایش می‌کنند که آیا می‌توانید احساسات و امیال‌تان را قطع کنید و آیا می‌توانید آن‌ها را سبک بگیرید. اگر به این چیزها وابسته باشید، در تزکیه موفق نمی‌شوید. هرچیزی رابطه کارمایی خود را دارد. چه چیزی باعث می‌شود انسان‌ها موجودات بشری باشند؟ دقیقاً وجود احساسات است، چراکه مردم فقط به‌خاطر احساسات زندگی می‌کنند. علایق بین اعضای خانواده، عشق

بین زن و مرد، عشق به والدین، احساس‌ها، دوستی‌ها، انجام دادن کارهایی به‌خاطر دوستی و هرچیز دیگری همگی مرتبط با احساسات هستند. اینکه آیا فردی دوست دارد کاری انجام دهد، دوست ندارد کاری انجام دهد، خوشحال است، غمگین است، به چیزی عشق می‌ورزد، از چیزی متنفر است، و هرچیزی در کل جامعه بشری، از احساسات می‌آید. اگر احساسات را قطع نکنید نمی‌توانید تزکیه کنید. اگر از احساسات بیرون بیایید هیچ‌کسی نمی‌تواند شما را تحت‌تأثیر قرار دهد و ذهن مردم عادی نمی‌تواند شما را نوسان دهد. آنچه جایگزین آن می‌شود نیک‌خواهی بوده که چیزی باشکوه‌تر است. البته راحت نیست یک‌باره احساسات را قطع کرد. تزکیه روندی طولانی است، روندی از اینکه به‌طور تدریجی وابستگی‌های‌تان را رها کنید. اما شما باید با خودتان جدی باشید.

برای تزکیه‌کنندگان تضادها به‌طور ناگهانی ظاهر می‌شوند. باید چه کار کنید؟ اگر همیشه قلبی سرشار از محبت و ذهنی آرام داشته باشید، وقتی با مشکلات مواجه می‌شوید، آن‌ها را به‌خوبی اداره می‌کنید زیرا به شما فضایی به‌عنوان ضربه‌گیر می‌دهد. باید همیشه با دیگران مهربان و با محبت باشید و وقتی کاری انجام می‌دهید دیگران را در نظر بگیرید. هرگاه با مشکلی مواجه می‌شوید، باید اول فکر کنید آیا دیگران می‌توانند این موضوع را تحمل کنند یا آیا برای آن‌ها باعث صدمه‌ای نمی‌شود. با انجام این کار، مشکلی وجود نخواهد داشت. در تزکیه باید از استانداردهای بالا و بالاتری پیروی کنید.

همیشه افرادی هستند که به نظر می‌رسد فاقد ایمان اند. به عنوان مثال، ممکن است چشم سوم‌شان باز باشد و موجود والایی را که او را عبادت می‌کنند و از او درخواست می‌کنند، ببینند. اما وقتی دعا می‌کنند، انواع و اقسام گله و شکایت درباره درخواست‌های محقق نشده‌شان را در آن مخلوط می‌کنند: «چرا برای من این کار را انجام ندادی؟ خواهش می‌کنم به من کمک کن زندگی‌ام راحت‌تر شود.» اما مسلم است که آن موجود والا خواسته‌های‌شان را برآورده نمی‌کند. زیرا او آن مشکلات را در زندگی‌شان نظم و ترتیب داده بود و برای آن بود که شین‌شینگ‌شان ارتقا یابد، به طوری که بتوانند از طریق مشکلات، خود را رشد دهند. چگونه امکان دارد آن موجود والا آن مشکلات را برای‌تان حل کند؟ اصلاً آن‌ها را حل نمی‌کند. اگر آن‌ها را حل کند چگونه می‌توانید گونگ‌تان را افزایش و شین‌شینگ‌تان را رشد دهید و سطح‌تان را بالا ببرید؟ مسئله اصلی این است که گونگ‌تان رشد کند. همان‌طور که موجودات خدایی آن را می‌بینند، هدف از زندگی انسان صرفاً زندگی کردن نیست، بلکه هدف این است که به اصل خود بازگردد. موجودات بشری رنج فراوانی می‌کشند. موجودات خدایی فکر می‌کنند فرد هرچه بیشتر زجر بکشد بهتر است، چرا که به این شکل می‌تواند بدهی‌های خود را سریع‌تر بپردازد. اما برخی افراد به این پی نمی‌برند. اگر دعای‌شان اثر نکند شروع می‌کنند به خدای‌شان شکایت کنند: «چرا به من کمک نمی‌کنی؟ هر روز تو را عبادت می‌کنم.» برخی افراد به خاطر آن، حتی نشان‌های مذهبی‌شان را به زمین پرت می‌کنند و از آن پس به خدای‌شان توهین می‌کنند. با این کارها شین‌شینگ‌شان سقوط می‌کند و گونگ‌شان ناپدید می‌شود. آن‌ها می‌دانند که چیزی باقی نمانده، از این رو دلخوری‌شان

از خدای‌شان حتی بیشتر می‌شود. فکر می‌کنند او در حال تباه کردن زندگی‌شان است. آن‌ها شین‌شینگ موجودی والا را با معیار فردی عادی ارزیابی می‌کنند. چگونه می‌توانند آن را به این شکل ارزیابی کنند؟ چگونه می‌تواند عملی باشد اگر فردی مسائل سطح بالا را با استادان‌های مردم عادی نگاه کند؟ بنابراین وقتی مردم رنج‌ها در زندگی‌شان را بی‌انصافی در نظر می‌گیرند، چنین مشکلی اغلب بروز می‌کند. بسیاری از افراد به این شکل سقوط می‌کنند.

در سال‌های اخیر، بسیاری از استادان چی‌گونگ، شامل استادان مشهور، سقوط کرده‌اند. البته استادان واقعی چی‌گونگ مأموریت تاریخی خود را کامل کردند و دیگر فعال نیستند. فقط آنهایی هنوز فعال هستند که راه خود را در دنیا گم کرده‌اند و شین‌شینگ‌شان سقوط کرده و گونگ‌شان را از دست داده‌اند. برخی از استادان چی‌گونگ که در گذشته معروف بودند هنوز هم در جامعه فعال هستند. استادان‌شان دیدند که آن‌ها در بین مردم عادی گم شدند و به سمت شهرت و منافع شخصی کشیده شدند و نتوانستند خود را بیرون بکشند و دیدند که دیگر به آن‌ها امیدی نیست. بنابراین استادان‌شان روح کمکی آن‌ها را بیرون کشیدند. گونگ آن‌ها روی بدن روح کمکی‌شان بود. این نمونه‌ها رایج هستند و تعدادشان کم نیست.

در مدرسه تزکیه ما، این نمونه‌ها نسبتاً کم هستند. حتی اگر تعدادی هم وجود داشته باشند، درخور توجه نیستند. در رابطه با رشد شین‌شینگ، مثال‌های چشمگیر زیادی وجود دارد. شاگردی بود که در کارخانه پارچه‌بافی در شهری در استان شان‌دونگ کار می‌کرد. بعد از اینکه فالون

دافا را یاد گرفت، تمرین‌ها را به سایر همکارانش یاد داد. نتیجه این بود که کارخانه شکل تازه‌ای به خود گرفت. او قبلاً تکه‌هایی از حوله‌ها را از کارخانه پارچه‌بافی به خانه می‌برد و بقیه کارکنان نیز همین کار را می‌کردند. بعد از اینکه تمرین دافا را شروع کرد، نه تنها بردن اجناس به خانه را متوقف کرد، بلکه همه چیزهایی را که قبلاً به خانه برده بود بازگرداند. وقتی دیگران این کارش را دیدند، آن‌ها نیز دیگر آن اقلام را به خانه نبردند. بعضی از کارکنان حتی آنچه را که قبلاً به خانه برده بودند به کارخانه بازگرداندند. این وضعیت در تمام کارخانه اتفاق افتاد.

مسئولان یکی از مراکز دستیاری فالون دافا در شهری به دیدن شاگردان فالون دافا در کارخانه‌ای رفتند که ببینند تزکیه آنان چگونه پیش می‌رود. مدیر کارخانه شخصاً بیرون آمد تا به آن‌ها خوشامد بگوید: «از وقتی این کارگران فالون دافا را یاد گرفته‌اند همگی صبح زود به کارخانه می‌آیند و دیرتر هم به خانه می‌روند. آن‌ها در کارشان بسیار کوشا هستند و به کاری که مسئول‌شان برای‌شان معین می‌کند ایراد نمی‌گیرند، دیگر برای منافع شخصی رقابت نمی‌کنند. با انجام کارها به این شیوه، به کل کارخانه شکل تازه‌ای بخشیده‌اند و سود کارخانه نیز بهتر شده است. روش تزکیه شما بسیار قدرتمند است. چه وقت معلم شما می‌آید؟ من نیز مایلیم در سخنرانی‌های او شرکت کنم.» هدف اصلی از تزکیه فالون دافا هدایت مردم به سوی سطوح بالاست، نه اینکه چنین تغییراتی را به وجود آورد، اما به هر حال می‌تواند با ترویج تمدن معنوی در جامعه، نقش سازنده بزرگی داشته باشد. اگر هرکسی درون خود را جستجو کند و درباره این فکر کند که چگونه بهتر عمل کند، می‌گویم جامعه تثبیت می‌شود و استاندارد اخلاقی مردم دوباره رشد می‌کند.

هنگامی که فا و تمرین‌ها را در شهر تای‌یوان آموزش می‌دادم، شاگردی بود که بیش از پنجاه سال داشت. او و شوهرش برای شرکت در کلاس آمده بودند. هنگام عبور از خیابان، اتومبیلی به سرعت رد شد و آینه بغلش به لباس خانم مسن گیر کرد. در حالی که لباسش به آینه اتومبیل گیر کرده بود، اتومبیل بیش از ده متر او را کشاند. سپس محکم به زمین افتاد. اتومبیل بیست متر دیگر حرکت و سپس توقف کرد. وقتی راننده از اتومبیل بیرون پرید بسیار مضطرب بود: «آهای، شما نگاه نمی‌کردی کجا می‌رفتی.» این روزها، مردم این‌گونه رفتار می‌کنند و هروقت با مشکلی مواجه می‌شوند اولین کاری که می‌کنند این است که حتی اگر مقصر هم باشند از زیر مسئولیت شانه خالی کنند. مسافران داخل اتومبیل گفتند: «بین آیا این خانم صدمه دیده و آیا نیاز است به بیمارستان برده شود.» راننده سر عقل آمد و با عجله گفت: «اوضاع چه‌طور است خانم؟ آیا صدمه دیده‌ای؟ بیا برویم بیمارستان و ببینیم چه شده.» آن تمرین‌کننده به‌کندی از زمین بلند شد و گفت: «هیچ مشکلی نیست. می‌توانی بروی.» او گردوخاک لباسش را تکاند و با شوهرش آنجا را ترک کرد.

او به کلاس آمد و این ماجرا را برایم تعریف کرد و من از شنیدنش خوشحال شدم. شین‌شینگ تمرین‌کننده ما واقعاً رشد کرده بود. او به من گفت: «معلم، من اکنون در حال یادگیری فالون دافا هستم. اگر فالون دافا را یاد نگرفته بودم، امروز این حادثه را به این شکل اداره نمی‌کردم.» بیابید درباره این بیندیشیم: این روزها برای فردی بازنشسته هزینه زندگی بسیار زیاد است و هیچ مزایای رفاهی وجود ندارد. فردی که بیش از پنجاه سال دارد، زمین خورده و با اتومبیل تا چنین مسافتی روی زمین کشیده شده

است. کجای بدنش می‌توانست مجروح شود؟ همه‌جا. او می‌توانست روی زمین باقی بماند و از جایش بلند نشود. به بیمارستان برویم؟ برویم. او می‌توانست در بیمارستان بماند و از آنجا بیرون نیاید. وقتی این برای فردی عادی اتفاق می‌افتد، ممکن است این‌طور باشد. اما او تمرین‌کننده است و به این شکل رفتار نکرد. ما می‌گوییم خوب یا بد از فکرِ اولیه فرد می‌آید و آن فکر در آن لحظه می‌تواند نتایج مختلفی را به بار بیاورد. با سن بالای او، اگر فردی عادی بود، چگونه می‌توانست صدمه نبیند؟ اما حتی پوستش هم خراشی برنداشت. یک فکر همه این تفاوت‌ها را به وجود آورد. اگر در آنجا دراز می‌کشید و می‌گفت: «آه، حالم بد است. اینجا من درد می‌کند، آنجا من درد می‌کند...» پس واقعاً ممکن بود استخوان‌هایش بشکند و شاید فلج می‌شد. بدون توجه به اینکه چه مقدار پول به او پرداخت می‌شد، چگونه می‌توانست راحت باشد وقتی مجبور می‌شد بقیه عمر خود را در بیمارستان بگذراند؟ حتی برای ناظران نیز عجیب بود که آن خانم مسن سعی نکرد از راننده سوءاستفاده کند و از او پول بگیرد. این روزها، ارزش‌های اخلاقی مردم تحریف شده است. بله، راننده با سرعت می‌رفت، اما او عمداً به کسی نزد. نمی‌خواست آن کار را انجام دهد. اما امروزه مردم این‌گونه هستند. اگر از او پول نگیرد، حتی ناظرین فکر می‌کنند آن ناعادلانه است. گفته‌ام که این روزها مردم نمی‌توانند درست را از اشتباه تشخیص دهند. اگر شخصی به کسی بگوید که در حال انجام کاری اشتباه است، آن را باور نمی‌کند. چون ارزش‌های اخلاقی مردم تغییر کرده است، بعضی افراد فقط به دنبال سود هستند و برای پول هر کاری انجام می‌دهند.

برخی افراد حتی شعارشان این شده است: «اگر فردی دنبال منافع شخصی نباشد، زمین و آسمان او را می‌کشند.»

تمرین‌کننده‌ای در پکن پسرش را برای قدم‌زدن بعد از شام به مرکز تجاری چیان‌من برد. آن‌ها دکه‌ای را دیدند که بلیت‌های بخت‌آزمایی را تبلیغ می‌کرد. پسر علاقه‌مند شد و درخواست کرد که بازی کند. پدر به او گفت که اگر می‌خواهد، برود امتحان کند و به او یک یوآن داد تا بازی کند. کودک برنده جایزه دوم شد، که دوچرخه لوکس کوچکی بود. کودک بسیار هیجان‌زده شد. ناگهان فکری مثل برق از سر پدر گذشت: «من تمرین‌کننده هستم، چگونه می‌توانم دنبال چنان چیزی باشم؟ اگر چیزی را بگیرم که هزینه آن را نپرداختم، چه مقدار تقوا باید در ازای آن از دست بدهم؟» او به کودک گفت: «بیا آن را نگیریم. اگر آن را می‌خواهی، می‌توانیم خودمان یکی بخریم.» کودک عصبانی شد: «من از تو خواستم برایم یکی بخری، اما نخریدی. حالا خودم برنده شدم و نمی‌گذاری آن را داشته باشم.» کودک گریه‌زاری کرد و دست‌بردار هم نبود. این تمرین‌کننده چاره‌ای نداشت جز اینکه دوچرخه را با خود به خانه ببرد. در خانه، هرچه بیشتر درباره آن فکر کرد، بیشتر احساس ناراحتی کرد. «پول را برمی‌گردانم.» سپس فکر کرد: «بلیت‌های بخت‌آزمایی فروش رفته‌اند. اگر پول را به آن‌ها برگردانم، آیا آن را بین خودشان تقسیم نمی‌کنند؟ باید پول را به محل کارم اهدا کنم.»

خوشبختانه، تعدادی از همکارانش تمرین‌کننده فالون دافا بودند و رئیسش توانست او را درک کند. اگر این در محل کار یا محیطی معمولی

اتفاق می افتاد و می گفتید تمرین کننده هستید و دوچرخه‌ای را که از بخت‌آزمایی برنده شدید نمی‌خواهید و قصد دارید پول آن را به محل کار ببخشید، شاید حتی رئیس‌تان نیز فکر می‌کرد مشکل روانی دارید. شاید دیگران نیز اظهار می‌کردند: «آیا این شخص در تمرین چی‌گونگ به بیراهه رفته یا تزکیه باعث شده دیوانه شود؟» گفته‌ام که در حال حاضر ارزش‌های اخلاقی تحریف شده است. چنین چیزی در دهه ۱۹۵۰ یا ۱۹۶۰ موضوع مهمی به حساب نمی‌آمد و کاملاً معمولی بود و هیچ‌کسی شگفت‌زده نمی‌شد.

می‌گوییم بدون توجه به اینکه ارزش‌های اخلاقی مردم چقدر تغییر کرده، این سرشت جهان، جن، شَن، رِن، هرگز تغییر نمی‌کند. وقتی برخی می‌گویند خوب هستید، ممکن است واقعاً خوب نباشید. وقتی برخی می‌گویند بد هستید، ممکن است واقعاً بد نباشید. زیرا معیارهای ارزیابی خوبی و بدی تحریف شده‌اند. فقط افرادی که از سرشت جهان پیروی می‌کنند افرادی خوب هستند. این تنها معیاری است که مشخص می‌کند فردی خوب است یا بد و در سراسر جهان، چیزی که به رسمیت شناخته می‌شود این است. گرچه تغییرات بزرگی در اجتماع بشری پدید آمده، اما ارزش‌های اخلاقی انسان به شدت افول کرده است. اخلاقیات بشری روزانه فاسد می‌شود و علاقه شخصی یگانه انگیزه مردم شده است. اما جهان بر اساس تغییرات بشریت تغییر نمی‌کند. بنابراین شما تزکیه‌کنندگان نباید از استانداردهای مردم عادی پیروی کنید. نمی‌توانید کارهایی را صرفاً بر این اساس انجام دهید که مردم عادی آن‌ها را درست در نظر می‌گیرند. چیزی که مردم عادی خوب در نظر می‌گیرند ضرورتاً خوب نیست و چیزی که مردم

عادی بد در نظر می‌گیرند ضرورتاً بد نیست. در زمانه‌ای که استانداردهای اخلاقی منحرف شده است، وقتی به شخصی می‌گویید که در حال انجام کاری بد است، حتی آن را باور نمی‌کند! شما تزکیه‌کنندگان باید مسائل را بر اساس سرشت جهان ارزیابی کنید. فقط آنگاه می‌توانید تشخیص دهید که چه چیزی واقعاً خوب و چه چیزی واقعاً بد است.

گوان دینگ

در میان جمع تزکیه‌کنندگان، پدیده‌ای به نام گوان دینگ وجود دارد. گوان دینگ، مراسمی مذهبی است که در اصل در روش تزکیه تانتریک در مدرسه بودا استفاده می‌شد. هدف از گوان دینگ این است که مطمئن شوند شما راه تزکیه دیگری را برنگزینید و شما را به عنوان مرید حقیقی آن راه تزکیه به شمار آورند. چیز عجیب این است که این مراسم مذهبی در تمرین‌های چی‌گونگ و مدرسه دائو نیز ظاهر شده است. گفته‌ام هرکسی که چیزی را تحت نام تانتریسم به طور عمومی آموزش می‌دهد متقلب است. چرا این را می‌گوییم؟ زیرا تانتریسم تانگ بیش از هزار سال است که در کشور ما ناپدید شده و دیگر وجود ندارد. به خاطر مانع زبانی، تانتریسم تبتی هرگز به طور کامل وارد چین نشد. به یاد داشته باشید که آن مذهبی رمزگونه است و باید در خفا در صومعه‌ها تمرین شود. استاد نیز باید آن را به طور محرمانه آموزش دهد و شخص را ببرد تا به طور محرمانه تمرین کند. بدون رعایت این شرایط، مطلقاً نمی‌تواند آموزش داده شود.

بسیاری از اشخاص به تبت می‌روند تا چی‌گونگ را با این هدف یاد بگیرند: می‌خواهند استادی پیدا کنند تا تانتریسم تبتی را یاد بگیرند،

به طوری که در آینده استاد چی گونگ شده و پس از آن ثروتمند و مشهور شوند. همگی درباره آن بیندیشید: یک لامای تبتی واقعی در قید حیات که آموزش های حقیقی دریافت کرده توانایی های فوق طبیعی قدرتمندی دارد و می تواند ببیند چه چیزی در ذهن چنین شخصی است. فقط با نگاهی به ذهنش می توان دید برای چه اینجا آمده است: «او به اینجا آمده تا این تمرین را یاد بگیرد به طوری که وقتی اینجا را ترک کند استاد چی گونگ شود و ثروت به دست بیاورد و مشهور شود. او اینجا است تا روش تزکیه ما را تضعیف کند.» آیا می توانند اجازه دهند کسی صرفاً بیاید و چنین روش جدی تزکیه شان را تضعیف کند؟ چه رسد به اینکه انگیزه کسی برای این کار کسب پول و شهرت باشد. بنابراین به این شخص چیزی یاد نمی دهند و او هیچ آموزش واقعی را دریافت نمی کند. البته آنجا معابد زیادی وجود دارد و ممکن است مقداری چیزهای سطحی را بیاموزد. اگر افکارش درست نباشد، در حالی که سعی می کند استاد چی گونگ شود تا بتواند کارهای بدی انجام دهد، ارواح یا حیوانات تسخیرکننده را جذب می کند. حیوانات تسخیرکننده نیز انرژی دارند، اما آن از تانتریسیم تبتی نیست. آن هایی که خالصانه در جستجوی دارما به تبت می روند ممکن است وقتی وارد شدند آنجا ساکن شوند و برنگردند. آن ها تزکیه کنندگان واقعی هستند.

عجیب است که در حال حاضر بسیاری از روش های مدرسه دائو نیز گوان دینگ را انجام می دهند. مدرسه دائو از کانال های انرژی استفاده می کند، چرا باید به اصطلاح گوان دینگ را انجام دهد؟ وقتی برای آموزش در جنوب بودم، بر طبق آنچه متوجه شدم، بیش از ده روش درهم برهم وجود دارد که در آن روش ها گوان دینگ را انجام می دهند. مخصوصاً در

منطقه گوان دینگ. آن‌ها سعی می‌کنند چه کاری انجام دهند؟ اگر آن استاد برای شما گوان دینگ را انجام دهد، از قرار معلوم مریدش می‌شوید و پس از آن دیگر نمی‌توانید سایر روش‌ها را یاد بگیرید وگرنه تنبیه می‌شوید. او چنین کاری را انجام می‌دهد. اما آیا این فریب‌دادن و کاری اهریمنی نیست؟ آنچه او آموزش می‌دهد برای شفا و حفظ سلامتی است و مردم صرفاً آن را یاد می‌گیرند تا سالم شوند. مقصود از انجام این کار چیست؟ کسی ادعا می‌کند اگر مردم چی گونگ او را تمرین کنند، دیگر نمی‌توانند هیچ روش دیگری را تمرین کنند. بسیاری از افرادی که چنین کاری انجام می‌دهند در حال گمراه کردن مردم هستند، چراکه نمی‌توانند مردم را نجات دهند و آن‌ها را تا کمال راهنمایی کنند.

گوان دینگ به مدرسه دائو تعلق ندارد، اما در حال حاضر آنجا نیز ظاهر شده است. بر طبق آنچه مشاهده کردم استاد چی گونگی که درباره گوان دینگ بیشترین سروصدا را به راه انداخته ستون گونگی دارد که ارتفاعش به بلندی ساختمانی دو یا سه طبقه است. او استاد چی گونگ معروفی است، اما پی بردم گونگش تا این حد سقوط کرده و به‌طور تأسف‌آوری کم شده است. صدها نفر صف کشیده بودند تا او گوان دینگ را انجام دهد. گونگ او محدود به آن ارتفاع بود و به‌زودی سقوط می‌کرد و ناپدید می‌شد. پس برای انجام گوان دینگ برای مردم از چه چیزی می‌توانست استفاده کند؟ آیا این فریب‌دادن مردم نیست؟ گوان دینگ حقیقی، وقتی از بُعدی دیگر به آن نگاه کنید، باعث می‌شود استخوان‌های شخص، از سر تا پا مثل یشم سفید به نظر برسد. به عبارت دیگر، آن از گونگ، ماده با انرژی بالا، استفاده می‌کند تا بدن‌تان را از سر تا پا پالایش

کند. آیا آن استاد چی گونگ می‌تواند این کار را انجام دهد؟ نمی‌تواند. چه کاری انجام می‌دهد؟ البته احتمالاً اهداف مذهبی برای انجام این کار ندارد. هدفش این است که وقتی تمرین او را یاد گرفتید یکی از افراد او شوید. باید به کلاس‌های او بروید و مطالب او را یاد بگیرید. هدفش این است که از شما پول در بیاورد. اگر هیچ‌کسی روش او را یاد نگیرد درآمدی ندارد.

مانند سایر روش‌های تزکیه در مدرسه بودا، برای مریدان فالون دافا نیز استادشان بارها گوان‌دینگ را در بُعدهای دیگر برای‌شان انجام می‌دهد؛ گرچه ممکن است آن را حس نکنند. افرادی با توانایی‌های فوق‌طبیعی ممکن است بتوانند متوجه شوند که آن در حال انجام است و افراد حساس نیز ممکن است آن را احساس کنند. در طول خواب یا در زمان‌های دیگر، ممکن است ناگهان جریان گرمی از بالای سر جاری شود و از تمام بدن عبور کند. هدف گوان‌دینگ این نیست که گونگ‌تان را افزایش دهد، چراکه گونگ از طریق تزکیه خودتان رشد می‌کند. گوان‌دینگ، نوعی روش تقویت‌کننده است و برای پالایش و پاک‌سازی بیشتر بدن‌تان است. فرد بارها از میان گوان‌دینگ می‌گذرد. بدن‌تان باید در هر سطحی پاک شود. ما تشریفات گوان‌دینگ را انجام نمی‌دهیم، زیرا همان‌طور که گفته‌ام، شما باید فقط روی تمرین‌تان تمرکز کنید و استادتان از بقیه مسائل مراقبت می‌کند.

بعضی از افراد مراسمی انجام می‌دهند تا شاگرد استادشان شوند. با صحبت در این باره، مایلیم به موضوعی اشاره کنم. بسیاری از افراد می‌خواهند چنین مراسمی را انجام دهند تا شاگرد من شوند. دوره تاریخی فعلی ما از

دوران گذشته و قدیم متفاوت است. آیا پیشانی را بر زمین قراردادن و زانوزدن، به منزله این است که رسماً شاگرد شده‌اید؟ ما این تشریفات را انجام نمی‌دهیم. خنده‌دار است که بسیاری از مردم فکر می‌کنند اگر برخی مراسم مذهبی که نمود بیرونی دارد انجام دهند و کمی مذهبی‌تر شوند گونگ‌شان افزایش می‌یابد. تزکیه حقیقی کاملاً به این بستگی دارد که چگونه تزکیه می‌کنید، بی‌فایده است که برای چیزی درخواست کنید. مجبور نیستید که در مقابل بودا زانو بزنید و پیشانی را بر زمین قرار دهید و مجبور نیستید عود روشن کنید، فقط به‌طور حقیقی خودتان را بر طبق استاندارد تزکیه‌کننده تزکیه کنید و موجودات والا از دیدن شما بسیار خوشحال می‌شوند. اما اگر در جاهای دیگر کارهای نادرست انجام دهید، از اینکه شما را ببینند منجر می‌شوند، هرچند که عود روشن کنید و آن‌ها را عبادت کنید. آیا حقیقتاً این‌گونه نیست؟ تزکیه حقیقی به خودتان بستگی دارد. چه فایده‌ای دارد اگر امروز به استاد تعظیم کنید و مراسمی انجام دهید تا شاگرد من شوید، اما وقتی پای‌تان را از این در بیرون بگذارید هر کاری را که می‌خواهید، انجام دهید؟ ما اصلاً اهمیتی به این تشریفات نمی‌دهیم. حتی ممکن است به نیک‌نامی من آسیب بزنید!

ما به شما چیزهای بسیاری داده‌ایم. تا وقتی به‌طور واقعی تزکیه کنید و به‌طور جدی بر طبق دافا رفتار کنید، شما را به‌عنوان مریدانم در نظر می‌گیرم و شما را راهنمایی می‌کنم. تا وقتی فالون دافا را تزکیه کنید، شما را به‌عنوان مرید در نظر می‌گیرم و شما را راهنمایی می‌کنم. اما اگر تزکیه نکنید، نمی‌توانیم کاری برای شما انجام دهیم. اگر تزکیه را متوقف کنید، چه فایده‌ای دارد به‌طور رسمی در جستجوی این باشید که شاگرد نامیده

شوید؟ افرادی که فقط تمرین‌ها را انجام می‌دهند شاگردان من نیستند، حتی اگر در بین کسانی باشند که در سری اول یا دوم سخنرانی‌ها شرکت کرده باشند. باید به‌طور حقیقی بر طبق استاندارد شین‌شینگ ما تزکیه کنید و فقط پس از آن می‌توانید بدنی سالم داشته باشید و به‌طور حقیقی به سطوح بالاتر بروید. از این‌رو به آن تشریفات اهمیتی نمی‌دهیم. تا وقتی تزکیه کنید به مدرسه ما تعلق دارید. فاشن من به همه چیز آگاه است. به هر چیزی در ذهن‌تان آگاه است و می‌تواند هر کاری انجام دهد. اگر تزکیه نکنید مراقب شما نخواهد بود، اما اگر تزکیه کنید تمام مسیر تا انتها به شما کمک می‌کند.

تمرین‌کنندگان در بعضی از روش‌های چی‌گونگ، هرگز استاد خود را ندیده‌اند. به آن‌ها گفته شده اگر رو به جهت خاصی تعظیم کنند و چندصد یوان پول بپردازند، می‌توانند شاگرد محسوب شوند. آیا این فریب‌دادن خود و دیگران نیست؟ بیشتر اینکه، چنین شخصی سر از پا نمی‌شناسد و از آن پس شروع می‌کند از روش و استادش دفاع کند. او حتی به دیگران می‌گوید روش‌های دیگر را یاد نگیرند. به نظرم کاملاً بی‌معنی است. افرادی هم هستند که مراسم به اصطلاح «لمس کردن فرق سر» را انجام می‌دهند. نمی‌دانم چگونه آن لمس کردن می‌تواند کاری انجام دهد.

نه تنها کسانی که چی‌گونگ را تحت عنوان تانتریسم آموزش می‌دهند قلابی هستند، بلکه تمام افرادی که چی‌گونگ را به نام بودیسم آموزش می‌دهند نیز تقلبی هستند. همگی درباره این بیندیشید: هزاران سال است که روش‌های تزکیه در بودیسم این شکل‌ها را داشته‌اند. پس اگر کسی در

آن‌ها تغییری ایجاد کند آیا به چیز دیگری تبدیل نمی‌شوند؟ روش‌های تزکیه برای هدف جدی موجودی‌خدایی شدن هستند و به‌طور فوق‌العاده‌ای شگفت‌انگیزند. حتی تغییر کوچکی همه‌چیز را خراب می‌کند. روند تبدیل گونگ بی‌نهایت پیچیده است و آنچه فرد احساس می‌کند چیزی به حساب نمی‌آید. بنابراین فرد نمی‌تواند بر اساس اینکه چگونه احساس می‌کند، تزکیه کند. شکل‌های مذهبی راهبان راه‌های تزکیه آنان است و هر تغییری که در آن‌ها ایجاد شود آن‌ها را به چیز دیگری تبدیل می‌کند. هر مدرسه، موجود خدایی‌والایی دارد که مسئول آن است و هر مدرسه بسیاری از موجودات خدایی را تزکیه کرده است. هیچ‌کسی جرئت نمی‌کند به‌طور سرسری روش تزکیه در آن مدرسه را تغییر دهد. یک استاد کوچک چی‌گونگ چه تقوای قدرتمندی دارد که جرئت کند استاد آن روش را فریب دهد و آن مدرسه تزکیه موجودی‌خدایی شدن را تغییر دهد؟ اگر واقعاً می‌توانست تغییر کند آیا هنوز همان مدرسه می‌بود؟ شما می‌توانید چی‌گونگ قلابی را تشخیص دهید.

قراردهی گذر اسرارآمیز

«قراردهی گذر اسرارآمیز،» «یک روزنه اسرارآمیز» نیز نامیده می‌شود. می‌توانید این اصطلاحات را در کتاب‌های دن‌جینگ، دائو‌دنگ و شینگ‌مینگ گوی‌چی پیدا کنید. آن چیست؟ بسیاری از استادان چی‌گونگ نمی‌توانند به‌وضوح آن را توضیح دهند. زیرا در سطح استادان معمولی چی‌گونگ، فرد نه می‌تواند آن را ببیند و نه اجازه دارد آن را ببیند. اگر تزکیه‌کننده‌ای بخواهد آن را ببیند، باید به سطح بالاتر چشم خرد یا

بالا تر از آن رسیده باشد. استادان معمولی چی گونگ نمی‌توانند به این سطح برسند، بنابراین نمی‌توانند آن را ببینند. در طول تاریخ، در اجتماع تزکیه‌کنندگان بحث و گفتگوهایی در این باره بوده است که گذر اسرارآمیز چیست، یک روزنه کجا قرار دارد و چگونه گذر اسرارآمیز را در محل قرار داد. در کتاب‌های دن جینگ، دائوژنگ و شینگ‌مینگ گویی جی، فقط به صورت نظری درباره آن بحث کرده‌اند و به جوهر آن اصلاً نپرداخته‌اند. آن‌ها آن را شرح می‌دهند و شرح می‌دهند، اما فقط شما را بیشتر سردرگم می‌کنند. هیچ‌کسی نمی‌تواند آن را به‌خوبی شرح دهد زیرا مردم عادی اجازه ندارند جوهر آن را بدانند.

از آنجا که میدان فالون دافای ما هستید، می‌خواهم این را به شما بگویم: هرگز آن کتاب‌های چی گونگ درهم‌برهم را نخوانید. درباره کتاب‌های قدیمی که بیان کردم صحبت نمی‌کنم، بلکه به آن کتاب‌های قلبی چی گونگ اشاره می‌کنم که این روزها مردم می‌نویسند. حتی آن‌ها را باز نکنید. به محض اینکه حتی کوچک‌ترین فکری داشته باشید: «بسیار خوب، این جمله قابل‌پذیرش به نظر می‌آید،» با این فکر، ارواح یا حیوانات تسخیرکننده در آن کتاب خودشان را به بدن‌تان می‌چسبانند. بسیاری از کتاب‌ها تحت کنترل ارواح یا حیوانات تسخیرکننده‌ای نوشته شده‌اند که از وابستگی‌های نویسنده به شهرت و ثروت سوءاستفاده کرده‌اند. این روزها تعداد بسیار زیادی از کتاب‌های فریبنده چی گونگ وجود دارند. بسیاری از افراد بی‌مسئولیت هستند و حتی کتاب‌هایی می‌نویسند که ارواح تسخیرکننده و چیزهای آشفته دارند. به‌طور کلی حتی بهتر است کتاب‌های

قدیمی که الان بیان کردم یا سایر کتاب‌های قدیمی مرتبط با آن‌ها را نیز مطالعه نکرد، چرا که موضوع ثابت قدم بودن در یک روش وجود دارد.

یکی از مسئولین انجمن پژوهش علم چی‌گونگ چین یک‌بار ماجرای را برایم نقل کرد که مرا بسیار خنداند. او گفت شخصی در پکن بود که اغلب به سمینارهای چی‌گونگ می‌رفت. بعد از شنیدن بسیاری از سخنرانی‌ها، احساس کرد چی‌گونگ بیشتر از آن چیزی نیست که شنیده بود. به خاطر اینکه همه در سطح مشابهی بودند، همه دربارهٔ مطلب مشابهی صحبت می‌کردند. شبیه آن استادان قلابی چی‌گونگ، فکر کرد محتوای چی‌گونگ فقط همان است! سپس او نیز خواست کتابی دربارهٔ چی‌گونگ بنویسد. دربارهٔ این بیندیشید: کسی که چی‌گونگ تمرین نمی‌کند می‌خواهد کتاب چی‌گونگ بنویسد. این روزها، کتاب‌های چی‌گونگ از روی هم کپی می‌شوند. او نوشت و نوشت تا اینکه به موضوع گذر اسرارآمیز رسید و نتوانست ادامه دهد. چه کسی واقعاً می‌داند گذر اسرارآمیز چیست؟ حتی در بین استادان واقعی چی‌گونگ، تعداد کمی می‌دانند. او رفت و از یک استاد قلابی چی‌گونگ پرسید. او نمی‌دانست که آن استاد چی‌گونگ، قلابی بود؛ زیرا خودش نیز دربارهٔ چی‌گونگ چیزی نمی‌دانست. اما اگر این استاد قلابی چی‌گونگ نمی‌توانست به این پرسش پاسخ دهد، آیا مردم متوجه نمی‌شدند که او قلابی است؟ از این رو جرئت کرد چیزی من‌درآوردی بگوید. گفت یک روزنهٔ گذر اسرارآمیز در نوک آلت تناسلی مرد قرار دارد. بسیار مسخره به نظر می‌رسد. نخندید، زیرا این کتاب منتشر شده است. چیزی که می‌گویم این است که کتاب‌های چی‌گونگ امروزه به چنان وضعیت

مضحکی رسیده‌اند. آیا هیچ فایده‌ای دارد که آن کتاب‌ها را بخوانید؟ آن‌ها به‌دردتان نمی‌خورند و فقط می‌توانند به شما صدمه بزنند.

قراردهی گذر اسرارآمیز چیست؟ در طول تزکیه فای قلمرو بشری، وقتی از سطح میانی آن گذر کنید یا در سطح بالایی آن باشید، کودک جاودان شروع به رشد می‌کند. کودک جاودان متفاوت از چیزی است که به‌عنوان کودک تزکیه‌شده می‌شناسیم. کودک‌های تزکیه‌شده کوچک و بازیگوش هستند و با شادمانی به اطراف می‌دوند و بازی می‌کنند. کودک جاودان حرکت نمی‌کند. اگر روح اصلی، کودک جاودان را کنترل نکند، با دستانی به‌هم‌وصل‌شده در وضعیت «جیه‌یین» و پاها ضربه‌در، بی‌حرکت روی یک گل نیلوفر آبی می‌نشیند. کودک جاودان از دنتی‌ان متولد می‌شود. شما می‌توانید او را در سطحی میکروسکوپی ببینید، حتی وقتی کوچک‌تر از سر سوزن است.

موضوع دیگری هست که مایلیم روشن کنیم. فقط یک دنتی‌ان حقیقی وجود دارد و آن همان تی‌ان در منطقه پایین شکم است. آن درون بدن در پایین شکم و در بالای نقطه طب سوزنی هویی‌یین قرار دارد. بسیاری از شکل‌های گوناگون، بسیاری از توانایی‌های فوق‌طبیعی، بسیاری از توانایی‌ها، فاشن، کودک جاودان، کودک‌های تزکیه‌شده و بسیاری از موجودات دیگر همگی از این تی‌ان متولد می‌شوند.

در زمان گذشته، تعدادی از تزکیه‌کنندگان مدرسه دائو درباره دنتی‌ان بالایی، دنتی‌ان میانی و دنتی‌ان پایینی صحبت کردند. می‌گوییم که آن‌ها در اشتباه بودند. بعضی افراد نیز ادعا می‌کنند که در طول نسل‌های

مختلف، استادان به این طریق آموزش داده‌اند و اینکه در کتاب‌ها نیز به این شکل نوشته شده است. به شما می‌گویم، حتی در ایام قدیم نیز مطالب بی‌معنی و به‌دردنخور وجود داشته است. گرچه برخی مطالب سالیان سال منتقل شده‌اند، ضرورتاً به این معنی نیست که صحیح هستند. بعضی از روش‌های کوچک دنیوی همیشه در محیط مردم عادی اشاعه پیدا کرده‌اند، اما نمی‌توانند به شما کمک کنند که تزکیه کنید و بی‌فایده‌اند. وقتی آن‌ها دربارهٔ دنتی‌ان بالایی، دنتی‌ان میانی و دنتی‌ان پایینی صحبت می‌کنند، منظورشان این است که دنتی‌ان جایی است که دن می‌تواند رشد کند. آیا این شوخی نیست؟ وقتی شخص مدت زیادی ذهنش را روی قسمتی از بدن متمرکز کند، توده‌ای انرژی ایجاد می‌شود که دن را شکل می‌دهد. اگر باور نمی‌کنید ذهن خود را روی بازوی‌تان متمرکز کنید و مدت زیادی به این صورت ادامه دهید و پس از مدتی آنجا دن شکل می‌گیرد. بنابراین برخی از افراد این را می‌بینند و می‌گویند دنتی‌ان همه‌جا وجود دارد. این حتی خنده‌دارتر به نظر می‌آید. آن‌ها فکر می‌کنند که هرجا دن شکل بگیرد، دنتی‌ان است. حقیقت این است که، آن یک دن است، اما یک دنتی‌ان نیست. می‌توانید بگویید دن همه‌جا وجود دارد، یا اینکه دن بالایی، دن میانی و دن پایینی وجود دارد؛ آن درست است. اما، فقط یک دنتی‌ان که به‌طور حقیقی می‌تواند قدرت‌های بی‌شماری را تولید کند وجود دارد و آن در منطقهٔ پایین‌تر شکم قرار دارد. در نتیجه، آن گفته‌ها دربارهٔ دنتی‌ان بالایی، دنتی‌ان میانی و دنتی‌ان پایینی اشتباه است. هرجایی که ذهن‌تان را مدتی طولانی متمرکز کنید دن شکل می‌گیرد.

کودک جاودان از دنتی‌ان در قسمت پایین شکم متولد می‌شود و به‌تدریج رشد می‌کند تا بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شود. وقتی تا اندازهٔ توپ پینگ‌پنگ رشد کند، شکل کلی بدنش می‌تواند دیده شود و بینی و چشم‌های او شکل گرفته‌اند. زمانی که کودک جاودان به اندازهٔ توپ پینگ‌پنگ است، حباب گرد کوچکی در کنار او رشد می‌کند. بعد از آنکه شکل می‌گیرد، با رشد کودک جاودان، آن حباب نیز رشد می‌کند. وقتی قد کودک جاودان به کمی بیش از پنج اینچ (سیزده سانتی‌متر) می‌رسد، یک گلبِگ گل نیلوفر آبی ظاهر می‌شود. وقتی کودک جاودان به شش‌ونیم تا هشت اینچ (هفده تا بیست سانتی‌متر) می‌رسد، گلبِگ‌های گل نیلوفر آبی اصولاً شکل می‌گیرند و لایه‌ای از گل نیلوفر آبی ظاهر می‌شود. کودک جاودان طلایی درخشانده روی صفحهٔ گل نیلوفر آبی طلایی می‌نشیند و بسیار زیبا به نظر می‌رسد. این بدنِ خدایی تباهی‌ناپذیر است که در مدرسهٔ بودا آن را «بدن بوداگون» و در مدرسهٔ دائو آن را «کودک جاودان» می‌نامند.

در روش‌مان، هم این بدن را تزکیه می‌کنیم و هم بدنی که با آن متولد شدید، و هر دوی آن‌ها لازم هستند؛ یعنی بدن مادرزادی‌تان نیز باید تبدیل شود. همان‌طور که می‌دانید، بدن خدایی اجازه ندارد بین مردم عادی ظاهر شود. با تلاشی بسیار، قالب آن می‌تواند نشان داده شود و چشم‌های افراد عادی می‌توانند فروزندی آن را ببینند. اما پس از اینکه بدن این بُعد تبدیل شد، وقتی در بین مردم عادی قرار دارد، به همان شکل بدن فیزیکی فردی عادی به نظر می‌رسد و مردم عادی نمی‌توانند فرق آن را ببینند، گرچه این بدن می‌تواند آزادانه بین بُعدها حرکت کند. وقتی قد کودک جاودان به اندازهٔ حدود پنج الی شش‌ونیم اینچ می‌رسد، حباب هوایی نیز تا آن ارتفاع رشد

می‌کند و مثل پوستهٔ یک بادکنک، شفاف است. کودک جاودان با پاهای ضربداری می‌نشیند و حرکت نمی‌کند. وقتی به این اندازه رشد می‌کند حباب هوایی دنتی‌ان را ترک می‌کند. از آنجا که رشد کرده و بالغ شده است، به سمت بالا حرکت می‌کند. روند حرکت او به سمت بالا بسیار آهسته است، اما هر روز حرکت او می‌تواند دیده شود. به تدریج به بالا حرکت می‌کند و بالاتر می‌رود. اگر با دقت آن را تجربه و مشاهده کنیم می‌توانیم وجود آن را حس کنیم.

وقتی این حباب هوایی به نقطهٔ طب سوزنی تان‌جونگ در مرکز قفسهٔ سینه می‌رسد، نیاز دارد که مدتی آنجا بماند. از آنجا که بسیاری از جوهر بدن بشری آنجاست (قلب نیز آنجاست)، مجموعه‌ای از چیزها درون این حباب هوایی شکل می‌گیرد. این جوهر وارد حباب هوایی می‌شود و آن را غنی می‌کند. پس از مدتی، دوباره به طرف بالا حرکت می‌کند. وقتی از میان گلو عبور می‌کند، احساس خفگی می‌کنید، مثل اینکه رگ‌های تان مسدود شده‌اند و گلویتان حس ناخوشایندی دارد، گویی ورم کرده است. این فقط چند روز طول می‌کشد. سپس این حباب هوایی به فرق سر می‌رسد و ما آن را «صعود به نیوان» می‌نامیم. اگرچه می‌گوییم آن به نیوان وارد می‌شود، ولی در حقیقت به اندازهٔ کل سر شماست. احساس می‌کنید انگار سرتان ورم کرده است. چون نیوان محلی بسیار مهم در وجود شخص است، جوهر آن نیز باید درون حباب هوایی شکل بگیرد. پس از آن، حباب هوایی سعی می‌کند با فشار از تونل چشم سوم بیرون بیاید و این بسیار دردناک است. چشم سوم به‌طور دردناکی فشرده می‌شود و شقیقه‌ها نیز انگار ورم کرده‌اند و چشم‌ها گود می‌افتند. این احساس ادامه می‌یابد تا اینکه حباب هوایی از

تونل چشم سوم بیرون می‌آید و بلافاصله در جلوی پیشانی آویزان می‌شود. این قراردعی گذر اسرارآمیز نامیده می‌شود، آنجا آویزان می‌شود.

افرادی که در مدرسه بودا یا دائو تزکیه می‌کنند و چشم سوم‌شان باز است در این مرحله نمی‌توانند چیزی ببینند؛ چراکه بدین صورت، شکل‌گیری چیزها در درون گذر اسرارآمیز سریع‌تر می‌شود. در جلو و عقب، مجموعه دره‌ایی وجود دارد و همه آن‌ها بسته می‌شوند. شبیه گذرگاه میدان تیان‌آمن در پکن، دو درِ بزرگ در هر طرف وجود دارد. برای سرعت‌دادن به شکل‌گیری و غنی‌سازی گذر اسرارآمیز، درها باز نمی‌شود، مگر تحت شرایط بسیار خاص. افرادی که به‌طور معمول می‌توانند از طریق چشم سوم ببینند، در این مرحله نمی‌توانند ببینند، چراکه اجازه ندارند ببینند. هدف از آویزان شدن آن در جلوی پیشانی چیست؟ صدها کانال انرژی در بدن ما در آن مکان به هم می‌رسند، بنابراین صدها کانال انرژی باید از میان گذر اسرارآمیز دور بزنند و سپس خارج شوند. همگی باید از میان گذر اسرارآمیز عبور کنند. هدف این است که بنیان‌های بیشتری گذاشته شود و مجموعه‌ای از چیزها را درون گذر اسرارآمیز شکل دهد. از آنجا که بدن بشری، جهانی کوچک است، آن جهانی کوچک را شکل می‌دهد و تمامی جوهر بدن بشری در درون آن شکل می‌گیرد. اما آن فقط مجموعه‌ای از امکانات را شکل می‌دهد و هنوز به‌طور کامل قابل بهره‌برداری نیست.

در تزکیه در مدرسه غیرعادی، گذر اسرارآمیز باز گذاشته می‌شود. وقتی گذر اسرارآمیز با فشار بیرون می‌آید، مانند استوانه است، اما به‌تدریج گرد می‌شود. بنابراین دره‌ای آن در قسمت جلو و عقب باز هستند. روش‌های

مدرسه غیرعادی، نه به مدرسه بودا تعلق دارند و نه به مدرسه دائو، بنابراین مجبورند از خود محافظت کنند. در مدارس بودا و دائو استادان بسیاری وجود دارند و همگی آن‌ها می‌توانند مواظب مریدان باشند. بنابراین مریدان نیازی ندارند ببینند و با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شوند. اما در مدرسه غیرعادی این‌گونه نیست، آن‌ها مجبورند از خود محافظت کنند. از این‌رو باید بتوانند ببینند. اما وقتی در آن زمان چیزها را با چشم سوم‌شان می‌بینند، شبیه نگاه کردن از میان لولهٔ تلسکوپ است. بعد از اینکه این مجموعه از چیزها در مدت یک ماه یا بیشتر شکل می‌گیرد، آن شروع می‌کند به درون برگردد. وقتی به درون سر بازمی‌گردد، «تغییر جایگاه گذر اسرارآمیز» نامیده می‌شود.

زمانی که گذر اسرارآمیز به درون برمی‌گردد، سر شما دوباره احساس دردناکی دارد، گویی ورم کرده است. سپس از نقطهٔ یوچن در پشت گردن با فشار خارج می‌شود. این فشار به بیرون نیز احساس دردناکی دارد، مثل اینکه سرتان شکافته و باز می‌شود. سپس گذر اسرارآمیز به یک‌باره بیرون می‌آید و بلافاصله آسوده می‌شوید. بعد از بیرون آمدن، گذر اسرارآمیز در بُعدی بسیار ژرف آویزان می‌شود. وقتی در خواب هستید آن را تحت فشار قرار نمی‌دهید، چراکه در بدنی از شما قرار دارد که در بُعدی بسیار ژرف است. اما مسئله‌ای وجود دارد: وقتی گذر اسرارآمیز برای اولین بار قراردعی می‌شود، احساس می‌کنید چیزی در مقابل چشمان‌تان وجود دارد. گرچه آن در بُعدی دیگر است، اما همیشه احساس می‌کنید چیز تازی در مقابل چشمان وجود دارد، مثل اینکه چیزی چشمان‌تان را پوشانده است و باعث می‌شود احساس ناخوشایندی داشته باشید. از آنجا که نقطهٔ یوچن، گذرگاه

بسیار مهمی است، گذرگاه اسرارآمیز باید مجموعه‌ای از چیزها را در آنجا شکل دهد. سپس دوباره شروع می‌کند به درون بدن برگردد. «یک روزنه اسرارآمیز» در حقیقت به یک موقعیت گذر اسرارآمیز اشاره نمی‌کند، چراکه باید بارها تغییر موقعیت دهد. وقتی به نیوان برمی‌گردد، شروع می‌کند در درون بدن پایین برود تا اینکه به نقطه طب سوزنی مینگ‌مین در فضای بین کلیه‌ها برسد. در نقطه مینگ‌مین دوباره بیرون می‌آید.

نقطه طب سوزنی مینگ‌مین نقطه بی‌نهایت مهمی در بدن است. مدرسه دائو آن را یک «روزنه» می‌نامد و ما آن را یک «گذرگاه» می‌نامیم. این گذرگاه اصلی مهمی است و واقعاً شبیه دروازه‌ای آهنی است، لایه‌های بی‌شماری از دروازه‌های آهنی دارد. می‌دانیم که بدن لایه‌های بی‌شماری دارد. سلول‌های فیزیکی یک لایه هستند و مولکول‌های درون آن‌ها لایه دیگری را شکل می‌دهند. در هر لایه‌ای از اتم‌ها، پروتون‌ها، الکترون‌ها، ذرات بسیار کوچک، ذرات کوچک‌تر و حتی کوچک‌تر، تا ذرات بی‌نهایت میکروسکوپی، دروازه‌ای وجود دارد. به همین شکل، توانایی‌های فوق‌طبیعی و توانایی‌های خاص بی‌شماری وجود دارند که همگی درون آن دروازه لایه‌های مختلف قفل شده‌اند. در روش‌های دیگر که دن را تزکیه می‌کنند، وقتی دن در آستانه انفجار است، اول نقطه مینگ‌مین باید با انفجار باز شود. اگر باز نشود، توانایی‌های فوق‌طبیعی نمی‌توانند آزاد شوند. پس از آنکه گذر اسرارآمیز این مجموعه از چیزها را در نقطه طب سوزنی مینگ‌مین شکل داد، دوباره به درون بدن برمی‌گردد. سپس به قسمت پایین شکم برمی‌گردد. این، «بازگشت گذر اسرارآمیز به جایگاه خود» نامیده می‌شود.

بعد از اینکه گذر اسرارآمیز برمی گردد، به محل اولیه خود بازمی گردد. در آن زمان، کودک جاودان بسیار بزرگ شده است. حباب هوایی، کودک جاودان را در بر خواهد گرفت و کودک جاودان را خواهد پوشاند. همان طور که کودک جاودان رشد می کند، گذر اسرارآمیز نیز همراه با او رشد می کند. در مدرسه دائی، معمولاً وقتی کودک جاودان به اندازه کودک شش یا هفت ساله رشد می کند، به او اجازه داده می شود بدن را ترک کند و آن، «تولد کودک جاودان» نامیده می شود. تحت کنترل روح اصلی، کودک جاودان می تواند بیرون بیاید و در اطراف حرکت کند. بدن فیزیکی آنجا ثابت می ماند، در حالی که روح اصلی بیرون می آید. در مدرسه بودا، معمولاً وقتی کودک جاودان تا اندازه ای پرورش یابد که به بزرگی شخص برسد، دیگر با هیچ خطری مواجه نخواهد شد. در آن زمان، معمولاً به او اجازه داده می شود بدن را ترک کند و از بدن جدا شود و آن می تواند خارج شود. در آن هنگام، کودک جاودان تا اندازه خود شخص رشد کرده و این حباب که همان گذر اسرارآمیز است و او را در بر گرفته، بزرگ بوده و فراتر از اندازه بدن فیزیکی خواهد بود. از آنجا که کودک جاودان تا چنین اندازه بزرگی رشد کرده، طبیعی است که گذر اسرارآمیز فراتر از اندازه بدن باشد.

شاید دیده باشید که در مجسمه ها و تصاویر موجودات خدایی که در معابد یا سایر مکان های مذهبی هستند و مخصوصاً نقاشی ها، اکثراً این موجودات به گونه ای به تصویر کشیده شده اند که دایره ای دورشان است یا نواری بیضی شکل در پشت آنها قرار دارد. بسیاری از تصویرها بدین شکل هستند، مخصوصاً نقاشی ها در معابد قدیمی. هیچ کسی نمی تواند به خوبی توضیح دهد که علت آن چیست. به شما می گویم، آن گذر اسرارآمیز است.

اما در این مرحله، دیگر گذر اسرارآمیز نامیده نمی‌شود. آن «بهشت» نامیده می‌شود. در حقیقت هنوز نمی‌توان به‌طور کامل آن را بهشت نامید، چراکه فقط این مجموعه امکانات را دارد. مانند کارخانه‌ای است که مجموعه‌ای از امکانات را دارد اما توانایی برای تولید را ندارد. قبل از آنکه بتواند تولید را شروع کند به انرژی و مواد خام نیاز دارد. چند سال پیش، بسیاری از تزکیه‌کنندگان گفتند که سطح گونگ‌شان بالاتر از سطح گونگ موجودات خدایی گوناگون رفته است. دیگران فکر کردند این باورناپذیر به نظر می‌رسد. در حقیقت، آنچه آن‌ها گفتند در کل باورناپذیر نبود، زیرا در حالی که در دنیای بشری هستید گونگ‌تان واقعاً باید تا سطح بسیار بالایی تزکیه شود.

چگونه می‌تواند این‌گونه باشد: او تا سطحی بالاتر از موجودات خدایی تزکیه کرده است؟ نباید آن را خیلی سطحی بفهمید. گونگ چنین شخصی واقعاً در سطحی بسیار بالاست. زیرا پس از اینکه تزکیه‌اش به سطحی بسیار بالا رسیده باشد، وقتی به زمان روشن‌بینی کامل رسیده باشد، سطح گونگ او بسیار بالاست. درست قبل از بازشدن قفل گونگ و نائل شدن به روشن‌بینی کامل، هشتاد درصد از گونگ او، با معیار شین‌شینگ او، هر دو برداشته می‌شوند. آن انرژی برای غنی کردن بهشت خود او به کار خواهد رفت. همان‌طور که می‌دانید گونگ تزکیه‌کننده، همراه با سطح شین‌شینگ او، چیزی است که با گذر از میان سختی‌های بی‌شمار و آبدیده کردن خود تحت شرایط طاقت‌فرسا در تمام زندگی‌اش پرورش داده است. از این‌رو بسیار باارزش است. هشتاد درصد از این ماده باارزش برای غنی کردن بهشت او به کار می‌رود. به همین علت وقتی در آینده در تزکیه موفق می‌شود، برای داشتن هرچه بخواهد فقط نیاز دارد دستش را دراز کند و آن بلافاصله پدیدار

می‌شود و اگر اراده کند که هر کاری انجام شود، به انجام می‌رسد. او در بهشت خود همه‌چیز دارد. این تقوای عظیم اوست که از طریق تحمل سختی‌ها تزکیه کرده است.

انرژی موجودی که به این شکل خدایی است می‌تواند به راحتی به هر چیزی تبدیل شود. بنابراین آزاد است هر طور که مایل است آن را مصرف کند یا از آن بهره‌مند شود و می‌تواند هر چیزی داشته باشد. آن‌ها از دست‌آورد تزکیه‌اش می‌آیند، که مقام خدایی اوست. هر چیزی کمتر از این مقام خدایی، بدین معنی است که در نهایت در تزکیه‌اش موفق نشده است. در این زمان آنچه قبلاً گذر اسرارآمیز بود اکنون می‌تواند «بهشت» یا «دنیا» خودش نامیده شود. این شخص فقط با بیست درصد باقی مانده از گونگ خود به کمال و روشن بینی می‌رسد. اگرچه فقط بیست درصد از گونگ او باقی مانده است، اما در این مرحله هیچ بخشی از بدنش قفل نیست. او می‌تواند این بدن را رها کند یا آن را نگه دارد، اما این بدن پیشاپیش با ماده با انرژی بالا تبدیل شده است. در این زمان، توانایی‌های خدایی او به طور کامل آشکار می‌شوند و قدرت آن‌ها قیاس ناپذیر است. گرچه وقتی شخصی در بین مردم عادی در حال تزکیه است، بدن او معمولاً قفل است و چنین مهارت‌های بزرگی را ندارد و بدون توجه به اینکه گونگش چقدر بالا باشد هنوز محدود است. اما در این مرحله‌ای که در بالا توصیف شد، دیگر این گونه نخواهد بود.

سخنرانی پنجم

طرح فالون

فالون، نماد فالون دافای ما است. کسانی که توانایی‌های فوق‌طبیعی دارند، می‌توانند ببینند که این فالون در حال چرخش است، شامل آن فالون‌های روی نشان‌های فالون. سرشت جهان، جن، شن، رن، روش تزکیه ما را هدایت می‌کند. گستره روش تزکیه ما بسیار عظیم است، زیرا بر اساس قوانین حاکم بر تغییرات جهان است. این فالون که تصویر آن در ابتدای کتاب‌مان قرار دارد، از جهتی مینیاتور جهان است. مدرسه بودا جهان را به صورت گروهی از دنیاهایی تصور می‌کند که در ده جهت وجود دارند. چهار وجه و در مجموع هشت جهت وجود دارد. شاید برخی افراد دیده باشند که بالا و پایین فالون، ستون انرژی وجود دارد. بنابراین با احتساب این دو جهت بالا و پایین، در مجموع، ده جهتی داریم که دنیاها در آن جهات بنا می‌شوند؛ دنیاهایی که جهان را می‌سازند. به طور ساده، این مفهومی است که مدرسه بودا از جهان دارد.

البته کهکشان‌های بی‌شماری در این جهان وجود دارد و راه شیری ما یکی از آنهاست. جهان به صورت یک کل در حال حرکت است و

همین‌طور همهٔ کهکشان‌های درون آن. به همین علت است که علامت‌های تای‌جی و علامت‌های سواستیکای 卐 کوچک‌تر در این نماد نیز در حال چرخش هستند و همین‌طور سواستیکای 卐 بزرگ‌تر در مرکز و کل فالون نیز می‌چرخند. به شکلی، [سواستیکای 卐 بزرگ‌تر] معرف کهکشان راه شیری است و چون به مدرسهٔ بودا تعلق داریم، این علامت مدرسهٔ بودا در مرکز قرار دارد. ظاهر آن این‌گونه به نظر می‌رسد. اما در بُعدهای دیگر هرچیزی شکل‌های هستی بسیار متنوع و درهم‌بافته‌ای دارد و روندی که هرچیزی از طریق آن پدید می‌آید نیز به‌طور مشابهی بسیار پیچیده است. بنابراین این نماد فالون، تصویر مینیاتوری جهان است. این فالون در تمامی بُعدهای دیگر نیز شکل‌های هستی و فرایندهای تحول خود را دارد، از این‌رو آن را یک دنیا در نظر می‌گیرم.

وقتی فالون در جهت گردش عقربه‌های ساعت می‌چرخد، می‌تواند به‌طور خودکار انرژی را از جهان به خود جذب کند و وقتی خلاف جهت گردش عقربه‌های ساعت می‌چرخد می‌تواند انرژی را به بیرون بفرستد. یک ویژگی فالون این است که وقتی به‌طرف درون می‌چرخد (در جهت گردش عقربه‌های ساعت) فردی را که فالون در بدنش قرار دارد بهره‌مند می‌کند و هنگامی که به‌طرف بیرون می‌چرخد (خلاف جهت گردش عقربه‌های ساعت) دیگرانی را بهره‌مند می‌کند که پیرامون آن فرد هستند. برخی افراد پرسیده‌اند: «ما به مدرسهٔ بودا تعلق داریم، پس چرا علامت تای‌جی نیز وجود دارد؟ مگر علامت تای‌جی به مدرسهٔ دائو تعلق ندارد؟» علتش این است که آنچه ما تزکیه می‌کنیم بسیار عظیم است، معادل این است که کل جهان را تزکیه می‌کنیم. پس همگی دربارهٔ آن بیندیشید: در جهان دو

مدرسه اصلی وجود دارد، مدرسه بودا و مدرسه دائو. بدون هریک از آن‌ها، فالون جهان کاملی را نمی‌سازد و نمی‌توانید آن را جهانی کامل بنامید. بنابراین چیزهایی را از مدرسه دائو به آن اضافه کرده‌ایم. ممکن است برخی بگویند: «علاوه بر مدرسه دائو، مسیحیت و کنفوسیونیسیم و مذاهب دیگری نیز وجود دارند. آن‌ها چه؟» آنچه می‌توانم برای تان فاش کنم این است که وقتی تزکیه در کنفوسیونیسیم به سطوح بسیار بالایی برسد، به مدرسه دائو تعلق دارد و هنگامی که تزکیه بسیاری از مذاهب غربی به سطوح بالایی برسد، در مدرسه بودا طبقه‌بندی می‌شوند و مجموعه آموزش‌هایی در مدرسه بودا هستند. فقط دو عدد از چنین مدرسه‌های اصلی وجود دارد.

پس چرا دو علامت تای‌جی به رنگ‌های قرمز و آبی و دو علامت تای‌جی دیگر به رنگ‌های قرمز و مشکی هستند؟ چیزی که معمولاً مردم درباره تای‌جی می‌دانند این است که آن از دو نوع ماده، یکی مشکی و دیگری سفید، چي بین و یانگ تشکیل شده است. این درکی ابتدایی از آن است، چرا که تای‌جی جلوه‌های مختلفی در بُعدهای مختلف دارد. در بالاترین سطح، در رنگ‌هایی نمایان می‌شود که اینجا استفاده می‌کنیم. دائویی که به‌طور متداول آن را می‌شناسیم، تای‌جی آن به رنگ‌های قرمز و مشکی است. بگذارید مطلبی را در همین زمینه بیان کنم. بعضی از تمرین‌کنندگان ما که چشم سوم‌شان باز است پی برده‌اند که آنچه در این بُعد، قرمز به نظر می‌رسد در بُعدی هم‌جوار سبزرنگ است و آنچه اینجا زرد طلایی به نظر می‌رسد در بُعدی دیگر ارغوانی است. بنابراین در رنگ‌هایی که افراد می‌بینند تنوع وجود دارد، زیرا رنگ‌ها از بُعدی به بُعد دیگر تغییر می‌کنند. تای‌جی با رنگ‌های قرمز و آبی در آن، به «راه بزرگ قلمرو آسمانی

اولیه» تعلق دارد که شامل روش‌های تزکیه در مدرسه غیرمعمولی است. چهار سواستیکای 卐 کوچک از مدرسه بودا هستند. آن‌ها شبیه علامت وسط بوده که آن نیز از مدرسه بودا است. رنگ‌های این فالون نسبتاً روشن است و از این فالون به عنوان علامت فالون دافا استفاده می‌کنیم.

فالونی که برخی از شما از طریق چشم سوم می‌بینید لزوماً به رنگ این نماد نیست. رنگ پس‌زمینه آن می‌تواند تغییر کند، اما طرح آن عوض نمی‌شود. وقتی چشم سوم‌تان فالون چرخانی را می‌بیند که در قسمت پایین شکم‌تان نصب کرده‌ام، رنگ پس‌زمینه آن می‌تواند قرمز، بنفش، سبز یا حتی بی‌رنگ باشد. این رنگ مرتباً بین قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش تغییر می‌کند. در نتیجه ممکن است رنگی که می‌بینید از رنگی که این نماد ما دارد متفاوت باشد. اما رنگ و الگوی سواستیکاها 卐 و تای‌جی درون فالون تغییر نمی‌کند. حس می‌کنیم که رنگ پس‌زمینه این تصویری که می‌بینید نسبتاً خوب است، پس آن را انتخاب کرده‌ایم. کسانی که توانایی‌های فوق‌طبیعی دارند می‌توانند در این فالون چیزهای بسیار زیادی را ورای این بُعد ببینند.

بعضی افراد گفته‌اند: «این سواستیکا 卐 شبیه علامت هیتلر است.» بگذارید برای‌تان بگویم که این علامت ذاتاً به هیچ گروه خاصی از مردم مربوط نیست. بعضی افراد می‌گویند: «اگر گوشه آن به این طرف کج شود، علامت هیتلر می‌شود.» این گونه نیست، زیرا می‌چرخد و آن هم در دو جهت. این علامت حدود دوهزاروپانصد سال پیش به‌طور وسیعی در دنیا شناخته شد. در زمان شاکيامونی بود که آن را شناختند. اما از زمان هیتلر و

جنگ جهانی دوم فقط چند دهه گذشته است. او آن را برای استفاده خودش تصاحب کرد، اما رنگی که استفاده کرد متفاوت از رنگ ما بود. رنگ آن سیاه بود و گوشه آن رو به بالا اشاره می‌کرد و به صورت قائم استفاده می‌شد. این تمام چیزی است که درباره این فالون می‌گوییم. البته آنچه گفتیم فقط درباره شکل ظاهری آن بود.

پس این سواستیکا $\mathbb{H}$ در مدرسه بودای ما معرف چیست؟ بعضی افراد می‌گویند آن معرف شادی و خوشبختی است، اما این برداشتی نسبتاً دنیوی از آن است. بگذارید برای تان بگویم که سواستیکا $\mathbb{H}$ سطح بودا را نشان می‌دهد و فقط آن‌هایی که به سطح بودا رسیده‌اند آن را دارند. موجودات خدایی پایین‌تر، مانند بودیساتواها و آرهات‌ها آن را ندارند؛ اما بودیساتواهای بزرگ، مانند «چهار بودیساتوای بزرگ» آن را دارند. می‌توانیم بگوییم که آن بودیساتوهای بزرگ بسیار فراتر از سطح بوداهای معمولی رفته‌اند، حتی بالاتر از تاتاگاتاها هستند. در فراسوی سطح تاتاگاتا، آن قدر بودا وجود دارد که نمی‌توان آن‌ها را شمرد. تاتاگاتاها فقط یک سواستیکا $\mathbb{H}$ دارند. آن‌هایی که فراتر از سطح تاتاگاتا رسیده‌اند تعداد بیشتری سواستیکا $\mathbb{H}$ دارند. در سطحی دو برابر بالاتر از تاتاگاتا، دو سواستیکا $\mathbb{H}$ دارید و حتی در سطوح بالاتر، سه، چهار، پنج... سواستیکا $\mathbb{H}$ دارید و برخی آن قدر زیاد دارند که سراسر بدن‌شان را پوشانده است، شامل سر، شانه و زانو. وقتی فضای کافی برای آن‌ها وجود نداشته باشد، حتی در کف دست، انگشتان دست، قوس کف پا، انگشتان پا و غیره ظاهر می‌شود. همان‌طور که سطح بالاتر و بالاتر می‌رود، فرد سواستیکاهای $\mathbb{H}$ بیشتر و بیشتری خواهد داشت. بنابراین،

سواستیکا ♪ مقام بودا را نشان می‌دهد. هرچه سطح یک بودا بالاتر باشد، تعداد بیشتری سواستیکا ♪ دارد.

روش‌های تزکیه غیر معمولی

علاوه بر روش‌های تزکیه مدرسه بودا و مدرسه دائو، روش‌های غیر معمولی نیز وجود دارند. آن‌ها خود را روش‌های تزکیه غیر معمولی می‌نامند. افراد عادی درباره روش‌های تزکیه این استنباط را دارند: از زمان چین باستان تا امروز، مردم مدرسه بودا و مدرسه دائو را به عنوان راه‌های تزکیه راستین در نظر گرفته‌اند و آن‌ها را به نام راه‌های تزکیه مدارس حقیقی نیز نامیده‌اند. روش‌های غیر معمولی هرگز عمومی نشده‌اند و افراد بسیار کمی می‌دانند که آن‌ها وجود دارند. مردم فقط از طریق آثار هنری و ادبی درباره آن‌ها می‌دانند.

آیا واقعاً چیزی به عنوان روش‌های غیر معمولی وجود دارد؟ بله وجود دارد. در جریان تزکیه‌ام، مخصوصاً در سال‌های آخر، سه نفر از استادان ماهر روش‌های غیر معمولی را به طور اتفاقی ملاقات کردم. آن‌ها جوهر آموزش‌های‌شان را به من منتقل کردند؛ چیزهایی که بسیار منحصر به فرد و بسیار خوب بودند. به خاطر اینکه آنچه دارند بسیار منحصر به فرد است، چیزهایی که از تزکیه‌شان حاصل می‌شود خیلی خاص است. اکثر افراد نمی‌توانند درکی از آن داشته باشند. به علاوه، آن‌ها بیان می‌کنند نه از مدرسه بودا هستند و نه از مدرسه دائو، چرا که روش آن‌ها در زمره هیچ‌یک از این دو مدرسه نیست. همین مسئله باعث شده مردم آن‌ها را راه «فرعی» یا «نامتعارف» بنامند، اما آن‌ها خود را روش‌های غیر معمولی می‌نامند.

ممکن است به نظر برسد نامیدن آن‌ها به صورت راه فرعی یا نامتعارف معنی ضمنی تحقیرآمیزی دارد، اما قطعاً به این معنی نیست که مردم مخالف آن‌ها هستند. مردم نمی‌گویند که آن‌ها روش‌های اهریمنی هستند. حتی معنی ظاهری این واژه‌ها نیز بیانگر این نیست که آن‌ها روش‌های اهریمنی هستند. در طول تاریخ، مردم در چین مدرسه بودا و مدرسه دائو را «مدرسه‌های راستین» تزکیه می‌نامیده‌اند. بنابراین وقتی روش‌های غیرعادی را درک نمی‌کنند، آن‌ها را راه فرعی می‌نامند؛ در مقایسه با اینکه کاملاً مناسب یا متعارف باشند. در خصوص لقب «نامتعارف»، منظورشان «رویکردی ناشیانه» بود. در واژگان چین باستان معمولاً این‌طور برداشت می‌شد.

چرا آن‌ها روش‌های اهریمنی نیستند؟ زیرا آن‌ها نیز الزاماتی جدی برای شین‌شینگ دارند و سرشت جهان را مبنای تزکیه‌شان قرار می‌دهند. آن‌ها سرشت یا قوانین جهان را نقض نمی‌کنند و کارهای بد انجام نمی‌دهند، بنابراین نمی‌توانید آن‌ها را روش‌های اهریمنی بنامید. مدرسه بودا و مدرسه دائو مدرسه‌های راستین هستند، نه به این علت که سرشت جهان هم‌سو با روش‌های آن‌هاست، بلکه به این علت که مدرسه بودا و مدرسه دائو هم‌سو با سرشت جهان هستند. اگر تزکیه روش‌های غیرمعمولی هم‌سو با سرشت جهان باشد، آن‌ها روش‌های اهریمنی نیستند، بلکه روش‌های راستین هستند. زیرا معیار برای تعیین خوبی و بدی یا نیکی و پلیدی، سرشت جهان است. آن‌ها تزکیه‌شان را بر پایه سرشت جهان قرار می‌دهند، بنابراین آن‌ها نیز راستین هستند. فقط این‌طور است که الزامات و مشخصات آن‌ها با الزامات و مشخصات مدرسه بودا و مدرسه دائو تفاوت دارد. آن‌ها

آموزش‌های‌شان را به محدودهٔ وسیعی از شاگردان منتقل نمی‌کنند، فقط به تعداد بسیار کمی آموزش می‌دهند. مدرسهٔ دائو حتی اگر به تعداد زیادی از مریدان آموزش دهد، فقط یکی از آن‌ها آموزش‌های واقعی را دریافت می‌کند. مدرسهٔ بودا به نجات همهٔ موجودات اعتقاد دارد، از این‌رو هرکسی بخواهد تزکیه کند، می‌تواند آن را انجام دهد.

وقتی روش‌های غیرمعمولی منتقل می‌شوند نمی‌توانند به دو نفر داده شوند. بلکه فقط یک شخص در طول مدت‌زمانی طولانی انتخاب می‌شود. به همین علت است که در طول تاریخ، مردم عادی آن‌ها را ندیده‌اند. زمانی که چی‌گونگ در دوران شکوفایی خود بود، متوجه شدم تعدادی از افراد این روش‌ها نیز برای آموزش بیرون آمدند. اما پس از آموزش عمومی متوجه شدند امکان‌پذیر نیست، زیرا استاد مجاز نمی‌دانست برخی از آن چیزها به عموم مردم منتقل شود. اگر بخواهید روشی را به‌طور گسترده اشاعه دهید، نمی‌توانید شاگردان خود را انتخاب کنید. افرادی که برای یادگیری می‌آیند سطوح مختلف شین‌شینگ و ذهنیت‌های مختلفی را می‌آورند، چراکه هر نوع فردی می‌آید. نمی‌توانید مریدان‌تان را انتخاب کنید. از این‌رو روش‌های غیرمعمولی نمی‌توانند به‌طور گسترده‌ای در اجتماع آموزش داده شوند. انجام این کار می‌تواند شاگردان را در معرض خطر قرار دهد، زیرا روش آن‌ها واقعاً مخصوص است.

برخی از افراد می‌گویند: «مدرسهٔ بودا سعی می‌کند فرد به روشن‌بینی برسد و مدرسهٔ دائو سعی می‌کند فرد موجود کاملی شود. در خصوص روش غیرمعمولی چطور؟» فرد جاودانی بی‌حد و حصر خواهد شد که به هیچ قلمرو

ثابتی در جهان محدود نمی‌شود. همه می‌دانند تاتاگاتا شاکيامونی بهشت ساها را دارد، بودا آمی‌تابا بهشت سعادت غایی را دارد و بودا استاد طب بهشت درخشان را دارد. هر تاتاگاتا و بودای بزرگی بهشت خود را دارد. هر موجود خدایی بهشت خود را بنا می‌کند و بسیاری از مریدانش آنجا زندگی می‌کنند. اما فردی که در تزکیه‌ی روش‌های غیر معمولی موفق می‌شود محدوده‌ی معینی در جهان ندارد و جاودان بی‌حد و حصری خواهد شد که هیچ مکان خاصی در آسمان ندارد.

تمرین کردن روشی اهریمنی

منظور از «تمرین کردن روشی اهریمنی» چیست؟ چندین شکل دارد. افرادی هستند که به‌طور مشخص روش‌های اهریمنی را انجام می‌دهند، چراکه در طول تاریخ افرادی بوده‌اند که چنین چیزهایی را منتقل می‌کنند. چرا آن چیزها را منتقل می‌کنند؟ زیرا در بین مردم عادی در جستجوی شهرت، منافع شخصی و پول بوده‌اند. این‌ها چیزهایی هستند که می‌خواهند. البته سطح شین‌شینگ آن‌ها بالا نیست و هیچ‌گونه‌ی ندارند. پس چه چیزی به دست می‌آورند؟ کارما. یکی از ویژگی‌های کارما این است که اگر کسی مقدار زیادی از آن را داشته باشد، نوعی از انرژی را شکل می‌دهد. اما این شخص هیچ سطح تزکیه‌ای ندارد و نمی‌تواند با تزکیه‌کننده مقایسه شود. اما در مقایسه با افراد عادی، می‌تواند آن‌ها را مهار و محدود کند، زیرا کارما نیز نوعی از انرژی است. وقتی تراکم آن بسیار زیاد می‌شود، می‌تواند توانایی‌های فوق‌طبیعی در بدن فرد را تقویت کرده و چنین تأثیری را ایجاد کند. از این‌رو در طول تاریخ همیشه افرادی بوده‌اند که چنین چیزهایی

را آموزش دهند. آن‌ها می‌گویند: «با انجام کارهای بد و با دشنام‌دادن به دیگران، می‌توانم گونگ خود را افزایش دهم.» آن‌ها گونگ خود را افزایش نمی‌دهند. حقیقت این است که آن‌ها در حال افزایش تراکم آن مادهٔ سیاه هستند، چراکه انجام کارهای بد به آن‌ها مادهٔ سیاه، کارما می‌دهد. بنابراین می‌توانند آن توانایی‌های فوق‌طبیعی ناچیز مادرزادی را با آن کارما تقویت کنند. آن‌ها می‌توانند برخی از توانایی‌های فوق‌طبیعی کوچک را رشد دهند، اما نمی‌توانند هیچ کار مهمی انجام دهند. این افراد به اشتباه فکر می‌کنند با انجام کارهای بد می‌توانند گونگ را افزایش دهند.

برخی از افراد می‌گویند: «اهریمن قوی‌تر از دائو است.» این گفته‌ای اشتباه در بین مردم عادی است. اهریمن هرگز بلندتر از دائو نخواهد بود. پیش‌زمینه‌هایی در این خصوص وجود دارد: جهانی که ما انسان‌ها می‌شناسیم فقط یک جهان کوچک از جهان‌های بی‌شمار است و برای اختصار آن را جهان می‌نامیم. هروقت که جهان ما زمانی طولانی را پشت سر گذاشته باشد، همیشه فاجعهٔ عظیمی را تجربه می‌کند که همه‌چیز در جهان را منهدم می‌کند، شامل سیاره‌ها و تمام موجودات. حرکت جهان قانونی را دنبال می‌کند. در این دورهٔ جهان، فقط موجودات انسانی نیستند که بد شده‌اند. بسیاری از موجودات در حال حاضر دیده‌اند از زمانی که آخرین انفجار در این بُعد جهان رخ داد مدتی بسیار طولانی گذشته است. ستاره‌شناسان نمی‌توانند امروزه آخرین انفجار را مشاهده کنند، زیرا آنچه می‌توانیم امروزه از میان قوی‌ترین تلسکوپ‌ها ببینیم چیزهایی هستند که یک صدوپنجاه‌هزار سال نوری پیش اتفاق افتاد. اگر بخواهیم تغییراتی را

بینیم که هم‌اکنون در بدن‌های کیهانی روی می‌دهد، مجبوریم منتظر باشیم تا یک صدوپنجاه‌هزار سال نوری بگذرد. این واقعاً آینده‌دوری است.

تاکنون کل جهان از میان تغییر عظیمی گذشته است. هر زمان که چنین تغییری رخ داده است، برای تمام موجودات در سراسر جهان نابودی کامل به بار آورده است. در هر بار که چنین وضعیتی اتفاق می‌افتاد، قرار بوده خصیصه‌ها و عناصر مادی جهان به‌طور کامل محو شود، به‌طوری که چیزی باقی نماند و تمام موجودات از بین بروند. اما هر بار، این انفجار به‌طور کامل صورت نگرفته است. بنابراین هرگاه موجودات خدایی بسیار سطح بالا از نو جهانی را ساخته‌اند، همیشه موجودات خاصی بوده‌اند که به‌عنوان باقی‌مانده‌هایی از گذشته پیشاپیش در جهان حضور داشتند. اما جهانی که موجودات خدایی دوباره می‌ساختند بر اساس خصیصه و معیارهای خودشان بنا می‌شد که با خصیصه و معیارهای قبل تفاوت داشت.

آن‌هایی که در انفجار کشته نمی‌شدند، شیوه‌های عملکرد و خصیصه‌هایی را که از قبل می‌شناختند با خود به جهان جدید می‌آوردند. اما بر این جهان شکل‌گرفته جدید خصیصه‌ها و قوانین جهان جدید حاکم بود. بنابراین آن‌هایی که در انفجار کشته نمی‌شدند در نقش اهریمن‌هایی عمل می‌کردند که با عملکرد جهان جدید مداخله می‌کردند. اما آن‌ها آن‌قدر هم بد نیستند چرا که صرفاً بر اساس خصیصه‌های جهان قبلی عمل می‌کنند. آن‌ها همان چیزی هستند که به‌عنوان نیروهای تاریک شناخته می‌شوند. اما آن‌ها هیچ تهدیدی برای مردم عادی نیستند و به مردم صدمه نمی‌رسانند. فقط برای انجام کارها، به شیوه‌های کهن خودشان به‌شدت

می‌چسبند. در گذشته، مردم عادی اجازه نداشتند این را بدانند. گفته‌ام که فراتر از سطح تاتاگاتا موجودات خدایی بسیاری وجود دارند. آن اهریمن‌ها به چه حساب می‌آیند؟ در مقایسه با موجودات خدایی، واقعاً ناچیزند. پیری، بیماری و مرگ نیز شکل‌هایی از موجودات تاریک هستند ولی برای حفظ و نگهداری سرشت جهان وجود دارند.

آموزه‌های بودیسم دربارهٔ بازپیدایی روح، چیزی را بیان می‌کند که آسورا نامیده می‌شود. آسورا موجودات بُعدهای دیگری هستند که سرشت بشری ندارند. در نظر موجودات روشن‌بین خدایی والایتر، آن‌ها بی‌نهایت سطح پایین و بسیار ناتوان هستند؛ اما در نظر مردم عادی بسیار ترسناک‌اند. آن‌ها مقداری انرژی دارند و انسان‌های عادی را به‌عنوان حیوان در نظر می‌گیرند، در نتیجه دوست دارند از انسان‌ها تغذیه کنند. در سال‌های اخیر، آن‌ها از فرصت استفاده کرده‌اند تا روش‌های چی‌گونگ را آموزش دهند. اما آن‌ها موجودات ناچیزی هستند و حتی ظاهر بشری ندارند و ترسناک به نظر می‌رسند. وقتی آموزش‌های‌شان را یاد بگیرید، مجبورید بروید و به آن‌ها پیوندید و یکی از آن‌ها شوید. برخی افراد وقتی تمرین‌های چی‌گونگ را انجام می‌دهند افکار بدی دارند و اگر افکارشان هم‌سو با تفکر آن موجودات باشد، آن‌ها می‌آیند تا به این افراد آموزش دهند. اما همان‌طور که گفته‌اند، «یک ذهن درست می‌تواند بر صد اهریمن غلبه کند.» اگر در طلب چیزی نباشید، هیچ‌کسی جرئت نمی‌کند شما را اذیت کند. اما اگر افکار اهریمنی داشته باشید یا به دنبال چیزهای بد بروید، آن‌ها می‌آیند تا به شما کمک کنند و پس از آن، تزکیه شما در مسیری اهریمنی می‌افتد. این مشکل می‌تواند روی دهد.

وضعیت دیگری وجود دارد که «ناآگاهانه در راهی اهریمنی تمرین کردن» نامیده می‌شود. منظور از ناآگاهانه در راهی اهریمنی تمرین کردن چیست؟ یعنی در روشی اهریمنی تمرین کرد بدون اینکه از آن آگاه بود. این چیزی است که بسیار می‌بینید و خیلی رایج است. همان طور که چند روز پیش گفتم، برخی افراد در حالی که تمرین‌های چی‌گونگ را انجام می‌دهند افکار بدی دارند. گرچه آنجا در حال انجام تمرین‌های ایستاده هستند و بازوها و پاهاشان از خستگی تکان می‌خورد، اما ذهن‌شان جای دیگری است. کسی فکر می‌کند: «قیمت‌ها در حال افزایش است. بهتر است بعد از انجام تمرین‌ها برای خرید بروم. اگر عجله نکنم اجناس گران‌تر می‌شوند.» دیگری فکر می‌کند: «محل کار در حال تخصیص آپارتمان‌هاست. آیا واحدی به من تعلق می‌گیرد؟ شخصی که مسئول تخصیص آپارتمان‌هاست همیشه با من مشکل دارد.» هرچه بیشتر دربارهٔ این موضوع فکر می‌کند، عصبانی‌تر می‌شود: «مطمئنم که واحدی به من نمی‌دهد. چگونه می‌توانم با او مبارزه کنم...» هر نوع فکری پدیدار می‌شود. همان طور که قبلاً گفتم، ذهن‌شان هرجایی می‌رود، از مسائل خانوادگی گرفته تا امور ملی، و برخی مسائل حتی آن‌ها را عصبانی می‌کند.

وقتی تمرین می‌کنید باید تقوا را جدی بگیرید. هنگامی که تمرین‌های حرکتی را انجام می‌دهید، اگر افکار خوبی ندارید، حداقل نباید افکار بدی داشته باشید. بهتر از همه این است که اصلاً هیچ فکری نداشته باشید. زیرا در حالی که در سطوح پایین تمرین می‌کنید بنیان‌های خاصی باید گذاشته شود. آن بنیان‌ها بعداً نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند و روند فکری فرد تأثیری دارد. همگی در این باره بیندیشید: چه چیزی به گونگ خود اضافه

می‌کنید؟ چگونه چیزی که رشد می‌دهید می‌تواند خوب باشد؟ چگونه می‌تواند سیاه نباشد؟ چند نفر هستند که وقتی تمرین‌های حرکتی‌شان را انجام می‌دهند چنان افکاری ندارند؟ چرا با اینکه همیشه تمرین می‌کنید، بیماری‌های‌تان از بین نرفته‌اند؟ شاید برخی افراد در حالی که تمرین می‌کنند دربارهٔ آن چیزهای بد فکر نکنند، اما همیشه چی‌گونگ را با وابستگی به توانایی‌های فوق‌طبیعی، در طلب این یا آن چیز بودن و امیال شدید مختلفی تمرین می‌کنند. در واقع بدون اینکه از آن آگاه باشند، در حال تزکیه در راهی اهریمنی هستند. اگر به آن‌ها بگویید که در راهی اهریمنی تزکیه می‌کنند، ناراحت می‌شوند: «چنین و چنان استاد بزرگ چی‌گونگ، معلم من است!» اما آن استاد بزرگ از شما خواست به تقوا بها بدهید. آیا این کار را کرده‌اید؟ وقتی تمرین‌های چی‌گونگ را انجام می‌دهید، همیشه افکار بدی را اضافه می‌کنید. پس آیا از تمرین‌ها چیزهای خوبی به دست خواهید آورد؟ مشکل این است. این ناآگاهانه در راهی اهریمنی تزکیه کردن و چیزی بسیار رایج است.

تزکیهٔ دوگانهٔ مرد و زن

در اجتماع تزکیه‌کنندگان، روش تزکیه‌ای به نام تزکیهٔ دوگانهٔ مرد و زن وجود دارد. شاید در مجسمه‌ها یا نقاشی‌های تانتریسیم تبتی دیده‌اید که به‌عنوان روشی برای تزکیه، مردی بدن زنی را نگه داشته است. چهرهٔ مرد گاهی اوقات شبیه بودا است و زن برهنه‌ای را نگه می‌دارد. شکل‌های تغییر یافتهٔ بودا نیز وجود دارند که ظاهر یک واجرا با سر گاو و صورت اسب دارند و بدن برهنهٔ زنی را دارند. چرا به این صورت هستند؟ ابتدا موضوعی را

برای همه توضیح می‌دهیم. در سیاره ما فقط چین نیست که تحت‌تأثیر کنفوسیونیسم قرار گرفته است. تا چند قرن پیش، تمام نژاد بشر ارزش‌های اخلاقی مشابهی داشت. از این رو چنین روش تزکیه‌ای در حقیقت از سیاره ما نیامد، بلکه از سیاره دیگری آمد. اما این روش می‌تواند برای تزکیه استفاده شود. وقتی این روش تزکیه در آن زمان در چین معرفی شد، مردم چین نتوانستند آن را بپذیرند، زیرا تزکیه دوگانه مرد و زن و برخی روش‌های مخفی داشت. در نتیجه، امپراتور چین در دوره هویی چانگ از سلسله تانگ آن را ممنوع اعلام کرد. این روش ممنوع شد و اجازه پیدا نکرد که در داخل چین آموزش داده شود. در آن زمان، تانتریسیم تانگ نامیده شد. اما در تبت که منطقه‌ای بخصوص است و وضعیت منحصر به فردی دارد، انتقال پیدا کرد. چرا آن‌ها به این صورت تزکیه می‌کنند؟ هدف از تزکیه دوگانه مرد و زن این است که بین را برای تکمیل کردن یانگ و یانگ را برای تکمیل کردن بین جمع‌آوری کند، به طوری که بین و یانگ یکدیگر را تکمیل و تزکیه کنند تا به هدف متعادل شدن بین و یانگ رسید.

می‌دانید که بر طبق مدرسه بودا یا مدرسه دائو، مخصوصاً بر طبق مفهوم بین و یانگ مدرسه دائو، بدن بشری به طور طبیعی هر دوی بین و یانگ را دارد. به خاطر اینکه بین و یانگ، هر دو در بدن انسان وجود دارند، می‌توانند توانایی‌های فوق‌طبیعی مختلف و موجودات مختلفی مثل کودک جاودان، کودکان تزکیه‌شده و فاشن را پرورش دهند. به خاطر اینکه بین و یانگ هر دو در بدن وجود دارند، بسیاری از موجودات می‌توانند پرورش یابند. این برای بدن مردانه و زنانه، هر دو صدق می‌کند. آن چیزها می‌توانند در منطقه دنتی ان رشد کنند. بنابراین آنچه آن‌ها می‌گویند صحیح است.

مدرسۀ دائو معمولاً قسمت بالای بدن را یانگ و قسمت پایین بدن را یین در نظر می‌گیرد. برخی از افراد پشت بدن را یانگ و قسمت جلوی بدن را یین در نظر می‌گیرند. افرادی هستند که طرف چپ بدن را یانگ و طرف راست را یین در نظر می‌گیرند. در چین گفته‌ای داریم: «مرد چپ، زن راست»، این از آنجا می‌آید و درست است. بدن بشری به‌طور طبیعی هر دوی یین و یانگ را دارد، بنابراین با تأثیر متقابل یین و یانگ، بدن می‌تواند خودش به تعادل میان یین و یانگ برسد و موجودات بسیار زیادی می‌توانند به وجود بیایند.

پس این روشن می‌کند که چرا بدون استفاده از تزکیۀ دوگانهٔ مرد و زن، هنوز هم می‌توانیم تا سطوح بالا تزکیه کنیم. اگر فردی در تزکیۀ خود از تزکیۀ دوگانهٔ مرد و زن استفاده کند، اما نتواند آن را به‌خوبی اداره کند، ممکن است به حالتی اهریمنی منتهی شود و تزکیه‌اش تزکیۀ اهریمنی شود. وقتی تزکیه‌های سطح بالای تانتریسیم بخواهند تزکیۀ دوگانهٔ مرد و زن را به کار ببرند، آن راهبان یا لاماها باید تا سطوح بسیار بالایی تزکیه کرده باشند. در آن هنگام، استاد می‌تواند شخص را راهنمایی کند تا آن تزکیه را به انجام برساند. به‌خاطر اینکه شین‌شینگ آن فرد بسیار بالاست، می‌تواند بدون اینکه تسلیم اهریمن شود خود را به‌خوبی اداره کند. اما آن افرادی که شین‌شینگ پایینی دارند، مطلقاً نباید از آن استفاده کنند، چراکه مطمئناً مغلوب اهریمن می‌شوند. سطح شین‌شینگ آن‌ها محدود است. از شهوت و امیال مردم عادی رها نشده‌اند و شین‌شینگ آن‌ها فقط تا این حد است. بنابراین اگر آن را انجام دهند قطعاً اهریمنی خواهد بود. به همین علت است که می‌گوییم اگر در سطوح پایین آن را آموزش دهند مطمئناً در حال ترویج روشی اهریمنی هستند.

در سال‌های اخیر، بسیاری از استادان چی‌گونگ، تزکیه دوگانه مرد و زن را آموزش داده‌اند. چه چیز آن عجیب است؟ تزکیه دوگانه مرد و زن حتی در مدرسه دائو نیز ظاهر شده است. به علاوه، این پدیده مربوط به زمان اخیر نیست، بلکه در زمان سلسله تانگ شروع شد. چگونه تزکیه دوگانه مرد و زن می‌تواند در مدرسه دائو ظاهر شود؟ بر طبق نظریه تائی‌جی مدرسه دائو، بدن بشری مثل جهانی کوچک است که به‌طور طبیعی بین و یانگ را دارد. تمام آموزش‌های حقیقی و درست از زمان‌های بسیار دوری منتقل شده‌اند. اگر به‌طور سرسری چیزی را در آن وارد کنید یا هر طور که مایل هستید آن را تغییر دهید، آن مدرسه را درهم‌برهم می‌کنید که باعث می‌شود هدف کامل کردن تزکیه قابل‌دستیابی نباشد. بنابراین اگر روش تزکیه‌ای، تزکیه دوگانه مرد و زن را ندارد، هرگز نباید از آن استفاده کنید. اگر این کار را انجام دهید به بی‌راهه می‌روید و دچار مشکل می‌شوید. به‌طور مشخص بگوییم، در مدرسه فالون دافای‌مان، تزکیه دوگانه مرد و زن یا چیزهای شبیه آن را نداریم. حالا می‌دانید نظر ما در این زمینه چیست.

تزکیه دوگانه بدن و ذهن

تزکیه دوگانه بدن و ذهن را به تفصیل شرح داده‌ام. منظور از تزکیه دوگانه بدن و ذهن این است که هم‌زمان با تزکیه شین‌شینگ‌تان، در حال تزکیه بدن‌تان نیز هستید. به عبارت دیگر، بدن مادرزادی‌تان در حال تبدیل است. در حالی که بدن‌تان تبدیل می‌شود و ماده با انرژی بالا به تدریج جایگزین سلول‌های بشری می‌شود، سرعت پیرشدن کم می‌شود. بدن‌تان علائم برگشت به جوانی، برگشت تدریجی و تبدیل تدریجی را نشان می‌دهد. وقتی

در نهایت ماده با انرژی بالا به طور کامل جایگزین شد. بدن تان به بدنی از نوع دیگری از ماده تبدیل شده است. آن بدن، همان طور که گفتم، فراسوی پنج عنصر رفته است. از آنجا که دیگر در محدوده پنج عنصر نیست، بدن تان هرگز فاسد نمی شود.

تزکیه در معابد فقط با تزکیه ذهن سروکار دارد، از این رو آن ها درباره حرکات یا درباره تزکیه بدن صحبت نمی کنند. آن ها نیروانا را تمرین می کنند. روشی که شاکيامونی آموزش داد، نیروانا را لازم می داند. در حقیقت شاکيامونی روش بزرگ پیشرفته ای داشت و قطعاً این توانایی را داشت که بدن مادرزادی خود را به طور کامل به ماده با انرژی بالا تبدیل کند و با خودش ببرد. اما برای اینکه نمونه ای برای سایرین باقی بگذارد، راه نیروانا را به جای آن انتخاب کرد که در آن، بدن در اینجا باقی می ماند. چرا آن را از مردم خواست؟ او خواست مردم تا حد امکان وابستگی های شان را رها کنند، همه چیز را رها کنند، حتی در نهایت بدن شان را، و هیچ وابستگی باقی نماند. او مسیر نیروانا را انتخاب کرد تا به پیروانش کمک کند تا حد امکان غیروابسته باشند. بنابراین راهبان بودایی در سراسر تاریخ همگی مسیر نیروانا را انتخاب کرده اند. منظور از نیروانا این است که وقتی راهبی می میرد بدن فیزیکی اش را رها می کند و روح او با گونگش صعود می کند.

مدرسه داثو بر تزکیه بدن تمرکز می کند. آن ها مریدان خود را انتخاب می کنند و درباره نجات همه موجودات صحبت نمی کنند و با افراد بسیار خوبی سروکار دارند. بنابراین درباره تکنیک ها و چگونگی تزکیه بدن صحبت می کنند. اما در مدرسه بودا، مخصوصاً در مذهب بودیسم، عموماً این چیزها

آموزش داده نمی‌شود. اما این گونه نیست که همهٔ روش‌ها در مدرسهٔ بودا آن‌ها را آموزش نمی‌دهند، زیرا بسیاری از روش‌های سطح بالا در مدرسهٔ بودا نیز این چیزها را آموزش می‌دهند. مدرسهٔ تزکیهٔ ما تزکیهٔ بدن و ذهن را آموزش می‌دهد. در روش فالون دافای مان، ما بدن مادرزادی و همچنین کودک جاودان را می‌خواهیم. این دو متفاوت هستند. کودک جاودان بدنی است که از مادهٔ با انرژی بالا ساخته می‌شود، اما نمی‌تواند آزادانه خودش را در بُعد ما نشان دهد. برای اینکه ظاهری مثل ظاهر مردم عادی را در این بُعد در طی دوره‌ای طولانی نگه داریم، باید بدن مادرزادی خود را داشته باشیم. از این رو، پس از تبدیل بدن مادرزادی، اگرچه مادهٔ با انرژی بالا جایگزین سلول‌های شما می‌شود، اما طرز قرارگیری مولکول‌ها تغییر نمی‌کند. بنابراین بدن‌تان تقریباً شبیه بدن فردی عادی به نظر می‌رسد. اما هنوز هم یک اختلاف وجود دارد: این بدن می‌تواند وارد بُعدهای دیگر شود.

روش‌هایی که بدن و ذهن را تزکیه می‌کنند باعث می‌شوند فرد در ظاهر بسیار جوان به نظر برسد و فرد، متفاوت از سن واقعی‌اش به نظر می‌رسد. روزی شخصی از من پرسید: «معلم، فکر می‌کنید چند سال دارم؟» در حقیقت او تقریباً هفتادساله بود اما چهل‌ساله به نظر می‌آمد. صورت او چروکی نداشت و لطیف و سرخ و سفید به نظر می‌رسید. او شبیه فردی حدوداً هفتادساله به نظر نمی‌رسید. وقتی فالون دافا را تمرین می‌کنید چنین تغییراتی روی می‌دهد. به شوخی بگویم، خانم‌های جوان می‌توانند بدون اینکه نیاز باشد مثل قبل آرایش کنند به‌طور طبیعی آن پوست زیبایی را داشته باشند که همیشه به‌دنبالش هستند؛ به‌شرطی که به‌طور واقعی روش تزکیهٔ بدن و ذهن را انجام دهند. از این مثال‌ها بیشتر نخواهیم زد. در

گذشته به خاطر اینکه افراد مسن تر به نسبت بیشتری در حرفه‌های گوناگون وجود داشتند، به عنوان فردی جوان به حساب می‌آمدم. این روزها مسائل بهتر می‌شوند و جوان‌ها به نسبت بیشتری در هر حرفه‌ای وجود دارند. در حقیقت دیگر آن قدر جوان نیستم. به پنجاه سالگی نزدیک می‌شوم. در حال حاضر چهل و سه ساله هستم.

فاشن

چرا به نظر می‌رسد برخی از مجسمه‌های بودا انرژی ساطع می‌کنند؟ بسیاری از مردم نمی‌توانند آن را توضیح دهند. بعضی‌ها می‌گویند: «مجسمه بودا انرژی ساطع می‌کند زیرا راهبان، متون را در مقابل آن به طور پیوسته می‌خوانند.» منظورشان این است که این انرژی از تزکیه راهبان در مقابل مجسمه به وجود می‌آید. خواه حاصل از تزکیه راهبان باشد یا دیگران، این انرژی باید به صورت پراکنده باشد نه جهت دار. کف، سقف و دیوارهای کل معبد باید مقدار مشابهی داشته باشند. پس چرا فقط مجسمه بودا است که چنین انرژی با قدرتی را ساطع می‌کند؟ مخصوصاً مجسمه‌های بودا که در کوه‌های دور، در برخی از غارها یا روی صخره‌ای هستند، انرژی ساطع می‌کنند. چرا این انرژی وجود دارد؟ بعضی از مردم آن را به شکل‌های مختلفی توضیح می‌دهند اما هنوز نمی‌توانند برای آن توضیح روشنی ارائه کنند. در واقع مجسمه بودا انرژی دارد زیرا فاشن موجودی خدایی را دارد. به خاطر اینکه آنجا فاشن حضور دارد، مجسمه انرژی دارد.

در این باره بیندیشیم، آیا این صحت ندارد که وقتی شاکيامونی و بودیساتوا گوانین تزکیه‌شان را انجام می‌دادند، با فرض اینکه چنین اشخاصی واقعاً

وجود داشتند، آن‌ها نیز تزکیه‌کننده بودند؟ وقتی شخصی در تزکیه فراسوی قلمرو بشری به سطحی بسیار بالا می‌رسد، فاشن را رشد می‌دهد. فاشن در ناحیه دنتی آن فرد متولد می‌شود و از فا و گونگ ساخته می‌شود. فاشن در بُعدهای دیگر متجلی می‌شود. فاشن همان قدرت عظیمی را دارد که خود شخص دارد، اما آگاهی و افکار فاشن را آن شخص کنترل می‌کند. اما خود فاشن، موجود واقعی کامل مستقلی است. از این رو می‌تواند خودش هر کاری را به طور مستقل انجام دهد. آنچه فاشن انجام می‌دهد دقیقاً مشابه آن چیزی است که آگاهی اصلی فرد می‌خواهد آن را انجام دهد. اگر شخصی کاری را به شکل بخصوصی انجام دهد، فاشن او آن کار را به همان شکل انجام می‌دهد. منظور ما از فاشن، این است. آنچه می‌خواهیم انجام دهیم، مانند تنظیم بدن مریدانی که به طور واقعی تزکیه می‌کنند، می‌تواند به وسیله فاشن من انجام شود. فاشن در بُعدهای دیگر متجلی می‌شود چراکه بدن بشری ندارد. شکل آن موجود، ثابت و بدون تغییر نیست، بلکه می‌تواند بزرگ یا کوچک شود. گاهی اوقات بسیار بزرگ می‌شود، آن قدر بزرگ که نمی‌توان تمام سر او را دید. گاهی اوقات بسیار کوچک می‌شود، حتی کوچک‌تر از یک سلول.

تبرک

مجسمه بودا که در کارخانه ساخته می‌شود فقط قطعه‌ای هنری است. «تبرک» مراسمی است برای دعوت فاشن موجودی خدایی که بیاید و روی آن مجسمه بودا بماند و پس از آن، مردم آن مجسمه را به عنوان جسمی عینی در نظر می‌گیرند تا آن را ستایش کنند. در تزکیه، وقتی تمرین‌کننده‌ای

قلبی سرشار از احترام دارد، فاشن آن مجسمه بودا، فا را برای او محافظت می‌کند و مواظب اوست و وقتی تزکیه می‌کند او را حمایت می‌کند. هدف واقعی تبرک این است. انجام این کار فقط می‌تواند با افکار درست بیرون فرستاده شده در مراسم رسمی تبرک با کمک موجودی خدایی در سطحی بسیار بالا یا با کمک تزکیه‌کننده‌ای در سطح بسیار بالایی از تزکیه که این قدرت را داراست به انجام برسد.

معابد بودیستی لازم می‌دانند که مجسمه‌های بودای‌شان از میان تبرک بگذرند و معتقدند که بدون تبرک، مجسمه‌های بودا مؤثر نیستند. این روزها در معابد در بین راهبان، استادان بزرگ اصیل وجود ندارند. همگی در گذشته‌اند. از زمان انقلاب فرهنگی، بعضی از راهبان تازه‌کار که آموزش واقعی را دریافت نکردند، راهب ارشد شده‌اند. بسیاری از آموزش‌ها منتقل نشده‌اند. اگر از یکی از آن‌ها بپرسید: «هدف از تبرک چیست؟» می‌گوید: «مجسمه بودا بعد از تبرک مؤثر خواهد بود.» درباره‌ی اینکه دقیقاً چگونه مؤثر خواهد بود، نمی‌تواند توضیح دهد. بنابراین تمام کاری که انجام می‌دهد اجرای مراسم است. متون بودیستی را درون مجسمه قرار می‌دهد. سپس مجسمه را با کاغذی مهر و موم می‌کند و متون را در مقابل آن به‌طور پیوسته می‌خواند. سپس ادعا می‌کند که تبرک انجام شده است. اما آیا هدف تبرک می‌تواند برآورده شود؟ به این بستگی دارد که متون را چگونه می‌خواند. شاکيامونی گفت که فرد باید متون را با ذهنی درست و توجهی یکپارچه بخواند تا بهشت روش تزکیه‌اش را بلرزاند. فقط آنگاه می‌توان موجودی خدایی را دعوت کرد. فقط وقتی یکی از فاشن موجود خدایی والایی وارد مجسمه بودا شود هدف تبرک می‌تواند برآورده شود.

برخی از راهبان در حالی که متون را به‌طور پیوسته می‌خوانند با خودشان فکر می‌کنند: «بعد از تبرک، چه مقدار پول به من پرداخت می‌شود؟» یا در حالی که فردی متون را به‌طور پیوسته می‌خواند، فکر می‌کند: «این یا آن شخص با من بسیار بد رفتار می‌کند.» آن‌ها نیز علیه یکدیگر دسیسه می‌کنند و تضادهای بسیاری با دیگران دارند. اکنون عصر پایان دارماست. نمی‌توان وجود این پدیده را انکار کرد. اینجا در حال انتقاد از بودیسم نیستیم. برخی از معابد در عصر پایان دارما خالص نیستند. اگر ذهن فردی پر از افکار دنیوی و نامناسب باشد و چنین افکار بدی را بیرون بفرستد، آن موجود خدایی چگونه می‌تواند بیاید؟ آنگاه هدف تبرک نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه حاصل شود. اما این مطلق نیست، چراکه تعدادی معبد و صومعه داثوئیستی خوب وجود دارد.

در شهری راهبی را دیدم که دست‌های بسیار تیره‌ای داشت. او متونی را درون مجسمه بودا گذاشت و آن را به‌طور ناشیانه‌ای مهر و موم کرد. پس از زمزمه چند کلمه، مراسم تبرک تمام شد. سپس مجسمه بودای دیگری را برداشت و دوباره چند کلمه را زمزمه کرد. برای هر تبرک چهل یوان دستمزد می‌گرفت. این روزها راهبان تبرک را تجاری کرده‌اند و از آن کسب درآمد می‌کنند. نظری انداختم و پی بردم تبرک حاصل نشده است. به‌هیچ‌وجه نمی‌توانست آن کار را انجام دهد. این روزها راهبان حتی چنین کارهایی را انجام می‌دهند. می‌دانید چه چیز دیگری مشاهده کردم؟ در معبدی شخصی بود که به نظر می‌آمد بودیست غیرروحانی باشد و به‌ظاهر در حال انجام تبرک برای مجسمه بودا بود. او آینه‌ای را مقابل خورشید نگه داشت تا نور خورشید را به مجسمه بودا بتاباند. سپس ادعا کرد تبرک انجام شده است.

این مسئله تا این حد خنده‌دار شده است! امروزه بودیسم تا چنین مرحله‌ای رسیده و چنین پدیده‌هایی بسیار رایج‌اند.

در شهر نان‌چینگ مجسمه برنزی بزرگی از بودا ساخته شد و در جزیره لان‌تائو در هنگ کنگ نصب شد. آن مجسمه بسیار بزرگی از بودا است. بسیاری از راهبان از سراسر دنیا به آنجا آمدند تا تبرک را انجام دهند. یکی از راهبان برای انعکاس نور خورشید در صورت مجسمه بودا، آینه‌ای را مقابل خورشید گرفت و آن را تبرک نامید. در چنین مراسم باشکوهی حتی چنین کاری انجام می‌شود. می‌گویم بسیار تأسفبار است! هیچ تعجبی نیست که شاکيامونی گفت: «در عصر پایان دارما، راهبان برای نجات خودشان مشکل خواهند داشت، چه رسد به اینکه دیگران را نجات دهند.» به‌علاوه، بسیاری از راهبان، متون بودیستی را از دیدگاه خودشان تفسیر می‌کنند. حتی نوشته‌های دائوئیستی ملکه مادر به معابد راه یافته است. چیزهایی که متون کلاسیک بودیستی نیستند به معابد راه پیدا کرده‌اند و این مکان‌ها را اکنون کاملاً آشفته و درهم‌برهم کرده‌اند. البته هنوز هم راهبانی هستند که به‌طور حقیقی تزکیه می‌کنند و خیلی خوب هستند. در واقع تبرک برای دعوت فاشن موجود خدایی والایی است که بیاید و در مجسمه بودا باقی بماند. تبرک این است.

اگر مجسمه بودا به‌طور موفقیت‌آمیزی تبرک نشده باشد، نباید عبادت شود. اگر عبادت شود، عواقب وخیمی خواهد داشت. عواقب وخیم چه هستند؟ امروزه افرادی که درباره علم بدن انسان پژوهش می‌کنند کشف کرده‌اند که افکار یا فعالیت‌های ذهنی انسان می‌تواند نوعی ماده تولید کند.

در سطحی بسیار بالا، می‌توانیم ببینیم که آن واقعاً نوعی ماده است، اما این ماده شبیه امواج مغز نیست که امروزه با پژوهش کشف کرده‌ایم. بلکه آن چیز مادی، به‌شکل کل مغز انسان است. وقتی افراد عادی در زندگی روزانه‌شان دربارهٔ موضوعی فکر می‌کنند، آنچه ایجاد می‌کنند چیزی به‌شکل مغز انسان است. اما چون انرژی ندارد، به‌سرعت پراکنده می‌شود. اما انرژی تمرین‌کننده مدت بیشتری دوام می‌آورد. بنابراین در خصوص موضوع مجسمه‌های بودا، این‌گونه نیست که بگوییم این مجسمه‌ها پس از اینکه در کارخانه ساخته می‌شوند دارای ذهن هستند. خیر، این‌گونه نیست. بعضی از مجسمه‌های بودا از روند تبرک نگذشته‌اند و حتی پس از اینکه به معابد برده شدند نیز هدف از تبرک حاصل نشده است. اگر یک استاد قلبی چی‌گونگ یا کسی از روشی نادرست تبرک را انجام داده باشد، حتی خطرناک‌تر است، چراکه روباه یا راسویی به مجسمه می‌رود.

اگر مجسمه بودا را که از روند تبرک نگذشته عبادت کنید بسیار خطرناک است. چه خطری می‌تواند داشته باشد؟ گفته‌ام امروزه انسان به مرحله‌ای رسیده که هرچیزی در حال بدتر شدن است. تمام جامعه و هرچیزی در کل جهان، یکی پس از دیگری، در حال فاسد شدن است. هرچیزی که برای مردم عادی اتفاق می‌افتد نتیجهٔ اعمال خودشان است. حتی سخت است راهی درست را پیدا کرد یا آن را دنبال کرد. هر نوع مانعی در انتظار افرادی است که سعی می‌کنند آن را پیدا کنند. فرض کنید فردی می‌خواهد از بودا درخواست کمک کند، اما چه کسی بودا است؟ بسیار سخت است کسی را پیدا کرد تا از او درخواست کمک کرد. اگر باور نمی‌کنید، بگذارید برای‌تان روشن کنم. وقتی اولین شخص، مجسمه بودا را

که از میان تبرک نگذشته عبادت می کند، بسیار مشکل ساز می شود. امروزه چند نفر از مردم برای رسیدن به ثمره حقیقی عبادت می کنند؟ تعداد خیلی کمی. انگیزه اصلی مردم از عبادت چیست؟ از بین بردن سختی ها، حل کردن مشکلات و به دست آوردن ثروت. به دنبال این چیزها هستند. آیا این چیزها در متون بودیستی هستند؟ آن ها اصلاً حاوی چنین چیزهایی نیستند.

فرض کنید یک عبادت کننده بودا که به دنبال پول است در مقابل مجسمه بودا یا مجسمه بودیساتوا گوانیین یا خدای خود تعظیم کند و بگوید: «خواهش می کنم به من کمک کن تا پول به دست بیاورم.» بسیار خب، ذهنی کامل شکل می گیرد. از آنجا که این درخواست در مقابل مجسمه شکل گرفته، بلافاصله روی آن می رود. در بُعدی دیگر، شکل مجسمه می تواند منبسط یا منقبض شود. وقتی فکر فرد روی مجسمه می نشیند، مجسمه دارای مغز و توانایی فکر کردن می شود، گرچه هنوز بدن ندارد. افراد دیگر نیز می آیند تا آن مجسمه را عبادت کنند. با چنین عبادتی، به تدریج مقداری انرژی به آن می دهند. اگر تزکیه کننده ای آن را عبادت کند خطرناک تر است، زیرا این عبادت به تدریج مقداری انرژی به آن می دهد و آن را قادر می کند بدنی عینی شکل دهد. اما این بدن عینی در بُعدی دیگر شکل می گیرد. بعد از اینکه شکل می گیرد، در بُعدی دیگر به حیات ادامه می دهد و می تواند کمی از حقایق جهان را بداند. از این رو می تواند کارهایی را برای موجودات بشری انجام دهد. به این طریق می تواند مقداری انرژی رشد دهد. اما کمکی که می دهد با شرط همراه است و هزینه ای برای آن وجود دارد. آزادانه در بُعدی دیگر به اطراف می رود و به راحتی مردم عادی را کنترل

می‌کند. این بدن عینی دقیقاً ظاهری شبیه مجسمه‌ای را دارد که از آن پدید آمده است. از این رو گرچه ممکن است چیزی را دیده باشید که موجودی مقدس به نظر می‌رسد و شاید دقیقاً شبیه تصویری باشد که آن را عبادت کردید، اما این عبادت یا دعا‌های مردم است که بودیساتوا گوان‌یین دروغین یا تاتاگاتای تقلبی را خلق کرده است. اما ذهن این بودای دروغین یا بودیساتوای دروغین به شدت بد است و فقط به پول فکر می‌کند. چون در بُعدی دیگر متولد می‌شود و می‌تواند فکر کند و کمی از حقیقت را می‌داند، جرئت نمی‌کند کارهای خیلی بدی انجام دهد. اما جرئت می‌کند کارهای بد جزئی‌تری را انجام دهد. گاهی اوقات حتی به مردم کمک می‌کند، زیرا اگر به مردم کمک نمی‌کرد کاملاً اهریمنی می‌بود و کشته می‌شد. چگونه به مردم «کمک» می‌کند؟ فرض کنید کسی در مقابل تصویری مقدس دعا کند و از او بخواهد عضوی از خانواده‌اش را که بیمار است شفا دهد. بسیار خب، آن موجود بد به شما کمک می‌کند. کاری می‌کند که در صندوق بخشش پول بیندازید، چراکه ذهنش به دنبال پول است. هرچه در صندوق بخشش پول بیشتری بیندازید، بیماری سریع‌تر شفا می‌یابد. از آنجا که مقداری انرژی دارد، می‌تواند از بُعدی دیگر، فردی عادی را کنترل کند. به‌ویژه اگر کسی که گونگ دارد برود و آن را عبادت کند خطرناک‌تر است. البته لازم به گفتن نیست که تزکیه‌کننده سروکاری با دعا کردن برای به‌دست آوردن چیزهایی را ندارد، چه رسد به اینکه برای پول درخواست کند. اما برخی این کار را انجام می‌دهند. حتی دعا کردن برای رها شدن خانواده‌تان از بدبختی و بیماری، وابستگی احساسات به خانواده‌تان است. آیا می‌خواهید سرنوشت افراد دیگر را کنترل کنید؟ هرکسی سرنوشت خودش را

دارد! اگر در برابر آن موجود دروغین دعا کنید و پول طلب کنید، به شما کمک می‌کند. بسیار مشتاق است که به دنبال پول بیشتری باشید، چراکه هرچه بیشتر پول بخواهید، چیزهای بیشتری را می‌تواند از شما بردارد. معامله منصفانه‌ای است. پول زیادی هست که سایر عبادت‌کنندگان در صندوق بخشش ریخته‌اند و می‌گذارد مقداری از آن را به دست آورید. چگونه پول به دست می‌آورید؟ ممکن است از در که بیرون رفتید کیف پولی پیدا کنید یا ممکن است پاداشی از محل کارتان بگیرید. به هر شکلی سعی می‌کند پول به دست آورید. اما چگونه می‌تواند بدون شرط به شما کمک کند؟ بدون ازدست‌دادن، چیزی به دست نمی‌آید. بنابراین مقداری از انرژی‌تان یا دنی را که تزکیه کرده‌اید برمی‌دارد و می‌برد، چراکه فاقد این چیزهاست و این‌ها را می‌خواهد.

این بوداهای دروغین می‌توانند بسیار خطرناک باشند. بسیاری از تمرین‌کنندگان ما که چشم سوم‌شان باز است فکر می‌کنند موجود والایی را دیده‌اند. ممکن است کسی بگوید گروهی از آن‌ها امروز به این معبد آمدند و یکی از آن‌ها چنین و چنان نامی داشت و گروه را رهبری می‌کرد. این شخص توصیف می‌کند که گروه دیروزی چگونه بود، گروه امروزی چگونه است و چگونه آن گروه مدتی ماند و ترک کرد، چگونه گروه دیگر کمی بعد از آن آمد و مانند آن. آن‌ها چه کسانی هستند؟ دقیقاً همان‌هایی هستند که درباره‌شان صحبت کردم. آن‌ها موجودات والای واقعی نیستند، بلکه موجودات والای ساختگی هستند. این موارد بسیار زیادند.

اگر این در معبدی روی دهد خطرناک‌تر است. اگر راهبان آن را عبادت کنند، مسئولیت آن‌ها را به عهده می‌گیرد: «آیا مرا عبادت نمی‌کنید؟ مشخص است که در حال عبادت من هستید! بسیار خوب، آیا نمی‌خواهید تزکیه کنید؟ از شما مراقبت می‌کنم و به شما می‌گویم چگونه تزکیه کنید.» برای آن‌ها نظم و ترتیب‌هایی خواهد داد. اگر تزکیه‌شان را کامل کنند کجا می‌روند؟ از آنجا که تزکیه‌شان به وسیله آن نظم و ترتیب داده شد، هیچ مدرسه‌ای در سطوح بالا آن‌ها را نمی‌پذیرد. از آنجا که هرچیزی را برای آن‌ها برنامه‌ریزی می‌کند، مجبورند از حالا به بعد تحت راهنمایی آن باشند. آیا تزکیه آن‌ها بی‌ثمر نخواهد بود؟ گفته‌ام که در حال حاضر برای موجودات بشری بسیار سخت است که از طریق تزکیه، ثمره حقیقی را به دست بیاورند. این پدیده بسیار رایج است. بسیاری از افراد گفته‌اند که نور موجودی خدایی را در کوه‌های معروف و در امتداد رودهای مهم دیده‌اند، اما اکثر آن‌ها به این موجودات دروغین تعلق دارند. آن‌ها انرژی دارند و می‌توانند خود را نمایان کنند. موجودات خدایی حقیقی به‌ندرت خود را آشکار می‌کنند.

در گذشته، تعداد نسبتاً کمتری از این به اصطلاح بوداهای زمینی و دأوهای زمینی وجود داشتند. اما در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از آن‌ها وجود دارند. وقتی کارهای بدی انجام می‌دهند، موجودات بالاتر آن‌ها را می‌کشند. وقتی بدانند که زندگی‌شان در خطر است، به سرعت خود را به آن مجسمه‌های بودا می‌رسانند. معمولاً موجودات خدایی والاتر قوانین حاکم بر مردم عادی را مختل نمی‌کنند. هرچه سطح آن موجود خدایی بالاتر باشد، به احتمال کمتری در اصول مردم عادی مداخله می‌کند، حتی یک‌دوره هم این کار را انجام نمی‌دهد. بنابراین معمولاً آن‌ها آن مجسمه بودا

را ناگهان با رعدوبرق خُرد نمی‌کند، چراکه نباید چنین کاری را انجام دهند. وقتی آن فرار می‌کند و روی مجسمه بودا می‌رود، موجودات والاتر آن را به حال خودش می‌گذارند. آن موجودات دروغین می‌دانند که چه وقت زندگی‌شان در خطر است، بنابراین فرار می‌کنند. در نتیجه، آیا چیزی که می‌بینید بودیساتوای واقعی است؟ آیا چیزی که می‌بینید بودای واقعی است؟ مشکل بتوان گفت.

بسیاری از شما ممکن است به این موضوع فکر کنید: «با مجسمه‌های بودا در خانه باید چه کار کنیم؟» شاید بسیاری از افراد به فکر من افتاده‌اند. برای اینکه به شاگردانم در تزکیه کمک کنم، به شما می‌گویم که می‌توانید این کار را انجام دهید: در حالی که مجسمه بودا را در دست نگه می‌دارید، می‌توانید کتاب من (زیرا کتاب عکس مرا دارد) یا عکس مرا بردارید. سپس حالت دست گل نیلوفر آبی بزرگ را انجام دهید و از معلم برای تبرک درخواست کنید، گویی در حال کمک‌خواستن از من هستید. تبرک در عرض نیم دقیقه انجام می‌شود. اما می‌خواهم به شما بگویم، این کار فقط برای تزکیه‌کنندگان ما می‌تواند انجام داده شود. این تبرک برای دوستان یا بستگان‌تان عمل نمی‌کند، چراکه فقط از تزکیه‌کنندگان مراقبت می‌کنیم. برخی افراد می‌گویند که عکس مرا به خانه دوستان یا بستگان‌شان می‌برند تا ارواح اهریمنی را دور برانند. من اینجا نیستم تا ارواح اهریمنی را برای مردم عادی دور برانم. این بدترین بی‌احترامی به معلم‌تان است.

حالا که درباره بوداهای زمینی و دأئوهای زمینی صحبت کردیم، مسئله دیگری وجود دارد. در چین باستان، افراد بسیاری بودند که در کوه‌های دور

و اعماق جنگل‌ها تزکیه می‌کردند. اما چرا امروزه در آن مناطق کسی نیست؟ در حقیقت آن‌ها ناپدید نشده‌اند. فقط اجازه نمی‌دهند مردم عادی چیزی درباره آن‌ها بدانند، حتی تعدادشان نیز کمتر نشده است. این افراد همگی توانایی‌های فوق‌طبیعی دارند. این‌طور نیست که در طول این سال‌ها ناپدید شده‌اند، آن‌ها هنوز هم این طرف و آن طرف هستند. امروزه در دنیا چند هزار نفر از آن‌ها وجود دارند. نسبتاً تعداد بیشتری از آن‌ها در کشور ما وجود دارند، مخصوصاً در آن کوه‌های مشهور و در امتداد رودهای مهم. آن‌ها در برخی از کوه‌های مرتفع نیز یافت می‌شوند، اما از توانایی‌های فوق‌طبیعی استفاده می‌کنند تا در غارهای‌شان را مهر و موم کنند و به همین علت است که نمی‌توانید آن‌ها را ببینید. پیشرفت تزکیه آن‌ها نسبتاً آهسته است و روش‌های‌شان تقریباً نامؤثرند، چراکه به اساس و جوهر تزکیه پی نبرده‌اند. از سوی دیگر، ما مستقیماً روی ذهن شما تمرکز می‌کنیم و بر طبق والاترین سرشت جهان تزکیه می‌کنیم و بر طبق شکل جهان تزکیه می‌کنیم. بنابراین طبیعی است که گونگ ما سریع رشد می‌کند. می‌توان روش‌های تزکیه را شبیه هرم تصور کرد، به‌طوری که فقط محور مرکزی راه اصلی است. شخصی که در تزکیه، مسیرهای جانبی و کوچک را برمی‌گزیند ممکن است در سطحی پایین روشن‌بین شود، گرچه شاید شین‌شینگ بالایی نداشته باشد. اما چنین روش‌هایی از راه اصلی تزکیه حقیقی بسیار دورند.

استادان چنین مدرسه‌های تزکیه‌ای نیز آموزه‌های خود را منتقل می‌کنند و میردانی دارند. از آنجا که روش تزکیه آن‌ها می‌تواند فقط تا سطحی برسد که متناسب با سطح شین‌شینگ آن‌هاست، تزکیه تمام

مربدان به ناچار به همان سطح محدود است. هرچه روش مسیری فرعی از مسیر اصلی دورتر باشد، الزامات بیشتری دارد و روش تزکیه آن پیچیده‌تر است، چراکه نمی‌تواند به اساس و جوهر تزکیه پی ببرد. در تزکیه، فرد باید عمده‌تاً شین‌شینگ خود را تزکیه کند. آن‌ها هنوز این را درک نمی‌کنند و فکر می‌کنند صرفاً با سختی کشیدن می‌توانند تزکیه کنند. از این‌رو بعد از مدت‌زمانی طولانی و بعد از صدها سال یا حتی هزار سال تزکیه، فقط مقدار کمی گونگ به دست آورده‌اند. در واقع گونگی که به دست آورده‌اند از طریق سختی‌ها حاصل نشده است. چگونه آن را کسب کردند؟ شبیه وضعیت فردی عادی است: وقتی جوان است وابستگی‌های بسیار زیادی دارد، اما هنگامی که پیرتر می‌شود، با گذشت زمان امیدش به آینده کم‌رنگ می‌شود. آن وابستگی‌ها به‌طور طبیعی رها می‌شوند و تحلیل می‌روند. این روش‌های مسیر فرعی نیز از این شیوه استفاده می‌کنند. آن‌ها پی می‌برند که وقتی فرد برای پیشرفت در تزکیه، بر نشستن در مدیتیشن، خلسه و رنج کشیدن تکیه می‌کند می‌تواند گونگ را نیز رشد دهد. اما نمی‌دانند که وابستگی‌های افراد عادی‌شان در طول آن زمان سخت طولانی به‌آهستگی تحلیل می‌رود و از طریق به‌آهستگی رهاکردن آن وابستگی‌هاست که گونگ رشد کرده است.

اما ما وابستگی‌ها را هدف قرار می‌دهیم و به‌طور حقیقی به آن‌ها اشاره می‌کنیم به‌طوری که بتوانیم آن‌ها را از بین ببریم و به این طریق در تزکیه رشد سریعی خواهیم داشت. به مکان‌هایی رفته‌ام که اغلب به‌طور اتفاقی با افرادی برخورد می‌کردم که سال‌های زیادی تزکیه کرده‌اند. آن‌ها گفتند: «هیچ‌کسی نمی‌داند ما اینجا هستیم. با آنچه در حال انجام آن هستی

مداخله نمی‌کنیم و هیچ مشکلی برای تو به وجود نمی‌آوریم.» آن‌ها را می‌توان افراد نسبتاً خوبی در نظر گرفت.

اما افراد بدی هم بوده‌اند و مجبور بودیم با آن‌ها سروکار داشته باشیم. مثالی برای تان می‌زنم. اولین باری که در استان گویی جو کلاسی برگزار کردم، فردی بود که در حین کلاس وارد شد و گفت که استاد بزرگش می‌خواهد مرا ببیند و اینکه استاد بزرگش چنین‌وچنان است و سال‌های بسیار زیادی است که تزکیه کرده است. پی بردم این شخص چی منفی دارد و با صورت زرد و رنگ‌پریده‌اش بسیار شرور به نظر می‌آمد. گفتم وقت ندارم او را ببینم و او را رد کردم. این کار، استاد بزرگ او را واقعاً به هم ریخت و شروع کرد برایم دردسر درست کند. هر روز برای من مشکل ایجاد می‌کرد. من شخصی هستم که هیچ علاقه‌ای به جدال با دیگران ندارم و نیازی هم به آن نبود. هر گاه چیزهای بدی به‌سمتم می‌فرستاد، فقط آن‌ها را پاک می‌کردم. بعد از آن، به آموزش فای خود ادامه می‌دادم.

چند قرن پیش، در دوران سلسله مینگ دائئوئیستی وجود داشت که در زمان تزکیه‌اش، ماری او را تسخیر کرد. بعداً این دائئوئیست بدون اینکه تزکیه‌اش را کامل کند درگذشت. مار بدن آن دائئوئیست را به تسخیر درآورد و شکلی انسانی به خود گرفت. این «استاد» که می‌خواست مرا ببیند، کسی نبود جز همان مار در شکل انسان. به‌خاطر اینکه سرشت او تغییر نکرده بود، خود را به مار بزرگی تبدیل می‌کرد تا برای من مشکل ایجاد کند. فکر کردم از حدش بسیار فراتر رفته است. بنابراین او را در دستم گرفتم و از گونگی بسیار قوی به‌نام «گونگ حل‌کننده» استفاده کردم تا قسمت پایین

بدنش را ذوب و به آب تبدیل کنم. قسمت بالای بدنش خزید و به خانه‌اش برگشت.

روزی یکی از پیروان او با مسئول مرکز دستیاری شهر گویی جو تماس گرفت و به آن خانم گفت که استاد بزرگش می‌خواهد او را ببیند. دستیار به آنجا رفت. داخل غاری تاریک شد و نمی‌توانست چیزی ببیند، به‌جز تصویر سایه‌مانندی که آنجا نشسته بود و از چشمانش نوری سبز ساطع می‌شد. وقتی چشمانش را باز می‌کرد، غار روشن می‌شد و وقتی چشمانش را می‌بست غار دوباره تاریک می‌شد. او با لهجه‌ای محلی گفت: «لی هنگجی دوباره برمی‌گردد و این بار هیچ‌یک از ما دوباره آن مشکلات را ایجاد نمی‌کنیم. من اشتباه می‌کردم. لی هنگجی آمده تا مردم را نجات دهد.» پیرواش از او پرسید: «استاد بزرگ، لطفاً بلند شوید. برای پاهای‌تان چه مشکلی پیش آمده؟» او پاسخ داد: «دیگر نمی‌توانم بایستم. پاهایم صدمه دیده است.» وقتی از او سؤال شد که چگونه صدمه دید، شروع کرد به صحبت درباره‌ی اینکه چگونه مشکل ایجاد می‌کرد. اما پس از آن در سال ۱۹۹۳ در نمایشگاه سلامت آسیایی در پکن دوباره سر به سر من گذاشت. او همیشه کارهای بدی انجام می‌داد و سعی می‌کرد با آموزش دافای من مداخله کند، بنابراین او را کاملاً از بین بردم. بعد از اینکه از بین رفت، هم‌نشینان او، پیر و جوان و زن و مرد، همگی خواستند علیه من اقدام کنند. در آن زمان، چند کلمه‌ای به آن‌ها گفتم. همگی شوکه شدند و آن‌قدر ترسیدند که هیچ‌یک جرئت نکردند کاری انجام دهند. فهمیدند موضوع از چه قرار بود. برخی از آنان حتی با اینکه زمانی طولانی تزکیه کرده بودند

هیچ فرقی با مردم دنیویِ عادی نداشتند. در حالی که به موضوع تبرک می‌پرداختم دربارهٔ این چند رویداد نیز صحبت کردم.

جویو که

جویو که چیست؟ در اجتماع تزکیه‌کنندگان، بسیاری از مردم در طول آموزش چی‌گونگ، آن را به‌عنوان قسمتی از تزکیه آموزش می‌دهند. در واقع این چیزی نیست که به مجموعهٔ تزکیه تعلق داشته باشد. این به‌صورت نوعی مهارت، وردخوانی و تکنیک آموزش داده می‌شود. از شکل‌هایی مانند ترسیم علائم، سوزاندن عود، سوزاندن کاغذ و خواندن ورد و چنین چیزهایی استفاده می‌کند. آن می‌تواند بیماری‌ها را درمان کند و روش‌های معالجهٔ آن بسیار منحصر به فرد است. به‌عنوان مثال، اگر کسی در صورتش تبخال زده باشد، تمرین‌کنندهٔ جویو که، قلم‌مویی را در جوهری از سولفور جیوه فرو می‌کند و دایره‌ای روی زمین می‌کشد و یک «X» در وسط آن ترسیم می‌کند. سپس از شخص می‌خواهد که در وسط دایره بایستد و شروع به خواندن وردهایی می‌کند. سپس از قلم‌مویی که در جوهری از سولفور جیوه فرو رفته استفاده می‌کند تا دایره‌هایی در صورت شخص بکشد. در حالی که دایره‌ها را می‌کشد وردها را نیز می‌خواند. به کشیدن ادامه می‌دهد تا اینکه با قلم‌مو یک نقطه در تبخال می‌گذارد و خواندن وردها نیز در آن موقع تمام می‌شود. سپس به شخص می‌گوید آن درمان شده است. شخص پی می‌برد که تبخال واقعاً کوچک‌تر شده و وقتی آن را لمس می‌کند درد ندارد. آن مؤثر بود. آن شیوه‌ها می‌توانند بیماری‌های جزئی را درمان کنند، اما توانایی درمان بیماری‌های وخیم را ندارند. اگر بگویید بازوی‌تان درد می‌کند چه کار

می‌کند؟ شروع به خواندن وردهایی می‌کند و از شما می‌خواهد دستان‌تان را در امتداد بدن‌تان باز کنید. سپس به نقطه طب سوزنی هِگویی این دست شما فوت می‌کند و می‌گذارد که آن از نقطه طب سوزنی هِگویی دست دیگرتان بیرون بیاید و شما جریان هوا را احساس خواهید کرد. وقتی دوباره بازوی‌تان را لمس کنید، مثل قبل درد نخواهد داشت. به علاوه، برخی افراد از روش‌های دیگری نیز استفاده می‌کنند، مانند سوزاندن کاغذ، ترسیم علائم و آویختن طلسم‌ها. آن‌ها چنین کارهایی انجام می‌دهند.

روش‌های دنیوی مسیر فرعی در مدرسه دائو تزکیه بدن را آموزش نمی‌دهند. آن‌ها صرفاً به فال‌بینی، فِنگ‌شویی، راندن ارواح پلید با دعا و ورد و شفای بیماری‌ها می‌پردازند. اکثر روش‌های دنیوی مسیر فرعی از این‌ها استفاده می‌کنند. آن‌ها می‌توانند بیماری‌ها را شفا دهند، اما روش‌هایی که به کار می‌برند خوب نیست. به چیزهایی که برای شفای بیماری‌ها استفاده می‌کنند اشاره نمی‌کنیم، اما تمرین‌کنندگان ما که دافا را تزکیه می‌کنند نباید از آن‌ها استفاده کنند، چراکه انرژی‌های بسیار سطح پایین و بسیار بدی دارند. در چین باستان، روش‌های شفا دهنده را به رشته‌هایی تقسیم‌بندی کردند مانند شکسته‌بندی، طب سوزنی، ماساژ، کایرو پراکتیک، طب فشار، شفا دهی چی گونگ و طب گیاهی. آن‌ها به دسته‌های بسیاری تقسیم‌بندی شدند. هر روش شفا دهنده یک رشته نامیده شد. این جویو که، به عنوان سیزدهمین رشته طبقه‌بندی شد. از این‌رو نام کامل آن «رشته شماره سیزده جویو» است. جویو که، چیزی در مجموعه تزکیه ما نیست، زیرا قدرت‌های آن از گونگ حاصل از تزکیه سرچشمه نمی‌گیرد. چیزی شبیه تکنیک است.

سخنرانی ششم

جنون حاصل از تزکیه

در اجتماع تزکیه‌کنندگان، اصطلاحی به نام جنون حاصل از تزکیه وجود دارد که تأثیر بسیار زیادی بر عموم مردم داشته است. به‌ویژه برخی آن‌قدر آن را پخش کرده‌اند که بعضی افراد از انجام چی‌گونگی می‌ترسند. وقتی مردم می‌شنوند که تمرین چی‌گونگی ممکن است منجر به جنون حاصل از تزکیه شود، بسیار وحشت می‌کنند که آن را شروع کنند. در حقیقت، بگذارید بگوییم که جنون حاصل از تزکیه به‌هیچ‌وجه وجود ندارد.

برخی افراد به‌خاطر درست‌نبودن فکرشان، به تسخیر ارواح یا حیوانات درآمده‌اند. خودآگاه اصلی آن‌ها صاحب‌اختیار نیست، اما این حالت غیرطبیعی خود را به «انرژی قدرتمند» نسبت می‌دهند. اما آنچه روی داده این است که ارواح یا حیوانات تسخیرکننده بدن آن‌ها را کنترل می‌کنند و هنگامی که این افراد تمرین می‌کنند دیگر خودشان نیستند. ممکن است هنگام حرکت تعادل نداشته باشند یا جیغ‌وفریاد بزنند. وقتی مردم می‌بینند که تمرین چی‌گونگی بدین صورت است، می‌ترسند آن را تمرین کنند. بسیاری از شما فکر می‌کنید که این چی‌گونگی است؛ اما چگونه این می‌تواند

تمرین چی گونگ باشد؟ این فقط پایین ترین سطح شفا یافتن و خود را سالم نگه داشتن است، اما بسیار خطرناک است. اگر عادت کنید کارها را به این شیوه انجام دهید، خود آگاه اصلی تان همیشه در کنترل خود ناتوان خواهد بود. آنگاه ممکن است خود آگاه کمکی، انرژی ها یا پیام های خارجی، ارواح یا حیوانات تسخیرکننده و غیره بدن تان را کنترل کنند. شاید کارهای خطرناکی انجام دهید و باعث صدمه بزرگی به اجتماع تزکیه کنندگان شوید. این مشکلات به خاطر درست نبودن فکر افراد و وابستگی خودنمایی شان به وجود می آید. این پدیده، جنون حاصل از تزکیه نیست. هیچ کسی نمی داند چگونه بعضی افراد به اصطلاح استاد چی گونگ شده اند؛ چرا که آن ها نیز به جنون حاصل از تزکیه اعتقاد دارند. در واقع تمرین چی گونگ نمی تواند باعث شود شخص دچار جنون حاصل از تزکیه شود. اکثر مردم این اصطلاح را از آثار ادبی، رمان های هنرهای رزمی و غیره شنیده اند. اگر باور نمی کنید، می توانید به کتاب های قدیمی یا کتاب های تزکیه رجوع کنید. چنین چیزی در آن کتاب ها وجود ندارد. چگونه ممکن است جنون حاصل از تزکیه وجود داشته باشد؟ غیرممکن است چنین چیزی روی دهد.

جنون حاصل از تزکیه ای که مردم به آن باور دارند چند شکل دارد. آنچه الان گفتم یکی از این شکل هاست. به خاطر اینکه شخص فکرش درست نیست، ارواح یا حیوانات تسخیرکننده را به خود جذب می کند و ذهنیت های متفاوتی مثل طلب کردن «حالت چی گونگ» را رشد می دهد که خودنمایی کند. بعضی افراد در طلب توانایی های فوق طبیعی هستند یا چی گونگ قلبی را تمرین کرده اند. وقتی چی گونگ را تمرین می کنند، عادت دارند خود آگاه اصلی شان را رها کنند. آگاهی خود به هر چیزی را از دست

می‌دهند و بدن‌شان را به دیگران تقدیم می‌کنند. از نظر ذهنی سردرگم می‌شوند و می‌گذارند بدن‌شان از خودآگاه کمکی‌شان یا انرژی‌ها یا پیام‌های خارجی فرمان بگیرد. بعضی رفتارهای عجیب را به نمایش می‌گذارند. اگر به چنین شخصی گفته شود که از بالای ساختمان به پایین بپرد یا در آب شیرجه رود، این کارها را انجام می‌دهد. خود او حتی تمایلی به زیستن ندارد و می‌خواهد بدنش را به دیگران واگذار کند. این جنون حاصل از تزکیه نیست؛ بلکه می‌توانید بگویید او به گمراهی رفته و علت ایجادش این است که در آغاز به صورت عمدی به این شکل رفتار کرد. بسیاری از مردم فکر می‌کنند به طور غیرعمدی تاب خوردن بدن‌شان به اطراف، تمرین چی‌گونگ است. در حقیقت اگر شخصی در این حالت چی‌گونگ را تمرین کند، پیامدهای وخیمی خواهد داشت. چنین چیزی تمرین چی‌گونگ نیست، بلکه نتیجه وابستگی‌ها و طلب‌های مردم عادی است.

وضعیت دیگر این است که وقتی در تمرین چی‌گونگ، چی در جایی از بدن مسدود می‌شود یا وقتی چی به بالای سر می‌رسد و نمی‌تواند پایین بیاید فرد می‌ترسد. بدن انسان جهانی کوچک است. به‌ویژه در روش‌های دائوئیستی وقتی چی از میان کانالی می‌گذرد، شخص با این مشکلات مواجه می‌شود. اگر چی نتواند از میان کانال بگذرد، در آن اطراف متوقف می‌ماند. این مسئله نه‌تنها در سر، بلکه در قسمت‌های دیگر بدن نیز روی می‌دهد. اما سر انسان حساس‌ترین قسمت است. چی به بالای سر می‌رود و سپس پایین می‌آید. اگر چی نتواند از میان کانال رد شود، فرد احساس می‌کند سر بسیار سنگین و متورم شده است، انگار کلاه سنگینی از چی به سر دارد. اما چی نه می‌تواند چیزی را کنترل کند و نه می‌تواند باعث مشکلی

شود یا بیماری به وجود بیاورد. بعضی از مردم حقایق چی گونگ را نمی دانند و نظرهایی اسرارآمیز می دهند و همین جریان باعث هرج و مرج شده است. بر همین اساس، مردم فکر می کنند اگر چی به بالای سر برود و نتواند پایین بیاید، فرد جنون از تزکیه می گیرد، به گمراهی می رود و غیره. این باعث شده بسیاری از مردم بترسند.

اگر چی به بالای سر برسد و نتواند پایین بیاید، فقط وضعیتی موقتی است. برای برخی ممکن است مدتی طولانی یا حتی نیمسال ادامه یابد و هنوز هم پایین نیاید. اگر علتش آن باشد، شخص می تواند یک استاد واقعی چی گونگ پیدا کند که چی را به پایین هدایت کند و چی می تواند پایین بیاید. در تمرین چی گونگ، افرادی که چی آن ها نمی تواند از میان کانالی رد شود یا پایین بیاید، باید علت آن را در شین شینگ خود جستجو کنند و ببینند آیا این طور است که مدتی طولانی در آن سطح متوقف مانده اند و باید شین شینگ خود را رشد دهند! وقتی به طور واقعی شین شینگ خود را ارتقا می دهند، پی می برند که چی می تواند پایین بیاید. نمی توانید به جای تمرکز بر رشد شین شینگ، به دنبال تبدیل گونگ در بدن تان باشید. مشکل آنجا می ماند تا اینکه شین شینگ شما رشد کند و فقط بعد از آن، تغییرات همه جانبه روی می دهد. اگر چی واقعاً مسدود باشد، هنوز هم نمی تواند باعث مشکلی شود. معمولاً این عوامل ذهنی ما هستند که نقش ایفا می کنند. به علاوه، بعد از اینکه کسی از استاد قلبی چی گونگ می شنود که وقتی چی به بالای سر برسد ممکن است مشکلی پیش آید، می ترسد. وقتی می ترسد، می تواند برای او مشکلی واقعی به وجود بیاورد. وقتی می ترسید، وابستگی ترس در میان است. آیا آن یک وابستگی نیست؟ وقتی وابستگی

شما ظاهر می‌شود، آیا نباید رها شود؟ هرچه بیشتر بترسید، بیشتر شبیه بیماری به نظر می‌رسد. این وابستگی‌تان باید از بین برود. وادار خواهید شد از این ماجرا درس بگیرید تا بتوانید از وابستگی ترس رها شوید و رشد کنید.

تمرین‌کنندگان در تزکیه‌ای که پیش رو دارند احساس راحتی نخواهند داشت. زیرا بدن‌شان انواع زیادی از گونگ را رشد می‌دهد که همه آن‌ها چیزهایی بسیار با قدرت‌اند که درون بدن حرکت می‌کنند. این‌ها باعث می‌شوند به این یا آن شکل احساس ناراحتی داشته باشید. علت اینکه احساس راحتی ندارید اساساً این است که همیشه می‌ترسید بیمار شوید. در حقیقت، چیزهایی که در بدن‌تان رشد کرده‌اند قدرتمند بوده و همه آن‌ها گونگ، توانایی‌های فوق‌طبیعی و بسیاری از موجودات فوق‌طبیعی هستند. اگر به این‌طرف و آن‌طرف حرکت کنند، بدن‌تان احساس خارش، درد، معذب‌بودن و غیره خواهد داشت. انتهای اعصاب بسیار حساس است و انواع و اقسام حالت‌های تزکیه ظاهر می‌شوند. تا وقتی بدن‌تان به‌طور کامل با ماده با انرژی بالا تبدیل نشده است، به این شکل احساس می‌کنید. باید این چیزها را پدیده‌ای خوب در نظر گرفت. شما تمرین‌کنندگان اگر همیشه خود را فردی عادی در نظر بگیرید و همیشه فکر کنید بیماری دارید، چگونه می‌توانید تزکیه کنید؟ وقتی درد و محنتی در تزکیه پیش می‌آید، اگر هنوز هم خود را فردی عادی در نظر بگیرید، پس می‌گویم شین‌شینگ‌تان در همان لحظه به سطح مردم عادی سقوط کرده است. حداقل در رابطه با این موضوع بخصوص، به سطح مردم عادی سقوط کرده‌اید.

تمرین کنندگان واقعی به مسائل از سطحی بسیار بالا نگاه می کنند، به جای اینکه از دیدگاه مردم عادی نگاه کنند. اگر فکر کنید بیماری، ممکن است واقعاً باعث شود بیمار شوید. زیرا وقتی فکر کنید بیماری، سطح شین شینگ شما هم سطح شین شینگ مردم عادی است. تمرین چی گونگ و تزکیه واقعی به بیماری ختم نمی شود، به ویژه در خصوص آن نوعی که الان توصیف کردم، که چی در جایی مسدود می شود. همگی می دانیم که آنچه واقعاً باعث بیماری مردم می شود هفتاد درصد ذهنی و سی درصد جسمی است. معمولاً شخص ابتدا از نظر ذهنی فرو می ریزد و ذهن نمی تواند از پس آن برآید و قبل از اینکه وضعیت بیماری به طور چشمگیری بدتر شود، شخص از بار سنگین ذهنی رنج می برد. معمولاً به این صورت است. برای مثال، زمانی شخصی بود که او را محکم به تخت بسته بودند. یکی از دست های او را گرفتند و ادعا کردند می خواهند آن را ببرند تا خون از آن جاری شود. سپس چشمان او را با پارچه ای بستند و مچ دست او را خراشیدند. (دست او در اصل بریده نشده بود و خون نمی آمد.) شیر آب را باز کردند به طوری که او می توانست چکیدن آب را بشنود و در نتیجه فکر کرد خون اوست که می چکد. آن مرد بعد از زمان کوتاهی درگذشت. در حقیقت او زخمی نشده بود و خونریزی نداشت، بلکه آب بود که می چکید. عوامل ذهنی اش باعث مرگش شد. اگر همیشه باور داشته باشید که بیماری، احتمالاً خودتان را در نهایت بیمار می کنید. زیرا شین شینگ تان تا سطح مردم عادی سقوط کرده است و مردم عادی به طور طبیعی دچار بیماری می شوند.

اگر تمرین کننده ای همیشه فکر کند بیمار است، در حقیقت برای آن تقاضا می کند. اگر یک بیماری را درخواست کنید، وارد بدن تان می شود. سطح شین شینگ تمرین کننده باید بالا باشد. نباید همیشه نگران باشید که چیزی شما را بیمار می کند، زیرا این ترس از بیماری، وابستگی است و مانند سایر وابستگی ها می تواند برای تان مشکل ایجاد کند. در تزکیه لازم است شخص کارما را از بین ببرد و آن دردناک است. چگونه می توانید در راحتی گونگ را رشد دهید؟ چگونه غیر از آن می توانید از شر وابستگی های تان خلاص شوید؟ بگذارید داستانی از بودیسم را برای تان بگویم. زمانی شخصی بود که بعد از تلاشی زیاد در تزکیه، آرهات شد. وقتی نزدیک بود به ثمره حقیقی نائل و آرهات شود، چگونه می توانست خوشحال نباشد؟ او در حال رفتن به فراسوی سه قلمرو بود! اما این هیجان یک وابستگی است، وابستگی خوشحالی بسیار زیاد. آرهات باید رها از وابستگی ها باشد، با قلبی که تحت تأثیر قرار نمی گیرد. اما او سقوط کرد و تزکیه اش به بی ثمری خاتمه یافت. چون سقوط کرده بود، مجبور بود دوباره از اول شروع کند. تزکیه اش را دوباره شروع کرد و بعد از تلاشی بسیار پر زحمت دوباره در تزکیه صعود کرد. این دفعه ترسید و به خودش یادآور شد: «نباید هیجان زده شوم، وگرنه دوباره سقوط می کنم.» با این ترس، دوباره شکست خورد. ترس نیز نوعی از وابستگی است.

موقعیت دیگری وجود دارد: وقتی شخصی از نظر ذهنی بیمار می شود، به این شخص برچسب جنون حاصل از تزکیه زده می شود. افرادی هستند که حتی منتظر من می شوند تا بیماری روانی آن ها را درمان کنم! می گویم که بیماری روانی، بیماری نیست و من برای رسیدگی به چنین مسائلی وقت

ندارم. چرا؟ زیرا بیمار روانی دارای هیچ ویروسی نیست و بدن او نه تغییرات بیمارگونه دارد و نه عفونتی. از نظر من این بیماری نیست. بیماری روانی وقتی روی می‌دهد که خودآگاه اصلی شخص بسیار ضعیف می‌شود. تا چه حد ضعیف می‌شود؟ مثل کسی است که نمی‌تواند صاحب اختیار خودش باشد. روح اصلی بیمار روانی به همین شکل است. دیگر نمی‌خواهد صاحب اختیار بدن باشد. همیشه پرت و گیج است و نمی‌تواند هشیار بماند. در این مرحله، خودآگاه کمکی شخص یا انرژی‌ها یا پیام‌های خارجی با او مداخله می‌کنند. در هر بُعد، سطوح بسیاری وجود دارد. هر نوع انرژی یا پیامی مزاحم او می‌شود. به علاوه، روح اصلی فرد شاید در زندگی‌های قبلی کارهای بدی انجام داده و شاید طلب کاران می‌خواهند به او صدمه بزنند. هرچیزی می‌تواند روی دهد. می‌گوییم که ماهیت بیماری روانی این است و این چیزها باعث آن می‌شوند. اکنون باید برای تان روشن باشد که چرا مایل نیستم چنین چیزهایی را برای آن‌ها درمان کنم. چه کاری می‌توان درباره آن انجام داد؟ شخص را آموزش دهید، به او کمک کنید هشیار شود، اما بسیار سخت است که این کار، عملی شود. وقتی دکتري در بیمارستان روانی در آستانه وارد کردن شوک الکتریکی باشد، پی می‌برید بیماران ناگهان به حدی می‌ترسند که دیگر هیچ حرف بی‌معنی بر زبان نمی‌آورند. چرا این طور است؟ در آن لحظه، روح اصلی این شخص هشیار می‌شود و از شوک الکتریکی می‌ترسد.

معمولاً وقتی شخصی تزکیه را شروع می‌کند، می‌خواهد آن را ادامه دهد. هرکسی سرشت بودایی و قلبی برای تزکیه دارد. از این رو بسیاری از تمرین‌کنندگان بعد از یادگیری آن، در طول زندگی‌شان تزکیه می‌کنند. حتی

اگر فرد نتواند در تزکیه موفق شود یا فا را کسب کند، قلبی برای دنبال کردن دائو دارد و همیشه می‌خواهد آن را تزکیه کند. همه می‌دانند که این شخص چی‌گونگ را تمرین می‌کند. مردم در محل کارش این را می‌دانند و همه اطرافیان و همسایه‌ها نیز از این اطلاع دارند. اما همگی درباره این بیندیشید: چند سال قبل، از افرادی که چی‌گونگ را تمرین می‌کردند تعداد اندکی به‌طور واقعی تزکیه می‌کردند. فقط اگر شخص به‌طور حقیقی تزکیه کند سفر زندگی‌اش می‌تواند تغییر کند. اما این اشخاص فقط افرادی عادی بودند که چی‌گونگ را برای شفا و تندرستی تمرین می‌کردند. هیچ‌کسی مسیر زندگی آن‌ها را تغییر نمی‌داد. افراد عادی ممکن است روزی بیمار شوند یا شاید با مشکلاتی مواجه شوند یا ممکن است بیمار روانی شوند یا حتی بمیرند. زندگی افراد عادی به همین شکل است. هرچند آن‌ها را در پارک می‌دیدید که چی‌گونگ را تمرین می‌کردند، اما به‌طور واقعی تزکیه نمی‌کردند. هرچند آرزو می‌کردند تا سطوح بالا تزکیه کنند، اما بدون کسب راه درست نمی‌توانستند موفق شوند. فقط آرزو داشتند تا سطوح بالا تزکیه کنند. این افراد هنوز هم تمرین‌کننده چی‌گونگ در سطح پایین شفا و تندرستی بودند. هیچ‌کسی مسیر زندگی آن‌ها را تغییر نمی‌داد، بنابراین بیماری‌هایی می‌داشتند. فقط اگر به تقوا ارزش گذارید بیماری‌تان شفا می‌یابد. صرفاً انجام تمرین چی‌گونگ نمی‌تواند باعث شود دیگر هیچ مرضی نگیرید.

شخص باید به‌طور واقعی تزکیه کند و به شین‌شینگ خود توجه داشته باشد. بیماری او فقط با تزکیه واقعی می‌تواند از بین برود. زیرا تمرین چی‌گونگ تمرین فیزیکی نیست، بلکه چیزی ورای مردم عادی است و باید

اصول و استانداردهای بالاتری برای تمرین کنندگان وجود داشته باشد. باید بر اساس آن‌ها عمل کند و در آن صورت است که به آن هدف می‌رسد. اما بسیاری از افراد این‌طور عمل نکرده‌اند و فردی عادی باقی مانده‌اند. از این‌رو وقتی موعدش برسد بیمار می‌شوند. این شخص شاید روزی ناگهان سکتہ کند، این یا آن بیماری را بگیرد یا اینکه روانی شود. همه می‌دانند که او چی‌گونگ را تمرین می‌کند. همین که از نظر روانی مریض می‌شود، مردم می‌گویند: «او از تزکیه جنون گرفته است» و به او برچسب زده می‌شود. همگی درباره آن بیندیشید: آیا این منطقی است؟ فردی عادی حقیقت را نمی‌داند. حتی برای حرفه‌ای‌ها یا بسیاری از تمرین کنندگان سخت است که حقیقت آن را دریابند. اگر این شخص در خانه از نظر روانی مریض شود، ممکن است کمتر مسئله‌ساز باشد، هرچند دیگران هنوز هم می‌گویند تمرین چی‌گونگ باعث آن بوده است. اگر او در محل تمرین روانی شود، وحشتناک خواهد بود. برچسب بزرگی زده می‌شود و غیرممکن است از بین برود. روزنامه‌ها گزارش می‌دهند که تمرین چی‌گونگ باعث جنون در تزکیه شده است. بعضی از مردم حتی بدون اینکه به تمرین چی‌گونگ نگاهی بیندازند با آن مخالفت می‌کنند: «ببین، او همین چند وقت پیش که تمرین چی‌گونگ را آنجا انجام می‌داد خوب بود و الان این‌طوری شده.» اما او فردی عادی است و هرچه قرار است برای او اتفاق بیفتد روی می‌دهد. ممکن است بیماری‌های دیگری بگیرد یا با مشکلات دیگری مواجه شود. آیا این معقول است که برای هرچیزی تمرین چی‌گونگ را سرزنش کرد؟ مانند فردی پزشک در بیمارستان است: به‌خاطر اینکه او پزشک است،

نباید هرگز در این زندگی بیمار شود؛ چگونه می‌توان آن را به این شکل درک کرد؟

بنابراین می‌توانیم بگوییم که خیلی از افراد بدون اینکه حقیقت چی‌گونگی یا اصول پشت آن را بدانند گفته‌های غیرعقلانی بیان می‌کنند. به محض اینکه مشکلی به وجود می‌آید، هر نوع برجستگی به چی‌گونگی زده می‌شود. چی‌گونگی برای دوره‌ای کوتاه در جامعه مشهور بوده است. بسیاری از افراد درباره چی‌گونگی نگرش متعصبانه‌ای دارند و همیشه آن را نکوهش کرده، به آن حمله کرده و آن را رد می‌کنند. هیچ‌کسی نمی‌داند در فکر این افراد چه می‌گذرد. آن قدر از چی‌گونگی بیزارند که انگار کاری به کارشان دارد. به محض اینکه کلمه چی‌گونگی مطرح می‌شود، آن را خیالی و غیرواقعی می‌نامند. چی‌گونگی علم است و علمی والا است، این موضوع اتفاق می‌افتد زیرا ذهن این افراد بسیار بسته و دانش آن‌ها کم است.

وضعیت دیگری وجود دارد که در جامعه تزکیه‌کنندگان «حالت چی‌گونگی» نامیده می‌شود. چنین فردی توهمات ذهنی دارد ولی جنون حاصل از تزکیه ندارد. شخص در این وضعیت کاملاً منطقی است. بگذارید اول توضیح دهم حالت چی‌گونگی چیست. در تمرین چی‌گونگی، کیفیت مادرزادی نقش مهمی ایفا می‌کند. در هر کشوری در دنیا افرادی هستند که به مذهب اعتقاد دارند. در چین، چند هزار سال است افرادی بوده‌اند که به بودیسم و دائوئیسم اعتقاد دارند. آن‌ها عقیده دارند کارهای خوب پاداش به همراه دارد و کارهای بد مجازات. اما بعضی افراد به این چیزها عقیده ندارند. مخصوصاً در زمان انقلاب فرهنگی، از این چیزها انتقاد می‌شد و به

آن‌ها برچسب خرافات زده می‌شد. بعضی افراد هرچه را نمی‌توانند درک کنند، آنچه را نمی‌شود از کتاب‌های درسی آموخت، آنچه علم امروزی هنوز در آن پیشرفت نکرده و آنچه تا حالا درک نشده است، خرافات در نظر می‌گیرند. چند سال پیش تعداد زیادی از این افراد بودند، اما در حال حاضر تعداد نسبتاً کمی از این افراد وجود دارند. اگرچه ممکن است بعضی از پدیده‌ها را قبول نکنید، اما آن‌ها در بُعد ما آشکار شده‌اند. شاید جرئت نکنید آن‌ها را قبول کنید، اما افرادی هستند که جرئت می‌کنند درباره آن‌ها صحبت کنند و از طریق آنچه در زندگی روزانه دیده یا شنیده‌اند به حقایقی درباره تمرین چی‌گونگ پی برده‌اند.

بعضی افراد آن‌قدر ذهن‌شان بسته است که به‌محض آوردن نام چی‌گونگ، از ته دل به شما می‌خندند. فکر می‌کنند خرافاتی و مسخره شده‌اید. به‌محض صحبت درباره پدیده‌ای در تمرین چی‌گونگ، شما را فردی بسیار نادان در نظر می‌گیرند. اگرچه این فرد ذهن بسته‌ای دارد، ولی شاید کیفیت مادرزادی‌اش آن‌قدر هم بد نباشد. اگر کیفیت مادرزادی خوبی داشته باشد و بخواهد چی‌گونگ را تمرین کند، ممکن است چشم سومش در سطحی بسیار بالا باز شود و ممکن است برخی توانایی‌های فوق‌طبیعی را تجربه کند. او به چی‌گونگ باور ندارد، اما نمی‌تواند ضمانت کند که بیمار نمی‌شود. وقتی بیمار می‌شود، به بیمارستان مراجعه می‌کند. وقتی پزشک طب غربی نتواند او را معالجه کند، به پزشک طب چینی مراجعه می‌کند. وقتی پزشک طب چینی هم نتواند بیماری او را معالجه کند و زمانی که هیچ نسخهٔ بخصوصی مؤثر نباشد، پس از آن به فکر چی‌گونگ می‌افتد و با خود می‌گوید: «شانسم را آزمایش می‌کنم تا ببینیم آیا چی‌گونگ واقعاً می‌تواند

بیماری مرا شفا دهد.» او با شک و تردید می‌آید. به دلیل کیفیت مادرزادی خوبی که دارد، به محض اینکه چی گونگ را تمرین کند، در آن بسیار مستعد ظاهر می‌شود. شاید استادی به او علاقه‌مند شود یا موجودی والا در بُعدی دیگر بخواهد به او کمک کند. ناگهان چشم سوم او باز می‌شود یا به وضعیت نیمه‌روشن‌بینی می‌رسد. با چشم سوم باز در سطحی بسیار بالا، می‌تواند ناگهان قسمتی از حقیقت جهان را ببیند. علاوه بر این، توانایی‌های فوق‌طبیعی نیز خواهد داشت. وقتی این شخص چنین وضعیتی را ببیند، آیا فکر می‌کنید مغزش بتواند آن را تحمل کند؟ فکر می‌کنید وضعیت ذهنی او چگونه است؟ آنچه وقتی دیگران درباره آن صحبت می‌کردند، چیزی خرافی، مطلقاً غیرممکن و مسخره در نظر می‌گرفت، اکنون در مقابل چشمانش قرار دارد و با آن مواجه می‌شود. در نتیجه، مغز این شخص نمی‌تواند آن را تحمل کند، چراکه فشار ذهنی بیش از حد است. دیگران چیزهایی را که می‌گویند درک نمی‌کنند، هرچند ذهنش غیرمنطقی نیست. اما نمی‌تواند بین دو طرف تعادل برقرار کند. او فهمیده است که آنچه بشر انجام می‌دهد اشتباه است، در حالی که آنچه در بُعد دیگر انجام می‌شود معمولاً صحیح است. اگر او کارهایی را بر طبق روشی انجام دهد که در آن طرف انجام می‌شود، مردم می‌گویند او در اشتباه است. آن‌ها نمی‌توانند او را درک کنند، در نتیجه می‌گویند از تزکیه جنون گرفته است.

اما این شخص جنون حاصل از تزکیه ندارد. اکثر شما که چی گونگ را تمرین می‌کنید اصلاً دچار چنین حالتی نمی‌شوید. فقط افرادی که ذهن بسیار بسته‌ای دارند حالت چی گونگ را تجربه می‌کنند. چشم سوم بسیاری از شما که اینجا حضور دارید باز شده و واقعاً چیزهایی را در بُعدهای دیگر

دیده‌اید. شگفت‌زده نیستید، احساس خوبی دارید و مغزتان شوکه نشده و در این حالت چی‌گونگ قرار ندارید. وقتی شخصی در حالت چی‌گونگ قرار دارد، بسیار آگاه بوده و بسیار عاقلانه و منطقی صحبت می‌کند. فقط موضوع این است که مردم عادی چیزهایی را که او می‌گوید باور نمی‌کنند. ممکن است گاهی اوقات بگویند کسی را که در گذشته است دیده و این شخص به او گفته کاری را انجام دهد. چگونه مردم عادی می‌توانند این را باور کنند؟ بعداً این فرد می‌فهمد به‌جای اینکه دربارهٔ این مسائل صحبت کند باید آن‌ها را نزد خود نگه دارد. بعد از آنکه بتواند رابطهٔ بین دو طرف را به‌درستی اداره کند، همه‌چیز به‌خوبی پیش می‌رود. معمولاً این اشخاص توانایی‌های فوق‌طبیعی نیز دارند، اما این نیز جنون حاصل از تزکیه نیست.

موقعیت دیگری وجود دارد که «جنون حقیقی» نامیده می‌شود و به‌ندرت دیده می‌شود. منظور از جنون حقیقی که به آن اشاره می‌کنیم این نیست که شخص، واقعاً دیوانه باشد. بلکه منظور، «تزکیهٔ حقیقت» است. جنون حقیقی چیست؟ می‌گوییم در میان تمرین‌کنندگان، به‌ندرت چنین شخصی دیده می‌شود، شاید یک نفر در هر صد هزار نفر. در نتیجه، این رایج نیست و تأثیری هم روی جامعه ندارد.

معمولاً برای جنون حقیقی پیش‌شرطی وجود دارد: شخص باید کیفیت مادرزادی بسیار خوبی داشته باشد و باید مسن باشد. فردی مسن، سال‌های باقیماندهٔ عمرش برای طی کردن روند تزکیه کافی نیست. آن‌هایی که کیفیت مادرزادی بسیار خوبی دارند، معمولاً برای مأموریتی اینجا هستند و از سطوح بسیار بالایی می‌آیند. هرکسی از آمدن به این جامعهٔ عادی انسانی

می‌ترسد، زیرا پس از اینکه حافظه فرد پاک می‌شود نمی‌تواند کسی را به جا بیاورد. بعد از اینکه فرد به این محیط جامعه مردم عادی می‌آید، مزاحمت‌های بشری باعث می‌شود او در طلب شهرت و ثروت باشد و در نهایت به سطح مردم عادی سقوط می‌کند. برای او هرگز روزی نخواهد رسید که از اینجا رها شود. از این رو همه می‌ترسند و هیچ‌کسی جرئت نمی‌کند به زمین بیاید. اما چنین افرادی وجود دارند که به اینجا آمده‌اند. بعد از ورودشان، نمی‌توانند در بین مردم به‌خوبی رفتار کنند. به سطوح پایین می‌لغزند و در طول زندگی خود، کارهای اشتباه بسیاری انجام می‌دهند. وقتی کسی می‌جنگد تا به خودش سود برساند، کارهای بد بسیاری انجام می‌دهد و به مقدار زیادی به دیگران بدهکار می‌شود. استادش می‌بیند که او در آستانه سقوط است. اما او کسی است با ثمره حقیقی؛ در نتیجه استاد اجازه نمی‌دهد به این راحتی سقوط کند! استادش بسیار نگران است و به دنبال راه چاره‌ای می‌گردد. اما به احتمال زیاد نمی‌تواند فرد را به سمت تزکیه بکشد؛ چراکه ممکن است استادی واقعی در دسترس نباشد. بنابراین تقریباً غیرممکن است او بتواند از طریق تزکیه به اصل خود بازگردد. مشکل دیگر این است که سن او زیاد است و حتی اگر روش تزکیه‌ای برای بدن و ذهن هم پیدا کند، عمر باقی مانده‌اش برای تکمیل تزکیه کافی نیست.

فقط اگر شخصی کیفیت مادرزادی بسیار خوبی داشته باشد و تحت این شرایط بسیار غیرعادی، می‌توان روش جنون حقیقی را روی او به کار برد. به بیان دیگر، وقتی مطلقاً هیچ امیدی برای شخص وجود ندارد تا به اصل و حقیقت خود بازگردد، این روش برای دیوانه‌کردن او به کار می‌رود. برخی از

عملکردهای مغزش غیرفعال می‌شود. به‌طور مثال، قسمت‌هایی از مغز که باعث می‌شود فرد سرما و کثیفی را دوست نداشته باشد غیرفعال می‌شود. بعد از اینکه این قسمت‌ها غیرفعال شد، مشکلات روانی ظاهر شده و او مانند کسی عمل می‌کند که واقعاً جنون دارد. اما معمولاً مرتکب هیچ کار بدی نمی‌شود. نه به مردم ناسزا می‌گوید نه آن‌ها را می‌زند، بلکه اغلب کارهای خوب انجام می‌دهد. اما با خودش بسیار بی‌رحم است. چون توجهی به سرما نمی‌کند، در زمستان بدون کفش و با لباس‌های نازک روی برف می‌دود. پاهای او از سرما یخ می‌زند و می‌ترکد و به خونریزی می‌افتد. چون توجهی به کثیفی نمی‌کند، حتی مدفوع می‌خورد و ادرار می‌نوشد. کسی را می‌شناختم که مدفوع اسب را که یخ زده و مثل سنگ شده بود با خوشحالی می‌جوید. او می‌توانست سختی‌هایی را تحمل کند که افراد عادی با ذهنی آگاه نمی‌توانند تحمل کنند. فقط تصور کنید این جنون چقدر باعث زجر او می‌شد. البته چنین اشخاصی معمولاً دارای توانایی‌های فوق‌طبیعی هستند. اکثر آن‌ها خانم‌های مسن هستند. در گذشته، خانم‌ها پاهای خود را برای اینکه کوچک بماند، می‌بستند. اما خانم مسنی بود که می‌توانست از روی دیواری که بیش از دو متر ارتفاع داشت به راحتی بپرد. وقتی خانواده‌اش دیدند که او مجنون شده و همیشه از خانه فرار می‌کند، در خانه را به روی او قفل می‌کردند. وقتی اعضای خانواده خانه را ترک می‌کردند، با انگشتش به قفل در اشاره می‌کرد و در را می‌گشود و فرار می‌کرد. بعدها او را با زنجیر آهنی مهار کردند. وقتی همه خانه را ترک می‌کردند، با تکان دادن زنجیر، به آسانی آن را باز می‌کرد. کنترل او غیرممکن بود. به این طریق، سختی‌های بسیار زیادی را تحمل می‌کرد. به‌خاطر اینکه او زجر بسیار

طاق‌ت‌فرسا و شدیدی را تحمل می‌کرد، به سرعت جزای کارهای بدش را پرداخت می‌کرد. معمولاً یک یا دو سال و در نهایت سه سال طول می‌کشید، زیرا زجری که تحمل می‌کرد بسیار زیاد بود. پس از آن، ناگهان آنچه را که اتفاق افتاده بود می‌فهمید. به خاطر کامل شدن تزکیه‌اش، بلافاصله قفل گونگ او باز می‌شد و انواع و اقسام قدرت‌های خدایی ظاهر می‌شد. این موارد بسیار نادرند، اما تعدادی از آن‌ها در سراسر تاریخ وجود داشتند. این پدیده برای افرادی که کیفیت مادرزادی متوسطی داشتند مجاز نمی‌بود. احتمالاً دربارهٔ راهبان و دائوئیست‌های مجنون می‌دانید، آن‌ها واقعاً در تاریخ وجود داشتند و این ثبت شده است. داستان‌های زیادی دربارهٔ دائوئیست‌های دیوانه وجود دارد. مثل داستان راهب مجنونی که «چین هوپی» را با جارو از معبد بیرون کرد.

بنابراین در خصوص جنون حاصل از تزکیه، می‌توانیم بگوییم که قطعاً وجود ندارد. اگر کسی بتواند آتش ایجاد کند و اگر واقعاً این‌گونه باشد، می‌گوییم این شخص فوق‌عادی است. اگر کسی بتواند آتش را از دهان بیرون دهد، با دراز کردن دستش آتشی روشن کند یا با انگشتش سیگاری را روشن کند، آن را توانایی فوق‌طبیعی می‌نامیم!

مداخلهٔ اهریمنی در تزکیه

مداخلهٔ اهریمنی در تزکیه چیست؟ این مداخله‌ای است که اغلب در تمرین چی‌گونگ با آن مواجه می‌شویم. چگونه تمرین چی‌گونگ مداخلهٔ اهریمنی را فرا می‌خواند؟ در واقع وقتی شخص بخواهد تزکیه کند مشکلات بسیاری وجود خواهد داشت. بدون حفاظت فاشن من، شخص نمی‌تواند در تزکیهٔ

حقیقی موفق شود. به محض اینکه پایتان را از در بیرون بگذارید، ممکن است جانتان در خطر باشد. روح اصلی فرد از بین نمی‌رود. پس امکان دارد در فعالیت‌های اجتماعی‌تان قبل از این زندگی به دیگران بدهکار شده باشید، به آن‌ها صدمه رسانده، یا مرتکب کارهای نادرست دیگری شده باشید. آن طلبکاران در جستجوی شما هستند. در بودیسم گفته شده است که شخص به خاطر عقوبت‌های کارمایی زندگی می‌کند. اگر به کسی بدهی داشته باشید، او شما را برای بازپرداخت آن خواهد یافت. اگر بیش از حد دریافت کند، مجبور است آن را در دوره بعدی زندگی به شما پس بدهد. اگر فرزندی به والدینش بی‌احترامی کند، آن‌ها جای‌شان را در زندگی بعدی عوض خواهند کرد. این‌گونه، کیفر و پاداش به‌طور پیوسته در گردش است. اما به‌راستی دیده‌ایم اهریمن‌هایی هستند که مداخله می‌کنند و نمی‌گذارند تمرین کنید. تمام این چیزها علت‌های کارمایی دارند و بدون سبب نیستند. اگر علتی وجود نداشت اجازه داده نمی‌شد این‌گونه باشد.

عادی‌ترین شکل مداخله اهریمنی به‌صورت زیر اتفاق می‌افتد. قبل از اینکه چی‌گونگ را تمرین کنید، محیط اطرافتان نسبتاً آرام است. به‌خاطر اینکه چی‌گونگ را یاد گرفته‌اید، همیشه دوست دارید آن را تمرین کنید. اما به‌محض اینکه مدیتیشن نشسته را شروع می‌کنید، ناگهان بیرون اتاق پر از سروصدا می‌شود. اتومبیل‌ها بوق می‌زنند، کسی در راهرو راه می‌رود، صدای گفتگو می‌آید، درها به هم می‌خورند و رادیو در بیرون به صدا در می‌آید. ناگهان دیگر سکوتی نیست. اگر چی‌گونگ را تمرین نکنید محیط کاملاً آرام است، اما وقتی تمرین چی‌گونگ را شروع می‌کنید این‌گونه می‌شود. بسیاری از شما هرگز درباره آن عمیق‌تر نیندیشیده‌اید. واقعاً

موضوع از چه قرار است؟ فقط پی می‌برید که این غیرعادی است و از اینکه نمی‌توانید چی‌گونگ را تمرین کنید احساس ناامیدی می‌کنید. این «غیرعادی بودن»، تمرین شما را متوقف می‌کند. این اهریمن‌ها هستند که مزاحم شما می‌شوند، به‌طوری که مردم را برای مزاحمت شما کنترل می‌کنند. این ساده‌ترین شکل مداخله بوده و هدفش این است که مانع شما از تمرین چی‌گونگ شود. «می‌خواهی تمرین کنی و به دائو نائل شوی و می‌خواهی تمام آن چیزهایی را که به من بدهکار هستی پرداخت نکنی؟» آن‌ها این را تحمل نمی‌کنند. در نتیجه نمی‌گذارند تمرین کنید. اما این نیز چیزی است که در سطح بخصوصی ظاهر می‌شود. بعد از مدتی، این پدیده اجازه ندارد دیگر وجود داشته باشد. به‌بیان دیگر، بعد از اینکه این بدهی‌ها کم شوند اجازه داده نمی‌شود دوباره با شما مداخله کنند. زیرا افرادی که در فالون دافای ما تزکیه می‌کنند پیشرفت سریعی دارند و به‌سرعت سطوح را پشت سر می‌گذارند.

شکل دیگری از مداخله اهریمنی وجود دارد. می‌دانید که چشم سوم ما می‌تواند از طریق تمرین چی‌گونگ باز شود. با چشم سوم باز، بعضی افراد ممکن است در حالی که در خانه چی‌گونگ را تمرین می‌کنند بعضی از صحنه‌های ترسناک یا چهره‌های وحشتناک را ببینند. بعضی از آن‌ها موهای به‌هم‌ریخته و بلندی دارند و بعضی دیگر می‌خواهند با شما دعوا کنند یا حتی حرکات مختلفی را انجام می‌دهند که خیلی ترسناک‌اند. گاهی اوقات هنگامی که شخص تمرین‌ها را انجام می‌دهد، آن‌ها را می‌بیند که از بیرون به پنجره چسبیده‌اند و واقعاً ترسناک‌اند. چگونه می‌تواند این وضعیت اتفاق بیفتد؟ این شکلی از مداخله اهریمنی است. اما در مدرسه فالون

دافای ما، این وضعیت بسیار به‌ندرت دیده می‌شود. شاید از هر صد نفر برای یک نفر اتفاق بیفتد. اکثر افراد با این وضعیت روبرو نمی‌شوند. چون هیچ نفعی برای تزکیه‌تان ندارد، مجاز نیست به این شکل مزاحم شما شود. در سایر روش‌های مرسوم، این نوع از مزاحمت رایج‌ترین پدیده‌هاست و مدت زیادی ادامه می‌یابد. بعضی از مردم صرفاً به همین علت نمی‌توانند چی‌گونگ را تمرین کنند و وحشت‌زده می‌شوند. شخص معمولاً ترجیح می‌دهد در شب و در محیطی آرام چی‌گونگ را تمرین کند. اگر موجودی را در مقابل چشمانش ببیند که نیمی انسان نیمی شیخ به نظر می‌رسد، بسیار می‌ترسد چی‌گونگ را تمرین کند. معمولاً چنین پدیده‌ای در فالون دافای ما وجود ندارد. اما نمونه‌های استثنائی بسیار کمی وجود دارد، زیرا بعضی افراد وضعیت بسیار خاصی دارند.

نوع دیگر مربوط به افرادی است که تمرین‌هایی با تزکیه درونی و بیرونی انجام می‌دهند. آن‌ها هنرهای رزمی را به‌همراه تزکیه درونی انجام می‌دهند. این روش‌ها بیشتر در مدرسه دائو رایج‌اند. وقتی شخصی چنین روش تزکیه‌ای را یاد می‌گیرد، اغلب با چنین مزاحمت اهریمنی مواجه می‌شود (شخصی که روش‌های معمولی را تمرین می‌کند با آن مواجه نمی‌شود. این پدیده فقط در روش‌های تزکیه درونی و بیرونی یا تمرین‌هایی اتفاق می‌افتد که شامل هنرهای رزمی می‌شود.) آنچه روی می‌دهد این است که کسی برای مبارزه هنرهای رزمی به جستجوی این شاگرد می‌پردازد. تعداد زیادی از تزکیه‌کنندگان دائوئیستی در جهان هستند و بسیاری از آن‌ها شاگردانی از هنرهای رزمی یا از تزکیه درونی و بیرونی هستند. شاگرد هنرهای رزمی نیز می‌تواند گونگ را رشد دهد. چرا؟ اگر

فردی برخی از وابستگی‌ها مانند شهرت و منافع شخصی را از بین ببرد، گونگ او نیز می‌تواند رشد کند. اما برای او از بین بردن وابستگی رقابت بسیار وقت می‌برد و به‌کندی از آن رها می‌شود. از این رو، به‌راحتی چنین کاری را انجام می‌دهد و حتی می‌تواند در سطوح خاصی نیز روی دهد. وقتی در خواب یا در حال مدیتیشن است، می‌داند که این یا آن شخص هنرهای رزمی را تمرین می‌کند. روح اصلی او بدنش را برای پیدا کردن آن شخص برای مبارزه طلبی ترک می‌کند تا ببیند هنرهای رزمی چه کسی بهتر است و سپس این مبارزه روی می‌دهد. این چیزها در بُعدهای دیگر روی می‌دهند. ممکن است فردی باشد که برای مبارزه نزد او بیاید. اگر آن را رد کند آن شخص دیگر واقعاً او را می‌کشد، در نتیجه مبارزه‌ای بین این دو درمی‌گیرد. وقتی این شخص می‌خواهد، کسی برای مبارزه به جستجوی او می‌آید و این مسئله شب او را بدون آسایش می‌کند. در واقع وقت آن رسیده که وابستگی‌اش به رقابت از بین برود. اگر این ذهنیت رقابت‌جویی از بین نرود، همیشه زندگی‌اش بدین صورت خواهد بود. با گذشت زمان، بعد از سالیان متمادی هنوز هم نمی‌تواند فراسوی این سطح برود. او دیگر نمی‌تواند به تمرین چی‌گونگ ادامه دهد. با مصرف بیش از حد انرژی، بدن فیزیکی‌اش نیز بیش از این نمی‌تواند تحمل کند و ممکن است به‌راحتی ناتوان شود. بنابراین، در روش‌های تزکیهٔ درونی و بیرونی، شخص ممکن است با این وضعیت مواجه شود و این نیز بسیار عادی است. در روش تزکیهٔ درونی ما چنین وضعیتی وجود ندارد و اجازه داده نمی‌شود اتفاق بیفتد. این چند شکلی که الان بیان کردم بسیار رایج‌اند.

باز هم شکل دیگری از مداخله اهریمنی وجود دارد که هرکسی با آن مواجه می‌شود. حتی در تزکیه مدرسه ما همه شما با آن مواجه می‌شوید. آن اهریمن شهوت است. این مسئله‌ای بسیار جدی است. در جامعه عادی انسانی، بین زن و شوهر روابط زناشویی وجود دارد و انسان‌ها فقط با این روابط می‌توانند تولیدمثل کنند. نژاد انسانی به این نحو توسعه می‌یابد و در جامعه بشری احساسات وجود دارد. بنابراین برای مردم عادی چنین رفتاری در ازدواج طبیعی است. موجودات بشری احساسات دارند. خشم، خوشحالی، عشق، تنفر، لذت‌بردن از انجام کاری، لذت‌بردن از انجام کاری، ترجیح دادن شخصی بر دیگری، سرگرمی‌ها و بیزاربودن‌ها احساسات هستند. مردم عادی فقط به خاطر احساسات زندگی می‌کنند. پس به‌عنوان تمرین‌کننده و کسی که ورای عادی بودن می‌رود، فرد نباید این رویکرد را برای ارزیابی مسائل به کار ببرد و باید از آن‌ها بگذرد و رد شود. در خصوص وابستگی‌های بسیاری که از احساسات به وجود می‌آیند، باید به آن‌ها کمتر اهمیت دهیم و سرانجام آن‌ها را رها کنیم. امیال، شهوت و موضوعاتی از این نوع، همگی وابستگی‌های بشری هستند و تمام آن‌ها باید رها شوند.

برای تزکیه‌کنندگانی که در بین مردم عادی تزکیه می‌کنند، مدرسه تزکیه ما از شما نمی‌خواهد که راهب یا راهبه شوید. تمرین‌کنندگان جوان هنوز هم باید ازدواج کنند. پس چگونه باید با این مسئله مواجه شد؟ گفته‌ام که تزکیه مدرسه ما به‌طور مستقیم به ذهن فرد نشانه می‌رود. این مسئله باعث نمی‌شود منفعت‌های مادی‌تان را واقعاً از دست بدهید. بلکه برعکس، قرار است در میان منافع مادی مردم عادی شین‌شینگ خود را آبدیده کنید.

آنچه به‌طور واقعی رشد می‌دهید شین‌شینگ‌تان است. اگر بتوانید وابستگی را رها کنید، می‌توانید از هر چیزی دست بکشید. وقتی از شما خواسته شود که منافع مادی را رها کنید، به‌طور حتم می‌توانید آن را انجام دهید. اگر نتوانید وابستگی را رها کنید، قادر نخواهید بود از هیچ چیز دست بکشید. از این‌رو هدف واقعی تزکیه این است که قلب‌تان را تزکیه کنید. روش‌های تزکیه در معابد شما را مجبور می‌کنند این مسائل را از دست بدهید تا اینکه از این وابستگی رها شوید. به شما اجازه نمی‌دهند درباره آن فکر کنید و از این طریق، شما را مجبور می‌کنند آن‌ها را کاملاً طرد کنید. چنین روشی را برگزیده‌اند. ولی ما از شما نمی‌خواهیم چنین کاری انجام دهید. از شما می‌خواهیم به علایق مادی که در مقابل شما قرار دارد کمتر اهمیت دهید. به همین علت است که مدرسه تزکیه ما بسیار مستحکم است. از شما نمی‌خواهیم راهب یا راهبه شوید. با توجه به اینکه روش ما در آینده به‌طور وسیعی رایج می‌شود، تمرین‌کنندگانی که روش ما را در بین مردم عادی تزکیه می‌کنند نباید به‌صورت راهب یا راهبه دریابند. تمرین‌کنندگان فالون دافا اجازه ندارند بدین شکل درآیند. در رابطه با تزکیه، از همگی می‌خواهیم این مسائل را مراعات کنند: اگرچه تزکیه می‌کنید و همسران تزکیه نمی‌کند، اجازه ندارید به‌خاطر تزکیه از همسران جدا شوید. به بیان دیگر، ما باید این موضوع را سبک بگیریم و نباید آن‌قدر که مردم عادی به آن اهمیت می‌دهند آن را مهم در نظر بگیرید. به‌ویژه، آزادی‌های جنسی و مطالب شهوات‌انگیز در جامعه امروز با مردم در تداخل‌اند. بعضی از مردم علاقه بسیار زیادی به این چیزها دارند. اما ما تمرین‌کنندگان باید اهمیت کمتری به این مسائل بدهیم.

وقتی از سطوح بالا نگرسته شود، مردم عادی در حالی که در اجتماع هستند در حال بازی کردن در گِل ولجن هستند، بدون اینکه متوجه شوند کثیف است. آن‌ها در روی زمین در حال بازی کردن در گِل ولجن هستند. گفته‌ایم که نباید به‌خاطر این موضوع، در خانواده‌تان باعث ناهماهنگی شوید. از این‌رو در مرحله حاضر باید به آن کمتر اهمیت بدهید. خوب است که زندگی مشترک هماهنگ و عادی را حفظ کنید. در آینده وقتی به سطح بخصوصی برسید وضعیت دیگری در آن سطح خواهد بود. در حال حاضر، باید بدین صورت باشد و اگر این الزام را برآورده سازید خوب است. البته نباید آنچه را که در جامعه رخ می‌دهد دنبال کنید. چگونه می‌تواند آن مجاز باشد؟

عامل دیگری در این مسئله دخالت دارد. می‌دانید بدن تمرین‌کنندگان ما حامل انرژی است. زمانی که این کلاس را تمام می‌کنید، هشتاد تا نود درصد شما در کلاس نه تنها بیماری‌های تان شفا می‌یابد بلکه گونگ‌تان نیز رشد می‌کند. پس بدن شما انرژی بسیار قدرتمندی را با خود دارد. گونگی که دارید با سطح شین‌شینگی که در حال حاضر دارید متناسب نیست. در حال حاضر گونگ‌تان به‌طور موقت بالاتر است، چراکه آن را ناگهان برای شما بالا برده‌ام. حالا شین‌شینگ شما در حال ارتقا است. به تدریج و به‌طور حتم در آینده به آن می‌رسد. به همین علت، گونگ‌تان را پیشاپیش بالا برده‌ایم. به عبارت دیگر، شما مقدار قابل‌توجهی انرژی با خود دارید. این انرژی که از روشی راستین تزکیه شده، خالص و مهربان است. در نتیجه، همه شما که اینجا نشسته‌اید فضایی آرام و مهربان را احساس می‌کنید. من خود را به این شکل تزکیه کرده‌ام و این چیزها را همراه خود دارم. هرکسی

که اینجا نشسته در هماهنگی است و هیچ فکر بدی در ذهنش ندارد و هیچ کسی حتی فکری دربارهٔ سیگار کشیدن هم ندارد. در آینده، شما نیز باید از الزامات فالون دافای ما پیروی کنید و گونگی که از تزکیه شما پدید می‌آید نیز بدین شکل خواهد بود. همان‌طور که انرژی‌تان به‌طور پیوسته رشد می‌کند، تابش گونگ بدن‌تان بسیار قوی خواهد شد. حتی اگر آن‌قدر هم قوی نباشد، فردی عادی که در محدودهٔ میدان‌تان قرار دارد، تحت‌تأثیر شما قرار خواهد گرفت. یا اگر در منزل باشید، به همین شکل دیگران را مهار می‌کنید و اعضای خانواده‌تان می‌توانند به‌طور مثبتی تحت‌تأثیر قرار گیرند و توسط انرژی‌تان مهار شوند. چرا این‌گونه است؟ حتی مجبور نیستید برای این کار از ذهن‌تان استفاده کنید. این میدان، میدانی از هماهنگی خالص، نیک‌خواهی و افکار درست است. از این‌رو مردم متمایل به فکر کردن دربارهٔ چیزهای بد یا انجام کارهای بد نیستند. می‌تواند چنین تأثیری داشته باشد.

چند روز پیش گفتم که نور خدایی همه‌جا را روشن و همه‌چیز را هماهنگ می‌کند. به عبارت دیگر، انرژی ساطع شده از بدن ما می‌تواند تمام حالت‌های غیرعادی را اصلاح کند. بنابراین تحت‌تأثیر این میدان انرژی، اگر شما به این مسائل فکر نکنید، بدون قصد همسرتان را مهار می‌کنید. اگر شما به آن فکر نکنید، چنان افکاری را نخواهید داشت و همسرتان نیز به آن فکر نخواهد کرد. اما این مطلق نیست، زیرا در محیط حاضر فقط کافی است تلویزیون را روشن کنید و نگاهی بیندازید، هرچیزی وجود دارد و به راحتی می‌تواند امیال شخص را برانگیزد. اما در شرایط عادی، می‌توانید این اثر مهارکنندگی را داشته باشید. در آینده وقتی در تزکیه به سطوح بالا برسید، بدون اینکه به شما بگویم، خودتان می‌دانید چه کار کنید. در آن

هنگام حالت دیگری وجود خواهد داشت تا زندگی هماهنگ را مطمئن سازد. به همین خاطر، نباید بیش از حد به آن توجه کنید، چراکه نگرانی بیش از حد نیز وابستگی است. بین زن و شوهر مسئله شهوت وجود ندارد، اما مسئله امیال وجود دارد. تا وقتی بتوانید آن را سبک بگیرید و به افراط و تفریط نروید همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت.

پس با چه نوعی از شیاطین شهوت روبرو خواهید شد؟ اگر توانایی سکون شما در مدیتیشن به اندازه کافی خوب نباشد، در طول خواب در رؤیاهای تان ظاهر خواهند شد. زمانی که در خواب هستید یا در حالت مدیتیشن نشسته اید، ناگهان ظاهر می شوند. اگر مرد باشید، زیباچهره ای ظاهر می شود. اگر زن باشید، مرد آرزوهای تان ظاهر می شود. اما آن ها برهنه هستند. اگر به هر شکلی شما را تحریک و برانگیخته کند، به احتمال زیاد به شما انزال دست می دهد و آن را یک واقعیت می سازد. همگی درباره این بیندیشید: در روش تزکیه ما، جوهر بدن برای تزکیه زندگی شخص به کار می رود. نمی توانید همیشه به این شکل انزال داشته باشید. ضمن اینکه امتحان شهوت را هم نگذرانده اید. چگونه این می تواند مجاز باشد؟ از این رو به شما می گویم که همه شما به طور حتم با این موضوع مواجه می شوید. در حالی که فا را آموزش می دهیم در حال فرستادن انرژی قدرتمندی به ذهن شما هستیم. ممکن است بعد از اینکه از اینجا خارج می شوید آنچه را گفته ام به طور دقیق به یاد نیاورید. اما وقتی به طور واقعی با این موضوع برخورد کنید، آنچه را گفته ام به خاطر می آورید. تا وقتی خود را تزکیه کننده در نظر بگیرید، در آن زمان آن را به خاطر می آورید و می توانید خود را کنترل کنید و سپس می توانید این آزمون را بگذرانید. اگر در این آزمون برای اولین بار

شکست بخورید، بسیار سخت است که بار دوم آن را بگذرانید. اما اولین باری که در آزمون موفق نمی‌شوید اگر پس از بیدار شدن از خواب بسیار افسوس بخورید، شاید این وضعیت فکری تأثیر عمیقی روی ذهن‌تان بگذارد و احتمال این را افزایش دهد که دفعه بعد بتوانید خود را کنترل کنید و این آزمون را بگذرانید. اگر کسی پس از موفق نشدن در این آزمون اهمیتی به آن ندهد، گذراندن آن مشکل‌تر خواهد بود. مسلماً این‌طور است.

وقتی این مسائل روی می‌دهند، یا حالت‌هایی هستند که شیاطین مداخله می‌کنند یا حالت‌هایی که استادان برای اینکه شما را امتحان کند چیزی را به چیز دیگری تبدیل می‌کند. هر دو نوع وجود دارد، چراکه همه باید این آزمون را بگذرانند. ما به‌عنوان فرد عادی تزکیه را شروع می‌کنیم. اولین مرحله این آزمون است و همه با آن روبرو می‌شوید. بگذارید برای‌تان مثالی بزنم. وقتی در کلاسی در شهر ووهان آموزش می‌دادم، شاگردی آنجا بود؛ مرد جوانی که سی‌ساله بود. درست بعد از شنیدن این سخنرانی به خانه رفت و در مدیتیشن نشست. بلافاصله به مرحله سکون عمیق رسید. بعد از آن، ناگهان بودا آمدی تا با او در یک طرف و لائوزی را در طرف دیگر دید که ظاهر شدند. این چیزی است که او در گزارش تجربه‌اش گفت. بعد از اینکه ظاهر شدند، هر دو بدون اینکه چیزی بگویند به او نگاه کردند و بعد ناپدید شدند. سپس بودیساتوا گوان‌یین ظاهر شد که جامی در دست داشت که از آن دودی سفید بیرون می‌آمد. همان‌طور که آنجا در حال مدیتیشن نشسته بود و این صحنه‌ها را بسیار آشکار می‌دید، خیلی خوشحال شد. ناگهان دود به چند بانوی زیبا تبدیل شد. آن‌ها همان دختران آسمانی بودند که بسیار زیبا هستند. با حرکاتی بسیار دلپذیر برای او رقصیدند. او با خودش فکر کرد:

«به‌خاطر اینکه در اینجا تمرین می‌کنم، بودیساتوا گوان‌یین با تبدیل کردن زیبارویانی که تماشا کنم و با فرستادن دختران آسمانی که پروازکنان برای من می‌رقصند به من پاداش می‌دهد.» همان‌طور که با این فکر خرسند بود، ناگهان این زیبارویان برهنه شدند و حرکات گوناگونی را در اطراف او انجام دادند. دست خود را دور گردن و کمر او انداختند. شین‌شینگ این تمرین‌کننده خیلی سریع رشد کرده بود. در آن لحظه، بلافاصله هشیار شد. اولین فکری که به ذهنش رسید این بود: «من فردی عادی نیستم. من تمرین‌کننده هستم. شما نباید با من به این صورت رفتار کنید، زیرا تزکیه‌کننده فالون دافا هستم.» به‌محض اینکه این فکر ظاهر شد، ناگهان همه‌چیز ناپدید شد، چراکه به هر حال آن‌ها تبدیل‌شده بودند. سپس بودا آمی‌تابا و لائو‌زی دوباره ظاهر شدند. لائو‌زی به این تمرین‌کننده جوان اشاره کرد و با لبخندی به بودا آمی‌تابا گفت: «این جوان آموزش‌پذیر است.» یعنی این فرد خوب است و می‌توان به او آموزش داد.

در سراسر تاریخ، یا از دیدگاه بُعدهای بالاتر، موضوع امیال و شهوت انسان در تعیین اینکه آیا شخص می‌تواند تزکیه کند یا خیر بسیار بحرانی بوده است. در نتیجه، باید علاقه کمی به این چیزها داشته باشیم. اما در بین مردم عادی تزکیه می‌کنیم و از شما نمی‌خواهیم که آن را کاملاً رها کنید. حداقل در مرحله حاضر، باید به آن علاقه کمتری نشان دهید و مانند گذشته‌تان نباشید. فردی تمرین‌کننده باید این‌گونه باشد. هر زمان در حین تزکیه هر نوع مداخله‌ای وجود داشته باشد، باید درون خودتان به دنبال علت آن باشید و ببینید چه چیزی است که هنوز رها نکرده‌اید.

مداخله اهریمنی ناشی از ذهن خود شخص

مداخله اهریمنی ناشی از ذهن خود شخص چیست؟ بدن انسان، در هر بُعد، میدانی مادی دارد. در گستره میدان بخصوصی، هرچیزی در جهان می‌تواند مثل سایه در میدان بُعدی‌تان منعکس شود. اگرچه آن‌ها سایه هستند، اما وجود مادی دارند. هرچیزی در میدان بُعدی‌تان به وسیله افکار شما در مغزتان کنترل می‌شود. یعنی اگر با آرامش و بدون استفاده از ذهن‌تان با چشم سوم‌تان چیزها را ببینید، آنچه مشاهده می‌کنید حقیقت است. اگر شروع کنید کمی فکر کنید، آنچه می‌بینید دروغین خواهد بود. این پدیده، مداخله اهریمنی ناشی از ذهن خود شخص یا «تبدیل بر طبق افکار» نامیده می‌شود. این مسئله اتفاق می‌افتد زیرا برخی از تمرین‌کنندگان نمی‌توانند مانند تمرین‌کننده رفتار کنند و نمی‌توانند خود را به درستی اداره کنند. آن‌ها در طلب توانایی‌های فوق‌طبیعی هستند و به مهارت‌هایی بی‌اهمیت یا حتی به شنیدن چیزهای بخصوصی از بُعدهای دیگر وابسته‌اند. آن‌ها در پی این مسائل هستند. این افراد به آسانی مداخله اهریمنی ناشی از ذهن‌شان را رشد می‌دهند و تا سطوح پایین سقوط می‌کنند. بدون توجه به اینکه تزکیه فرد در چه سطح بالایی قرار دارد، وقتی یک‌بار این مشکل پدیدار شود شخص به کلی سقوط می‌کند و در نهایت از بین می‌رود. این مشکلی بسیار وخیم است. شبیه موارد دیگر نیست که وقتی شخص با آزمون شین‌شینگ سقوط می‌کند، ممکن است بعد از شکست دوباره بلند شود و به تزکیه ادامه دهد. بلکه وقتی مداخله اهریمنی ناشی از ذهن خود شخص اتفاق بیفتد، مشکلی واقعی است و زندگی این

شخص نابود می‌شود. به‌ویژه برای تمرین‌کنندگانی که در سطح خاصی چشم سوم‌شان باز است، این مشکل می‌تواند به‌آسانی روی دهد. گروه دیگری که آسیب‌پذیرند کسانی هستند که ذهن‌شان با تصاویر، پیام‌ها یا انرژی‌های خارجی مورد مداخله قرار می‌گیرد و این چیزها را باور می‌کنند. برخی از شما پس از بازشدن چشم سوم‌شان در معرض چنین مداخلاتی که از جاهای مختلفی می‌آیند قرار خواهید گرفت.

بگذارید مثالی بزنم. در سطح پایینی از تزکیه، سخت است تحت‌تأثیر قرار نگرفت. شاید نتوانید به‌وضوح ببینید معلم‌تان در بُعدهای دیگر به چه شکل است. ممکن است روزی ناگهان موجود فناپذیر بزرگ و بلندقامتی را ببینید. چند کلمه تملق‌آمیز به شما می‌گوید و چیزی به شما یاد می‌دهد. اگر آن را بپذیرید، گونگ‌تان درهم‌برهم می‌شود. وقتی مشعوف شوید و او را به‌عنوان استادتان بپذیرید، با او خواهید رفت. اما او نیز به ثمره حقیقی نرسیده است. در آن بُعد، بدنش می‌تواند تبدیل شود و کوچک یا بزرگ شود. وقتی این موجود بزرگ و فناپذیر را در مقابل خود می‌بینید، بسیار هیجان‌زده می‌شوید. با این هیجان، آیا قصد ندارید او را دنبال کنید و از او چیزی یاد بگیرید؟ اگر تمرین‌کننده‌ای نتواند خود را به‌خوبی اداره کند، بسیار سخت است او را آموزش و نجات داد. به‌آسانی می‌تواند خود را نابود کند. تمام موجودات آسمانی فناپذیرند، اما آن‌ها نیز به ثمره حقیقی نائل نشده‌اند و به‌طور مشابه در دایره بازپیدایی ادامه خواهند داد. اگر چنین موجودی را استاد خود در نظر بگیرید و او را دنبال کنید، شما را به کجا می‌تواند ببرد؟ او حتی نمی‌تواند به ثمره حقیقی نائل شود. آیا تزکیه‌تان بیهوده نخواهد شد؟ سرانجام گونگ‌تان درهم‌برهم می‌شود. بسیار سخت

است در چنین موقعیت‌هایی فرد خویشتن‌داری خود را حفظ کند. به همه می‌گوییم که این مسئله‌ای بسیار جدی است و بسیاری از شما این مشکل را بعداً خواهید داشت. فا را به شما آموزش داده‌ام، اینکه بتوانید خود را به‌درستی اداره کنید دیگر به خودتان بستگی دارد. آنچه گفتم یکی از این وضعیت‌هاست. وقتی موجود روشن‌بینی از مدرسه تزکیه دیگری را می‌بینید نگذارید ذهن‌تان تحت‌تأثیر قرار گیرد. فقط در یک مدرسه تزکیه باشید. خواه آن موجود، بودا باشد یا دائو یا فناناپذیر یا اهریمن، آن‌ها نباید قلب‌تان را تحت‌تأثیر قرار دهند. وقتی این‌گونه باشید به‌طور حتم می‌توان به موفقیت شما در تزکیه امیدوار بود.

مداخله اهریمنی ناشی از ذهن خود شخص، به‌شکل‌های دیگر نیز نمایان می‌شود. شاید اعضای از خانواده را ببینید که درگذشته‌اند و برای شما مداخله ایجاد می‌کنند. این شخص گریه می‌کند و از شما تقاضا می‌کند این یا آن کار را انجام دهید. هر نوع مسئله‌ای ممکن است اتفاق بیفتد. آیا ذهن‌تان می‌تواند تحت‌تأثیر قرار نگیرد؟ فرض کنید فرزند یا والدین‌تان را عاشقانه دوست دارید و والدین‌تان درگذشته‌اند و از شما تقاضا می‌کنند کارهایی را انجام دهید که نباید انجام دهید و اگر انجام دهید بد خواهد بود. این‌گونه سخت است که تمرین‌کننده بود. گفته می‌شود که بودیسم در هرج‌ومرج است و حتی مسائلی مانند عشق به والدین و فرزندان، از کنفوسیونیسم وارد شده است. بودیسم چنین چیزهایی نداشت. معنی آن چیست؟ چون وجود واقعی انسان روح اصلی اوست، کسی که به روح اصلی‌تان جان می‌دهد مادر حقیقی شماست. در طول سانسار، شما مادرهایی داشته‌اید که بشر یا غیر بشر بوده‌اند و تعداد آن‌ها به‌قدری زیاد

است که نمی‌توان آن‌ها را شمرد. تعداد پسرها و دخترهایی که در سراسر زندگی‌های مختلف‌تان داشته‌اید نیز شمارش ناپذیرند. چه کسی مادر شماست؟ در زندگی بعدی هیچ‌یک همدیگر را نمی‌شناسند، نه مادر و نه فرزند. مانند هرکسی دیگر، هنوز هم باید آنچه به دیگران بدهکار هستید بپردازند. انسان‌ها در توهم زندگی می‌کنند و نمی‌توانند این مسائل را رها کنند. بعضی افراد از درگذشت فرزند یا مادرشان بسیار دل‌شکسته و سوگوار می‌شوند و تا آخر عمر در اشتیاق آن‌ها هستند. چرا دربارهٔ این نمی‌اندیشید؟ آیا این سختی‌ها شما را فرسوده نمی‌کنند و قصد ندارند زندگی‌تان را دشوار کنند؟

شاید مردم عادی نتوانند درک کنند که وابسته‌بودن به این مسائل، تزکیه را غیرممکن می‌کند. اما این‌گونه است و به همین علت است که چیزهایی مانند گرامی‌داشتن والدین و پیوند بین والدین و فرزند، در بودیسم آموزش داده نمی‌شود. اگر بخواهید تزکیه کنید، احساسات بشری را باید کنار بگذارید. البته در تزکیه در جامعهٔ مردم عادی باید به والدین خود احترام بگذاریم و از فرزندان‌مان مراقبت کنیم. در هر شرایطی باید با دیگران خوب و با مردم مهربان باشیم، چه رسد به اعضای خانواده‌مان. باید با همه به یکسان رفتار کنیم، با والدین و فرزندان‌مان خوب باشیم و همیشه رعایت حال دیگران را مدنظر داشته باشیم. چنین قلبی خودخواه نیست، بلکه قلبی نیک‌خواه، پر محبت و مهربان است. احساسات چیزی است مختص مردم عادی و مردم عادی فقط برای احساسات زندگی می‌کنند.

بسیاری از مردم نمی‌توانند خود را به‌خوبی اداره کنند و این سبب سختی‌هایی در تزکیه‌شان می‌شود. شخصی ممکن است بگوید که موجودی آسمانی به او چیزی گفته است. تمام کسانی که به شما می‌گویند امروز مشکلی خواهید داشت و چگونه از اتفاقات آینده اجتناب کنید، آن‌هایی که شمارهٔ بلیت برندهٔ قرعه‌کشی را به شما گفته و می‌گویند آن را امتحان کنید و آن‌هایی که می‌گویند چگونه در جامعهٔ عادی بشری چیزی را به دست بیاورید، همگی شیاطین هستند؛ مگر اینکه خطری زندگی‌تان را تهدید کند و به شما گفته شود که چگونه آن را برطرف کنید. اگر به لطف آن «کمک»، مسائل دنیوی به‌خوبی پیش برود، نمی‌توانید در آزمونی که برای‌تان برنامه‌ریزی شده بود موفق شوید و آن‌طور که قرار بوده، پیشرفت کنید. اگر در بین مردم عادی زندگی راحت و خوبی داشته باشید، چگونه می‌توانید تزکیه کنید؟ چگونه کارمای‌تان می‌تواند تبدیل شود؟ چگونه می‌توانید محیطی برای رشد شین‌شینگ و تبدیل کارمای‌تان داشته باشید؟ همه باید این را به خاطر بسپارید. اهریمن‌ها ممکن است شما را تحسین کنند، به شما بگویند که سطح‌تان خیلی بالاست یا به شما بگویند چقدر فرد خاص یا مقدسی هستید. همهٔ این‌ها دروغ است. کسی که به‌طور واقعی به‌سوی سطوح بالا تزکیه می‌کند، باید تمام وابستگی‌های مختلفش را رها کند. وقتی با این مسائل مواجه می‌شوید باید مراقب و هشیار باشید!

در تزکیه ممکن است چشم سوم‌تان باز شود. افرادی که چشم سوم‌شان باز است، در حین تزکیه چالش‌های خود را دارند و افرادی که چشم سوم‌شان باز نیست هم چالش‌های خود را دارند. در هر دو حالت، تزکیه آسان نیست. بعد از اینکه چشم سوم‌تان باز شود وقتی پیام‌های گوناگون

مزاحم شما شوند، به‌طور حتم برای‌تان سخت است که خود را به‌خوبی اداره کنید. در بُدهای دیگر همه‌چیز در مقابل چشم‌ها درخشان، بسیار زیبا و قشنگ است و همه آن‌ها می‌توانند قلب شما را اغوا کنند. وقتی با آن تحت‌تأثیر قرار گیرید، ممکن است با شما مداخله کنند و گونگ شما درهم‌برهم شود. معمولاً بدین شکل است. بنابراین وقتی اهریمن ناشی از ذهن خود فرد با او مداخله می‌کند و فرد نتواند خود را به‌خوبی اداره کند، این وضعیت می‌تواند روی دهد. برای مثال، وقتی شخصی فکر نادرستی را رشد می‌دهد، بسیار خطرناک است. روزی چشم سوم او باز می‌شود و می‌تواند چیزهایی را به‌وضوح مشاهده کند. فکر می‌کند: «در این محل تمرین، فقط چشم سوم من به‌خوبی باز شده است. شاید شخص فوق‌العاده‌ای هستم. من توانستم فالون دافای معلم لی را یاد بگیرم و آن را به‌خوبی مطالعه کرده‌ام، بهتر از هر شخص دیگر. شاید فردی معمولی نیستم.» اما حتی داشتن چنین افکاری هم درست نیست. او با شگفتی خواهد گفت: «شاید من نیز موجودی خدایی و بودا هستم. خب، به خودم نظری ببندازم.» وقتی به خودش نگاه می‌کند، می‌بیند که واقعاً یک بودا است. چرا این‌گونه است؟ زیرا هرچیزی در گستره میدان بُعدی اطراف بدنش، بر طبق افکارش تبدیل می‌شود که «تبدیل بر طبق افکار» نیز نامیده می‌شود.

هرچیز انعکاس‌یافته از جهان، با افکار شخص تغییر شکل می‌دهد، زیرا هرچیزی در محدوده میدان بُعدی‌اش تحت فرمان اوست. آن تصاویر منعکس شده که آن‌ها هم وجود مادی دارند به همین صورت تغییر شکل می‌دهند. این شخص فکر می‌کند: «شاید من یک بودا هستم و شاید آنچه پوشیدم نیز ردای بودا است.» سپس می‌بیند آنچه پوشیده واقعاً ردای یک

بودا است. «وای من واقعاً یک بودا هستم.» او بسیار هیجان زده می شود. «شاید حتی یک بودای کوچک نیستم.» با نظری دیگر، می بیند بودای بزرگی است. «شاید حتی باشکوه تر از لی هنگجی هستم!» دوباره نگاهی می اندازد: «وای واقعاً باشکوه تر از لی هنگجی هستم.» بعضی افراد نیز این را با گوش خود می شنوند. اهریمنی با او مداخله می کند و می گوید: «تو باشکوه تر از لی هنگجی هستی. تو بسیار باشکوه تر از لی هنگجی هستی.» او نیز آن را باور می کند. آیا به این اندیشیده اید که چگونه پس از آن تزکیه می کنید؟ آیا قبل از آن، تزکیه کرده بودید؟ چه کسی به شما تزکیه را آموزش داد؟ حتی وقتی یک بودای واقعی یا موجودی خدایی برای مأموریتی به اینجا می آید، او نیز باید از اول تزکیه کند. گونگ اصلی اش به او داده نمی شود و فقط این طور است که او در تزکیه سریع تر پیشرفت می کند. از این رو وقتی این مشکل برای او پیش می آید، برایش سخت است که خودش را از آن بیرون بیاورد و بلافاصله این وابستگی را رشد می دهد. بعد از اینکه این وابستگی رشد داده شد، جرئت می کند هرچیزی بگوید: «من یک بودا هستم. لزومی ندارد از دیگران یاد بگیرید. من بودا هستم، پس به شما خواهم گفت که چه کار کنید.» او شروع می کند این گونه عمل کند.

آیا کسی را مثل این در چانگ چون نداریم؟ در اول خوب بود. بعداً، شروع کرد این کارها را انجام دهد. او فکر کرد یک بودا است. در آخر، خودش را بالاتر از همه در نظر گرفت. این مسئله وقتی اتفاق افتاد که او نتوانست خود را به خوبی اداره کند و وابستگی اش را رشد داد. چرا چنین پدیده ای وجود دارد؟ در بودیسم می گویند که باید هرچه را می بینید نادیده بگیرید، چرا که تمام آن ها توهم اهریمنی هستند و باید فقط مدیتیشن کنید

و به‌سوی بالا تزکیه کنید. آیا می‌دانید چرا اجازه نمی‌دهند آن‌ها را ببینید و به آن‌ها وابسته شوید؟ زیرا در برابر وقوع چنین مشکلی احتیاط می‌کنند. تزکیه در بودیسم هیچ شیوه خاصی ندارد که دفاع شخص را در برابر چنین چیزهایی تقویت کند و متونش هیچ راهنمایی ارائه نمی‌دهد که فرد چگونه از این مشکل دوری کند. شاکيامونی چنین دارمایی را در آن زمان آموزش نداد. برای اجتناب از مشکل مداخله اهریمنی ناشی از ذهن خود شخص یا تبدیل بر طبق افکار، او تمام صحنه‌های مشاهده‌شده در تزکیه را توهّمات اهریمنی نام نهاد. پس وقتی یک وابستگی رشد داده شود، منجر به این توهّم اهریمنی می‌شود. برای فرد واقعاً سخت است که از آن رها شود. اگر شخص آن را به‌درستی اداره نکند، تباه می‌شود و مسیری اهریمنی را دنبال می‌کند. از آنجا که خود را یک بودا نامیده است، خودش را اهریمنی کرده است. در نهایت، به‌وسیله ارواح یا حیوانات تسخیر می‌شود یا چیزهای دیگر را تجربه می‌کند و به‌طور کامل نابود می‌شود. قلب او نیز فاسد می‌شود و تا انتها سقوط می‌کند. تعداد زیادی از چنین اشخاصی هستند. حتی در این کلاس اشخاصی هستند که خود را خیلی بالا در نظر می‌گیرند و با طرز فکر خاصی صحبت می‌کنند. حتی در بودیسم ممنوع است که کسی بخواهد بفهمد خودش در کل چه کسی است. آنچه در حال حاضر گفتم شکل دیگری از مداخله اهریمنی است که «مداخله اهریمنی ناشی از ذهن خود شخص» یا «تبدیل بر طبق افکار» نامیده می‌شود. پکن تمرین‌کنندگان این‌چنینی دارد و تعدادی نیز در بعضی مناطق دیگر وجود دارند. به‌علاوه، آن‌ها مزاحمت‌هایی بسیار جدی برای تمرین‌کنندگان ایجاد کرده‌اند.

کسی از من پرسید: «معلم، چرا این مشکل را از بین نمی‌برید؟» همه دربارهٔ این بیندیشید: اگر تمام موانع را از مسیر تزکیه‌تان برداریم، چگونه تزکیه خواهید کرد؟ دقیقاً در موقعیت مداخلهٔ اهریمنی است که می‌توانید نشان دهید آیا می‌توانید به تزکیه ادامه دهید، در دائو روشن‌بین شوید، تحت‌تأثیر مزاحمت‌ها قرار نگیرید و در این مدرسهٔ تزکیه ثابت‌قدم باشید یا خیر. موج‌های بزرگ شن و ماسه را غریبال می‌کند. تزکیه این‌گونه است و آنچه در نهایت باقی می‌ماند، طلای حقیقی است. می‌گویم بدون این نوع مزاحمت‌ها، برای مردم خیلی آسان است تزکیه کنند. در نظر من، تزکیهٔ شما همین حالا نیز بسیار آسان است. آن روشن‌بین‌های بزرگ سطح بالا احتمالاً معتقدند بیشتر غیرمنصفانه است: «در حال انجام چه کاری هستی؟ آیا این‌گونه در حال نجات مردم هستی؟ اگر هیچ مانعی در مسیر تزکیه نباشد و فرد بتواند مستقیم تا انتها تزکیه کند، آیا آن تزکیه است؟ اگر در روند تزکیه، فرد به‌طور فزاینده‌ای راحت‌تر شود و هیچ مداخله‌ای نداشته باشد، چگونه این می‌تواند مجاز باشد؟» این تنگنایی بود که با آن مواجه بودم و مجبور شدم دربارهٔ آن بیندیشم. در مرحلهٔ شروع، بسیاری از چنین شیاطینی را پاک‌سازی کردم. اما اگر این کار را تمام مدت انجام می‌دادم حتی من نیز فکر نمی‌کردم درست باشد. به من گفته شد: «تو تزکیهٔ آن‌ها را بسیار آسان کرده‌ای. افراد فقط سختی‌های کم خود را دارند. فقط آن مقدار کم مشکلات بین‌شان وجود دارد. وابستگی‌های بسیاری دارند که هنوز نمی‌توانند آن‌ها را رها کنند! این موضوع باقی می‌ماند که وقتی در بین سردرگمی و سختی‌ها هستند آیا می‌توانند خودِ دافای تو را درک کنند.» بنابراین در خصوص همهٔ این مسائل، به‌طور حتم سختی‌ها و آزمایش‌هایی

وجود خواهد داشت. آنچه توصیف کردم شکل خاصی از اهریمن است. واقعاً سخت است به طور حقیقی شخص را نجات داد، اما بی‌نهایت آسان است که او را نابود کرد. اگر فکرتان درست نباشد، مشکلات در انتظارتان خواهد بود.

خودآگاه اصلی شما باید قوی باشد

کارهای نادرستی که موجودات بشری در زندگی‌های مختلف خود مرتکب شدند، سختی‌هایی را برای‌شان پدید می‌آورد و برای تمرین‌کنندگان موانع کارمایی را به وجود می‌آورد و منجر به تولد، پیری، بیماری و مرگ می‌شود. این‌ها کارمای معمولی هستند. کارمای قدرتمند دیگری وجود دارد که تأثیر بسیار زیادی بر تمرین‌کنندگان می‌گذارد، نام آن کارمای فکری است. فکرکردن، بخش طبیعی زندگی مردم است. از آنجا که شخص در بین مردم عادی گم شده است، اغلب در ذهنش افکاری درباره شهرت، سود، شهوت، خشم و غیره را شکل می‌دهد. به تدریج، این افکار به صورت افکار کارمایی قدرتمندی درمی‌آیند. از آنجا که هرچیزی در بُعدهای دیگر زنده است، کارما نیز همین طور است. وقتی فرد شروع می‌کند در راهی درست تزکیه کند، باید کارمای خود را از بین ببرد. از بین بردن کارما یعنی آن را از ریشه از بین برد و تبدیل کرد. البته کارما مقاومت می‌کند و بنابراین شخص درد و رنج و موانعی خواهد داشت. اما کارمای فکری می‌تواند به طور مستقیم با ذهن فرد مداخله کند. از این رو ممکن است شخص به طور ساکت به معلم و دافا ناسزا بگوید و ممکن است به بعضی افکار پلید و کلمات زشت فکر کند. در نتیجه، بعضی از تمرین‌کنندگان نمی‌دانند که موضوع از چه قرار

است و فکر می‌کنند که این چیزها افکار خودشان است. بعضی از افراد نیز معتقدند که آن‌ها از طرف ارواح یا حیوانات تسخیرکننده هستند، اما آن‌ها از طرف ارواح یا حیوانات تسخیرکننده نیستند. بلکه آن‌ها نتیجه کارمای فکری هستند که در مغز منعکس می‌شود. برخی افراد خودآگاه اصلی بسیار قوی ندارند و از کارمای فکری پیروی می‌کنند و کارهای نادرست انجام می‌دهند. چنین افرادی نابود می‌شوند و به سطوح پایین سقوط می‌کنند. اما اکثر مردم می‌توانند از ذهن قوی‌شان (خودآگاه اصلی قوی‌شان) استفاده کنند تا آن را از بین ببرند و در برابر آن مقاومت کنند. آن نشان می‌دهد که این شخص می‌تواند نجات یابد و می‌تواند خوب را از بد تشخیص دهد، یعنی درک و فهمش خوب است. فاشن من به او کمک می‌کند تا اکثر چنین کارمای فکری را از بین ببرد. آنچه توصیف کردم بسیار رایج است. وقتی آن روی دهد، آزمایشی برای شخص است تا دیده شود آیا می‌تواند خودش به این افکار بد غلبه کند. اگر ثابت‌قدم باشید، می‌توانیم کارما را از بین ببریم.

افکار شما باید درست باشد

وقتی شخصی مرتباً مانند تمرین‌کننده رفتار نمی‌کند، به این معنی است که افکارش درست نیست. تمرین‌کنندگان در تزکیه با درد و رنج مواجه می‌شوند. وقتی درد و رنجی پیش می‌آید، ممکن است به‌صورت مشکلی با دیگران آشکار شود، یا چیزهایی مانند تنش‌ها و بازی‌های ذهنی و امثال آن، که به‌طور مستقیم شین‌شینگ شما را آزمایش می‌کنند. موارد بسیاری در این زمینه خواهد بود. با چه چیز دیگری روبرو می‌شوید؟ بدن‌تان ممکن است ناگهان احساس معذبی داشته باشد. علتش این است که بازپرداخت

کارما به شکل‌های مختلفی ظاهر می‌شود. در زمانی بخصوص، وادار خواهید شد نتوانید به‌طور واضح تشخیص دهید که آیا مسئله‌ای صحیح است یا خیر، آیا گوناگون‌تان وجود دارد، آیا می‌توانید تزکیه کنید و در آن موفق شوید، آیا موجودات والا وجود دارند و آیا آن‌ها واقعی هستند یا خیر. در آینده این اوضاع دوباره ظاهر می‌شوند و در شما تأثیری دروغین ایجاد می‌کنند تا منجر به این شود که به همه این چیزها شک کنید. این کار انجام می‌شود تا مشخص شود که آیا می‌توانید مصمم بمانید. اگر بتوانید قاطعانه این فکر را داشته باشید که: «باید مصمم بمانم و متزلزل نشوم»، آنگاه با این عزم و اراده می‌توانید وقتی از میان این آزمون می‌گذرید این‌گونه باشید و به‌طور طبیعی آن را به‌خوبی اداره می‌کنید، چراکه شین‌شینگ شما رشد کرده است. اما اگر این سختی در بدو شروع برای‌تان روی می‌داد، آن را درک نمی‌کردید و تزکیه‌تان را خاتمه می‌داد؛ چراکه هنوز پایدار نبودید. سختی‌ها به‌شکل‌های مختلفی خود را نشان می‌دهند.

در روند تزکیه، شخص باید بدین شکل تزکیه کند تا به سطوح بالاتر صعود کند. بنابراین وقتی بعضی از شما در جایی از بدن احساس ناراحتی دارید، فکر می‌کنید بیمار هستید. اغلب نمی‌توانید خود را تمرین‌کننده در نظر بگیرید. وقتی با این مسئله روبرو می‌شوید، آن را یک بیماری در نظر می‌گیرید و فکر می‌کنید: «چرا این همه مشکلات وجود دارند؟» می‌توانم بگویم بسیاری از آن‌ها پیشاپیش برای شما برداشته شده‌اند و مشکلاتی که در حال حاضر تجربه می‌کنید بسیار کاهش داده شدند. اگر این کار را انجام نمی‌دادیم و با این مشکلات مواجه می‌شدید ممکن بود زندگی‌تان خاتمه یابد یا زمین‌گیر شوید. وقتی با مشکلی کوچک روبرو می‌شوید، فکر می‌کنید

تحمل آن سخت است. اما چگونه می‌تواند آن قدر راحت باشد؟ به‌طور مثال، وقتی در کلاسی در چانگ‌چون آموزش می‌دادم، شخصی بود که کیفیت مادرزادی بسیار خوبی داشت و امیدوارکننده بود. دریافتیم که او بسیار خوب است و به‌منظور اینکه بتواند به‌سرعت کارمایش را پرداخت کند و روشن‌بین شود، آزمایش‌های او را کمی افزایش دادم. بدین طریق تدارک می‌دیدم. اما روزی به نظر آمد که به‌طور ناگهانی علائم سکتۀ مغزی دارد. به زمین افتاد و فکر کرد نمی‌تواند حرکت کند و مثل این بود که دست‌وپایش حرکت نمی‌کنند. او را برای مراقبت اضطراری به بیمارستان بردند. بعداً توانست دوباره راه برود. همگی دربارهٔ این بیندیشید: با سکتۀ مغزی، چگونه شخص می‌تواند به این سرعت با پای خودش برگردد و دست‌وپایش دوباره حرکت کنند؟ اما او در این حادثه، فالون دافا را مقصر دانست. دربارهٔ این فکر نکرد که چگونه توانست به این سرعت از سکتۀ مغزی بهبود یابد. اگر در آن زمان فالون دافا را تمرین نکرده بود، ممکن بود وقتی زمین افتاد بمیرد. شاید اگر حقیقتاً سکتۀ می‌کرد تا آخر عمر فلج می‌ماند.

منظورم این است که چقدر سخت است کسی را نجات داد. آن همه کار برای او انجام شد اما هنوز هم به آن پی نبرد و در عوض، چنین گفت. بعضی افراد هستند که مدتی تمرین کرده‌اند اما هنوز می‌گویند: «معلم، چرا حس می‌کنم بدنم کلاً ناخوش است؟ همیشه برای تزریق به بیمارستان می‌روم اما کمکی نمی‌کند. مصرف دارو نیز کمکی نمی‌کند.» آن‌ها حتی خجالت نمی‌کشیدند این را به من بگویند! مسلم است که این معالجات کمکی نمی‌کنند. آن‌ها بیماری نیستند. چگونه می‌توانند کمک کنند؟ بروید و معاینه شوید. هیچ مشکلی وجود ندارد، بلکه فقط احساس می‌کنید

ناخوش هستید. یکی از شاگردان ما به بیمارستان رفت و هنگام تزریق آمپول حتی چند سوزن خم شد. در آخر، دارو با فوران بیرون زد و سوزن هنوز هم در بدنش فرو نرفت. سرانجام متوجه شد: «اوه، من تمرین کننده هستم و هیچ آمپول بیشتری نمی‌خواهم.» فقط آن موقع پی برد که آمپول تزریق نکند. بنابراین، هر موقع با سختی‌هایی روبرو می‌شوید، به یاد داشته باشید که به این مسئله توجه می‌کنید. برخی افراد این طور برداشت کردند که به آن‌ها اجازه نمی‌دهم به بیمارستان بروند، پس فکر می‌کنند: «اگر اجازه نمی‌دهید به بیمارستان بروم، نزد یک استاد چی‌گونگ می‌روم.» هنوز آن را بیماری در نظر می‌گیرند و می‌خواهند استاد چی‌گونگی را ببینند. کجا می‌توانند استاد حقیقی چی‌گونگ پیدا کنند؟ اگر استادی قلابی پیدا کنید، درجا نابود می‌شوید.

گفته‌ایم که: «چگونه می‌توانید استاد چی‌گونگ تقلبی را از استاد واقعی تشخیص دهید؟» بسیاری از استادان چی‌گونگ خودشان به خودشان عنوان داده‌اند. آزمایش‌هایی روی من صورت گرفته است و از مراکز پژوهش علمی مدارکی دارم. بسیاری از استادان چی‌گونگ، قلابی‌اند و به خودشان عناوینی داده‌اند! بسیاری از آن‌ها هستند که لاف می‌زنند و مردم را فریب می‌دهند. چنین استاد دروغینی نیز می‌تواند بیماری‌ها را درمان کند. چرا می‌تواند این کار را انجام دهد؟ او به تسخیر روح یا حیوان درآمده و بدون آن نمی‌توانست از مردم کلاهبرداری کند! آن روح یا حیوان تسخیرکننده نیز می‌تواند انرژی را بیرون بفرستد و بیماری‌ها را درمان کند. از آنجا که شکلی از انرژی است، می‌تواند به راحتی مردم عادی را کنترل کند. اما گفته‌ام: «وقتی ارواح یا حیوانات تسخیرکننده بیماری مردم را درمان می‌کنند، آیا

هیچ می‌دانید چه چیزی به درون بدن آن‌ها می‌فرستند؟» در سطح بسیار میکروسکوپی، همگی به شکل روح یا حیوان تسخیرکننده هستند. وقتی به بدن شما فرستاده شود، می‌توانید چه کار کنید؟ همان‌طور که می‌گویند: «دعوت کردن ارواح آسان‌تر از خارج کردن آن‌هاست.» نیازی نیست دربارهٔ مردم عادی صحبت کنیم، چرا که آن‌ها فقط می‌خواهند مردم عادی باقی بمانند و به‌طور موقت تسکین یابند. اما شما تمرین‌کننده هستید. آیا نمی‌خواهید به‌طور پیوسته بدن‌تان را پالایش کنید؟ اگر آن به بدن‌تان بچسبد، چه وقت می‌توانید از دست آن رها شوید؟ به‌علاوه، آن مقدار قابل توجهی انرژی دارد. بعضی‌ها می‌پرسند: «چرا فالون اجازه می‌دهد آن بیاید؟ آیا ما فاشن معلم را نداریم که از ما محافظت کند؟» در جهان ما اصلی وجود دارد: اگر خودتان چیزی را بخواهید هیچ‌کسی در آن دخالت نمی‌کند. اگر خودتان خواسته باشید، هیچ‌کسی دخالت نمی‌کند. فاشن من شما را متوقف می‌کند و به شما اشاره‌هایی می‌رساند. اما اگر ببیند همیشه بدان صورت هستید، دیگر از شما مواظبت نمی‌کند. چگونه می‌توان شخص را مجبور کرد تزکیه کند؟ نمی‌توان شما را مجبور کرد تزکیه کنید. پیشرفت واقعی‌تان به خودتان بستگی دارد. اگر مایل نباشید پیشرفت کنید، هیچ‌کسی نمی‌تواند برای آن کاری انجام دهد. اصول و فایده شما آموزش داده‌ام. اگر هنوز نخواهید رشد کنید چه کسی را می‌توانید سرزنش کنید؟ در آنچه خواهان آن هستید، فالون و فاشن من دخالت نمی‌کنند؛ مطمئن باشید. بعضی افراد حتی به کلاس‌های سایر استادان چی‌گونگ رفتند و بعد از برگشت به خانه احساس کردند حال‌شان خیلی بد است. حتماً همین‌طور می‌شود. چرا فاشن من مراقب شما نبود؟ چرا به آنجا رفتید؟ آیا همین

جریان که آنجا رفتید چیزی بشنوید به این معنی نیست که در جستجوی چیزی بودید؟ اگر با گوش تان نمی شنیدید، چگونه آن می توانست وارد بدن تان شود؟ بعضی افراد فالون شان را از شکل انداخته اند. بگذارید به شما بگویم که این فالون باارزش تر از زندگی شماست. آن موجودی والاتر است که نمی توانید همین طوری آن را نابود کنید. در حال حاضر استادان دروغین بسیاری هستند و بعضی از آن ها خیلی معروفند. به مسئولین انجمن پژوهش علم چی گونگ چین گفته ام که در دوران قدیم، معشوقه معروفی به نام «دا جی»، «دربار امپراتور را ویران کرد. آن روباه کارهای پلید زیادی انجام داد، اما هنوز هم به بدی بعضی از استادان قلابی امروزی چی گونگ نبود که به تمام کشور صدمه رسانده اند. چند نفر از مردم قربانی شده اند؟! شاید در ظاهر خوب به نظر برسند، اما نمی دانید چه تعداد از آن ها چیزهای بدی در بدن شان وجود دارد. اگر استاد دروغین چی گونگی به بدن تان انرژی بدهد، آن چیزها روی بدن تان می آیند. آن ها بسیار مهاجم اند. فردی عادی نمی تواند ماهیت این چیزها را ببیند.

شاید برخی فکر کنند: «بعد از شرکت در این سمینار چی گونگ و گوش کردن به آنچه لی هنگجی امروز گفت، پی برده ام چی گونگ چقدر عالی و ژرف است! اگر سمینارهای چی گونگ دیگری باشد، در آن ها نیز باید شرکت کنم.» می گویم اصلاً نباید به آنجا بروید. اگر به آن ها گوش کنید، چیزهای بد وارد گوش تان می شود. بسیار سخت است که شخص را هم نجات داد و هم فکرش را تغییر داد. پاک کردن بدن شخص نیز بسیار سخت است. استادان دروغین چی گونگ بسیار زیادی وجود دارند. حتی آنهایی که استادان اصیلی هستند و آموزش های درستی دریافت کرده اند نیز

ممکن است واقعاً پاک نباشند. بعضی از ارواح حیوانی بسیار وحشی‌اند. اگرچه آن چیزها نمی‌توانند به بدن یک استاد بچسبند، اما این‌طور نیست که او بتواند آن‌ها را بیرون براند. خود این استاد توانایی این را ندارد که در گستره‌ای وسیع از عهده آن چیزها برآید، چه رسد به شاگردانش. وقتی گونگ را بیرون می‌فرستد، هر نوع چیز آشفته‌ای وجود دارد که با آن درآمیخته شده است. گرچه شاید خودش خوب و شایسته باشد، اما شاگردانش صالح نیستند و به وسیله انواع و اقسام ارواح یا حیوانات مختلف تسخیر شده‌اند.

اگر می‌خواهید به‌طور واقعی در فالون دافا تزکیه کنید، نباید نزد آن‌ها بروید و به آن‌ها گوش کنید. البته اگر نمی‌خواهید فالون دافا را تزکیه کنید و می‌خواهید هرچیز دیگری را تزکیه کنید، می‌توانید به آن ادامه دهید. مانع‌تان نمی‌شوم، چراکه مرید فالون دافا نیستید. اگر مشکلی پیش آمد، نگوئید تمرین فالون دافا باعث آن بوده است. فقط وقتی استاندارد شین‌شینگ را مراعات کنید و بر طبق دافا تزکیه کنید، تزکیه‌کننده واقعی فالون دافا هستید. کسی پرسیده است: «آیا می‌توانم با تمرین‌کنندگان سایر روش‌های چی‌گونگ معاشرت کنم؟» بگذارید به شما بگویم، آن‌ها فقط چی‌گونگ را تمرین می‌کنند در حالی که شما در دافا تزکیه می‌کنید. بعد از حضور در این کلاس، فاصله زیادی بین سطح شما و آن‌ها خواهد بود. این فالون از طریق نسل‌ها تزکیه شکل گرفته و خیلی قدرتمند است. بنابراین وقتی با آن‌ها رابطه برقرار می‌کنید، اگر بتوانید ترتیبی دهید که از آن‌ها چیزی را دریافت نکنید یا تمایلی به هیچ‌چیزی از آن‌ها نداشته باشید و فقط دوست معمولی باشید، خیلی مشکلی نیست. اما اگر بدن آن اشخاص

حامل چیزی باشد، بسیار بد می‌شود و بهتر است اصلاً با آن‌ها در تماس نباشید. در خصوص زن و شوهر، اگر همسران چی‌گونگ دیگری را تمرین کند نیز فکر نمی‌کنم مسئله‌ای باشد. اما نکته‌ای هست: از آنجا که راهی درست را تمرین می‌کنید، تزکیه شما به دیگران فایده می‌رساند. اگر همسران روشی اهریمنی را تمرین می‌کند، ممکن است بدنش حامل چیزهای بدی باشد. برای اطمینان از ایمنی شما، همسران نیز باید پاک شود. همه چیز در بُعدهای دیگر برای تان پاک می‌شود. محیط خانه تان نیز پاک می‌شود. اگر محیط تان پاک نشود و هرچیزی با شما در تداخل باشد، چگونه می‌توانید تزکیه کنید؟

اما وضعیتی وجود دارد که فاشن من برای پاک کردن چیزها کمکی نمی‌کند. ما تمرین کننده‌ای داریم که روزی فاشن مرا دید به خانه‌اش آمد. بسیار هیجان زده بود: «فاشن معلم اینجاست. معلم، خواهش می‌کنم وارد شوید.» فاشن من گفت: «اتاق تو بیش از حد به هم ریخته است و اینجا چیزهای بسیار زیادی وجود دارد.» سپس فاشن از آنجا رفت. معمولاً وقتی ارواح اهریمنی زیادی در بُعدهای دیگر وجود داشته باشند، فاشن من آن‌ها را برای شما پاک می‌کند. اما اتاق او پر از کتاب‌های چی‌گونگ بد مختلف بود. او متوجه آن شد و با سوزاندن کتاب‌ها یا فروش آن‌ها برای بازیافت، خانه را پاک کرد. سپس فاشن من بازگشت. این مطلبی بود که این شاگرد به من گفت.

اشخاصی نیز هستند که طالع‌بین‌ها را می‌بینند. کسی از من سؤال کرد: «معلم، من اکنون فالون دافا را تزکیه می‌کنم. آیا هنوز می‌توانم از کتاب

تغییرات یا چیزهایی مرتبط با طالع بینی استفاده کنم؟ همیشه به این چیزها علاقه مند بوده‌ام.» بگذارید به این صورت توضیح دهم: اگر مقدار قابل ملاحظه‌ای انرژی داشته باشید، هرچه بگویید اثری خواهد داشت. اگر چیزی قرار نباشد به آن صورت باشد ولی به کسی بگویید بدان صورت است، ممکن است مرتکب عمل بدی شده باشید. فردی عادی بسیار ضعیف است. انرژی‌ها و اطلاعات موجود در بدنش ناپایدارند و ممکن است تغییر کنند. اگر دهان‌تان را باز کنید و چیزی به او بگویید، آن سختی ممکن است به حقیقت تبدیل شود. اگر این شخص کارمای بسیاری داشته باشد که باید بپردازد و شما به او بگویید آینده خوبی خواهد داشت، وقتی نمی‌تواند کارمایش را بپردازد، آیا این مجاز است؟ آیا در حال آسیب‌رساندن به او نیستید؟ بعضی افراد نمی‌توانند این چیزها را رها کنند و به آن‌ها وابسته‌اند، گویی استعدادهایی دارند. آیا این یک وابستگی نیست؟ به علاوه، حتی اگر حقیقت را بدانید، نباید اسرار آسمانی را همین‌طوری برای شخصی عادی فاش کنید. تمرین‌کنندگان باید خویشتن‌دار باشند. اصول آن این است. بدون توجه به اینکه کسی چگونه با استفاده از کتاب تغییرات چیزهایی را پیشگویی می‌کند، بعضی از آن‌ها هم‌اکنون دیگر حقیقی نیستند. این طالع بینی که به این یا آن شکل و به گونه‌ای پیشگویی می‌کند که برخی از آن‌ها درست و برخی غلط باشد، اجازه دارد در جامعه مردم عادی وجود داشته باشد. چون گونگ واقعی دارید، می‌گوییم تمرین‌کننده‌ای واقعی باید از استاندارد بالاتری پیروی کند. اما بعضی از تمرین‌کنندگان افراد دیگر را پیدا می‌کنند تا آینده‌شان را بگویند و می‌پرسند: «آیا طالع مرا می‌بینی که اوضاع من و ترکیه‌ام چگونه است؟ آیا درد و رنجی دارم؟» آن‌ها دیگران را

پیدا می‌کنند تا این چیزها را پیشگویی کنند. اگر آن سختی شما پیشگویی شود، چگونه می‌توانید خود را رشد دهید؟ زمانی که تمرین‌کننده شدید زندگی‌تان دوباره نظم و ترتیب داده شد. بنابراین اطلاعاتی که الگوی کف دست‌تان، چهره‌تان، روز تولدتان و بدن‌تان با خود دارد تغییر کرده و آن چیزی نیست که در ابتدا بود. اگر نزد طالع‌بین بروید، حرف او را باور می‌کنید. وگرنه برای چه می‌روید؟ آنچه او می‌تواند به شما بگوید بعضی از چیزهای سطحی درباره‌ی گذشته‌ی شماست. اما جوهر و ذات آن‌ها در حال حاضر تغییر کرده است. پس همگی درباره‌ی این بیندیشید: اگر نزد فال‌بین بروید، آیا به حرف‌های او گوش نمی‌دهید و آن را باور نمی‌کنید؟ پس آیا این مسئله بار روانی برای شما به وجود نمی‌آورد؟ اگر با فکر کردن درباره‌ی آن خودتان را ناراحت کنید، آیا یک وابستگی نیست؟ پس این وابستگی چگونه می‌تواند از بین برود؟ آیا خود را در معرض سختی دیگری قرار نداده‌اید؟ آیا مجبور نیستید سختی بیشتری را برای رها کردن این وابستگی تحمل کنید؟ با هر آزمایش و هر سختی، این موضوع وجود دارد که آیا در تزکیه صعود می‌کنید یا پایین می‌روید. تزکیه به خودی خود سخت است، اما خودتان سختی دیگری به آن اضافه می‌کنید. چگونه می‌توانید بر آن غلبه کنید؟ ممکن است در نتیجه‌ی آن، با سختی‌ها و دشواری‌هایی مواجه شوید. دیگران مجاز نیستند مسیر تغییر یافته‌ی زندگی‌تان را ببینند. اگر دیگران آن را ببینند و به شما بگویند چه زمانی درد و رنجی خواهید داشت، چگونه می‌توانید تزکیه کنید؟ بنابراین دیدن آن اصلاً مجاز نیست. هیچ‌کسی از سایر مدارس تزکیه نیز اجازه ندارد آن را ببیند. حتی مریدان همراه در همان مدرسه‌ی تزکیه نیز

اجازه ندارند آن را ببینند. هیچ‌کسی نمی‌تواند آن را به‌درستی بگوید، زیرا آن نوعی از زندگی است که تغییر کرده، زندگی‌ای برای تزکیه.

کسی از من پرسید آیا می‌تواند سایر کتاب‌های مذهبی و سایر کتاب‌های چی‌گونگ را مطالعه کند. گفته‌ایم که کتاب‌های مذهبی، مخصوصاً بودیستی، همگی به مردم آموزش می‌دهند چگونه شین‌شینگ خود را تزکیه کنند. ما نیز به مدرسه بودا تعلق داریم، پس نباید مشکلی وجود داشته باشد. اما نکته‌ای را باید بیان کرد: بسیاری از مسائل در آن متون در روند ترجمه به‌طور اشتباه ترجمه شده‌اند. به‌علاوه، بسیاری از تفسیرهای آن متون نیز از دیدگاه سطوح مختلف انجام شده و به‌طور سرسری معنی شده‌اند. آن نابودکردن دارما است. افرادی که به‌طور سرسری آن متون را تفسیر کرده‌اند از قلمرو بودا بسیار دور بودند و محتوای واقعی آن‌ها را نفهمیدند. از این‌رو آن‌ها نیز درک‌های مختلفی از موضوعات داشته‌اند. برای شما آسان نیست آن‌ها را به‌طور کامل بفهمید و نمی‌توانید خودتان آن‌ها را درک کنید. اما اگر بگویید: «صرفاً علاقه‌مندم آن‌ها را مطالعه کنم» و همیشه آن‌ها را مطالعه کنید، در روش آن مدرسه تزکیه می‌کنید. مشکل این است که در هر متن مذهبی، گونگ و فای آن گنجانده شده و وقتی آن‌ها را مطالعه کنید در آن روش در حال تمرین هستید. اگر آن‌ها را به‌طور عمیق مطالعه کنید و روش آن مدرسه را پیروی کنید، ممکن است در عمل، آن مدرسه را برگزیده باشید و دیگر متعلق به مدرسه تزکیه ما نباشید. در سراسر تاریخ از فرد خواسته شده که در تزکیه، دو مدرسه تزکیه را هم‌زمان برنگزیند. اگر می‌خواهید روش این مدرسه را تزکیه کنید، باید فقط نوشته‌های این مدرسه تزکیه را مطالعه کنید.

اگر می‌خواهید در روش ما تزکیه کنید حتی نباید کتاب‌های چی‌گونگی را بخوانید. به‌ویژه نباید کتاب‌های چی‌گونگی را بخوانید که این روزها منتشر می‌شوند. همین‌طور، کتاب‌هایی مانند هوآنگ‌دی نی‌جینگ، شینگ‌مینگ گویی جی و دائو دَنگ. گرچه چیزهای بدی را در خود ندارند، اما آن‌ها نیز انرژی‌هایی از سطوح مختلف در خود دارند و خودشان راه‌هایی از تزکیه هستند. وقتی آن‌ها را بخوانید، به شما چیزی می‌دهند و با شما تداخل می‌کنند. اگر یکی از جمله‌های آن‌ها در نظرتان قابل‌پذیرش باشد، آنگاه چیزی از آن‌ها به‌طرف شما آمده و به گونگ‌تان اضافه می‌شود. اگرچه آن چیز بدی نیست، اما وقتی چیز دیگری به شما داده شود چگونه تزکیه می‌کنید؟ آیا این نیز مشکلاتی را به وجود نمی‌آورد؟ اگر یک قطعهٔ الکترونیکی اضافی را به قطعات داخلی تلویزیون اضافه کنید، فکر می‌کنید چه اتفاقی برای تلویزیون می‌افتد؟ فوراً از کار می‌افتد. اصول آن این است. به‌علاوه، این روزها بسیاری از کتاب‌های چی‌گونگی، راهنمایی واقعی ارائه نمی‌دهند و انواع‌واقسام چیزهای ناپاک را در خود دارند. وقتی یکی از شاگردان ما صفحات کتاب چی‌گونگی را ورق می‌زد مار بزرگی از آن بیرون پرید. البته نمی‌خواهم به جزئیات آن بپردازم. آنچه الان به آن‌ها اشاره کردم مشکلاتی هستند که خود تمرین‌کنندگان برای خودشان ایجاد می‌کنند، زیرا نمی‌توانند خود را به‌خوبی اداره کنند. به‌بیان دیگر، این مشکلات به‌وسیلهٔ افکاری نادرست به وجود می‌آید. به این مسائل اشاره می‌کنم زیرا برای همهٔ شما خوب است که بدانید. کمک می‌کنم بدانید چه کار کنید و چگونه آن‌ها را تشخیص دهید تا مشکلاتی در آینده روی ندهد. اگرچه به آنچه هم‌اکنون گفتم بیش از حد تأکید نکردم، همه باید مطمئن باشید به

آن توجه می‌کنید؛ زیرا معمولاً علت مشکلات این موضوع است و مشکلات معمولاً اینجا خود را نشان می‌دهند. تزکیه کردن بی‌نهایت طاقت‌فرسا و بسیار جدی است. اگر حتی ذره‌ای بی‌توجه باشید، ممکن است بلغزید و در یک لحظه نابود شوید. از این رو افکارتان باید درست باشد.

چی گونگِ هنرهای رزمی

علاوه بر روش‌های تزکیه درونی، چی گونگ هنرهای رزمی نیز وجود دارد. در حالی که درباره چی گونگ هنرهای رزمی صحبت می‌کنیم، ابتدا می‌خواهم مطلبی درباره اسامی و اصطلاحاتی بگویم که این روزها در چین رایج هستند و همگی عبارت «چی گونگ» را در خود دارند.

در حال حاضر به اصطلاح چی گونگ نقاشی، چی گونگ موسیقی، چی گونگ خطاطی و چی گونگ رقص وجود دارد. انواع و اقسام این چیزها وجود دارد. آیا همه آن‌ها چی گونگ هستند؟ به نظرم عجیب است. می‌گویم اگر در حال ویران کردن چی گونگ نباشند حداقل در حال آشفته کردن مسائل هستند. مبنای نظری آن‌ها چیست؟ گفته می‌شود وقتی شخصی نقاشی می‌کند، آواز می‌خواند، می‌رقصد یا می‌نویسد، باید در وضعیت خلسه یا به اصطلاح در وضعیت چی گونگ باشد. آیا آن به این شکل، تبدیل به چی گونگ می‌شود؟ نباید آن را این‌گونه درک کرد. آیا آن نابود کردن چی گونگ نیست؟ چی گونگ دانشی ژرف و جامع برای تزکیه بدن بشری است. اوه، چگونه می‌توان بودن در وضعیت خلسه را چی گونگ نامید؟ پس اگر در وضعیت خلسه به توالی برویم آن چه نامیده می‌شود؟ آیا این نابود کردن چی گونگ نیست؟ می‌گویم این نابود کردن چی گونگ است. دو

سال پیش در نمایشگاه تندرستی آسیایی، چیزی آنجا بود که آن را «چی گونگ خطاطی» می نامیدند. به غرفه شان رفتم بینم چی گونگ خطاطی چیست. شخصی را آنجا در حال نوشتن دیدم. پس از نوشتن، با دستانش چی خود را روی هر کلمه ساطع می کرد. چی ساطع شده سیاه بود. ذهن او مشغول پول و شهرت بود. چگونه می توانست گونگ داشته باشد؟ چی او نیز نمی توانست خوب باشد. نوشته های او آویزان بودند و قیمت گرانی روی آن ها گذاشته شده بود؛ گرچه فقط خارجی ها آن ها را می خریدند. می توانم بگویم هرکسی که آن ها را می خرید و به خانه می برد بدشنامی می آورد. چگونه چی سیاه می تواند خوب باشد؟ صورت آن شخص، سیاه به نظر می آمد. ذهن او مشغول پول بود و فقط به پول فکر می کرد. چگونه می توانست گونگ داشته باشد؟ اما کارت او شامل بسیاری از عناوین و القاب بود، از قبیل به اصطلاح خطاط بین المللی چی گونگ. می گویم چگونه چنین چیزی می تواند چی گونگ نامیده شود؟

همگی درباره این بیندیشید: پس از پایان این کلاس، هشتاد تا نود درصد از افراد نه تنها بیماری های شان شفا خواهد یافت، بلکه گونگ را نیز رشد می دهند؛ گونگ واقعی. آنچه بدن شما با خود دارد فوق طبیعی است. اگر شخصاً خودتان تزکیه می کردید، حتی اگر تمام عمرتان هم تزکیه می کردید نمی توانستید این را رشد دهید. حتی اگر فردی جوان، از همین الان تزکیه را شروع می کرد و تمام عمرش تزکیه می کرد هنوز هم نمی توانست چیزهایی را که به شما دادم رشد دهد و هنوز به راهنمایی استاد واقعی خوبی نیاز می داشت. چند نسل طول کشیده تا این فالون و این مکانیزم را شکل دهیم. این چیزها همگی با هم در بدن تان نصب شده اند.

از این رو، به شما می‌گویم، به‌خاطر اینکه آن‌ها را به‌راحتی به دست آورید به‌آسانی از دست ندهید. آن‌ها بی‌نهایت باارزش و نفیس هستند. بعد از این کلاس، آنچه با خود دارید گونگ واقعی، مادهٔ با انرژی بالا است. وقتی به خانه می‌روید و چند کلمه‌ای می‌نویسید، بدون توجه به اینکه چه دستخطی داشته باشید، حاوی گونگ است! پس آیا همه در این کلاس باید عنوان «استاد» بگیرند و استاد چی گونگ خطاطی شوند؟ می‌گویم نمی‌توانید این‌گونه به آن نگاه کنید. مانند هر فردی که گونگ و انرژی حقیقی دارد، نیازی نیست با قصد آن را ساطع کنید. هرچه را لمس کنید روی آن انرژی به‌جا می‌گذارد و به‌طور روشن می‌درخشد.

همچنین در مجله‌ای خبری دیدم که نوشته بود قرار است یک کلاس چی گونگ خطاطی برگزار شود. آن را به‌طور مختصر خواندم تا ببینم چگونه آن دوره آموزش داده می‌شود. چنین نوشته شده بود: اول تنفس را تنظیم و دم و بازدم‌تان را کنترل کنید. سپس پانزده تا سی دقیقه بنشینید و ذهن‌تان را روی چی در قسمت دنتی‌ان متمرکز کنید و تصور کنید که چی از قسمت دنتی‌ان بلند می‌شود و به ساعد می‌رود. سپس قلم را بردارید و در جوهر فرو کنید. پس از آن، چی را به نوک قلم منتقل کنید. وقتی نیت ذهنی‌تان به آنجا رسید، شروع کنید بنویسید. آیا این فریب‌دادن مردم نیست؟ اوه، اگر کسی بتواند چی را به جایی انتقال دهد، آیا چی گونگ محسوب می‌شود؟ در این صورت، قبل از خوردن غذا باید مدتی در مدیتیشن بنشینیم. سپس چوب غذاخوری را برداریم و چی را به‌طرف نوک چوب غذاخوری حرکت دهیم و غذا بخوریم. آن چی گونگ غذاخوردن نامیده می‌شد، مگر نه؟ با این منطق، هرچه می‌خوریم نیز انرژی می‌بود. این را تضعیف چی گونگ

می‌نامم، زیرا فکر می‌کنند چی‌گونگ چیزی این قدر سطحی است. پس نباید آن را این گونه درک کنید.

اما روش‌های چی‌گونگ هنرهای رزمی می‌توانند روش‌های چی‌گونگ مستقل محسوب شوند. چرا؟ زیرا قدمتی هزاران ساله دارند و مجموعه کاملی از نظریه‌های تزکیه و روش‌های تزکیه دارند و می‌توانند سیستمی کامل محسوب شوند. اما با این حال نیز، روش‌های چی‌گونگ هنرهای رزمی نسبت به روش‌هایی که کاملاً برای تزکیه استفاده می‌شوند در سطح پایین‌تری هستند. چی‌گونگ سخت، شکلی از خوشه‌ای انرژی است که فقط برای ضربه‌زدن و مبارزه به کار می‌رود. بگذارید مثالی بزنم. تمرین‌کننده‌ای در پکن بعد از شرکت در کلاس فالون دافای ما، نمی‌توانست با دستانش چیزی را فشار دهد. وقتی در حال خرید کالسکه بچه بود و می‌خواست مقاومت کالسکه را با دستش بررسی کند، آن از هم پاشید و او شگفت‌زده شد. وقتی به خانه رفت و روی صندلی نشست، نمی‌توانست آن را با دستش فشار دهد. اگر فشار می‌داد صندلی می‌شکست. علت این مسئله را از من پرسید. به او چیزی نگفتم زیرا نمی‌خواستم یک وابستگی رشد دهد. فقط گفتم این چیزها طبیعی هستند، بگذار باشد و آن را نادیده بگیر چراکه همگی چیزهای خوبی هستند. اگر این توانایی فوق‌طبیعی به‌خوبی مورد استفاده قرار گیرد، یک سنگ با فشار دست می‌تواند به‌صورت پودر درآید. آیا این همان چی‌گونگ سخت نیست؟ اما او هرگز چی‌گونگ سخت را تمرین نکرده بود. در تمرین‌های تزکیه درونی، این توانایی‌های فوق‌طبیعی معمولاً می‌توانند رشد کنند. اما چون افراد نمی‌توانند شین‌شینگ خود را حفظ کنند، پس از اینکه این توانایی‌ها

ظاهر شدند معمولاً اجازه داده نمی‌شود که از آن‌ها استفاده کنند. به‌ویژه در سطح پایین تزکیه، شین‌شینگ شخص هنوز رشد نکرده است، بنابراین توانایی‌های فوق‌طبیعی که در سطح پایین رشد می‌کنند اصلاً نمی‌توانند به ظهور برسند. با گذشت زمان، سطح شما رشد می‌کند و این چیزها دیگر فایده‌ای ندارند و احتیاجی نیست به ظهور برسند.

چی‌گونگ هنرهای رزمی دقیقاً چگونه تمرین می‌شود؟ در تمرین چی‌گونگ هنرهای رزمی، شخص باید چی را تنظیم کند، اما در ابتدا تنظیم آن آسان نیست. اگرچه شخص می‌خواهد چی را تنظیم کند، اما ممکن است نتواند. پس باید چه کار کند؟ باید دست‌ها، قفسه سینه، پاها، ران‌ها، بازوان و سرش را تمرین دهد. چگونه آن‌ها را تمرین می‌دهد؟ بعضی افراد با دست‌شان یا کف دست‌شان به درخت می‌زنند و بعضی‌ها با دست‌شان به سنگ می‌کوبند. می‌توانید تصور کنید که وقتی دست به سنگ برخورد می‌کند چقدر می‌تواند استخوانش درد بگیرد و اگر محکم‌تر زده شود دچار خونریزی می‌شود! چی هنوز هم نمی‌تواند تنظیم شود. باید چه کار کرد؟ شخص بازوانش را نوسان می‌دهد و می‌گذارد خون به عقب و به بازوان برود و در نتیجه بازوان و دستانش متورم می‌شوند. آن‌ها واقعاً متورم می‌شوند. پس از آن، وقتی شخص محکم به سنگ می‌کوبد، استخوان‌هایش پوششی نرم دارند و با سنگ ارتباط مستقیمی برقرار نمی‌کنند و دست‌ها آن قدر هم دردی را احساس نمی‌کنند. همان‌طور که شخص به تمرین ادامه می‌دهد، استاد به این فرد آموزش می‌دهد. با گذشت زمان، یاد می‌گیرد چی را تنظیم کند. اما توانایی تنظیم چی کافی نیست، زیرا در نبرد واقعی، طرف مقابل منتظر او نمی‌شود. البته وقتی شخص بتواند چی را هدایت کند، می‌تواند در

مقابل حمله‌ها مقاومت کند و حتی وقتی با چوبی بسیار ضخیم ضربه می‌خورد، دردی را احساس نمی‌کند. بعد از هدایت چی به بازوان، آن‌ها متورم می‌شوند. اما در مرحله شروع، چی ابتدایی‌ترین چیز است و همان‌طور که شخص به تمرین ادامه می‌دهد، چی می‌تواند به ماده با انرژی بالا تبدیل شود. وقتی چی به ماده با انرژی بالا تبدیل شود، به تدریج خوشه انرژی با چگالی زیادی را شکل می‌دهد و این خوشه انرژی دارای هوش است. از این‌رو، آن نیز یک خوشه توانایی فوق‌طبیعی یا به عبارت دیگر نوعی توانایی فوق‌طبیعی است. اما این توانایی فوق‌طبیعی صرفاً برای ضربه‌زدن و دفاع از خود در برابر ضربه‌خوردن است. اگر این توانایی برای شفای بیماری‌ها استفاده شود، مؤثر نیست. چون این ماده با انرژی بالا در بُعدی دیگر وجود دارد و در بُعد ما عبور نمی‌کند، زمان آن سریع‌تر از زمان ما گذر می‌کند. وقتی به کسی با مشت ضربه‌ای می‌زنید، احتیاجی ندارید چی را هدایت کنید یا به آن فکر کنید، زیرا گونگ پیشاپیش در آنجا خواهد بود. وقتی سعی می‌کنید حمله کسی را دفع کنید نیز گونگ پیشاپیش در آنجا خواهد بود. بدون توجه به اینکه با چه سرعتی با مشت ضربه می‌زنید، آن سریع‌تر از شما عبور می‌کند زیرا در آن دو بُعد، مفهوم زمان متفاوت است. از طریق تمرین چی گونگ هنرهای رزمی، شخص می‌تواند توانایی‌هایی مثل دست سنگ آهن، دست شنگرف، پای واجرا و پای آرهای را رشد دهد. این‌ها مهارت‌های مردم عادی هستند. فردی عادی می‌تواند از طریق تمرین به این سطح برسد.

بزرگ‌ترین اختلاف بین روش‌های چی گونگ هنرهای رزمی و روش‌های تزکیه درونی این است که در روش‌های چی گونگ هنرهای رزمی

لازم است تمرین با حرکت انجام شود، در نتیجه چی در زیر پوست حرکت می‌کند. چون نیاز به تمرین با حرکت دارد، شخص نمی‌تواند به مرحله سکون برسد و چی شخص نیز نمی‌تواند داخل دنتی‌ان شود. چی شخص، زیر پوست و از میان ماهیچه‌ها حرکت می‌کند. به همین علت، فرد نه می‌تواند بدن را تزکیه کند و نه می‌تواند توانایی‌های سطح بالا را تزکیه کند. تزکیه درونی ما لازم می‌داند که تمرین در وضعیت سکون انجام شود. روش‌های مرسوم لازم می‌دانند که چی داخل دنتی‌ان در قسمت زیرین شکم شود. آن‌ها تمرین در وضعیت سکون و تبدیل بدن مادرزادی را ضروری می‌دانند. آن‌ها می‌توانند بدن را تزکیه کنند و تا سطوح بالاتر تزکیه کنند.

ممکن است در رمان‌های هنرهای رزمی درباره تکنیک‌هایی شنیده باشید، مانند ناقوس طلایی، لباس آهنین و شکافتن درخت سپیدار از فاصله صدقدمی با تیر و کمان. برخی افرادی را به تصویر می‌کشند که می‌توانند بی‌وزن شوند و تا ارتفاع بلندی در هوا به این طرف و آن طرف بروند و حتی برخی می‌توانند وارد بُعدهای دیگر شوند. آیا این هنرهای رزمی وجود دارند؟ بله، حتماً وجود دارند. ولی در بین مردم عادی یافت نمی‌شوند. کسانی که چنین هنرهای رزمی باشکوهی را تزکیه کرده‌اند، نمی‌توانند آن‌ها را به عموم مردم نشان دهند. زیرا چنین شخصی فقط هنرهای رزمی را تمرین نمی‌کند، بلکه فراسوی سطح مردم عادی است. او باید با پیروی از روش تزکیه درونی تزکیه کند. این شخص باید به شین‌شینگ خود ارزش گذاشته و آن را رشد دهد. او باید به چیزهایی مثل منافع مادی اهمیت کمی بدهد. هرچند که می‌تواند چنین هنرهای رزمی را تزکیه کند، اما از آن به بعد

دیگر نمی‌تواند در بین مردم عادی به‌طور سرسری از آن‌ها استفاده کند. اگر در خلوت کسی او را نبیند، اجازه دارد از آن‌ها استفاده کند. با خواندن بعضی رمان‌ها، ممکن است ببینید شخصیت داستان برای چیزهای دنیوی مانند کتابچه مهارت شمشیرزنی، گنج یا زن خاصی مبارزه می‌کند یا کسی را می‌کشد. هریک به‌صورتی به تصویر کشیده شده‌اند که توانایی‌های خارق‌العاده‌ای دارند و مانند سایه می‌آیند و می‌روند. همگی درباره این بیندیشید: آیا افرادی که واقعاً این توانایی‌های هنرهای رزمی را دارا هستند نباید آن‌ها را از طریق تزکیه درونی تزکیه کرده باشند؟ آن توانایی‌ها را فقط از طریق تزکیه شین‌شینگ خود کسب کرده‌اند و باید علاقه‌ای به شهرت، منفعت و امیال مختلف نداشته باشند. چگونه می‌توانند دیگران را بکشند؟ چگونه می‌توانند آن‌همه به پول و ثروت اهمیت بدهند؟ غیرممکن است. آن‌ها فقط مبالغه هنری هستند. مردم فقط به دنبال هیجان هستند و هر کاری برای چنین میلی انجام می‌دهند. نویسندگان از این مسئله بهره‌برداری کرده و سعی می‌کنند تا درباره هرچه در جستجویش هستید یا شما را خشنود می‌کند بنویسند. هرچه نوشته‌ها باورناپذیرتر باشند، بیشتر علاقه دارید آن‌ها را بخوانید. آن‌ها فقط مبالغه و اغراق هنری هستند. آن‌هایی که واقعاً چنین توانایی‌های هنرهای رزمی را دارند آن‌گونه رفتار نمی‌کنند و حتی آن‌ها را در معرض عموم مردم نیز به نمایش نمی‌گذارند.

خودنمایی

به‌خاطر تزکیه در بین مردم عادی، خیلی از تمرین‌کنندگان ما نمی‌توانند بسیاری از وابستگی‌های‌شان را رها کنند. بسیاری از وابستگی‌ها برای‌شان

عادی شده و نمی‌توانند آن‌ها را تشخیص دهند. ذهنیت خودنمایی می‌تواند در هر موقعیتی جلوه کند و می‌تواند هنگام انجام کارهای خوب نیز خود را نشان دهد. برخی افراد برای کسب شهرت، منافع شخصی و کمی سود، اغلب به خود می‌بالند و خودنمایی می‌کنند: «من بسیار مستعدم، بهتر از دیگرانم.» ما نیز چنین مواردی داریم. مثلاً وقتی کسی بهتر از دیگران تمرین می‌کند، چشم سومش دید واضح‌تری دارد یا حرکات تمرین را زیباتر از دیگران انجام می‌دهد، او نیز دوست دارد خودنمایی کند.

برخی افراد می‌گویند: «من مطلبی را از معلم لی شنیده‌ام.» سایرین به دور او جمع می‌شوند و به هرچه می‌گوید گوش می‌کنند. او با درک خود به آن شنیده‌ها شاخ‌وبرگ می‌دهد و به دیگران منتقل می‌کند. انگیزه او چیست؟ خودنمایی. افرادی هم هستند که با علاقه وافر شایعه را بین دیگران پخش می‌کنند، گویی بسیار مطلع‌اند و انگار بسیاری از تمرین‌کنندگان ما به اندازه آن‌ها درک نمی‌کنند یا آگاهی ندارند. این مسئله برای آن‌ها به صورت طبیعی درآمده و شاید خودشان آن را تشخیص نمی‌دهند. به طور ناخودآگاه این ذهنیت خودنمایی را دارند. در غیر این صورت، هدف از پخش شایعه چیست؟ برخی درباره‌ی اینکه در چنین وچنان تاریخی معلم آموزش را متوقف می‌کند و «به کنج عزلت می‌رود» شایعات بی‌اساس می‌گویند. من از «کنج عزلت» نیامدم، چرا باید به انزوا بروم؟ عده‌ای هم می‌گویند در چنین وچنان روزی من به این یا آن شخص چیزی گفتم یا برای کسی کار خاصی انجام دادم. پخش کردن این چیزها چه فایده‌ای دارد؟ این چیزها اصلاً نتیجه‌ی مفیدی ندارند. به هر حال مشاهده کرده‌ایم که این نوعی وابستگی برای این اشخاص است؛ میل خودنمایی.

برخی افراد نزد من می‌آیند و امضای مرا می‌خواهند. منظور چیست؟ این عادت مردم عادی است که امضای کسی را برای یادگاری نگه می‌دارند. اگر تزکیه نکنید، امضای من به هیچ درد شما نمی‌خورد. هر کلمه‌ای که در کتابم نوشته شده، فالون و تصویر مرا با خود دارد. هر جمله کتاب را من گفتم. چرا هنوز به امضای من نیاز دارید؟ بعضی اشخاص فکر می‌کنند: «با داشتن امضای معلم، انرژی‌های معلم حافظ من خواهد بود.» هنوز هم به چنین «انرژی‌هایی» اعتقاد دارند. ما به چنین چیزهایی اهمیتی نمی‌دهیم. این کتاب گران‌بها و ارزشمند است. به دنبال چه چیز دیگری هستید؟ تمام این مسائل بازتاب آن وابستگی‌ها هستند. همچنین، برخی بعد از ملاحظه رفتار آن تمرین‌کنندگانی که با من سفر می‌کنند، از آن‌ها تقلید می‌کنند بدون اینکه متوجه باشند این کارشان خوب است یا خیر. نباید کسی را به عنوان الگوی خود در نظر بگیرید. هیچ‌کسی نمی‌تواند جایگزین ما شود. فقط دافا می‌تواند در نقش راهنمای تان باشد. اشخاصی که با من سفر می‌کنند هیچ‌گونه آموزش خاصی دریافت نکرده‌اند و مثل دیگران هستند، فقط این‌طور است که برای انجمن ما کار می‌کنند. چنین وابستگی‌هایی را رشد ندهید. بعضی مواقع با شکل دادن چنین وابستگی‌هایی ممکن است بدون قصد، در نقش تضعیف‌کننده دافا عمل کنید. شایعه هیجان‌انگیزی که از خود درآورده‌اید ممکن است باعث تضادها یا برانگیختن وابستگی تمرین‌کننده‌ای شود تا به معلم نزدیک‌تر شود تا بتواند چیزهای بیشتری بشنود و مانند آن. آیا همه این چیزها به این مشکل برنمی‌گردد؟

مشکلات مربوط به خودنمایی معمولاً فراتر از آنچه توصیف کردم می‌رود. حدود دو سال است که تزکیه را آموزش می‌دهم. بعضی از

تمرین کنندگان قدیمی فالون دافا ممکن است به زودی به وضعیت باز شدن قفل گونگ برسند. برخی ناگهان وارد مرحله روشن بینی تدریجی می شوند. چرا این توانایی های فوق طبیعی را زودتر از این نداشتند؟ زیرا اگرچه شما را یک باره به مرحله بسیار بالایی هل دادم، اما انجام آن مجاز نمی بود، چراکه وابستگی های بشری تان به صورت کامل از بین نرفته بودند. به طور حتم شین شینگ تان به طور قابل ملاحظه ای رشد کرده بود، اما بسیاری از وابستگی ها رها نشده بودند. از این رو آن توانایی های فوق طبیعی به شما داده نشدند. بعد از اینکه این مرحله بگذرد و پایدار شوید، به یک باره در مرحله روشن بینی تدریجی قرار می گیرید. در این مرحله روشن بینی تدریجی، چشم سوم تان در سطحی بسیار بالا باز می شود و بسیاری از توانایی های فوق طبیعی را رشد می دهید. بگذارید به شما بگویم که در تزکیه واقعی، از همان زمان آغاز تزکیه، رشد بسیاری از توانایی های فوق طبیعی را شروع می کنید. برخی از شما هم اکنون به سطح بسیار بالایی رسیده اید و بسیاری از توانایی های فوق طبیعی را دارا هستید. ممکن است تجربه چیزهایی را که توصیف می کردم برای بسیاری از شما اخیراً شروع شده باشد. افرادی نیز هستند که نمی توانند در تزکیه به سطح بالایی برسند و در سطحی پایین به روشن بینی و باز شدن قفل گونگ می رسند، منظورم روشن بینی کامل است. چنین چیزی روی می دهد، زیرا آنچه بدن این شاگردان دارد و ظرفیت آنها برای رنج و سختی، به هم مرتبط هستند و این ها تغییر نمی کنند چراکه از پیش مقدر شده اند.

علت اینکه این را خاطرنشان می کنم این است که بگویم اگر با چنین فردی مواجه شدید، باید مطمئن باشید که او را به عنوان موجود روشن بین

خارق العاده‌ای در نظر نمی‌گیرید. این مسئله‌ای بسیار جدی در تزکیه است. فقط وقتی بر طبق این دافا رفتار کنید می‌توانید کارها را به‌درستی انجام دهید. کسی را صرفاً به‌خاطر اینکه توانایی‌های فوق‌طبیعی دارد یا می‌تواند چیزهایی را ببیند، دنبال نکنید و شنوندهٔ حرف‌های او نباشید. نه تنها به خودتان آسیب می‌رسانید بلکه به او نیز صدمه می‌زنید، چراکه وابستگی از خودراضی بودن را رشد می‌دهد و هرچیزی را که دارد در انتها از دست خواهد داد. همه چیز خاموش می‌شود و در نهایت سقوط می‌کند. کسی که به مرحلهٔ بازشدن قفل گونگ رسیده نیز می‌تواند سقوط کند. اگر شخص نتواند خود را به‌خوبی اداره کند، حتی اگر روشن بین هم شده باشد سقوط می‌کند. حتی یک بودا هم وقتی نتواند خود را به‌خوبی اداره کند می‌تواند سقوط کند، چه رسد به افرادی مانند شما که در بین مردم عادی تزکیه می‌کنید! از این رو، بدون توجه به اینکه چه تعداد توانایی فوق‌طبیعی را رشد داده باشید یا چقدر عالی باشند یا اینکه توانایی‌های خدایی شما چقدر قدرتمند باشند، واقعاً باید خود را به‌خوبی اداره کنید. اخیراً کسی را اینجا داشتیم که می‌توانست در یک لحظه ناپدید و لحظه‌ای دیگر نمایان شود. چنین چیزی وجود دارد. ممکن است حتی قدرت‌های فوق‌طبیعی باشکوه‌تری ظاهر شوند. آنگاه چگونه می‌خواهید آن را اداره کنید؟ به‌عنوان شاگردان یا مریدان مان، خواه در آینده این چیزها برای شما یا دیگران پدیدار شوند، نباید از آن‌ها بت بسازید یا در جستجوی این چیزها باشید. اگر تحت‌تأثیر قرار بگیرید، دچار مشکل می‌شوید و سقوط می‌کنید. شاید در سطحی بالاتر از آن‌ها باشید اما صرفاً این گونه است که توانایی‌های فوق‌طبیعی‌تان هنوز نمایان نشده‌اند. حداقل در این موضوع خاص سقوط

کرده‌اید. بنابراین همه باید به‌طور خاص به این مسئله توجه داشته باشید. ما بر این موضوع بسیار تأکید کرده‌ایم زیرا چنین مسئله‌ای به‌زودی روی می‌دهد. وقتی این مسئله اتفاق بیفتد اگر نتوانید خود را به‌خوبی اداره کنید، دردسر خواهد بود.

تزکیه‌کننده‌ای که گونگ رشد داده است و به وضعیت بازشدن قفل گونگ رسیده یا واقعاً روشن بین شده نباید خود را فرد بخصوصی بداند. آنچه او می‌بیند چیزهایی هستند که محدود به سطحش هستند. تزکیه او به این درجه رسیده زیرا توانایی روشن‌بینی او، استاندارد شین‌شینگ و خرد او به این سطح رسیده است. بنابراین ممکن است مسائل در سطوح بالاتر را باور نکند. دقیقاً به‌خاطر اینکه آن‌ها را باور نمی‌کند، فکر می‌کند هرچه را که می‌بیند مطلق است و فقط همین چیزها وجود دارند. در حقیقت بسیار با آن فاصله دارد، چراکه سطح او صرفاً در همین حد است.

بعضی افراد گونگ‌شان در آن سطح باز می‌شود زیرا دیگر نمی‌توانند در تزکیه پیش‌تر بروند. در نتیجه، صرفاً در آن سطح می‌توانند بازشدن قفل گونگ را تجربه کنند و به روشن‌بینی برسند. در بین افرادی که بعداً در تزکیه موفق خواهند شد، برخی در مسیرهای سطح پایین‌تر دنیوی روشن بین می‌شوند، برخی در سطوح بالاتری روشن بین می‌شوند و برخی به ثمره حقیقی می‌رسند. فقط افراد روشن بین شده با ثمره حقیقی به بالاترین سطح خود رسیده‌اند و می‌توانند در تمام سطوح چیزهایی را ببینند و خود را در آن سطوح متجلی کنند. حتی افرادی که در مسیرهای دنیوی در پایین‌ترین سطح روشن بین می‌شوند می‌توانند بعضی از بُعدها و برخی موجودات

روشن بین را ببینند و می‌توانند با آن‌ها ارتباط برقرار کنند. در آن لحظه از خود راضی نشوید زیرا آن‌هایی که در مسیرهای کوچک دنیوی در سطوح پایین‌تر روشن بین می‌شوند نمی‌توانند به ثمره حقیقی نائل شوند؛ مطمئناً این گونه است. سپس چه می‌شود؟ فرد فقط می‌تواند در آن سطح باقی بماند. تزکیه کردن به سوی سطوح بالاتر موضوعی از آینده خواهد بود. چون تزکیه‌اش فقط تا این حد می‌تواند پیشرفت کند، چه نتیجه‌ای دارد گونگ شخص را بسته نگه داشت؟ اگر به تزکیه‌اش به این صورت ادامه دهد، نمی‌تواند بالاتر برود. بنابراین به بازشدن قفل گونگ خواهد رسید چرا که به انتهای تزکیه‌اش رسیده است. تعداد زیادی از این افراد وجود خواهند داشت. بدون توجه به اینکه چه چیزی روی می‌دهد، فرد باید شین‌شینگ خود را حفظ کند و تنها راه برای اینکه مسائل به‌درستی پیش برود این است که از دافا پیروی کنید. خواه این‌ها توانایی‌های فوق‌طبیعی شما باشند یا بازشدن قفل گونگ یا هرچیز دیگر، از طریق تزکیه در دافا است که به آن‌ها نائل شده‌اید. اگر دافا را در مقام دوم بگذارید و نیروهای فوق‌طبیعی‌تان را در مقام اول، یا اینکه به‌عنوان شخصی روشن‌بین شده، فکر کنید هرچه را به این یا آن شکل می‌فهمید صحیح است یا حتی فکر کنید که آن قدر بزرگ هستید که فراسوی دافا رفته‌اید، می‌توانم بگویم که از همین حالا شروع به سقوط کرده‌اید و شما در خطر هستید و بدتر و بدتر می‌شوید. در آن زمان واقعاً به دردسر می‌افتید و تزکیه‌تان بیهوده خواهد شد. اگر کارها به‌درستی انجام نشوند خواهید لغزید و تزکیه‌تان نابود خواهد شد.

همچنین بگذارید به شما بگویم که محتوای این کتاب تلفیقی است از فایه‌ای که در چند دوره آموزش داده‌ام. همه چیز را خودم آموزش دادم و هر

جمله را خودم گفتم. هر کلمه از روی نوارهای ضبط‌شده به صورت متن نوشتاری تبدیل شده است. شاگردان و مریدانم در تبدیل آن‌ها از روی نوارهای ضبط‌شده به متن نوشتاری به من کمک کرده‌اند. سپس آن‌ها را چند بار ویرایش کردم. هرچیزی در این کتاب فای من محسوب می‌شود و آنچه آموزش داده‌ام فقط این فا است.

سخنرانی هفتم

موضوع کشتن

موضوع کشتن بسیار حساس است. ما برای تمرین کنندگان این الزام جدی را مقرر کرده‌ایم: نباید موجودات را بکشند. هر روش تزکیهٔ راستین، خواه مدرسهٔ بودا، مدرسهٔ دائو یا مدرسهٔ غیرمعمولی باشد یا هر مدرسه و روش تزکیهٔ راستین دیگر، این موضوع را مطلق در نظر می‌گیرد و کشتن را ممنوع می‌داند. به‌طور حتم این‌طور است. چون تبعات از بین بردن جان یک موجود بسیار سنگین است، باید به‌تفصیل دربارهٔ آن صحبت کنیم. در بودیسم اولیه، «کشتن» به‌طور عمده به گرفتن جان انسان اشاره می‌کرد، که وخیم‌ترین نوع بود. بعدها، کشتن موجوداتی که اندازهٔ بزرگی داشتند، حیوانات بزرگ خانگی یا حیوانات نسبتاً بزرگ نیز بسیار مهم در نظر گرفته شد. چرا جامعهٔ تزکیه‌کنندگان کشتن را این‌قدر مهم می‌داند؟ در گذشته، در بودیسم عقیده بر این بود اگر موجوداتی که قرار نبود بمیرند کشته می‌شدند، ارواحی تنها و شبح‌هایی بی‌خانمان می‌شدند. در دوران قدیم، مراسمی برای آزادکردن روح این افراد از درد و رنج انجام می‌شد. بدون چنین مراسمی،

این ارواح از گرسنگی و تشنگی رنج می‌بردند و در شرایط بسیار مشقت‌باری زندگی می‌کردند. این چیزی است که بودیسم در گذشته بیان کرده است.

ما می‌گوییم وقتی کسی علیه فرد دیگری کاری نادرست انجام می‌دهد، برای تاوان و جبران آن باید مقدار زیادی به او تقوا بدهد. در اینجا به‌طور معمول به کسی اشاره می‌کنیم که چیزهای متعلق به دیگران را برداشته است و مانند آن. اما اگر ناگهان جان کسی گرفته شود، خواه حیوان باشد یا موجودی دیگر، چنین کاری کارمای بسیار زیادی را به وجود می‌آورد. در گذشته، «کشتن» به‌طور عمده به گرفتن جان انسان اشاره می‌کرد، که کارمای بسیار زیادی را به وجود می‌آورد. اما کشتن موجودات عادی دیگر نیز گناه کمتری نیست و آن نیز به‌طور مستقیم کارمای زیادی را به وجود می‌آورد. این مسئله مهم است، زیرا برای تمرین‌کننده، در طی تزکیه، سختی‌هایی در سطوح مختلف برنامه‌ریزی می‌شود. تمام آن‌ها ناشی از کارمای تان و درد و رنج خودتان هستند که در سطوح مختلف برای شما قرار داده می‌شوند تا خود را رشد دهید. تا وقتی شین‌شینگ خود را رشد دهید، می‌توانید بر آن‌ها چیره شوید. اما اگر ناگهان آن همه کارما به دست آورید، چگونه می‌توانید بر آن غلبه کنید؟ با سطح شین‌شینگی که دارید، اصلاً نمی‌توانید از عهده آن برآید. ممکن است باعث شود دیگر نتوانید تزکیه کنید.

ما دریافته‌ایم که وقتی شخصی متولد می‌شود، تعداد بسیار زیادی از او نیز در گستره خاصی از این فضای کیهان به‌طور هم‌زمان متولد می‌شوند. همه آن‌ها شبیه هم هستند، اسم مشابهی دارند و کارهای مشابهی انجام

می‌دهند. از این رو می‌توان آن‌ها را نیز قسمتی از کل هستی شخص نامید. این مسئله باعث مشکلی می‌شود: اگر یکی از آن‌ها (همین طور در خصوص حیات سایر حیوانات بزرگ) ناگهان بمیرد و بقیه او در بُعدهای مختلف دیگر سفر زندگی مقدرشده‌شان را تمام نکرده باشند و هنوز سال‌های زیادی از عمرشان باقی مانده باشد، این شخص مرده در موقعیت بی‌خانمانی و آوارگی به سر خواهد برد و در فضای کیهان سرگردان خواهد شد. در گذشته توصیف شد که ارواح تنها و اشباح آواره، از گرسنگی، تشنگی و سختی‌های دیگر رنج می‌کشند. ممکن است این گونه باشد. اما واقعاً دیده‌ایم که این شخص در وضعیت وحشتناکی قرار می‌گیرد و پیوسته باید منتظر باشد تا افراد متناظر او در هر بُعدی مسیر زندگی‌شان را به پایان برسانند و فقط در آن هنگام می‌توانند به سوی مقصد بعدی رهسپار شوند. هرچه زمان انتظار طولانی‌تر شود، بیشتر زجر می‌کشد. هرچه بیشتر زجر بکشد، کارمای بیشتری به جسم قاتل او اضافه می‌شود، زیرا او مسبب این درد بود. درباره این بیندیشید: چه مقدار کارمای بیشتری به شما اضافه می‌شود؟ این چیزی است که از طریق توانایی‌های فوق‌طبیعی دیده‌ایم.

این را نیز مشاهده کرده‌ایم: وقتی فردی متولد می‌شود، تمام زندگی او در بُعد بخصوصی وجود دارد. به بیان دیگر، اینکه در زندگی‌اش در چه مکانی باشد و چه کاری را باید انجام دهد، همگی آنجا هستند. چه کسی زندگی او را نظم و ترتیب داده است؟ مشخص است که موجودات والاتر آن را نظم و ترتیب داده‌اند. به طور مثال، در جامعه انسانی عادی ما، شخص بعد از تولد به خانواده‌ای معین، مدرسه‌ای معین و بعد از بزرگ شدن به محل کار معینی تعلق دارد و از طریق کار او در جامعه، تماس‌های مختلفی به

وجود می‌آید. به عبارتی، طرح کلی تمام جامعه به این صورت ترتیب داده می‌شود. اما اگر این موجود ناگهان بمیرد و نظم و ترتیب‌های بخصوص اولیه را دنبال نکند، یا اگر مسائل تغییر کرده باشند، آن موجودات والاتر نمی‌توانند کسی را که در این جریان دخالت کرده ببخشند. همگی دربارهٔ این بیندیشید: ما تمرین‌کنندگان می‌خواهیم به‌سوی سطوح بالاتر تزکیه کنیم، اما اگر موجودات والاتر شما را نبخشند چگونه می‌توانید تا آنجا تزکیه کنید؟ در برخی موارد، استاد فرد قاتل نیز به زحمت می‌افتد، چراکه سطح آن استاد فراتر از سطح این موجود والاتر [که زندگی فرد کشته‌شده را نظم و ترتیب داده] نیست. در نتیجه، او نیز به‌همراه قاتل به سطح پایین فرستاده می‌شود. دربارهٔ این بیندیشید: آیا این موضوعی عادی است؟ پس وقتی کسی چنین کاری انجام دهد، تزکیه برایش بسیار سخت می‌شود.

در بین تمرین‌کنندگان فالون دافا، ممکن است افرادی در جنگ شرکت کرده باشند. جنگ‌ها اوضاعی بودند که تغییرات بزرگ‌تر کیهانی آن‌ها را پدید آوردند و شما فقط جزئی از آن اوضاع بودید. اگر وقتی تغییرات کیهانی روی می‌داد انسان‌ها اقدامی انجام نمی‌دادند، آن اوضاع در جامعهٔ بشری پدیدار نمی‌شد و تغییرات کیهانی نیز نامیده نمی‌شد. آن رویدادها بر طبق تغییرات بزرگ‌تر پدیدار شدند و به‌طور کلی تقصیر شما نبود. آنچه در اینجا دربارهٔ آن می‌گوییم کارمایی است حاصل از اصرار شخص به انجام‌دادن کارهای نادرست برای اهداف خودخواهانه، منافع شخصی یا حفاظت از چیزهای مربوط به خود. تا جایی که آن مسائل شامل تغییراتی در سراسر بُعدی بزرگ‌تر و تغییرات بزرگی در جامعه باشند، نمی‌توان شما را برای آن‌ها مقصر دانست.

کشتن، کارمای عظیمی را به وجود می‌آورد. ممکن است کسی فکر کند: «ما نمی‌توانیم موجودی را بکشیم، اما من در خانه آشپزی می‌کنم. اگر نتوانم حیوانی را بکشم خانواده‌ام چه بخورند؟» به جزئیات این مسئله نمی‌پردازم. من فا را به تمرین کنندگان آموزش می‌دهم نه اینکه به مردم عادی بگویم چگونه به امور زندگی خود بپردازند. در پرداختن به مسائل خاص، آن‌ها را بر طبق دافا ارزیابی کنید و هر طور که فکر می‌کنید درست است آن را اداره کنید. مردم عادی طبق میل خود هر کاری را انجام می‌دهند و به خودشان مربوط است. ممکن نیست همه به‌طور حقیقی تزکیه کنند. اما تمرین کنندگان باید استاندارد بالاتری را دنبال کنند، از این‌رو الزاماتی که اینجا مطرح می‌کنم برای تمرین کنندگان است.

به غیر از انسان‌ها و حیوانات، گیاهان نیز دارای حیات هستند. در بُعدهای دیگر، هرچیزی زنده است. وقتی چشم سوم‌تان به سطح بینایی دارما برسد، پی می‌برید که صخره‌ها، دیوارها یا هرچیز دیگری می‌تواند با شما صحبت کند و به شما درود بفرستد. شاید کسی فکر کند: «غلات، گیاهان و سبزیجاتی که می‌خوریم زنده هستند. پشه‌ها و مگس‌ها نیز در خانه هستند. باید چه کار کنیم؟ در تابستان پشه‌ها ما را نیش می‌زنند و معذب می‌شویم، آیا مجبوریم بدون اینکه کاری انجام دهیم نظاره‌گر نیش‌زدن آن‌ها باشیم؟ چون نمی‌توانیم مگس‌ها را بکشیم، باید فقط تماشا کنیم روی غذا می‌نشینند و آن را کثیف می‌کنند؟» بگذارید به شما بگویم که نباید از روی هوس یا بدون دلیل موجودی را از بین ببریم، اما نباید همیشه روی چنین مسائل کوچکی تمرکز کنید و فرد بیش از حد محتاط شریفی شوید که حتی هنگام راه‌رفتن، هر قدمی که برمی‌دارید مواظب

باشید مبادا روی مورچه‌ای پا بگذارید. می‌گویم در این صورت زندگی خسته‌کننده‌ای می‌داشتید. آیا این نیز وابستگی نیست؟ هرچند ممکن است با این طرف و آن طرف پریدن مورچه‌ها را نکشید، اما ممکن است موجودات ذره‌بینی بسیاری را از بین ببرید. در سطح میکروسکوپی، بسیاری از موجودات حتی کوچک‌تری وجود دارند، شامل قارچ‌ها و باکتری‌ها؛ شاید روی آن‌ها پا بگذارید و بسیاری از آن‌ها را از بین ببرید. در آن صورت، چاره‌ای نیست جز اینکه به زندگی کردن خاتمه دهیم. ما نمی‌خواهیم مثل چنین افرادی باشیم، زیرا تزکیه را غیرممکن می‌کند. باید به تصویری بزرگ توجه کنیم و به شکل درست و موقرانه‌ای تزکیه کنیم.

به عنوان موجودات بشری این حق را داریم که به زندگی بشری ادامه دهیم. در نتیجه، محیط زندگی ما باید بر طبق نیازهای زندگی بشری تنظیم شود. ما نمی‌توانیم از روی قصد به موجودات صدمه بزنیم یا آن‌ها را بکشیم، اما نباید بیش از حد خود را مشغول مسائل ناچیز کنیم. به طور مثال، سبزیجات و غلاتی که مصرف می‌کنیم زنده هستند. نمی‌توانیم چیزی نخوریم یا نیشامیم به خاطر اینکه آن زنده است، زیرا در آن صورت چگونه می‌توانیم تزکیه کنیم؟ شخص باید به فراتر از آن نظر بیندازد. برای مثال، وقتی قدم می‌زنید، ممکن است بعضی از مورچه‌ها و حشرات زیر پای‌تان در حرکت باشند و کشته شوند. شاید قرار بود آن‌ها بمیرند زیرا از روی قصد آن‌ها را نکشتید. در دنیای حیوانات و میکروارگانیسم‌ها، موضوع تعادل جمعیت وجود دارد. تعداد بیش از حد از هر گونه‌ای مشکل‌آفرین است. پس باید به شکل درست و موقرانه‌ای تزکیه کنیم. وقتی مگس‌ها و پشه‌ها وارد خانه می‌شوند، می‌توانیم آن‌ها را از خانه بیرون کنیم یا برای جلوگیری از

ورودشان توری نصب کنیم. گاهی اوقات، آن‌ها را نمی‌توان از خانه بیرون کرد، پس دیگر کشتن آن‌ها مشکلی نیست. اگر آن‌ها در فضایی که انسان زندگی می‌کند، در حال نیش‌زدن و صدمه‌رساندن به مردم باشند، بدون شک باید آن‌ها را خارج کنیم. اگر آن‌ها را نتوان خارج کرد، نمی‌توان فقط شاهد نیش‌زدن آن‌ها به مردم بود. شما تمرین‌کننده هستید، بنابراین برای شما مشکلی نیست. در مقابل آن‌ها ایمن هستید. اما اعضای خانواده‌تان تزکیه نمی‌کنند و افرادی عادی هستند و نگران بیماری‌های واگیردار. نمی‌توانیم وقتی پشه‌ای صورت بچه‌ای را نیش می‌زند تماشا کنیم و کاری انجام ندهیم.

بگذارید داستانی از سال‌های اولیه بودیسم را برای‌تان نقل کنم. روزی شاکيامونی می‌خواست در جنگل استحمام کند و از مریدش خواست حوض مورد استفاده برای این کار را تمیز کند. مرید او رفت تا آن را تمیز کند اما دید که حوض پر از حشراتی است که در آن می‌خزند. اگر می‌خواست حوض را تمیز کند حشرات کشته می‌شدند. مرید نزد شاکيامونی بازگشت و گفت: «حوض پر از حشره است.» شاکيامونی به او نگاه نکرد و پاسخ داد: «برو و حوض را تمیز کن.» مرید به طرف حوض بازگشت اما نمی‌دانست چگونه آن را تمیز کند، زیرا با نظافت آن، حشرات کشته می‌شدند. دوباره نزد شاکيامونی بازگشت و گفت: «استاد محترم، حوض پر از حشره است. اگر آن را تمیز می‌کردم، حشرات کشته می‌شدند.» شاکيامونی نگاهی به او کرد و گفت: «آنچه از تو خواستم انجام دهی نظافت حوض بود.» مرید ناگهان درک کرد و رفت و بلافاصله حوض را تمیز کرد. این داستان، موضوعی را روشن می‌کند: ما نباید مجبور باشیم به خاطر وجود حشرات، حمام‌رفتن را

متوقف کنیم یا به خاطر وجود حشرات، به دنبال جای دیگری برای زیستن باشیم. همچنین نباید به خاطر اینکه غلات و سبزیجات زنده‌اند گلوی مان را ببندیم و خوردن و آشامیدن را متوقف کنیم. نباید به این صورت باشد. باید به طور خردمندانه‌ای به این مسائل بنگریم و به طور موقرانه‌ای تزکیه کنیم. تا آنجا که با قصد به هیچ موجودی آسیب نرسانیم خوب است. در عین حال، مردم باید فضایی برای زندگی بشری و موقعیتی برای زیستن داشته باشند و اشکالی ندارد این‌ها را حفظ کنیم. موجودات بشری نیاز دارند زندگی خود را حفظ کرده و به طور طبیعی زندگی کنند.

در گذشته برخی از استادان دروغین چی‌گونگ می‌گفتند: «فرد می‌تواند موجوداتی را در اول یا پانزدهم هر ماه قمری بکشد.» حتی بعضی از آن‌ها گفتند کشتن حیوانات دوپا مجاز است، گویا حیوانات دوپا موجودات زنده نیستند. آیا کشتن در اول یا پانزدهم، کشتن به حساب نمی‌آید؟ آن‌ها سعی می‌کنند کاری را که انجام می‌دهند بی‌اهمیت جلوه دهند. برخی از به اصطلاح استادان چی‌گونگ، تقلبی هستند و از گفتار و کردارشان می‌توانید آن‌ها را بشناسید و ببینید چه نقشه‌ای در سر دارند. هر استاد چی‌گونگی که چنین مطالبی می‌گوید معمولاً به تسخیر روح یا حیوان درآمده است. فقط نگاه کنید استاد چی‌گونگی که روباه او را تسخیر کرده چگونه مرغ می‌خورد. وقتی آن را حریصانه می‌خورد، حتی حاضر نیست از استخوان آن صرف‌نظر کند.

کشتن نه تنها کارمای بسیار زیادی به وجود می‌آورد، بلکه به مسئله نیک‌خواهی نیز مربوط می‌شود. آیا ما تمرین کنندگان نباید نیک‌خواه باشیم؟

زمانی که نیک‌خواهی ما پدیدار شود، احتمالاً خواهیم دید تمام موجودات در حال رنج‌کشیدن هستند؛ هرکسی در حال رنج‌کشیدن است. این اتفاق خواهد افتاد.

موضوع خوردن گوشت

خوردن گوشت نیز مسئله حساس دیگری است، اما خوردن گوشت، کشتن نیست. شما را ملزم نکرده‌ایم که خوردن گوشت را متوقف کنید، حتی پس از اینکه مدتی روش ما را تمرین کرده باشید. به محض اینکه قدم به کلاس بسیاری از استادان چی‌گونگ بگذارید به شما می‌گویند دیگر نمی‌توانید گوشت بخورید. ممکن است فکر کنید: «من از لحاظ ذهنی آماده نیستم یک‌باره خوردن گوشت را متوقف کنم.» شاید غذایی که امروز در خانه پخته می‌شود ماهی یا مرغ باشد. با اینکه بوی خوبی به مشام می‌رسد، اما مجاز نمی‌بودید آن‌ها را بخورید. در برخی از روش‌های تزکیه در مذاهب نیز همین‌طور است، آن‌ها خوردن گوشت را ممنوع می‌کنند. در روش‌های مرسوم مدرسه بودا و برخی از روش‌های مدرسه دائو نیز این‌گونه است و فرد را از خوردن گوشت منع می‌کنند. اینجا از شما چنین چیزی نمی‌خواهیم، گرچه ما نیز رویکرد خود را داریم. برای درک رویکردی که ما داریم، باید به خاطر داشته باشید که روش ما روشی است که در آن، فا تمرین‌کنندگان را تزکیه می‌کند. یعنی برخی وضعیت‌های جسمانی، از گونگ شما و فاناشی می‌شوند. در دوره تزکیه، سطوح مختلف وضعیت‌های مختلفی را به وجود می‌آورند. از این رو یک روز یا بعد از سخنرانی امروز من، برخی افراد ممکن است در این موقعیت قرار بگیرند: آن‌ها دیگر نمی‌توانند گوشت بخورند و از

بوی گوشت حال شان بد می شود و اگر گوشت بخورند دچار حالت تهوع می شوند. این طور نیست که کسی شما را مجبور کرده باشد یا اینکه خودتان را مجبور کرده باشید گوشت نخورید. بلکه این حالت از درون می آید. وقتی به این سطح برسید گونگ به روشی تأثیر می گذارد که نمی توانید گوشت بخورید. اگر گوشت بخورید، آن را بالا می آورید.

تمرین کنندگان قدیمی ما همگی می دانند که این موقعیت در روش تزکیه فالون دافا اتفاق می افتد، یعنی در سطوح مختلف حالت های تزکیه مختلفی بروز می کند. برخی از تمرین کنندگان میل و وابستگی نسبتاً شدیدی به خوردن گوشت دارند و معمولاً می توانند مقدار زیادی گوشت بخورند. حتی وقتی دیگران گوشت برای شان بسیار ناخوشایند می شود، آن ها به آن صورت احساس نمی کنند و هنوز هم می توانند گوشت بخورند. پس باید چه کار کرد که از این وابستگی رهایی یابند؟ پس از خوردن گوشت، دل درد می گیرند و اگر نخورند دردی نخواهند داشت. این وضعیت اتفاق می افتد و نشان می دهد که نباید گوشت بخورند. آیا بدین معنی نیست که پس از آن، روش مدرسه ما با خوردن گوشت کاری ندارد؟ این طور نیست. چگونه باید این موضوع را اداره کنیم؟ وقتی نمی توانید گوشت بخورید، این حالت واقعاً از درون تان می آید. هدف چیست؟ ممنوع کردن خوردن گوشت در روش های تزکیه در معابد، مشابه همین حالت به وجود آمده در روش ما است، حالتی که باعث می شود نتوانید گوشت بخورید. هدف شان مشابه است: هر دو در نظر دارند این میل بشری و وابستگی به خوردن گوشت را از بین ببرند.

برخی افراد اگر گوشتی در ظرفشان نباشد غذایشان را نمی‌خورند. این یک میل بشری است. یک روز صبح وقتی از درِ پشتی پارک پیروزی در چانگ‌چون رد می‌شدم، سه نفر را دیدم که از درِ پشتی بیرون می‌آمدند و با صدای بلند صحبت می‌کردند. یکی از آن‌ها گفت: «این چه نوع چی‌گونگی است که اجازه نمی‌دهد گوشت بخوریم! ترجیح می‌دهم ده سال از عمرم را از دست بدهم اما از خوردن گوشت دست نکشم!» چه میل شدیدی. همگی دربارهٔ این بیندیشید: آیا نباید این میل از بین برود؟ به‌طور حتم باید از بین برود. در طول تزکیه، فرد باید امیال و وابستگی‌های مختلف را رها کند. روشن‌تر بگویم، اگر میل خوردن گوشت از بین نرود، آیا بدین معنی نیست که این وابستگی رها نشده است؟ چگونه فرد می‌تواند تزکیه را تکمیل کند؟ بنابراین تا وقتی چیزی وابستگی باشد، باید از بین برود. اما به این معنی نیست که فرد هرگز دوباره گوشت نخواهد خورد. هدف، نخوردن گوشت نیست. هدف این است که آن وابستگی را نداشته باشید. اگر در مدتی که نمی‌توانید گوشت بخورید این وابستگی را رها کنید، می‌توانید بعداً دوباره گوشت بخورید. آنگاه گوشت بوی ناخوشایند و مزهٔ بسیار بدی نخواهد داشت. در آن زمان خوردن گوشت اشکال ندارد.

وقتی دوباره بتوانید گوشت بخورید، وابستگی‌تان و نیز میل‌تان به خوردن گوشت، هر دو از بین رفته‌اند. اما تغییر بزرگی اتفاق می‌افتد: دیگر گوشت برای‌تان خوش مزه نیست. وقتی خانواده‌تان غذای گوشتی بپزند همراه با آنان می‌خورید و اگر غذای گوشتی نپزند هوس نمی‌کنید. وقتی آن را بخورید آن‌چنان خوش مزه نیست. این حالت ظاهر می‌شود. اما تزکیه در بین مردم عادی بسیار پیچیده است. اگر خانواده‌تان همیشه گوشت بخورند،

بعد از مدتی دوباره برای تان خوش مزه می شود. در آینده این برگشت به حالت اول روی می دهد و در طول کل دوره تزکیه تان بارها تکرار می شود. ممکن است ناگهان دوباره نتوانید گوشت بخورید. وقتی نمی توانید گوشت بخورید، نباید بخورید. واقعاً نمی توانید بخورید و با خوردن آن، بالا می آورید. صبر کنید تا وقتی که بتوانید دوباره گوشت بخورید و بگذارید آن به طور طبیعی روی دهد. خوردن یا نخوردن گوشت به خودی خود هدف نیست. نکته کلیدی رها کردن آن وابستگی است.

در مدرسه فالون دافای ما فرد به سرعت پیشرفت می کند. تا وقتی شین شینگ خود را رشد دهید، می توانید هر سطح را به سرعت پشت سر بگذارید. بعضی افراد از اول هم زیاد به خوردن گوشت وابسته نیستند و اهمیتی نمی دهند در غذای شان گوشت وجود دارد یا خیر. برای آن ها چند هفته طول می کشد که این وابستگی را از دست بدهند. برای بعضی افراد ممکن است یک، دو یا سه ماه یا شاید نیمسال طول بکشد. به استثنای برخی موارد بسیار غیرعادی، بیشتر از یک سال طول نمی کشد که فرد بتواند دوباره گوشت بخورد. این روند مدتی طول می کشد زیرا در حال حاضر گوشت بخش عمده ای از غذای مردم را تشکیل می دهد. اما تمرین کنندگانی که در معابد تمرین می کنند نباید گوشت بخورند.

بگذارید درباره نگرش بودیسم به خوردن گوشت صحبت کنیم. بودیسم اولیه، خوردن گوشت را ممنوع نکرد. زمانی که شاکيامونی شاگردان خود را به جنگل برد که از طریق سختی ها تزکیه کنند، چنین حکمی وجود نداشت که خوردن گوشت را ممنوع کند. چرا چنین ممنوعیتی وجود نداشت؟ زیرا

وقتی شاکيامونی دارمای خود را در دوهزاروپانصد سال پیش آموزش داد، جامعه بشری توسعه نیافته بود. بعضی از مناطق کشاورزی داشتند در حالی که مناطقی دیگر نداشتند. مزارع کشت شده بسیار کم بود و جنگل ها همه جا را پوشانده بود. غلات کم بود و کمیاب. مردم در جامعه ای در سطح تمدن آن دوران، به شکار متکی بودند. غذای اصلی بسیاری از مناطق گوشت بود. شاکيامونی اجازه نداد مریدانش به پول، چیزهای مادی و غیره دسترسی داشته باشند. مریدان را با خود می بُرد که برای غذا گدایی کنند. زیرا می خواست آن ها تا حد امکان وابستگی های بشری را رها کنند. هرچه به آن ها می دادند می خوردند و نمی توانستند غذای داده شده را انتخاب کنند، زیرا تزکیه کننده بودند. غذایی که به آن ها داده می شد ممکن بود شامل گوشت باشد.

در بودیسم اولیه برخی از غذاها واقعاً غذاهای ممنوعه نامیده شدند. این غذاهای ممنوعه مربوط به بودیسم اولیه است، اما امروزه می گویند منظور از غذای ممنوعه گوشت است. اما حقیقت این است که در گذشته منظور از غذای ممنوعه گوشت نبود، بلکه چیزهایی مانند پیاز، زنجبیل و سیر بود. چرا آن ها را غذاهای ممنوعه نامیدند؟ این روزها، بسیاری از راهبان نیز نمی توانند آن را به طور واضح توضیح دهند. زیرا بسیاری از آن ها به طور حقیقی تزکیه نمی کنند و چیزهای زیادی وجود دارد که آن ها نمی دانند. آنچه شاکيامونی آموزش داد «احکام، تمرکز، خرد» بود. احکام درباره ازدست دادن تمام وابستگی های بشری بود. منظور از تمرکز این بود که فرد تمرین مدیتیشن انجام دهد و به حالت خلسه کامل برسد. هرچیزی که بر خلسه فرد و تزکیه اش تأثیر می گذاشت مانعی جدی محسوب می شد.

هرکسی که پیاز، زنجبیل یا سیر می خورد بوی شدیدی می داد. در آن زمان راهبان معمولاً در جنگل یا غار بودند و در دایره های هفت یا هشت نفره مدیتیشن می کردند. اگر کسی این چیزها را می خورد، بوی تند ناشی از این مواد، روی دیگران که در خلسه نشسته بودند تأثیر می گذاشت و به طور جدی مزاحم مدیتیشن آن ها می شد. بنابراین چنین حکمی مقرر شد: چنان غذاهایی را غذاهای ممنوعه در نظر گرفتند و مصرف آن ها را ممنوع کردند. بسیاری از موجوداتی که از جسم فرد تزکیه می شوند این بوهای شدید را دوست ندارند. پیاز، زنجبیل و سیر می توانند امیال شخص را تحریک کنند و مصرف مداوم آن ها می تواند فرد را به آن ها معتاد کند. به همین علت، آن ها غذاهای ممنوعه در نظر گرفته شدند.

در گذشته، بسیاری از راهبان بعد از رسیدن به سطح بسیار بالایی در تزکیه و رسیدن به مرحله بازشدن قفل گونگ یا نیمه بازشدن قفل گونگ متوجه شدند که در طول تزکیه، آن قواعد خیلی مهم نیستند. اگر فرد بتواند خود را از وابستگی خاصی برهاند، آن چیز مادی که به آن وابسته بود دیگر روی او تأثیری ندارد، زیرا آنچه به طور واقعی روی شما تأثیر می گذارد همان وابستگی است. از این رو در طول تاریخ، راهبان سطح بالا نیز پی بردند که موضوع خوردن یا نخوردن گوشت موضوعی حیاتی نیست. مسئله کلیدی این است که آیا وابستگی می تواند از بین برود یا خیر. اگر شخص هیچ وابستگی نداشته باشد، تقریباً هرچیزی می تواند برای پرکردن معده خوب و مناسب باشد. از آنجا که روش های تزکیه در معابد به شکل خاصی بوده است، بسیاری از مردم به آن عادت کرده اند. به علاوه، این موضوع صرفاً ممنوعیتی ساده نیست، بلکه به صورت قانون رسمی در معابد درآمده است:

خوردن گوشت مطلقاً ممنوع است. آن‌ها به این شیوه تزکیه عادت کرده‌اند. بگذارید دربارهٔ راهب جی گونگ صحبت کنیم که در بسیاری از آثار ادبی به او اشاره شده است. راهبان نباید گوشت می‌خورند، اما او گوشت خورد و در نتیجه بسیار مشهور شد. در حقیقت، پس از اینکه او را از معبد لینگ‌یین اخراج کردند، تأمین غذا برای او مشکل مهمی شد و زنده ماندنش در خطر بود. برای پرکردن شکم خود، هرچه را به دست می‌آورد می‌خورد. او اصرار به غذای خاصی نداشت چراکه فقط می‌خواست شکمش را پر کند و وابستگی به هیچ غذای بخصوصی نداشت. در آن سطح تزکیه، این اصل را درک کرد. در واقع جی گونگ فقط چند بار گوشت خورد، شاید یک یا دو بار. همین که صحبت از گوشت خوردن راهبان می‌شود، نویسندگان هیجان‌زده می‌شوند. هرچه موضوع را هیجان‌انگیزتر کنند، خوانندگان علاقه‌مندتر می‌شوند. آثار ادبی بر اساس زندگی هستند و سپس ورای آن می‌روند. بنابراین به‌خاطر کاری که جی گونگ انجام داد هیاهوی بزرگی به راه انداختند. حقیقت این است که اگر وابستگی واقعاً رها شود، اهمیتی ندارد فرد برای پرکردن شکم خود چه چیزی می‌خورد.

در جنوب شرقی آسیا یا مناطق جنوبی چین، مخصوصاً در استان‌های گوانگ‌دونگ و گوانگ‌شی، برخی بودیست‌های غیرروحانی، در گفتگو خود را تزکیه‌کننده بودیسم نمی‌نامند، انگار از مداخله به نظر می‌رسد. می‌گویند غذای بودیستی می‌خورند یا گیاه‌خوارند. منظورشان این است که چون گیاه‌خوارند پس در حال پیروی از بودیسم هستند؛ انگار به این سادگی است. اما صرفاً با پیروی از سبک زندگی گیاه‌خواری به‌سختی بتوان به روشن‌بینی رسید. همه می‌دانند که خوردن گوشت فقط یکی از وابستگی‌ها و فقط یکی

از امیال است. گیاه‌خوار بودن فقط این یک وابستگی را از بین می‌برد. فرد هنوز هم باید حسادت، ذهنیت رقابت، شوروهیجان بیش از حد، ذهنیت خودنمایی و وابستگی‌های گوناگون دیگر را رها کند. تعداد بسیار زیادی از وابستگی‌های بشری وجود دارد. فقط با ازدست‌دادن وابستگی‌ها و امیال است که شخص می‌تواند تزکیه‌اش را به کمال برساند. چگونه شخص می‌تواند فقط با رهاکردن وابستگی خوردن گوشت به روشن‌بینی برسد؟ این نظر نادرست است.

موضوع غذا فقط شامل گوشت نمی‌شود. فرد نباید به هیچ نوع غذایی وابسته باشد. این بحث دربارهٔ غذاهای دیگر نیز مصداق دارد. برخی افراد می‌گویند دوست دارند غذای خاصی را بخورند. اما آن نیز یکی از امیال محسوب می‌شود. وقتی تزکیه‌کننده‌ای تا سطح خاصی از تزکیه پیشرفت کند، این وابستگی را نخواهد داشت. البته آموزش‌های ما بسیار پیشرفته‌اند و مراحل مختلف تمرین را شامل می‌شوند. نمی‌توان انتظار داشت که یک‌شبه به این سطح برسید. وقتی تا مرحله‌ای پیشرفت کنید که وابستگی به غذای خاصی باید از بین برود، دیگر نمی‌توانید آن غذا را بخورید، هرچقدر هم آن را دوست داشته باشید. اگر آن را بخورید برای‌تان خوش‌طعم نیست یا طعم همیشگی را نمی‌دهد. در گذشته وقتی سر کار می‌رفتم، کافه‌تریای محل کار همیشه به‌سختی می‌توانست از پس هزینه‌های خود برآید و در آخر بسته شد. بعد از آنکه بسته شد، هرکسی با خود غذا به محل کار می‌آورد. آماده‌کردن غذا صبح‌ها قبل از رفتن به سر کار، بسیار پرزحمت و پردردسر بود. گاهی اوقات دو عدد نان بخارپز و یک قطعه توفوی آغشته به سس سویا می‌خریدم. به‌ظاهر، چنان غذای سبکی باید خوب می‌بود، اما خوردن

مکرر آن هنوز خوب نبود، چراکه آن وابستگی باید از بین برده می‌شد. همین که دوباره توفو را می‌دیدم، احساس ناخوشایندی در من ایجاد می‌شد و حتی اگر سعی می‌کردم، نمی‌توانستم آن را بخورم، مبادا آن وابستگی را رشد دهم. البته فقط وقتی شخص به سطح معینی از تزکیه رسیده باشد آن اتفاق خواهد افتاد. در آغاز به این صورت نیست.

در مدرسه بودا نوشیدن الکل مجاز نیست. آیا هرگز یک بودا را دیده‌اید که جامی از شراب در دست داشته باشد؟ خیر. گفته‌ام که اگر نتوانید گوشت بخورید، پس از اینکه از طریق تزکیه در بین مردم عادی از آن وابستگی رها شدید، مشکلی نیست که دوباره گوشت بخورید. اما بعد از اینکه نوشیدن الکل را کنار گذاشتید نباید دوباره بنوشید. آیا تمرین‌کنندگان در بدن‌شان گونگ ندارند؟ شکل‌های مختلفی از گونگ و بعضی از توانایی‌های فوق‌طبیعی در سطح بدن‌تان متجلی می‌شوند و همه آن‌ها خالص هستند. به محض اینکه الکل بنوشید، همه آن‌ها بلافاصله بدن را ترک می‌کنند و در کسری از ثانیه، در بدن‌تان چیزی باقی نمی‌ماند، زیرا همه آن‌ها از بوی الکل وحشت دارند. نوشیدن الکل عادت رقت‌انگیزی است، زیرا می‌تواند شخص را نامعقول کند. چرا بعضی از روش‌های تزکیه دائیستی، خوردن الکل را لازم می‌دانند؟ زیرا آن‌ها روح اصلی را تزکیه نمی‌کنند و می‌خواهند با نوشیدن الکل روح اصلی آگاهی‌اش را از دست بدهد.

بعضی مردم الکل را به اندازه جان‌شان دوست دارند. برخی افراد از نوشیدن الکل لذت می‌برند. بعضی افراد به الکل معتاد شده‌اند و مجبورند که آن را بنوشند. اگر الکل نباشد حتی نمی‌خواهند غذا بخورند. ما

تمرین کنندگان نباید این گونه باشیم. نوشیدن الکل به طور حتم اعتیاد می آورد و اشتیاق به آن یکی از امیال است. الکل مدارهای عصبی مرتبط با اعتیاد را تحریک می کند. فرد هرچه بیشتر بنوشد، بیشتر به آن معتاد می شود. بیاید درباره این بیندیشیم: آیا ما تمرین کنندگان نباید این وابستگی را رها کنیم؟ این وابستگی نیز باید از بین برود. شاید برخی فکر کنند: «امکان پذیر نیست، زیرا من مسئول سرگرمی مشتریان هستم» یا «همیشه با افراد جلسه دارم و سخت است بدون نوشیدن الکل به کسب و کار پرداخت.» می گویم ضرورتاً این گونه نیست. معمولاً در جلسات کاری با افراد، مخصوصاً در انجام کسب و کار یا معاملات با خارجی ها، هیچ کسی شما را مجبور نمی کند الکل بنوشید و می توانید هر اندازه از هر نوشیدنی که انتخاب می کنید بنوشید، خواه نوشابه باشد یا آب معدنی یا آب جو. مخصوصاً در بین روشن فکران، چنین وضعیتی به ندرت اتفاق می افتد. معمولاً بدین صورت است.

سیگار کشیدن نیز وابستگی است. برخی می گویند سیگار کشیدن باعث تجدید قوا و شادابی شان می شود، اما من این را خودفریبی و فریب دیگران می نامم. برخی هنگامی که از کار یا نوشتن خسته می شوند دوست دارند با کشیدن سیگار کمی استراحت کنند. فکر می کنند بعد از سیگار کشیدن پرانرژی تر می شوند. اما این سیگار کشیدن نیست که آن ها را شاداب تر می کند. بلکه این احساس پس از کمی استراحت پدید می آید. ذهن می تواند برداشت و توهمی دروغین به وجود آورد که بعداً می تواند واقعاً نوعی عقیده یا مفهومی اشتباه ایجاد کند که سیگار کشیدن شخص را پرانرژی و شاداب تر می کند؛ در صورتی که چنین تأثیری ندارد. سیگار کشیدن هیچ فایده ای برای

بدن ندارد. کالبدشکافی‌ها نشان داده است که نای و شش‌های افرادی که مدتی طولانی سیگار می‌کشند سیاه‌اند.

آیا ما تمرین‌کنندگان نمی‌خواهیم بدن‌مان را تصفیه و پالایش کنیم؟ باید پیوسته بدن‌مان را تصفیه و پیوسته به‌سوی سطوح بالاتر پیشرفت کنیم. اما سیگارکشیدن بدن‌تان را آلوده می‌کند و خلاف آنچه می‌خواهیم عمل می‌کند. به‌علاوه این نیز یکی دیگر از امیال قوی است. برخی می‌دانند که سیگارکشیدن خوب نیست، اما نمی‌توانند آن را ترک کنند. حقیقت این است که آن‌ها افکار صحیح هدایتگر ندارند و برای‌شان آسان نیست که بدان صورت از سیگارکشیدن دست بکشند. حالا که تزکیه می‌کنید، آن را یک وابستگی در نظر بگیرید که باید رها شود و ببینید آیا می‌توانید آن را ترک کنید. اگر واقعاً می‌خواهید تزکیه کنید، توصیه می‌کنم از همین امروز سیگار را ترک کنید و تضمین می‌کنم بتوانید آن را ترک کنید. در میدان این کلاس، هیچ‌کسی فکری برای سیگارکشیدن ندارد. اگر بخواهید آن را ترک کنید، تضمین می‌کنم که بتوانید. وقتی دوباره سیگار بکشید، مزه بدی خواهد داشت. اگر این سخنرانی را در کتاب بخوانید، همین اثر را دارد. البته اگر نمی‌خواهید تزکیه کنید، کاری به سیگارکشیدن‌تان نداریم. اما اگر می‌خواهید تزکیه کنید باید آن را ترک کنید. زمانی این مثال را می‌زدیم: آیا هرگز یک بودا یا یک دائو دیده‌اید که با سیگاری بر لبش آنجا نشسته باشد؟ چگونه می‌تواند امکان‌پذیر باشد؟ با توجه به هدفی که در تزکیه دارید، باید آن را ترک کنید. می‌گویم اگر بخواهید تزکیه کنید، باید سیگارکشیدن را ترک کنید. سیگارکشیدن به بدن‌تان صدمه می‌رساند و یکی از امیال است. مخالف الزاماتی است که برای تزکیه‌کنندگان مان داریم.

حسادت

وقتی فا را آموزش می‌دهم، اغلب موضوع حسادت را مطرح می‌کنم. چرا؟ زیرا حسادت به صورت بسیار شدیدی در چین نمایان می‌شود. آن قدر شدید است که امری طبیعی شده و مردم حتی آن را متوجه نمی‌شوند. چرا مردم چین این حسادت شدید را دارند؟ ریشه‌های خودش را دارد. مردم چین در زمان‌های گذشته به طور شدیدی تحت تأثیر کنفوسیونیسیم بودند و شخصیتی درون‌گرا را رشد داده‌اند. وقتی عصبانی یا شاد هستند، آن را ابراز نمی‌کنند. آن‌ها به خویش‌داری و شکیبایی اعتقاد دارند. چون مردم چین به این روش عادت کرده‌اند، در مجموع شخصیتی درون‌گرا را رشد داده‌اند. البته مزایای خود را دارد، مثل نبالیدن به نیروهای درونی خود. اما عیب‌های خودش را هم دارد و می‌تواند با خود، تأثیرات منفی جانبی را به همراه داشته باشد. بخصوص در این عصر پایان دارما، جنبه‌های منفی آن بیشتر چشمگیر شده و می‌تواند حسادت شخص را حادثر کند. اگر خبرهای خوب کسی عمومی شود، بلافاصله باعث حسادت دیگران می‌شود. اگر کسی از محل کارش یا جایی دیگر پاداشی بگیرد، یا اگر چیز خوبی به دست بیاورد، جرئت نمی‌کند کلمه‌ای درباره آن بگوید، زیرا افراد دیگر وقتی درباره آن بشنوند ناراحت می‌شوند. غربی‌ها این را «حسادت شرقی» یا «حسادت آسیایی» می‌نامند. تمام آسیا تحت تأثیر کنفوسیونیسیم چینی قرار گرفته و این حسادت کم‌وبیش همه‌جا هست اما فقط در چین این قدر شدید است.

این حسادت تا اندازه‌ای به علت آموزه‌های مساوات‌طلبی مطلق است که زمان نه‌چندان دوری در چین مطرح بود. بر اساس این منطق، اگر آسمان

فرو بریزد همه باید با هم بمیرند؛ اگر چیزی خوب وجود داشته باشد همه باید سهمی مساوی داشته باشند؛ اگر افزایش درآمدی باشد همه باید سهم مشابهی دریافت کنند. این طرز تفکر که با همه به مساوات رفتار شود به نظر می‌رسد عادلانه باشد. اما چگونه مردم می‌توانند مشابه هم باشند؟ نوع کاری که انجام می‌دهند متفاوت است و اینکه چقدر خوب کارشان را انجام می‌دهند نیز متفاوت است؛ این گونه نیست که هرکسی مسئولانه کار خود را انجام می‌دهد. اصلی در این جهان وجود دارد: «بدون از دست دادن، چیزی به دست نمی‌آید.» برای به دست آوردن، شخص باید از دست بدهد. حتی مردم عادی نیز می‌گویند اگر شخص کاری انجام ندهد چیزی به دست نمی‌آورد. کار بیشتر، سود بیشتری به همراه دارد، کار کمتر، سود کمتری دارد. شخصی که بیشتر تلاش می‌کند، باید بیشتر به دست آورد. مساوات طلبی مطلق که در گذشته شایع بود ادعا می‌کرد که همه مساوی به دنیا آمده‌اند و زندگی بعد از تولد است که فرد را تغییر می‌دهد. می‌گوییم این ایده بیش از اندازه مطلق است. وقتی هر چیزی مطلق شود، نادرست می‌شود. چرا برخی پسر و برخی دختر به دنیا می‌آیند؟ چرا چهره افراد شبیه هم نیست؟ برخی از همان بدو تولد متفاوت‌اند چرا که بیمار یا معلول به دنیا می‌آیند. از سطوح بالا می‌توانیم ببینیم که تمام زندگی انسان در بُعدی دیگر قرار گرفته است. چگونه آن‌ها می‌توانند یکسان باشند؟ شاید مردم خواستار برابری باشند، اما اگر چیزی قسمتی از زندگی کسی نباشد، چگونه می‌توانند برابر باشند؟ زندگی مردم متفاوت است.

شخصیت مردم در کشورهای غربی به‌طور نسبی برون‌گرا است. آن‌ها خوشحالی یا غم خود را ابراز می‌کنند. در حالی که مزیت‌های خود را دارد،

عیب‌های خودش را هم دارد؛ مثل عدم خویشتن‌داری. این دو خصلت متفاوتی که غربی‌ها و آسیایی‌ها دارند باعث ذهنیت‌های متفاوت و تبعات مختلفی می‌شود. اگر شخصی چینی توسط سرپرست خود تقدیر شود یا مزایایی بگیرد، دیگران به هم می‌ریزند. اگر پاداش بیشتری بگیرد، بدون اینکه بگذارد دیگران از آن باخبر شوند آن را در خفا در جیبش می‌گذارد. حتی این روزها کارمندان نمونه روزگار سختی دارند، چراکه مردم به‌طور غیرمنصفانه‌ای از آن‌ها انتظار دارند زودتر سر کار بیایند و دیرتر به خانه برگردند. ممکن است همکاران با طعنه و کنایه بگویند این افراد چقدر «عالی» هستند و کارها را سرشان بریزند. این روزها آسان نیست که فردی خوب بود.

اگر این ماجرا در کشورهای دیگر اتفاق بیفتد متفاوت خواهد بود. اگر رئیس متوجه شود که کارمندی امروز کارش را به‌خوبی انجام داده، ممکن است پاداش بیشتری به او بدهد. او با خوشحالی پول را در مقابل دیگران می‌شمرد: «وای رئیس امروز این مبلغ پول به من داد.» او می‌تواند با خوشحالی درباره آن با دیگران صحبت کند بدون اینکه پیامدی داشته باشد. اگر این ماجرا در چین اتفاق بیفتد که کسی از رئیس پاداش اضافه‌ای بگیرد، حتی رئیس به آن شخص می‌گوید که آن را پنهان نگه دارد و نگذارد دیگران از آن باخبر شوند. در کشورهای دیگر، اگر بچه‌ای در امتحانی نمره صد بگیرد، با خوشحالی به‌سوی خانه دویده، فریاد می‌زند: «من امروز نمره صد گرفته‌ام! نمره صد گرفته‌ام!» همسایه‌ای در خانه را باز می‌کند و می‌گوید: «سلام تام، عالی بود پسرم!» همسایه‌ای دیگر پنجره را باز می‌کند: «سلام جک، آفرین پسر خوب!» اما اگر این ماجرا در چین اتفاق

بیفتد، فاجعه خواهد بود. کودک از مدرسه تا خانه می‌دود و فریاد می‌زند: «من نمره صد گرفته‌ام! نمره صد گرفته‌ام!» همسایه‌ای حتی قبل از اینکه درِ خانه‌اش را باز کند از داخل خانه شروع می‌کند به بدویبراه گفتن: «مگر چه شده حالا که خودنمایی می‌کند؟ فقط نمره صد است دیگر. چه کسی تا به حال نمره صد نگرفته؟» ذهنیت‌های متفاوت در این دو فرهنگ منجر به نتایج متفاوتی می‌شود. در چین، می‌تواند منجر به حسادت و دلخوری شود. به جای اینکه مردم از خوشبختی دیگران خوشحال باشند، از آن احساس خوبی ندارند. چنین مشکلاتی وجود دارد.

آموزه‌های مساوات‌طلبی مطلق که چند سال پیش در چین ترویج می‌شد افکار و ارزش‌های مردم را آشفته کرد. بگذارید مثالی مشخص بزنم. در محل کار، شخصی ممکن است احساس کند که دیگران به اندازه او توانا نیستند. هر کاری را به خوبی انجام می‌دهد. فکر می‌کند فردی برجسته است. با خودش فکر می‌کند: «من صلاحیت دارم رئیس یا مدیر کارخانه یا حتی مقامی بالاتر شوم. فکر می‌کنم حتی می‌توانستم نخست‌وزیر هم بشوم.» رئیس هم ممکن است بگوید او بسیار تواناست و هر کاری را به اتمام می‌رساند. همکاران نیز ممکن است بگویند او خیلی لایق و مستعد است. اما ممکن است شخص دیگری باشد که در همان گروه یا همان اداره با او کار می‌کند و توانایی انجام هیچ کاری را ندارد یا به درد هیچ کاری نمی‌خورد. ولی یک روز به جای او، همین شخص نالایق به سمت مدیریتی ارتقا می‌یابد و حتی سرپرست او می‌شود. او احساس می‌کند خیلی بی‌انصافی است و به رئیس و همکارانش شکایت می‌کند. بسیار آشفته می‌شود و حسادت می‌کند.

این اصل را که مردم عادی نمی‌توانند به آن پی ببرند به شما می‌گویم. هرچقدر هم به نظر برسد سزاوار چیزی هستید، اگر آنچه می‌خواهید، بخشی از زندگی‌تان نباشد، به دست نخواهید آورد. در حالی که فرد دیگری که نالایق است اگر بخشی از زندگی‌اش باشد، ممکن است آن را به دست آورد. مردم عادی ممکن است نظر خود را در این باره داشته باشند، اما آن فقط نگرش مردم عادی است. از دیدگاه موجودات والاتر، توسعهٔ جامعهٔ انسانی بر طبق قوانین مشخص توسعه صورت می‌گیرد. در نتیجه، آنچه شخص در زندگی‌اش انجام می‌دهد بر طبق توانایی‌های او نظم و ترتیب داده نمی‌شود. آموزه‌های بودیسم مبنی بر پاداش و مجازات کارمایی بیان می‌کند که زندگی شخص بر طبق کارمای او نظم و ترتیب داده می‌شود. بدون توجه به اینکه چه اندازه لایق هستید، اگر تقوا نداشته باشید، شاید چیزی در این زندگی نداشته باشید. فکر می‌کنید فرد دیگری به درد هیچ کاری نمی‌خورد، اما ممکن است دارای تقوای بسیار باشد، بنابراین صاحب‌منصبی عالی‌رتبه می‌شود یا ثروت فراوانی به دست می‌آورد. مردم عادی نمی‌توانند این مسئله را ببینند و معتقدند باید هر سمت یا نقشی را که درخور آن هستند به دست آورند. در نتیجه، زندگی خود را صرف رقابت با دیگران می‌کنند و در نهایت صدمه می‌بینند. فکر می‌کنند زندگی تلخ و خسته‌کننده است و همیشه فکر می‌کنند چیزها غیرمنصفانه است. چنین افرادی نمی‌توانند خوب بخورند یا بخوابند و ناراحت و مأیوس می‌شوند. زمانی که مسن می‌شوند سلامتی خود را ویران کرده‌اند و به انواع و اقسام بیماری‌ها مبتلا می‌شوند.

بنابر این تزکیه‌کنندگان ما نباید به این صورت رفتار کنند. تزکیه‌کننده باید روند طبیعی را دنبال کند. اگر چیزی مال شما باشد، آن را از دست نخواهید داد. اگر چیزی مال شما نباشد، حتی اگر برایش مبارزه هم کنید آن را به دست نخواهید آورد. البته این مطلق نیست. اگر به آن مطلق می‌بود، مسئله انجام دادن کارهای نادرست وجود نمی‌داشت. به بیان دیگر، برخی عوامل ناپایدار وجود دارند. اما شما تمرین‌کننده هستید و در شرایط طبیعی توسط فاشن معلم‌تان مراقبت می‌شوید. دیگران نمی‌توانند آنچه را متعلق به شماست بردارند، حتی اگر بخواهند. به همین علت است که معتقدیم باید روند طبیعی را دنبال کنیم. گاهی اوقات به نظر می‌رسد چیزی متعلق به شماست و دیگران نیز به شما می‌گویند آن متعلق به شماست و شما نیز فکر می‌کنید آن به شما تعلق دارد، در صورتی که این طور نیست و در نهایت به فرد دیگری تعلق می‌گیرد. از طریق این جریان می‌توان دید که آیا می‌توانید آن را رها کنید یا خیر. اگر نتوانید آن را رها کنید، یک وابستگی است. این روش باید برای رهاشدن شما از وابستگی به منافع شخصی استفاده شود، زیرا این مهم‌ترین چیز است. چون مردم عادی نمی‌توانند این حقیقت را دریابند، بر سر منافع رقابت و مبارزه می‌کنند.

در بین مردم عادی، حسادت به‌طور بسیار بدی خود را نمایان می‌کند. در اجتماع تزکیه‌کنندگان نیز خیلی چشمگیر بوده است. روش‌های چی‌گونگ مختلف به یکدیگر احترام نمی‌گذارند و به عیب‌های یکدیگر می‌چسبند. اما این افراد ستیزه‌جو و روش آن‌ها اغلب با سطح شفادهی و حفظ تندرستی مرتبط بوده و آشفته‌اند، زیرا به واسطه تسخیر ارواح یا حیوانات پدید آمده‌اند. تعداد کمی از آن‌ها به شین‌شینگ توجه می‌کنند. در

نظر بگیرید که شخصی بیش از بیست سال چی گونگ تمرین کرده اما هیچ توانایی فوق طبیعی رشد نداده باشد، در حالی که فرد دیگری بلافاصله پس از اینکه تمرین را شروع کرده آن توانایی‌ها را به دست آورده باشد. فکر می‌کند این بی‌انصافی است و نمی‌تواند آن را تحمل کند: «من بیش از بیست سال تمرین کرده‌ام اما هیچ توانایی فوق طبیعی را رشد نداده‌ام، ولی او آن‌ها را به دست آورده است. این چه نوع توانایی فوق طبیعی است که او به دست آورده است؟» این شخص برآشفته می‌شود: «او به وسیله روح یا حیوان تسخیر شده و جنون حاصل از تزکیه گرفته است!» یا وقتی استاد چی گونگی در کلاسی آموزش می‌دهد، ممکن است شخصی نیز آنجا نشسته باشد و با بی‌احترامی بگوید: «اوه، این چه نوع استاد چی گونگی است؟ علاقه‌ای به شنیدن چیزهایی که می‌گویند ندارم.» شاید آن استاد چی گونگ نتواند به خوبی او صحبت کند، اما آنچه آن استاد چی گونگ درباره آن‌ها صحبت می‌کند چیزهایی فقط از مدرسه تزکیه خودش است. این شخص همه چیز را مطالعه می‌کند، در هر کلاس چی گونگی شرکت می‌کند و یک خروار مدرک دارد. این شخص واقعاً بیشتر از آن استاد چی گونگ می‌داند. اما چه فایده‌ای دارد؟ همه‌اش درباره شفاف‌دادن و حفظ سلامتی است. هرچه بیشتر خود را از این مطالب پر کند، انرژی‌هایش آشفته‌تر و پیچیده‌تر شده و باعث می‌شود تزکیه کردن برایش مشکل‌تر شود. تزکیه حقیقی آموزش می‌دهد که فرد برای دوری از مشکلات باید فقط یک روش را دنبال کند. حتی در بین کسانی که تزکیه‌کننده واقعی هستند گاهی اوقات می‌بینید که افراد به یکدیگر بی‌احترامی می‌کنند. اگر وابستگی رقابت از بین نرود به راحتی می‌تواند منجر به حسادت شود.

بگذارید داستانی بگویم. در کتاب انتصاب خدایان، شن گونگ بائو پی می برد که جیانگ زی یا بی صلاحیت و پیر است. اما خدای اولیه آسمان از جیانگ زی یا می خواهد که عناوینی را به خدایان اعطا کند. شن گونگ بائو فکر کرد این غیرمنصفانه است: «چرا از او خواسته شد به خدایان عناوین را اعطا کند؟ می بینید چقدر من لایق هستم. بعد از اینکه سرم بریده شود، می توانم آن را دوباره سر جایش بگذارم. چرا از من خواسته نشد به خدایان عناوین را اعطا کنم؟» او آن قدر حسودی می کرد که همیشه برای جیانگ زی یا مشکلاتی را به وجود می آورد.

توانایی های فوق طبیعی بخشی از بودیسم اولیه در زمان شاکیامونی بود. این روزها هیچ کسی در بودیسم جرئت نمی کند درباره آن ها صحبت کند. اگر درباره توانایی های فوق طبیعی صحبت کنید، می گویند جنون از تزکیه گرفته اید. آن ها را در کل به رسمیت نمی شناسند. چرا این طور است؟ این روزها حتی راهبان نمی دانند آن توانایی ها چه چیزهایی هستند. شاکیامونی ده مرید ارشد داشت و گفته می شد که از بین آنها، موجی بن لی ین در قدرت های خدایی اولین بود. شاکیامونی مریدان خانم نیز داشت و یکی از آنان به نام لیان هوآسه در قدرت های خدایی نفر اول بود. وقتی بودیسم به چین معرفی شد به همان صورت بود. هر نسلی راهبان فرهیخته بسیاری داشت. زمانی که بودی دارما به چین آمد، سوار یک ساقه نی شد و از رودخانه گذشت. اما با گذر زمان، قدرت های خدایی به طور فزاینده ای کنار زده شده اند. علت اصلی این است که افرادی مانند راهبان ارشد، سرپرستان یا خادمان معابد ضرورتاً از کیفیت مادرزادی فوق العاده ای برخوردار نیستند. اگرچه خادم یا راهب ارشدند، ولی این ها فقط مقام های مردم عادی اند.

آن‌ها نیز تمرین‌کننده‌اند، با این تفاوت که تزکیه برای آن‌ها یک حرفه است. شما در اجتماع و در زمان‌های آزاد خود تمرین می‌کنید. اینکه در تزکیه موفق شوید یا نه، به‌طور کامل به تزکیه قلب بستگی دارد. این برای هرکسی صدق می‌کند و هیچ راه دیگری ندارد. اما راهبی نوآموز که در معبد به کار پخت‌وپز مشغول است شاید کیفیت مادرزادی بدی نداشته باشد. هرچه راهب نوآموز بیشتر زجر بکشد، رسیدن به مرحله بازشدن قفل گونگ برای او آسان‌تر خواهد بود. هرچه زندگی راهبان ارشد راحت‌تر باشد بازشدن قفل گونگ برای آن‌ها سخت‌تر است، چراکه مسئله تبدیل کارما وجود دارد. راهبی نوآموز زندگی سخت و خسته‌کننده‌ای را می‌گذراند. بدهی کارمایی را سریع‌تر پس می‌دهد و سریع‌تر به روشن‌بینی می‌رسد. شاید روزی ناگهان قفل گونگ او باز شود. با بازشدن قفل گونگ یا روشن‌بینی یا نیمه‌روشن‌بینی، قدرت‌های خدایی او پدیدار می‌شود. راهبان معبد نزد او می‌آیند و سؤال‌هایی از او می‌پرسند و همه به او احترام می‌گذارند. اما راهب کل نمی‌تواند آن را تحمل کند: «چگونه قرار است هنوز هم راهب کل باشم؟ کدام روشن‌بینی؟ او دچار جنون حاصل از تزکیه شده است. او را از اینجا بیرون بیندازید.» راهب نوآموز از معبد اخراج می‌شود. با گذشت زمان، این مسئله به جایی رسیده که هیچ‌کسی در بودیسم چینی جرئت نمی‌کند درباره توانایی‌های فوق‌طبیعی صحبت کند. نگاه کنید چه اتفاقی برای راهب جی گونگ افتاد. او قدرت‌هایی داشت که می‌توانست کُنده‌های چوب را از کوه اِمی به چاهی در معبد لینگ‌بین منتقل کند و سپس آن‌ها را یکی بعد از دیگری از چاه به بیرون پرتاب کند. اما [در نتیجه حسادت به او] در نهایت او را از آن معبد بیرون انداختند.

موضوع حسادت بسیار جدی است، زیرا به‌طور مستقیم با این مسئله ارتباط دارد که آیا می‌توانید در تزکیه‌تان به کمال برسید یا خیر. اگر نتوانید خود را از حسادت رها کنید، همه چیزهایی که تزکیه کرده‌اید به‌وسیله آن تباه می‌شود. این قانون وجود دارد: اگر کسی در مسیر تزکیه، خود را از حسادت رها نکند، نمی‌تواند به ثمره حقیقی نائل شود. هیچ استثنا هم ندارد. شاید شنیده‌اید که مردم می‌گویند بودا آمی‌تابا از رفتن به بهشت با کارما صحبت کرد. اما بدون رهاکردن حسادت این اتفاق نمی‌افتد. ممکن است امکان‌پذیر باشد که شخص در برخی از دیگر جنبه‌های فرعی کاستی داشته باشد و برای تزکیه بیشتر، با کارما به بهشت برود. اما اگر حسادت از بین نرود به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. امروز به تمرین‌کنندگان می‌گوییم: چشم خود را بر مشکل‌تان نبندید. هدف شما تزکیه به‌سوی سطوح بالاتر است، بنابراین مجبورید از شر حسادت خلاص شوید. به همین علت این موضوع را به‌طور خاص در این سخنرانی مطرح کردم.

موضوع مداوا کردن بیماری‌ها

مطرح کردن این موضوع به این معنی نیست که قرار است مداوا کردن بیماری‌ها را به شما آموزش دهم. هیچ‌یک از مریدان واقعی فالون دافا نباید بیماری‌های دیگران را مداوا کنند. به‌محض اینکه این کار را انجام دهید، فاشن من تمام چیزهایی را که فالون دافا به بدن شما داده پس می‌گیرد. علت اینکه این موضوع را این‌قدر جدی می‌گیریم این است که این مسئله دافا را نقض می‌کند و به سلامتی خودتان نیز آسیب می‌رساند. به‌محض اینکه برخی افراد بیماری کسی را مداوا می‌کنند، برای انجام دوباره آن

بی‌تابی می‌کنند و هرکسی را که می‌بینند می‌گیرند تا بیماری‌اش را مداوا کرده و خودنمایی کنند. در این صورت واضح است که این یک وابستگی است و به‌طور جدی مانع تزکیهٔ فرد می‌شود.

بسیاری از استادان دروغین چی‌گونگ از اینکه مردم تمایل دارند بعد از یادگیری چی‌گونگ بیماری‌ها را معالجه کنند استفاده برده‌اند. آن‌ها این چیزها را به شما یاد می‌دهند و ادعا می‌کنند با بیرون‌فرستادن چی، شخص می‌تواند بیماری‌ها را درمان کند. آیا این شوخی نیست؟ شما چی دارید و دیگران نیز چی دارند. چگونه می‌توانید او را با چی خود درمان کنید؟ شاید چی او بیماری شما را درمان کند! چی فرد نمی‌تواند چی فرد دیگری را محدود کند. وقتی شخص گونگ را در سطح بالایی از تزکیه رشد می‌دهد، آنچه ساطع می‌کند مادهٔ با انرژی بالا است که می‌تواند بیماری را شفا دهد و آن را سرکوب و کنترل کند، اما نمی‌تواند علت ریشه‌ای را بردارد. از این رو برای شفای حقیقی بیماری و معالجهٔ کامل آن، شخص باید دارای توانایی‌های فوق‌طبیعی باشد. برای درمان هر بیماری، توانایی فوق‌طبیعی مشخصی وجود دارد. در ارتباط با توانایی‌های فوق‌طبیعی برای معالجهٔ بیماری‌ها، می‌گویم بیش از هزار نوع از آن توانایی‌های فوق‌طبیعی وجود دارد و به تعداد بیماری‌ها، توانایی‌های فوق‌طبیعی وجود دارد. اگر توانایی‌های فوق‌طبیعی نداشته باشید، بدون توجه به اینکه مداوای شما چقدر ماهرانه باشد، معالجه بی‌فایده خواهد بود.

در سال‌های اخیر برخی افراد، جامعهٔ تزکیه‌کنندگان را به آشفتگی کشانده‌اند. در بین استادان واقعی چی‌گونگ که برای شفا دادن و حفظ

سلامتی نزد عموم آمدند یا آن‌هایی که در آغاز کار راه را هموار کردند. چه کسی به مردم آموزش داد بیماری‌ها را مداوا کنند؟ آن‌ها همیشه بیماری‌تان را معالجه می‌کردند یا به شما نشان می‌دادند چگونه تزکیه کنید و چگونه سالم بمانید. تمرین‌هایی را به شما آموزش می‌دادند و بعد از آن، خودتان از طریق تمرین می‌توانستید بیماری‌های‌تان را درمان کنید. بعداً استادان دروغین چی‌گونگ به میان مردم آمدند و به هم‌ریختگی ایجاد کردند. هرکسی بخواهد با چی‌گونگ بیماران را معالجه کند، به‌طور حتم روح یا حیوان تسخیرکننده را به خود جذب می‌کند. در آن زمان و آن موقعیت، بعضی از استادان چی‌گونگ بیماران را مداوا کردند، که همکاری با اوضاع کیهانی در آن زمان بود. اما چی‌گونگ مهارت مردم عادی نیست و این پدیده نمی‌تواند برای ابد ادامه یابد. آن نتیجه‌ای از تغییرات اوضاع کیهانی در آن زمان و فقط محصولی از آن دوره بود. بعدها برخی افراد در آموزش دیگران برای شفای بیماری‌ها متخصص شدند و بدین وسیله نابسامانی ایجاد کردند. چگونه فردی عادی می‌تواند در عرض سه یا پنج روز مداوای بیماری را یاد بگیرد؟ کسی ادعا می‌کند: «می‌توانم این یا آن بیماری را درمان کنم.» بگذارید به شما بگویم که همه این افراد روح یا حیوان تسخیرکننده دارند. آیا می‌دانند چه چیزی به پشت‌شان چسبیده است؟ آن‌ها روح یا حیوان تسخیرکننده دارند، اما نه آن را احساس می‌کنند و نه از آن اطلاع دارند. هنوز به اشتباه فکر می‌کنند توانمندند و فکر می‌کنند اینکه می‌توانند درمان کنند چیز خوبی است.

استادان واقعی چی‌گونگ باید از میان سال‌ها تزکیه طاق‌فرسا بگذرند تا به این هدف برسند. زمانی که فردی بیمار را مداوا می‌کنید، آیا هرگز درباره

این فکر کرده‌اید که آیا توانایی‌های قدرتمند فوق‌طبیعی را برای از بین بردن کارمای این شخص دارا هستید؟ آیا هرگز آموزشی حقیقی را کسب کرده‌اید؟ چگونه می‌توانید در عرض سه یا پنج روز، مداوای بیماری‌ها را یاد بگیرید؟ چگونه می‌توانید با دست‌های فردی عادی بیماری کسی را درمان کنید؟ اما چنین استادان قلابی چی‌گونه‌گی از ضعف شما و وابستگی‌های مردم استفاده کرده‌اند. آیا در جستجوی درمان بیماری‌ها نیستید؟ آن‌ها بسیار خوشحال می‌شوند کلاس‌هایی برگزار کنند و شیوه‌هایی برای مداوای بیماری آموزش دهند، مانند سوزن چی، نوردرمانی، تخلیه چی، جبران چی، به اصطلاح طب فشار و به اصطلاح روش گرفتن به وسیله دست. روش‌های گوناگونی وجود دارد و هدف‌شان این است که پول شما را بگیرند.

بگذارید درباره روش گرفتن به وسیله دست برای شما صحبت کنم. بر طبق مشاهده ما علت ریشه‌ای بیمارشدن فرد و تمام بدبختی‌هایش کارما است؛ میدان کارمایی این ماده سیاه. این چیزی منفی و بد است. تمام موجودات اهریمنی نیز موجوداتی منفی و سیاه هستند و هنگامی که محیط برای‌شان مناسب باشد وارد می‌شوند. این علت اصلی بیماربودن است؛ منشأ اصلی بیماری. البته بیماری به دو شیوه دیگر نیز پدید می‌آید. یکی از آن‌ها شامل موجوداتی بسیار ذره‌بینی با چگالی بالا است که مانند خوشه‌ای از کارما هستند. دیگری که کمتر شایع است اما وجود دارد مثل این است که از میان یک لوله و از اجداد شخص منتقل می‌شود.

بگذارید درباره بیماری‌هایی صحبت کنیم که بیشتر رایج‌اند. کسی ممکن است در جایی از بدنش غده، عفونت، برآمدگی روی استخوان و غیره

داشته باشد. در بُعدی دیگر که ژرفتر از این بُعد است، در آن قسمت بیمار بدن، موجودی منفی وجود دارد. اکثر استادان چی گونگ با توانایی‌های فوق‌طبیعی معمولی نمی‌توانند آن را شناسایی کنند. آن‌ها فقط می‌توانند چی سیاه را در بدن شخص ببینند. این درست است که بگوییم هرجا چی سیاه موجود باشد، آنجا بیماری وجود دارد. اما چی سیاه علت اصلی بیماری نیست. زیرا موجودی در بُعدی ژرفتر وجود دارد که این میدان را ایجاد می‌کند. بعضی افراد درباره برداشتن چی سیاه و تخلیه آن صحبت می‌کنند. بروید و آن‌طور که می‌خواهید آن را تخلیه کنید! زمانی کوتاه بعد از آن، دوباره به وجود می‌آید، زیرا در بعضی از حالات، موجودی که در این مسئله دخالت دارد بسیار قدرتمند است و می‌تواند به محض اینکه چی برداشته شود آن را پس بگیرد. می‌تواند چی را برگرداند. این درمان‌های سطحی مؤثر نیستند.

بر اساس آنچه فردی با توانایی‌های فوق‌طبیعی می‌بیند، هرجا چی سیاه وجود داشته باشد، آن مکان این‌گونه در نظر گرفته می‌شود که چی بیماری‌زا دارد. دکتر طب چینی پی می‌برد که در آن منطقه، کانال‌های انرژی مسدودند، به‌طوری که چی و خون در گردش نیستند و کانال‌های انرژی گرفته و مسدودند. در نظر دکتر طب غربی، آن منطقه علائمی از زخم، غده، برآمدگی روی استخوان، التهاب و غیره را نشان می‌دهد. وقتی در این بُعد ظاهر می‌شود به این شکل در می‌آید. بعد از اینکه آن موجود را برمی‌دارید پی می‌برید بدن در این بُعد هیچ مشکلی ندارد. خواه آن دیسک مهره‌ها باشد یا برآمدگی روی استخوان، بعد از اینکه آن چیز را برمی‌دارید و میدان را پاک می‌کنید، پی می‌برید بدن بلافاصله شفا پیدا کرده است.

می‌توانید با اشعهٔ ایکس عکس دیگری بگیرید و ببینید که برآمدگی روی استخوان ناپدید شده است. علت اصلی این است که این موجود آن اثر را ایجاد می‌کرد.

برخی ادعا می‌کنند پس از اینکه در عرض سه یا پنج روز روش گرفتن به‌وسیلهٔ دست را به شما آموزش دهند، می‌توانید بیماری‌ها را درمان کنید. روش گرفتن به‌وسیلهٔ دست را به من نشان دهید! در مقایسه با آن موجود منفی هولناک، موجودات بشری بسیار ضعیف‌اند. چنان موجودی می‌تواند ذهن شما را کنترل کند و هرطور که می‌خواهد به‌راحتی کنترل شما را در دست گیرد. حتی می‌تواند به‌راحتی به زندگی‌تان خاتمه دهد. می‌گویید که می‌توانید آن را با دست بگیرید. چگونه می‌توانید آن را بگیرید؟ دست معمولی‌تان حتی نمی‌تواند آن را لمس کند. وقتی دست خود را به اطراف حرکت می‌دهید، به شما اعتنایی نمی‌کند و حتی پشت سرتان به شما می‌خندد، حرکات بی‌قاعدهٔ دست‌تان برای گرفتن آن در نظرش بسیار خنده‌دار است. اگر واقعاً بتوانید آن را لمس کنید، بی‌درنگ به دست‌تان آسیب می‌رساند و یک زخم واقعی می‌شود! افرادی را قبلاً دیده‌ام که با هر آزمایشی هر دو دست‌شان طبیعی به نظر می‌آمد. بدن و دست‌شان هیچ مشکلی نداشت، اما نمی‌توانستند دست‌شان را که آویزان بود بلند کنند. چنین افرادی را دیده‌ام. آنچه روی داده بود آسیب‌دیدن بدن‌شان در بُعدی دیگر بود و به این منجر شده بود که اینجا واقعاً فلج باشند. همان‌طور که می‌توانید تصور کنید، آسیب‌دیدن آن بدن است که باعث فلج‌شدن می‌شود. افرادی که تحت عمل جراحی عقیم‌سازی قرار گرفته‌اند یا طی عمل جراحی قسمتی از بدن‌شان برداشته شده از من پرسیده‌اند که آیا هنوز می‌توانند

چی گونگ را تمرین کنند. همیشه به آن‌ها اطمینان می‌دهم که مسئله‌ای نیست زیرا بدن‌شان در بُعدی دیگر جراحی نشده و در تمرین چی گونگ، آن بدن است که روی آن کار می‌شود. بنابراین پیرو آنچه الان می‌گفتم، وقتی سعی می‌کنید آن موجود منفی را بگیرید، اگر نتوانید آن را لمس کنید اهمیتی نمی‌دهد، اما اگر آن را لمس می‌کردید به دست‌تان صدمه می‌زد.

برای حمایت از رویداد مهم ملی چی گونگ، تعدادی از مریدان را برای شرکت در نمایشگاه‌های تندرستی آسیایی در پکن، همراه خود بردم. در هر دو نمایشگاه ما برجسته‌ترین روش بودیم. در اولین نمایشگاه، فالون دافای ما «مدرسه چی گونگ ستاره» اعلام شد. در نمایشگاه دوم، در محل ما به‌قدری ازدحام بود که نمی‌توانستیم از عهده آن برآییم. در سایر غرفه‌های نمایشگاه، افراد چندانی نبودند، اما غرفه ما پر از جمعیت بود. سه صف انتظار بود: صف اول برای آن‌هایی بود که صبح زود برای مداوای صبحگاهی ثبت‌نام کرده بودند. صف دوم، برای مداوای بعدازظهر منتظر ثبت‌نام بودند و صف سوم در انتظار گرفتن امضا از من بودند. ما بیماری‌ها را شفا نمی‌دهیم. چرا این کار را انجام دادیم؟ زیرا می‌خواستیم از رویداد مهم ملی چی گونگ حمایت و در این زمینه همکاری کرده باشیم.

گونگ خود را بین مریدانی که با من در آنجا بودند توزیع کردم. هریک از آن‌ها توده‌ای انرژی دریافت کردند که بیش از صد توانایی فوق‌طبیعی آن را شکل داده بود. دست آنان را با گونگ مهروموم کردم، اما با این حال هم، دست بعضی از آن‌ها تا حد خونریزی و تاول‌زدن گزیده شد. این حتی بارها اتفاق افتاد. آن موجودات کاملاً درنده بودند. آیا فکر می‌کنید بتوانید آن‌ها را

با دست بشری خود لمس کنید؟ حتی اگر سعی می‌کردید، بدون توانایی‌های فوق‌طبیعی موردنیاز نمی‌توانستید به آن‌ها دست یابید. زیرا از بُعدی دیگر می‌دانند به چه فکر می‌کنید و حتی قبل از اولین حرکت‌تان فرار می‌کنند. پس از اینکه بیمار پایش را از در بیرون می‌گذارد، فوراً به آنجا بازمی‌گردند و بیماری دوباره ظاهر می‌شود. برای اینکه بر آن چیره شوید به توانایی فوق‌طبیعی خاصی نیاز دارید که دست‌تان را دراز کنید و آن را همان جا میخ‌کوب کنید. پس از آنکه میخ‌کوب شد، توانایی فوق‌طبیعی دیگری داریم که «روش عالی بیرون‌کشیدن روح» نامیده می‌شود و آن توانایی فوق‌طبیعی حتی نیرومندتر است. می‌تواند روح اصلی موجودی را بیرون بکشد و بلافاصله آن موجود نمی‌تواند دیگر حرکت کند. این توانایی فوق‌طبیعی برای هدف‌های خاصی استفاده می‌شود و ما در آن نمایشگاه از آن استفاده کردیم. شاید با این داستان آشنا باشید که گرچه پادشاه میمون خیلی بزرگ بود، اما تاتاکاتا کاسه در دستش را به سمت او نشانه گرفت و او را بسیار کوچک کرد. این توانایی فوق‌طبیعی می‌تواند چنین اثری داشته باشد. بدون توجه به اینکه این موجود چقدر بزرگ یا کوچک باشد، بلافاصله در دست گرفته و بسیار کوچک می‌شود.

به‌علاوه، مجاز نیست که دست شخص در بدن فیزیکی بیمار فرو رود و چیزی را خارج کند. می‌تواند در ذهن مردم در جامعه عادی اختلال به وجود آورد و مطلقاً ممنوع است. حتی اگر امکان‌پذیر باشد، نمی‌توانید به این شکل انجام دهید. دستی که فرد فرو می‌برد، دستی در بُعدی دیگر است. در نظر بگیرید که شخصی بیماری قلبی دارد. وقتی این دست به طرف قلب حرکت می‌کند که آن موجود را بگیرد، آن دست که در بُعدی دیگر قرار دارد به طرف

درون بدن حرکت می‌کند و فوراً آن موجود را می‌قاپد. سپس دست بیرونی‌تان آن را می‌گیرد و هر دو دست بسته می‌شوند و سپس آن موجود در دست شماست. آن موجود بسیار درنده است، گاهی اوقات در دست‌تان حرکت کرده و سعی می‌کند آن را سوراخ کند، گاهی اوقات نیش می‌زند و گاهی اوقات حتی صدای گوش‌خراش ایجاد می‌کند. با آنکه در دست‌تان کوچک به نظر می‌رسد، اما اگر از دست‌تان رها کنید به اندازه‌اول خود برمی‌گردد. این چیزی نیست که هرکسی بتواند از عهده‌آن برآید. بدون توانایی فوق‌طبیعی لازم برای آن، هیچ‌یک از این‌ها امکان‌پذیر نیست. این نوع معالجه به‌هیچ‌وجه به این سادگی نیست که مردم تصور می‌کنند.

البته این نوع از معالجه‌چی‌گونگ ممکن است در آینده مجاز باشد که وجود داشته باشد، همان‌طور که در گذشته همیشه وجود داشت. اما باید شرطی وجود داشته باشد: فردی که از آن استفاده می‌کند باید تزکیه‌کننده باشد و از روی نیک‌خواهی آن را انجام دهد. فقط می‌تواند برای تعدادی از افراد خوب انجام دهد. اما نمی‌تواند کارمای آن‌ها را به‌طور کامل از بین ببرد چراکه تقوای عظیم کافی ندارد. از این‌رو رنج‌ها هنوز هم وجود خواهند داشت، اما بیماری‌های بخصوص شفا خواهند یافت. یک استاد معمولی چی‌گونگ کسی نیست که در تزکیه به دائو نائل شده باشد. او فقط می‌تواند بیماری‌ها را به آینده موکول کند یا شاید آن‌ها را به بدبختی‌های دیگری تبدیل کند. خود او نیز ممکن است این روند به‌تعویق‌انداختن را نداند. اگر روش او خودآگاه کمکی را تزکیه کند، این کار را خودآگاه کمکی او انجام می‌دهد. تعدادی از افرادی که در برخی مدرسه‌های چی‌گونگ تمرین می‌کنند بسیار معروف به نظر می‌رسند. بسیاری از استادان مشهور

چی گونگ، گونگ ندارند زیرا گونگ شان در بدن خود آگاه کمکی شان رشد می کند. تنها علتی که می توانند در طول زندگی خود معالجه بیماران را انجام دهند این است که سال ها یا حتی ده ها سال بدون پیشرفت چندان در تزکیه شان ادامه می دهند. آن ها مجازند معالجه بیماران را انجام دهند زیرا تمرین شان در همان سطح محدود می ماند. مریدان فالون دافا به هیچ وجه اجازه ندارند بیماران را مداوا کنند. می توانید این کتاب را برای بیمار بخوانید. اگر بیمار بتواند محتوای کتاب را قبول کند، می تواند او را شفا دهد، اما برحسب مقدار کارمای هر شخص، نتایج متفاوت خواهد بود.

درمان بیمارستان و درمان چی گونگ

بگذارید درباره رابطه بین درمان بیمارستان و درمان چی گونگ صحبت کنیم. برخی از پزشکان طب غربی، چی گونگ را به رسمیت نمی شناسند و می توان گفت اکثر آن ها این گونه هستند. نظر آن ها این است که: «اگر چی گونگ می تواند بیماری ها را شفا دهد، پس چه نیازی به بیمارستان هاست؟ چی گونگ تان می تواند با دست خالی و بدون تزریقات، دارو یا بستری شدن در بیمارستان مردم را شفا دهد. پس چرا نمی آید جای بیمارستان های ما را بگیرید؟» این اظهار نظر معقول و منطقی نیست. برخی افراد چی گونگ را درک نمی کنند. در واقع معالجه چی گونگ نمی تواند مشابه درمان های مردم عادی باشد، چرا که چی گونگ مهارت مردم عادی نیست، بلکه چیزی فوق طبیعی است. پس چگونه چنین چیزی که این گونه فوق طبیعی است مجاز است در گستره وسیعی با جامعه عادی بشری تداخل ایجاد کند؟ موجودات خدایی بسیار توانمندند و می توانند با یک حرکت

دست‌شان تمام بیماری‌های انسان‌ها را از بین ببرند. چرا هیچ‌یک از آن‌ها این کار را انجام نمی‌دهند؟ بخصوص که موجودات خدایی بسیار زیادی وجود دارند. چرا آن‌ها با درمان بیماری‌تان بخشنده‌گی‌شان را نشان نمی‌دهند؟ زیرا جامعه عادی انسانی قرار است بدین صورت باشد. تولد، پیری، بیماری و مرگ صرفاً واقعیت زندگی هستند. همه آن‌ها علت‌های کارمایی دارند و از عقوبت کارمایی ناشی می‌شوند. اگر بدهی دارید مجبورید آن را بپردازید.

اگر بیماری کسی را درمان کنید، مثل این است که آن اصل را نقض می‌کنید، چراکه در این صورت فرد می‌توانست کارهای نادرستی انجام دهد بدون اینکه بتوان آن‌ها را بپردازد. چگونه این می‌توانست مجاز باشد؟ افرادی که در حال تزکیه هستند اگر آن قدر قدرت نداشته باشند که مشکل را به‌طور کامل حل کنند و اگر از روی نیک‌خواهی باشد ممکن است اجازه داشته باشند فردی بیمار را درمان کنند. اما باید بر اساس نیک‌خواهی باشد. اما آن‌هایی که این قدرت را دارند که به‌طور واقعی این مشکل مردم را حل کنند مجاز نیستند در گستره وسیعی این کار را انجام دهند. زیرا در آن صورت به‌طور جدی به وضعیت جامعه مردم عادی آسیب می‌رسانند و این مجاز نیست. بنابراین می‌توانیم ببینیم چرا جایگزین کردن بیمارستان‌های مردم عادی با چی‌گونگ، اصلاً عملی نیست، چراکه چی‌گونگ فایه فوق‌طبیعی است.

برخی افراد در چین شاید چنین تصویری داشته باشند که بیمارستان‌هایی تأسیس شوند که به چی‌گونگ اختصاص داشته و کارمندان آن‌ها استادان

ماهر چی گونگ باشند. اما اگر از نظر تجهیز و امکانات نیز انجام‌پذیر می‌بود، هرگز اثربخشی نمی‌داشتند. زیرا موجودات والا در حال محافظت از وضعیت جامعه عادی بشری هستند. اگر بیمارستان‌های چی گونگ، کلینیک‌های چی گونگ، مراکز سلامتی چی گونگ و استراحت‌گاه‌های درمانی چی گونگ تأسیس شوند، اثربخشی شفا دادن استادان چی گونگ به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افت خواهد کرد و نتیجه درمان‌ها به‌طور کلی خوب نخواهد بود. چرا؟ از آنجا که این کار را در بین مردم عادی انجام می‌دهند، فای آن‌ها باید در همان سطح مردم عادی باشد. آن‌ها مجبورند در همان سطح وضعیت مردم عادی باقی بمانند. اثربخشی درمان آن‌ها باید مشابه اثربخشی درمان بیمارستان باشد. در نتیجه، درمان آن‌ها به‌خوبی عمل نمی‌کند و آن‌ها نیز برای شفای یک بیماری، چند به اصطلاح «جلسه درمان» را نیاز دارند. معمولاً بدین صورت است.

با بیمارستان‌های چی گونگ یا بدون آن‌ها، نمی‌توان توانایی چی گونگ در شفای بیماری‌ها را انکار کرد. چی گونگ مدت‌زمانی در بین مردم مشهور بوده است. بسیاری از اشخاص توانسته‌اند از طریق آن‌ها به شفای بیماری‌ها و حفظ سلامتی دست یابند. خواه بیماری توسط استاد چی گونگی به تعویق افتاده باشد یا به هر شکلی معالجه شده باشد، به هر حال بیماری ناپدید شده است. نمی‌توان انکار کرد که چی گونگ می‌تواند بیماری‌ها را معالجه کند. اکثر اشخاصی که سراغ استادان چی گونگ رفته‌اند کسانی هستند که بیماری‌های دشوار و پیچیده‌ای داشته‌اند که بیمارستان‌ها نتوانستند آن‌ها را درمان کنند. بنابراین نزد استاد چی گونگ ماهر می‌روند تا شانس خود را امتحان کنند و در کمال شگفتی، بیماری در نهایت درمان

می‌شود. کسانی که بیماری‌شان در بیمارستان درمان می‌شود نزد استادان چی‌گونگ نمی‌روند. بخصوص در آغاز، مردم به این صورت فکر می‌کردند. بنابراین چی‌گونگ می‌تواند بیماری‌ها را درمان کند، فقط اینکه نمی‌تواند مثل سایر شیوه‌های مرسوم جامعه بشری استفاده شود. در حالی که تداخلی گسترده به هیچ‌وجه مجاز نیست، انجام آن در گستره‌ای کوچک یا به‌شکلی ساکت و کم‌نفوذ جایز است، اما بی‌تردید نمی‌تواند به‌طور کامل بیماری را شفا دهد. بهترین راه شفای بیماری این است که خود فرد چی‌گونگ را تمرین کند.

استادان چی‌گونگی نیز هستند که ادعا می‌کنند بیمارستان‌ها نمی‌توانند بیماری‌ها را درمان کنند و اثربخشی درمان‌های بیمارستان محدود است. ما درباره آن چه می‌گوییم؟ البته دلایل زیادی وجود دارد. به نظر من دلیل اصلی، افول ارزش‌های اخلاقی انسان است که منجر به انواع گوناگون بیماری‌های عجیبی شده که بیمارستان‌ها نمی‌توانند آن‌ها را درمان کنند. مصرف دارو نیز مؤثر نیست. داروهای تقلبی زیادی نیز وجود دارد. تمام این‌ها به‌خاطر فساد جامعه بشری است که در حال حاضر به این حد رسیده است. هیچ‌کسی نباید دیگران را برای آن سرزنش کند، زیرا هرکسی در آن سهمی داشته است. در نتیجه، هرکسی در تزکیه با سختی‌هایی مواجه می‌شود.

در برخی موارد، حتی با اینکه شخص واقعاً بیمار است، پزشکان نمی‌توانند بیماری او را تشخیص دهند. بیماری برخی از افراد نیز تشخیص داده می‌شود اما اسمی برای آن‌ها وجود ندارد، زیرا قبلاً هرگز دیده نشده‌اند.

بیمارستان‌ها همه آن‌ها را «بیماری‌های امروزی» می‌نامند. آیا بیمارستان‌ها می‌توانند بیماری‌ها را معالجه کنند؟ بله می‌توانند. اگر بیمارستان‌ها نمی‌توانستند بیماری‌ها را معالجه کنند، مردم به آن‌ها اعتماد نمی‌داشتند و برای معالجه به آنجا نمی‌رفتند. بیمارستان‌ها می‌توانند بیماری‌ها را معالجه کنند، فقط این‌طور است که روش‌های معالجه آن‌ها در سطح مردم عادی‌اند، در حالی که بیماری‌های مردم ورای آن هستند و برخی بیماری‌ها بسیار وخیم‌اند. به همین علت است که پزشکان تأکید می‌کنند در مراحل اولیه بیماری درمان انجام شود. وقتی بیماری فردی بسیار حاد شود بیمارستان‌ها نمی‌توانند آن را درمان کنند. مقدار بیش از حد دارو نیز فرد را مسموم می‌کند. سطح درمان‌های پزشکی امروزه در همان سطح علم و فناوری ما قرار دارد. همگی در سطح مردم عادی هستند. بنابراین تأثیر درمانگری آن‌ها فقط می‌تواند به این صورت باشد. نکته‌ای هست که باید روشن کنم: کاری که درمان‌های معمول چی‌گونگ و درمان‌های بیمارستان‌ها انجام می‌دهند این است که سختی‌ها یا همان علت ریشه‌ای بیماری‌ها را به تعویق می‌اندازند و جابجا می‌کنند. آن‌ها را به سال‌های باقی‌مانده زندگی شخص یا به آینده موکول می‌کنند و کارما اصلاً از بین نمی‌رود.

بگذارید درباره طب چینی صحبت کنیم. طب چینی به درمان چی‌گونگ بسیار نزدیک است. در چین باستان اکثر پزشکان طب چینی توانایی‌های فوق‌طبیعی داشتند. به‌طور مثال طیبیان بزرگی مثل سون سی‌میاو، هوا توتو، لی‌شی‌جن و بی‌آن‌چه، توانایی‌های فوق‌طبیعی داشتند و همگی در متون پزشکی مستند شده‌اند. اما این روزها از قدرت‌های

خارق العاده‌شان اغلب انتقاد می‌شود. آنچه طب چینی به ارث برده فقط نسخه‌ها یا تجربیاتی است که از سعی و خطا به دست آمده است. طب چینی باستان بسیار پیشرفته بود. پیشرفته‌تر از علم پزشکی امروزه بود. شاید برخی فکر کنند: «علم پزشکی کنونی بسیار پیشرفته است، سی‌تی اسکن‌ها می‌توانند درون بدن را بررسی کنند و امواج ماورای صوت، عکس‌برداری و اشعه ایکس وجود دارد.» گرچه ممکن است تجهیزات امروزی پیشرفته باشند، اما در نظر من هنوز به‌خوبی طب چینی باستان نیستند.

هوآ تئو در مغز امپراتور سائو سائو غده‌ای را دید و خواست آن را جراحی کند. سائو سائو تصور کرد هوآ تئو قصد کشتن او را دارد، در نتیجه او را زندانی کرد. هوآ تئو در زندان درگذشت. وقتی سائو سائو بیماری‌اش عود کرد، هوآ تئو را به یاد آورد و او را جستجو کرد، اما هوآ تئو درگذشته بود. بعداً سائو سائو با آن بیماری درگذشت. چرا هوآ تئو به آن بیماری آگاهی داشت؟ او بیماری را دید. این توانایی فوق‌طبیعی بشری ما است که همهٔ طیبیان بزرگ زمان گذشته آن را داشتند. بعد از اینکه چشم سوم شخص باز شود او می‌تواند از یک طرف به‌طور هم‌زمان چهار طرف بدن انسان را ببیند. از سمت جلو می‌تواند سمت پشت، سمت چپ و سمت راست را ببیند. فرد می‌تواند لایه‌لایه بدن را ببیند. می‌تواند ورای این بُعد، علت ریشه‌ای بیماری را ببیند. آیا ابزار پزشکی نوین می‌توانند این‌گونه عمل کنند؟ بسیار فاصله دارند. شاید هزار سال دیگر! سی‌تی اسکن‌ها، امواج ماورای صوت و اشعه ایکس نیز می‌توانند درون بدن انسان را ببینند، اما تجهیزات، بسیار پرحجم و جاگیر هستند و چنان دستگاه‌های بزرگی قابل حمل و نقل نیستند و بدون برق کار نمی‌کنند. در حالی که این چشم سوم می‌تواند هر جا که شخص

برود همراه او باشد و احتیاجی به برق ندارد. چگونه این‌ها می‌توانند مقایسه شوند؟

بعضی از مردم دربارهٔ شگفتی پزشکی نوین صحبت می‌کنند. می‌گوییم ممکن است این‌گونه نباشد. گیاهان دارویی چینی باستان واقعاً می‌توانستند به‌طور مؤثری بیماری‌ها را از بین ببرند. بسیاری از آن چیزها از بین رفته‌اند، اما تعداد قابل توجهی از آن‌ها باقی مانده و هنوز هم بین مردم استفاده می‌شوند. وقتی کلاسی در شهر چی‌چی‌هار داشتم، شخصی را دیدم که در خیابان بساط دستفروشی پهن کرده بود و دندان مردم را می‌کشید. به‌راحتی می‌شد فهمید که این شخص از جنوب چین آمده زیرا لباسش شبیه مردم شمال شرق نبود. او هیچ‌کسی را رد نمی‌کرد و دندان هرکسی را که نزدش می‌آمد می‌کشید. در آنجا توده‌ای از دندان جمع کرده بود. مقصودش کشیدن دندان نبود، بلکه فروش داروی مایع خودش بود. آن داروی مایع، بخار غلیظ زردرنگی ساطع می‌کرد. در حالی که دندانی را می‌کشید، درِ بطری دارو را باز می‌کرد و آن را روی گونهٔ شخص، جایی که دندانِ خراب بود می‌گذاشت و از او می‌خواست بخار داروی مایع زردرنگ را با دم خود وارد دهان کند. مقدار بسیار کمی از محلول مصرف می‌شد. در آن را می‌بست و کنار می‌گذاشت. سپس چوب کبریتی را از جیبش بیرون می‌آورد. در حالی که دربارهٔ داروی خودش صحبت می‌کرد، با چوب کبریت دندان خراب را می‌کشید و آن را بیرون می‌آورد. کشیدن دندان دردی به همراه نداشت. فقط چند قطره خون می‌آمد، اما خونریزی نمی‌کرد. همگی دربارهٔ این بیندیشید: به یک چوب کبریت اگر کمی فشار آورده شود می‌شکند، اما او از آن استفاده می‌کرد تا با ضربهٔ کوچکی دندان را بکشد.

گفته‌ام که در چین هنوز چیزهایی هستند که از زمان گذشته در بین مردم چین انتقال یافته‌اند و ابزارهای دقیق طب غربی نمی‌توانند با آن‌ها رقابت کنند. بگذارید ببینیم درمان کدامیک از آن‌ها بهتر است. چوب کبریت او می‌تواند دندانی را بکشد. اگر پزشکی در طب غربی بخواهد دندانی را بکشد، اول اینجا و آنجا داروی بی‌حسی تزریق می‌کند. تزریقات دردناک‌اند و شخص باید صبر کند تا داروی بی‌حسی اثر کند. سپس وقت آن است که پزشک با انبردست دندان را بیرون بکشد. بعد از صرف زمان و سعی و تلاش، اگر مواظب نباشد ممکن است دندان شکسته شود و ریشه در درون لثه بماند. سپس پزشک از چکش و مته‌ای برای کندن آن استفاده می‌کند، که می‌تواند به بیمار تپش قلب بدهد و باعث ترس و نگرانی او شود. سپس وسیله‌ای دقیق برای سوراخ کردن به کار می‌رود. بعضی افراد به‌قدری از سوراخ کردن دردشان می‌آید که اغلب از جای‌شان می‌پرند. دندان خون زیادی تراوش کرده و شخص مدتی خون به بیرون تف می‌کند. می‌گویید معالجه کدامیک از آن‌ها بهتر است؟ کدامیک پیشرفته‌تر هستند؟ نباید فقط به ظاهر ابزار و وسایل نگاه کنیم بلکه باید به ثمربخشی آن‌ها نگاه کنیم. طب چینی باستان بسیار پیشرفته بود و طب غربی معاصر نمی‌تواند به این زودی به آن برسد.

علم چین باستان با علم معاصرمان که از غرب آموخته‌ایم تفاوت دارد. آن راهی دیگر را برگزید و توانست موقعیت متفاوت دیگری را به بار آورد. از این رو نمی‌توانیم از طریق روشی که امروزه چیزها را می‌فهمیم برای فهم علم و فناوری چین باستان استفاده کنیم. زیرا آن به‌طور مستقیم روی بدن انسان، زندگی و جهان تمرکز می‌کرد و درباره این موضوعات به‌طور مستقیم

پژوهش می‌کرد. رویکرد متفاوتی را برگزیده بود. در آن زمان وقتی شاگردان به مدرسه می‌رفتند، نشستن در مدیتیشن را تمرین می‌کردند و از آن‌ها خواسته می‌شد حالت نشستن خوبی داشته باشند. وقتی قلم‌شان را برمی‌داشتند، تنفس‌شان و چی را تنظیم می‌کردند. تمام حرفه‌ها اعتقاد به خالی کردن ذهن و تنظیم تنفس داشتند، وضعیت تمام جامعه این‌گونه بود.

برخی گفته‌اند: «اگر علم چین باستان را دنبال می‌کردیم آیا اتومبیل‌ها و قطارها را می‌داشتیم؟ آیا نوین‌سازی امروزی را می‌داشتیم؟» می‌گویم نمی‌توانید وضعیت دیگر را از دیدگاه این محیط درک کنید. در تفکر تان باید تحولی صورت گیرد. بدون دستگاه تلویزیون، مردم می‌توانستند آن را روی پیشانی‌شان داشته باشند و می‌توانستند هرچه را بخواهند مشاهده کنند. همچنین می‌توانستند توانایی‌های فوق‌طبیعی داشته باشند. بدون قطار و هواپیما، مردم می‌توانستند از جایی که نشستند پرواز کنند و حتی به آسانسور نیازی نمی‌داشتند. شرایطی به همراه می‌آورد که در آن، جامعه به‌طور متفاوتی توسعه پیدا می‌کرد و ضرورتاً به این چارچوب محدود نمی‌شد. بشقاب‌پرنده‌های فرازمینی‌ها با سرعت تصورات‌پذیری سفر می‌کنند و می‌توانند بزرگ یا کوچک شوند. آن‌ها شیوه توسعه متفاوت دیگری را برگزیده‌اند که رویکرد علمی دیگری است.

سخنرانی هشتم

بی گو

برخی افراد درباره موضوع بی گو یا «زیستن بدون خوردن و آشامیدن» از من پرسیده‌اند. بی گو وجود دارد و نه تنها در جامعه تزکیه‌کنندگان، بلکه در بین تعداد زیادی از مردم در سراسر دنیا نیز وجود دارد. بعضی از مردم چند سال یا بیش از یک دهه نمی‌خورند یا نمی‌آشامند، با این حال به‌خوبی زندگی می‌کنند. عده‌ای می‌گویند بی گو شاخص سطح بخصوصی است در حالی که دیگران آن را علامتی برای پالایش بدن در نظر می‌گیرند. افرادی نیز می‌گویند آن قسمتی از روند تزکیه در سطوح بالاست.

در حقیقت، بی گو هیچ‌یک از مطالب بالا نیست. پس چیست؟ بی گو شیوه بخصوصی از تزکیه در شرایطی خاص است. در چه شرایطی بی گو استفاده می‌شود؟ در چین باستان، به‌ویژه قبل از شکل‌گیری مذاهب، بسیاری از تمرین‌کنندگان در کوهستان‌های دورافتاده یا غارهایی که دور از اسکان بشری بود به‌صورت مخفی یا انفرادی تزکیه می‌کردند. وقتی انتخاب می‌کردند به این شکل تزکیه کنند، مشکل تأمین غذا مطرح بود. اگر فرد شیوه بی گو را به کار نمی‌گرفت اصلاً نمی‌توانست تزکیه کند و از گرسنگی و

تشنگی در آنجا می‌مرد. وقتی برای آموزش فا از شهر چونگ‌چینگ به شهر ووهان رفتم، سوار بر قایقی در امتداد رودخانه یانگ‌تسه به طرف شرق سفر کردم و غارهایی را در دو طرف سه‌گردنه در قسمت میانی کوه‌ها دیدم. بسیاری از کوهستان‌های مشهور نیز دارای چنین غارهایی هستند. در گذشته، تزکیه‌کنندگان با کمک طناب به داخل غار می‌رفتند و سپس طناب را می‌بریدند و خود را متعهد می‌کردند که در غار تزکیه کنند. اگر در تزکیه موفق نمی‌شدند، در داخل غار می‌مردند. آب یا غذایی نبود و تحت این شرایط بسیار ویژه بود که این شیوه خاص تزکیه را به کار می‌بردند.

بسیاری از روش‌ها به این شکل منتقل شده‌اند و در نتیجه، روش آن‌ها شامل بی‌گو می‌شود. بسیاری از روش‌ها بی‌گو را ندارند. امروزه اکثریت روش‌هایی که رایج شده‌اند بی‌گو را ندارند. گفته‌ایم که باید فقط به یک روش مقید باشید و کاری را صرفاً برای اینکه مطابق میل‌تان است انجام ندهید. ممکن است فکر کنید بی‌گو خوب است و به دنبال آن باشید. چرا آن را می‌خواهید؟ برخی فکر می‌کنند بی‌گو خوب است و کنجکاو می‌شوند و شاید فکر می‌کنند مهارت‌های‌شان به حد کافی خوب است که به دیگران نمایش دهند. افرادی با ذهنیت‌های مختلف وجود دارند. حتی اگر می‌شد این روش را در تزکیه‌تان به کار ببرید، هنوز باید انرژی خود را برای حفظ کردن این بدن فیزیکی‌تان مصرف می‌کردید و نمی‌آزید که آن را امتحان کنید. می‌دانید که بعد از پایه‌گذاری مذاهب، موضوع بی‌گو دیگر وجود ندارد. زیرا وقتی فرد مدیتیشن می‌کند یا در معبدی به صورت انفرادی تزکیه می‌کند، افرادی هستند که برای او غذا و نوشیدنی تأمین می‌کنند. به‌ویژه که ما در بین جامعه مردم عادی تزکیه می‌کنیم. اصلاً احتیاجی ندارید این روش را به

کار ببرید. به علاوه، اگر بی گو شامل مدرسه تزکیه شما نمی شود، نباید کاری را به میل خود انجام دهید. به هر حال، اگر واقعاً می خواهید بی گو را تمرین کنید، بروید و آن را به کار ببرید. تا آنجا که می دانم، معمولاً وقتی استادی روشی را در سطحی بالا آموزش می دهد و به طور واقعی مریدی را هدایت می کند و اگر مدرسه تزکیه شخص دارای روش بی گو باشد، ممکن است این پدیده روی دهد. اما شخص نمی تواند آن را در بین مردم رایج کند و معمولاً مرید را راهنمایی می کند تا در خفا یا به تنهایی تزکیه کند.

در حال حاضر استادان چی گونگی هستند که بی گو را آموزش می دهند. آیا کسی در آن موفق شده است؟ خیر. هیچ کسی در نهایت موفق نشده است. دیده ام بسیاری از افراد در بیمارستان ها بستری شده اند و زندگی تعدادی از افراد در خطر قرار گرفته است. شنیدن این ممکن است کمی برای تان گیج کننده باشد زیرا همین الان گفتم بی گو وجود دارد. اما باید به خاطر داشته باشید که وضعیت جامعه بشری نباید خراب یا با آن تداخل شود. تصور کنید تعداد زیادی از مردم سراسر کشور یا حتی فقط تمام ساکنین شهر بزرگی مانند چانگ چون به لطف بی گو دیگر نیازی نداشتند بخورند یا بنوشند. به طور حتم زندگی را آسان تر می کرد! نیازی نمی بود نگران پخت و پز باشیم. کشاورزان از کار زیاد در مزارع عرق می ریزند و اگر کسی چیزی نمی خورد، واقعاً آن ها را از دردسره های زیادی نجات می داد. مردم فقط کار می کردند و نیازی به خوردن نداشتند. چگونه این می تواند مجاز باشد؟ آیا این جامعه ای انسانی می بود؟ قطعاً ممنوع است، زیرا مداخله گسترده با اجتماع بشری مجاز نیست.

وقتی بعضی از استادان چی گونگ بی گو را آموزش می دهند، زندگی بسیاری از مردم در خطر قرار می گیرد. برخی به شدت دنبال این هستند که بی گو را تجربه کنند، اما وابستگی های شان را از دست نداده اند، هنوز امیال بشری بسیاری دارند. وقتی بی گو را شروع می کنند وضعیت سختی خواهند داشت. زیرا وقتی غذاهای خوش مزه را می بینند که نمی توانند بخورند دهان شان آب می افتد. نگران می شوند و می خواهند بخورند. اگر نخورند احساس گرسنگی می کنند. اما اگر سعی کنند بخورند بالا می آورند و پی می برند چیزی در معده شان بند نمی شود. چون نمی توانند بخورند بسیار عصبی و وحشت زده می شوند. بسیاری از افراد در بیمارستان ها بستری می شوند و زندگی بسیاری از مردم در معرض خطر قرار می گیرد. افرادی هستند که نزد من می آیند و تقاضا می کنند این ناپسامانی را درست کنم و من مایل به انجام این کار نیستم. هیچ کسی مایل نیست هرج و مرجی را که برخی از استادان چی گونگ به طور غیرمسئولانه ای ایجاد کردند سروسامان دهد.

علاوه بر این، اگر در انجام بی گو دچار مشکل شوید، آیا این نتیجه چیزی نیست که طلب می کردید؟ گفته ایم که این پدیده وجود دارد اما نوعی از حالت «سطح بالا» که در مراحل پیشرفته تمرین ظاهر می شود نیست. فقط شیوه ای از تزکیه است که در موقعیت خاصی استفاده می شود و نمی تواند به طور وسیع رایج شود. افراد بسیاری در جستجوی بی گو هستند و آن را به بی گو و نیمه بی گو تقسیم کرده اند. حتی آن را به سطوح مختلفی طبقه بندی کرده اند. بعضی افراد ادعا می کنند فقط نیاز دارند آب بنوشند. عده ای ادعا می کنند فقط نیاز دارند میوه بخورند. همه این ها بی گوی تقلبی

هستند و بعد از مدتی به‌طور حتم دوام نمی‌آورند. کسی که به‌طور واقعی با آن تزکیه می‌کند در غاری می‌ماند بدون اینکه چیزی بخورد یا بیاشامد. بی‌گوی واقعی این است.

دزدیدن چی

وقتی از دزدیدن چی صحبت می‌شود، برخی افراد رنگ صورت‌شان می‌پرد، مثل اینکه ببری را به آن‌ها نشان داده‌اند و آن‌قدر می‌ترسند که نمی‌خواهند چی‌گونگ را تمرین کنند. در جامعه تزکیه‌کنندگان بسیاری از افراد به‌علت شایعاتی دربارهٔ پدیده‌های جنون حاصل از تزکیه، دزدیدن چی و مانند آن، آن‌قدر می‌ترسند که مایل نیستند چی‌گونگ را تمرین کنند یا به آن نزدیک شوند. اگر به‌خاطر این نگرش‌ها نبود، شاید افراد بیشتری چی‌گونگ را تمرین می‌کردند. اما استادان چی‌گونگی با شین‌شینگ سطح پایین هستند که این چیزها را به‌طور خاص آموزش می‌دهند و جامعه تزکیه‌کنندگان را آشفته می‌کنند. در واقع، به آن وحشتناکی نیست که آن‌ها توصیف کرده‌اند. گفته‌ایم که چی فقط چی است، حتی اگر آن را «چی نخستین مخلوط‌شده»، «این چی یا آن چی بنامید. تا وقتی در بدن فرد هنوز چی وجود داشته باشد، بدنش صرفاً در مرحلهٔ تمرین برای سلامتی بوده و هنوز در تزکیه پیشرفت نکرده است. تا وقتی او چی داشته باشد به این معنی است که بدنش هنوز در سطح بالایی پالایش نشده و به‌طور حتم هنوز چی بیماری‌زا دارد. شخصی که چی مردم را می‌دزد در سطح چی است. اگر کسی واقعاً بداند در حال انجام چه کاری است هرگز نمی‌خواهد از فرد دیگری چی ناخالص بگیرد. چی در بدن فردی غیرتمرین‌کننده کدر و ناخالص است.

ممکن است از طریق تمرین چی گونگ تمیزتر شود. وقتی این انرژی تمیزتر شود می‌توان دید در تقاطعی که او بیماری دارد توده بزرگی از ماده سیاه با چگالی بالا وجود دارد. با ادامه تمرین، اگر فرد واقعاً از بیماری شفا یافته و سالم شده باشد، چی او به تدریج زرد می‌شود. اگر بیشتر به تمرین ادامه دهد، بیماری به طور واقعی درمان و چی او نیز ناپدید می‌شود. او وارد مرحله بدن سفید شیری می‌شود.

می‌توان گفت اگر فردی چی دارد هنوز هم بیماری‌هایی دارد. ما تزکیه‌کننده هستیم، چرا در تمرین مان به چی نیاز داشته باشیم؟ بدن ما باید پالایش شود. چرا باید به چی ناخالص نیاز داشته باشیم؟ مطلقاً نیاز نداریم. شخصی که چی می‌خواهد هنوز در سطح چی قرار دارد. او که در سطح چی است، نمی‌تواند چی خوب و چی بد را از هم تشخیص دهد، زیرا آن توانایی را ندارد. این فرد نمی‌تواند چی حقیقی در قسمت دنتی آن بدن تان را بردارد، زیرا فقط شخصی با توانایی‌هایی در سطحی بالا می‌تواند آن چی نخستین را بردارد. بنابراین اگر کسی می‌خواهد هرگونه چی ناخالص در بدن تان را بدزد، بگذارد، بدزد. مسئله مهمی نیست. در گذشته وقتی تمرین می‌کردم پی بردم که چی واقعاً چیز خاصی نیست، زیرا اگر می‌خواستم خود را با چی پر کنم، فقط با فکر کردن درباره آن، می‌توانستم شکم خود را با آن پر کنم.

مدرسه دائو تمرین ایستاده تی‌ان‌زی جوانگ را آموزش می‌دهد در حالی که مدرسه بودا جاری کردن چی به بالای سر را آموزش می‌دهد. چی بسیاری در جهان وجود دارد و شما می‌توانید در تمام مدت روز، خود را با آن پر کنید. شما نقطه طب سوزنی لائوگونگ را باز می‌کنید، نقطه طب سوزنی

بای هویی در فرق سرتان را باز می‌کنید و سپس می‌توانید چی را به درون جاری کنید. ذهن‌تان را روی دنتی‌ان متمرکز می‌کنید و از طریق دست‌های‌تان خود را با چی پر می‌کنید. در یک لحظه از چی پر می‌شوید. بدون توجه به اینکه با چه مقدار از چی پر شده‌اید، به چه دردی می‌خورد؟ وقتی بعضی افراد چی را زیاد تمرین کرده باشند، احساس می‌کنند انگشتان‌شان متورم شده و بدن‌شان باد کرده است. وقتی دیگران نزدیک چنین فردی هستند، میدانی پیرامون او احساس می‌کنند، «وای، واقعاً خوب تمرین کرده‌ای.» می‌گوییم آن چیزی نیست. گونگ‌تان کجاست؟ آن فقط تمرین چی است. چی نمی‌تواند جایگزین گونگ شود، هرچقدر هم که فرد چی داشته باشد. هدف از تمرین چی این است که چی خوب در بیرون، جایگزین چی درون بدن فرد شود و بدن را پالایش کند. صرفاً جمع کردن چی فایده‌چندانی ندارد. در این سطح چی، فرد هنوز دستخوش تغییر بنیادی نشده و هنوز گونگی در میان نیست. فرد هرچقدر هم که چی دزدیده باشد، هنوز چیزی به جز کیسه بزرگی از چی نیست. به چه درد می‌خورد؟ چی هنوز به ماده با انرژی بالا تبدیل نشده است. پس نباید بترسید و نباید نگران باشید که کسی چی شما را می‌دزد.

همگی درباره این بیندیشید: اگر بدن‌تان چی داشته باشد، بیماری‌هایی هم دارد. پس اگر شخصی چی شما را بدزدد، آیا او چی بیماری‌زای شما را نیز نمی‌دزدد؟ او اصلاً نمی‌تواند این‌ها را از هم تمیز دهد، زیرا فردی که چی می‌خواهد در سطح چی قرار داشته و هیچ توانایی برای این کار ندارد. شخصی که گونگ دارد چی نمی‌خواهد؛ مطمئناً این‌طور است. اگر باور نمی‌کنید، بیایید آزمایش کنیم. اگر شخصی واقعاً بخواهد چی شما را بدزدد،

می‌توانید آنجا بایستید و بگذارید چی را بدزد. در حالی که او پشت سرتان
چی شما را می‌دزد، می‌توانید فکر خود را روی پرکردن بدن‌تان با چی جهان
متمرکز کنید. خواهید دید چه معامله خوبی است، زیرا او فقط پالایش
بدن‌تان را تسریع می‌کند و مجبور نیستید دستان‌تان را بالا ببرید و پایین
بیاورید تا بدن‌تان را با چی پر و از آن خالی کنید. به‌خاطر اینکه او قصد بدی
دارد و چیزی را از دیگران می‌دزد، با اینکه آن چیز دزدیده‌شده خوب نیست
اما هنوز هم کاری را انجام می‌دهد که برایش به قیمت ازدست‌دادن تقوا
تمام می‌شود. بنابراین به شما تقوا می‌دهد. این کارش مداری بین شما دو
نفر شکل می‌دهد. در حالی که چی شما را می‌گیرد، در بُعدی دیگر به شما
تقوا می‌دهد. شخصی که چی را می‌دزد این نکته را نمی‌داند. اگر
می‌دانست، جرئت نمی‌کرد این کار را انجام دهد!

چهره تمام افرادی که چی می‌دزدند رنگ‌پریده و زرد است. همگی به
این صورت هستند. بسیاری از افرادی که برای تمرین چی‌گونگ به پارک
می‌روند آرزوی از بین بردن بیماری‌ها را دارند و انواع‌واقسام بیماری‌ها را دارند.
وقتی کسی بخواهد بدنش سالم شود باید سعی کند چی بیماری‌زا را تخلیه
کند. اما شخصی که چی می‌دزد چی را تخلیه نمی‌کند و انواع‌واقسام چی
بیماری‌زا را در سراسر بدنش انبار می‌کند. حتی درون بدنش بسیار تیره
می‌شود. اگر همیشه تقوا از دست دهد، ظاهر بدنش نیز سیاه به نظر
می‌رسد. وقتی میدان کارمای او بزرگ می‌شود و مقدار زیادی تقوا از دست
می‌دهد درون و بیرون بدنش سیاه می‌شود. اگر افرادی که چی می‌دزدند از
این تغییراتی که برای‌شان اتفاق می‌افتاد آگاهی می‌داشتند یا می‌دانستند به

مردم تقوا می دهند و کاری این چنین احمقانه را انجام می دهند، مدت ها پیش آن را ترک می کردند.

برخی افراد درباره چای اغراق می کنند: «اگر در آمریکا باشید، می توانید چای را که بیرون می فرستم دریافت کنید.» «آن طرف دیوار منتظر بمانید، چای را که بیرون می فرستم می گیرید.» بعضی افراد بسیار حساس اند و وقتی چای بیرون فرستاده شود می توانند آن را احساس کنند. اما چای در این بُعد جابجا نمی شود. چای در بُعدی دیگر که چنین دیواری وجود ندارد حرکت می کند. چرا وقتی استاد چای گونگی در محیطی باز چای را بیرون می فرستد نمی توانید چیزی را احساس کنید؟ زیرا در بُعدی دیگر چیزی وجود دارد که سد راه آن می شود. بنابراین چای به آن اندازه که مردم توصیف کرده اند قدرت نفوذ ندارد.

آنچه واقعاً قدرت دارد گونگ است. وقتی تزکیه کننده بتواند گونگ ساطع کند، او دیگر چای ندارد و می تواند ماده با انرژی بالا بیرون بفرستد. وقتی با چشم سوم به آن نگاه کنید به شکلی از نور دیده می شود. وقتی به شخص دیگری می رسد، باعث می شود شخص گرما احساس کند و می تواند مستقیماً فردی عادی را کنترل کند. اما نمی تواند شخص را به طور کامل شفا دهد، بلکه فقط تأثیر سرکوب کردن مشکل را دارد. برای اینکه به طور حقیقی بیماری ها را شفا داد، باید توانایی های فوق طبیعی وجود داشته باشد. برای هر بیماری، توانایی فوق طبیعی بخصوصی وجود دارد. در سطحی بسیار میکروسکوپی، هر ذره میکروسکوپی از گونگ، همان تصویر خودتان را دارد. می تواند افراد را از هم تشخیص دهد و هوش خود را دارد،

چراکه شکلی از انرژیِ بالاست. اگر کسی آن را بدزد، چگونه می‌تواند آنجا باقی بماند؟ در آنجا باقی نمی‌ماند و نمی‌تواند در آنجا مستقر شود، زیرا متعلق به آن شخص نیست. هرکسی که به‌طور واقعی تزکیه می‌کند و گونگ دارد، استادی دارد که مراقب اوست و هیچ استادی هرگز نمی‌گذارد کسی بدین شکل انرژی را بردارد.

جمع کردن چی

در آموزش تزکیه در سطوح بالاتر، دزدیدن چی و جمع کردن چی موضوعاتی نیستند که معمولاً به آن می‌پردازیم. دربارهٔ آن‌ها صحبت می‌کنم زیرا می‌خواهم نیکنامی روش‌های تزکیه را احیا کنم، کار خوبی انجام دهم و چنین پدیده‌های بدی را فاش کنم. هیچ‌کسی در گذشته به آن‌ها اشاره نکرده است. امیدوارم با تشریح این موضوع، مردم چنین کارهای بدی را دیگر انجام ندهند و همچنین افرادی که از این مسئله آگاه نیستند از این چیزها دیگر نترسند.

مقدار بسیار زیادی چی در جهان وجود دارد. بعضی از مردم دربارهٔ چی آسمانی یانگ و چی زمینی بین صحبت می‌کنند. شما نیز قسمتی از این جهان هستید، پس می‌توانید بروید و چی جمع کنید. اما بعضی افراد چی جهان را جمع نمی‌کنند، بلکه همیشه به مردم آموزش می‌دهند چی گیاهان را جمع کنند. یافته‌های‌شان را با دیگران به اشتراک می‌گذارند: چی درخت سپیدار سفیدرنگ است، چی درخت کاج زرد است. چگونه و چه زمانی چی را از آن‌ها جمع کرد. حتی کسی زمانی گفت: «درختی روبروی منزل ما وجود داشت. پس از اینکه چی آن را جمع کردم خشک شد.» آیا این چیزی

است که باید به آن افتخار کرد؟ آیا این کاری نادرست نیست؟ همه می‌دانند وقتی به‌طور حقیقی تزکیه می‌کنیم، چیزهای مثبت و همگونی با سرشت جهان را می‌خواهیم. آیا نباید نیک‌خواهی را پرورش دهید؟ شخص برای همگونی با سرشت جهان، چن، شن، رن، باید نیک‌خواهی را پرورش دهد. اگر همیشه کارهای نادرستی انجام دهید، چگونه می‌توانید گونگ را افزایش دهید؟ چگونه بیماری‌های تان می‌توانند شفا یابند؟ آیا این مخالف چیزی نیست که تمرین‌کنندگان ما باید انجام دهند؟ آن نیز کشتن موجودات و انجام کاری نادرست است! شاید کسی بگوید: «هرچه بیشتر می‌گویید، بیشتر تصورناپذیر است. گفتید کشتن حیوانات، کشتن است و حالا می‌گویید از بین بردن گیاهان نیز کشتن است.» اما واقعاً این‌طور است. در بودیسم دربارهٔ بازپیدایی صحبت می‌کنند، دربارهٔ اینکه وقتی باز پیدا شوید می‌توانید به‌صورت گیاه درآیید. این چیزی است که در بودیسم می‌گویند. ما اینجا به این مسائل نمی‌پردازیم، اما می‌توانیم بگوییم که درختان نیز زنده‌اند و حتی توانایی‌های ادراکی پیشرفته‌ای دارند.

به‌طور مثال، در آمریکا شخصی هست که در پژوهش‌های الکترونیک تخصص دارد و به دیگران آموزش می‌دهد چگونه از وسایل دروغ‌سنج استفاده کنند. روزی ناگهان فکری به نظرش رسید. او دو انتهای دستگاه دروغ‌سنج را در ظرف گیاه اژدها فرو کرد و به گیاه آب داد. بلافاصله متوجه شد قلم الکترونیکی دستگاه دروغ‌سنج به‌سرعت نوعی منحنی رسم کرد. این منحنی شبیه همان منحنی بود که مغز انسان در زمان شادی و هیجان لحظه‌ای ایجاد می‌کند. شگفت‌زده شد. چگونه گیاه می‌تواند احساسات داشته باشد؟ نزدیک بود به خیابان برود و فریاد بزند: «گیاهان دارای

احساسات هستند!» این رویداد او را بر آن داشت تا به پژوهش‌هایش در این زمینه ادامه و آزمایش‌های زیادی انجام دهد.

یک بار دو گیاه را کنار هم قرار داد و از شاگردش خواست یکی از آن‌ها را در مقابل گیاه دیگر لگدکوب کند تا از بین برود. سپس گیاه سالم را به اتاق دیگری برد و دستگاه دروغ‌سنج را به آن وصل کرد. از پنج نفر از شاگردانش خواست به ترتیب وارد اتاق شوند. وقتی که چهار شاگرد وارد اتاق شدند گیاه هیچ واکنشی نشان نداد. وقتی پنجمین شاگرد، همان کسی که گیاه را از بین برده بود وارد اتاق شد، حتی قبل از اینکه به طرف گیاه برود، قلم الکترونیکی به سرعت نوعی منحنی رسم کرد که فقط زمانی ظاهر می‌شود که شخصی واقعاً ترسیده باشد. او واقعاً شگفت‌زده شد! این رویداد نکته بسیار مهمی را به ما می‌گوید: همیشه فکر می‌کردیم فقط گونه‌های پیشرفته حیات، مانند انسان‌ها، موجوداتی هستند که به واسطهٔ اعضای حسی‌شان می‌توانند چیزها را تشخیص و تمیز دهند و فقط آن‌ها هستند که به واسطهٔ مغزشان می‌توانند تجزیه و تحلیل کنند. چگونه گیاهان می‌توانند چیزها را تشخیص دهند؟ آیا به این معنی نیست که آن‌ها نیز اعضای حسی دارند؟ در گذشته، اگر کسی می‌گفت گیاهان اعضای حسی، توانایی فکر کردن و احساسات دارند و می‌توانند مردم را تشخیص دهند، مردم می‌گفتند او خرافاتی است. علاوه بر این ویژگی‌ها، به نظر می‌رسد گیاهان در برخی جنبه‌ها فراتر از مردم امروزی ما هستند.

روزی این پژوهشگر، دستگاه دروغ‌سنج را به گیاهی وصل و با خود فکر کرد: «چه آزمایش دیگری انجام دهم؟ برگ‌های گیاه را با آتش می‌سوزانم

تا ببینیم چه واکنشی نشان می‌دهد.» با این فکر، حتی قبل از اینکه آن کار را انجام دهد، قلم الکترونیکی به سرعت نوعی منحنی رسم کرد که وقتی شخصی برای خواستن کمک گریه می‌کند و زندگی‌اش در خطر است این نوع را می‌بینید. این توانایی فوق‌حسی که در گذشته خواندن فکر نامیده می‌شد یک عملکرد نهفته بشری و یک توانایی مادرزادی است. با افول بشریت این توانایی فوق‌حسی از دست رفته است. برای بازیابی آن، باید تزکیه کنید و به خلوص اولیه‌تان بازگردید. اما گیاه این توانایی‌ها را دارد و می‌داند چه چیزی در ذهن‌تان می‌گذرد. ممکن است تصورناپذیر باشد، اما این تجربه‌ای علمی و واقعی بود. او آزمایش‌های مختلفی انجام داد، شامل بررسی توانایی کنترل از راه دور. انتشار نوشته‌هایش سروصدای زیادی در سراسر دنیا ایجاد کرد.

گیاه‌شناسان در کشورهای مختلف و آن‌هایی که در کشور ما هستند نیز همگی پژوهش‌های‌شان را در این زمینه شروع کرده‌اند و این دیگر چیزی خرافی محسوب نمی‌شود. چند روز پیش گفتم آنچه امروزه انسان تجربه، اختراع و کشف کرده آن قدر هست که بتوان کتاب‌های درسی را تغییر داد. اما به‌خاطر تأثیر ذهنیت‌های مرسوم، مردم تمایلی ندارند آن‌ها را به رسمیت بشناسند و کسی نیز این چیزها را به‌طور روشمندی سازمان‌دهی نمی‌کند.

در پارکی در شمال شرق چین متوجه شدم گروهی از درختان کاج خشک شده‌اند. گروهی که آنجا نوعی چی‌گونگ تمرین می‌کردند، روی زمین غلت می‌خوردند و سپس با استفاده از دست‌وپای‌شان چی درختان را جمع می‌کردند. مدت کوتاهی پس از آن، درختان کاج در آن منطقه پژمرده و

خشک شدند. آنچه آن‌ها انجام دادند کار خوب یا بدی بود؟ از دیدگاه تمرین‌کنندگان ما این کارشان کشتن موجودات بود. شما تمرین‌کننده هستید، بنابراین برای همگون‌شدن تدریجی با سرشت جهان و رهایی از خصوصیات بدتان باید شخص خوبی باشید. حتی از دیدگاه فردی عادی نیز کارشان خوب نبود. چنین کاری آسیب‌رساندن به اموال عمومی و خراب‌کردن فضای سبز و برهم‌زدن تعادل سیستم محیط‌زیست بود. از هر جهت کار خوبی نیست. مقدار زیادی چی در جهان وجود دارد و می‌توانید هر قدر که بخواهید آن را جمع کنید. وقتی برخی افراد در تمرین‌شان به مرحله خاصی می‌رسند ممکن است قدرتی داشته باشند که با یک حرکت دست‌شان چی منطقه وسیعی از سبزه‌زار و درختان را جمع کنند. اما هرچه دریافت می‌کنند چیزی جز چی نیست و هر قدر هم جمع کنند به درد نمی‌خورد. برخی فقط به قصد جمع کردن چی به پارک می‌روند و هیچ کار دیگری انجام نمی‌دهند. فردی ادعا می‌کند: «نیازی ندارم چی گونگ تمرین کنم. همین که قدم می‌زنم و چی جمع می‌کنم خوب است و پس از آن، تمرین من انجام شده است. همین که فقط چی به دست آورم کافی است.» به اشتباه فکر می‌کنند چی، گونگ است. وقتی دیگران به این شخص نزدیک می‌شوند احساس می‌کنند بدنش خیلی سرد است. آیا چی گیاهان، طبیعت بین را ندارد؟ تمرین‌کننده باید تعادل بین و یانگ را حفظ کند. اگرچه بدن این شخص بوی روغن کاج می‌دهد، هنوز ممکن است فکر کند در تمرینش به خوبی عمل می‌کند.

هر کسی که تزکیه کند گونگ را به دست می آورد

این موضوع که چه کسی تزکیه می کند و چه کسی گونگ را به دست می آورد بسیار مهم است. وقتی از من درباره مزایای فالون دافا می پرسند، می گویم فالون دافا می تواند مکانیزم های انرژی را قادر کند که تمرین کنندگان را پالایش کند و بنابراین مقدار زمان لازم برای تمرین را کاهش دهد. فالون دافا مشکل کمبود وقت برای انجام تمرین ها را حل می کند، زیرا گونگ به طور پیوسته فرد را تزکیه می کند. دیگر اینکه، روش ما روش تزکیه واقعی ذهن و بدن است. بدن فیزیکی ما دستخوش تغییرات بزرگی می شود. اما فالون دافا مزیت دیگری دارد، بزرگ ترین مزیتی که تا امروز آن را نگفتم. امروز برای اولین بار از آن پرده بر می دارم. قبلاً آن را نگفتم زیرا موضوع مهمی را در بر دارد و به گذشته دور در تاریخ برمی گردد و جامعه تزکیه کنندگان را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. در طول تاریخ نه کسی هرگز جرئت کرده و نه اجازه داشته است که آن را فاش کند. اما هیچ گزینه دیگری ندارم جز اینکه به شما بگویم.

برخی از مریدان گفته اند: «هر جمله ای که استاد لی هنگجی گفته است یک راز آسمانی و افشا کردن اسرار آسمانی است.» اما این طور نیست که به طور سرسری اسرار آسمان را افشا می کنم. ما به طور واقعی مردم را به سوی سطوح بالاتر راهنمایی می کنیم و مردم را نجات می دهیم. ما باید مسئول شما باشیم و می توانیم آن مسئولیت را به عهده بگیریم. اگر کسی غیرمسئولانه درباره آن ها صحبت کند، افشا کردن اسرار آسمانی است. آنچه امروز می خواهیم روشن کنیم این است: آن کسی که تزکیه می کند فردی

است که گونگ را کسب می‌کند. از نظر من، تمام روش‌های تزکیه امروزه، شامل تزکیه‌های سراسر تاریخ در مدرسه بودا، مدرسه دائو و مدرسه غیرمعمولی، روح کمکی شخص را تزکیه کرده‌اند و کسی که گونگ را به دست می‌آورده روح کمکی بوده است. روح اصلی که اینجا بیان می‌کنیم به ذهن هشیارتان اشاره می‌کند، ذهنی که از طریق آن به آنچه انجام می‌دهید و فکر می‌کنید آگاه هستید و همین ذهن هشیارتان معرف شماست. اما آنچه روح کمکی‌تان انجام می‌دهد همیشه برای شما نامشخص است. اگرچه او به‌طور هم‌زمان با شما متولد شد و همان اسم و همان شکل شما را دارد و او نیز همین بدن را کنترل می‌کند، اما دقیق بگوییم، او شما نیست.

اصلی در جهان وجود دارد: آن کسی به دست می‌آورد که از دست می‌دهد. آن کسی گونگ را به دست می‌آورد که تزکیه می‌کند. در سراسر تاریخ، تمام روش‌ها به مردم آموخته‌اند که فرد در طول مدیتیشن یا تعمق معنوی باید همه آگاهی خود از محیط و اطرافش را کنار بگذارد، به چیزی فکر نکند و به‌طور کامل به حالت خلسه رود و از خود بی‌خود شود. برخی سه ساعت در مدیتیشن یا در حالت تعمق می‌نشینند مثل اینکه فقط لحظه‌ای کوتاه گذشته است. دیگران ممکن است توانایی تمرکز چنین افرادی را تحسین کنند. اما این افراد و دیگران متوجه نشده‌اند که خود این افراد کسانی نبودند که تمرین می‌کردند. به‌طور مثال، مدرسه دائو آموزش می‌دهد که «روح آگاه» می‌میرد و «روح واقعی» متولد می‌شود. منظورشان از روح آگاه چیزی است که ما روح اصلی می‌نامیم و منظورشان از روح واقعی چیزی است که ما روح کمکی می‌نامیم. اگر قرار بود روح آگاه‌تان واقعاً

بمیرد، نابود می‌شدید زیرا روح اصلی‌تان می‌مرد. زمانی کسی از روش تزکیه دیگری به من گفت: «معلم، وقتی تمرین می‌کنم ذهنم را رها می‌کنم، تا حدی که حتی اعضای خانواده‌ام برایم آشنا نیستند.» شخص دیگری به من گفت: «مجبور نیستیم به سختی تمرین کنیم، مثل بقیه که صبح‌های زود و شب‌ها دیروقت تمرین می‌کنند. وقتی به خانه می‌روم، روی مبل دراز می‌کشم و از خودم خارج می‌شوم تا تمرین کنم. در حالی که آنجا دراز کشیده‌ام خودم را نظاره می‌کنم که تمرین می‌کنم.» تا حدی برایش متأسف شدم.

اما چرا آن‌ها روح کمکی را نجات می‌دهند؟ زمانی فرزانه‌ای دائوئیستی به نام لو دونگ‌بین گفت: «من ترجیح می‌دهم حیوانی را نجات دهم به جای اینکه انسانی را نجات دهم.» بسیار سخت است مردم از نظر معنوی آگاه شوند. زیرا مردم عادی در توهم جامعه عادی بشری گم شده‌اند و هنگام روبروشدن با منافع عملی نمی‌توانند وابستگی‌های‌شان را رها کنند. اگر باور نمی‌کنید، فقط نگاه کنید چگونه برخی افراد وقتی بعد از خاتمه سخنرانی از این سالن خارج می‌شوند دوباره افرادی عادی می‌شوند و اگر کسی آن‌ها را ناراحت یا عصبانی کند تاب نخواهند آورد. بعد از گذشت مدتی اصلاً مانند تمرین‌کننده رفتار نمی‌کنند. بسیاری از دائوئیست‌ها در تاریخ این نکته را متوجه شده‌اند: نجات انسان بسیار سخت است، زیرا روح اصلی او بیش از حد از دست رفته است. بعضی افراد کیفیت روشن‌بینی خوبی دارند و خردی را که در گفته کسی نهفته است تشخیص می‌دهند. اما برخی افراد بدون توجه به اینکه چگونه مسائل معنوی را برای‌شان تشریح می‌کنید باور نمی‌کنند و فکر می‌کنند حرف‌های بی‌معنی می‌زنید. ما این همه با او درباره

تزکیه شین‌شینگ صحبت می‌کنیم، اما وقتی در بین مردم عادی است بازهم هر کاری را که می‌خواهد انجام می‌دهد. فکر می‌کند مزیت‌های واقعی و ملموس در دسترس او عملی هستند و در طلب آن‌هاست. حتی اگر پی ببرند آموزش‌هایم قابل‌پذیرش است، برای‌شان سخت است از آن پیروی کنند. نجات روح اصلی انسان نسبت به روح کمکی که می‌تواند صحنه‌هایی را در بُعدهای دیگر مشاهده کند، بسیار سخت است. همین امر آن‌ها را به این نتیجه رساند که: «چرا باید روح اصلی تو را نجات دهیم؟ روح کمکی‌ات نیز خود تو است. اگر او را نجات دهیم، آیا یکسان نیست؟ تا وقتی یکی از روح‌ها دست‌آورد تزکیه را به دست آورد، به نظر نمی‌رسد مهم باشد نصیب کدامیک می‌شود، زیرا بدین معنی است که تو آن را به دست می‌آوری.»

بگذارید دقیقاً روش‌های تزکیه آن‌ها را شرح دهیم. اگر توانایی فوق‌طبیعی دیدن از راه‌دور را داشته باشید، احتمالاً چیزی شبیه این را مشاهده می‌کنید: وقتی مدیتیشن می‌کنید و وارد حالت خلسه شده یا از خود بی‌خود می‌شوید، ممکن است ببینید در آن لحظه کسی هم‌شکل شما از بدن‌تان خارج می‌شود. اگر سعی کنید پی ببرید کدامیک از این دو واقعاً خود شماست، احساس می‌کنید خودتان کسی هستید که اینجا نشسته‌اید. آن فرد هم‌شکل شما، بدن را ترک می‌کند و سپس استاد او را برای تزکیه به بُعد دیگری می‌برد. این بُعد را استاد تبدیل کرده است و می‌تواند شکلی از اجتماع قدیمی، اجتماع امروزه یا اجتماعی در بُعدی دیگر باشد. شخص در آنجا روزانه مدتی که دو یا سه ساعت اینجا طول می‌کشد، تمرین‌ها را یاد می‌گیرد و سختی‌های زیادی را تحمل می‌کند. وقتی آن فرد هم‌شکل شما

تمرین را تمام می‌کند و بازمی‌گردد، شما نیز از خلسه بیرون می‌آیید. افرادی که توانایی دیدن داشته‌اند تا این حد مجاز بوده‌اند که از آن آگاه شوند.

اگر شخص نتواند ببیند، ناراحت‌کننده‌تر است. وقتی چنین شخصی بعد از دو ساعت بودن در حالت خلسه یا تعمق، آگاهی‌اش را بازمی‌یابد، هیچ نمی‌داند چه اتفاقی افتاده است. افرادی نیز هستند که به‌عنوان روشی برای تمرین، دو یا سه ساعت به خواب می‌روند و خود را کاملاً به دیگران واگذار می‌کنند. این‌ها حالت‌هایی هستند که تمرین به‌صورت گاه‌به‌گاه انجام می‌شود و هر روز مدتی را به مدیتیشن یا تعمق اختصاص می‌دهند. حالت‌های دیگری از تمرین وجود دارد که در یک مرتبه تمام می‌شود. شاید درباره‌ی بودی‌دارما شنیده باشید که نُه سال رو به دیواری نشست. در گذشته راهبان زیادی بودند که ده‌ها سال در مدیتیشن نشستند. در تاریخ، طولانی‌ترین مدت ثبت‌شده‌ی نشستن در مدیتیشن بیش از نود سال است. بعضی‌ها حتی بیشتر از این نشستند. حتی با لایه‌ی ضخیمی از خاک نشسته روی مژه‌های‌شان و علف‌های رشدکرده روی بدن‌شان، به نشستن در آنجا ادامه می‌دادند. برخی در مدرسه‌ی دائو نیز این روش‌ها را آموزش می‌دهند. به‌ویژه بعضی روش‌ها در مدرسه‌ی غیرمعمولی به‌خواب‌رفتن را به‌عنوان شکلی از تزکیه آموزش می‌دهند. شخص بدون اینکه از خلسه بیرون بیاید ده‌ها سال می‌خوابد و حتی یک‌بار هم بیدار نمی‌شود. اما در این حالت‌ها فردی که تمرین می‌کرد چه کسی بود؟ روح کمکی شخص. اشخاصی که قدرت دیدن دارند مشاهده می‌کنند که [در طول مدیتیشن طولانی فرد] استادی روح کمکی این فرد را برای تزکیه راهنمایی می‌کند. روح کمکی نیز می‌تواند کارمای زیادی بدهکار باشد و استاد نمی‌تواند کارما را به‌طور کامل از بین

ببرد. بنابراین استاد به او می‌گوید: «تو باید اینجا سخت تمرین کنی. من مدتی دور خواهم بود و کمی بعد برمی‌گردم. منتظرم باش.»

استاد دقیقاً می‌داند بعد از رفتنش چه اتفاقی می‌افتد، اما هنوز هم باید به این شکل عمل کند. استاد می‌رود و سپس اهریمن‌ها برای ترساندن روح کمکی می‌آیند یا به شکل زیباچهره‌هایی تبدیل می‌شوند تا او را وسوسه کنند. هرچیزی ممکن است روی دهد. اما اهریمن‌ها متوجه می‌شوند که روح کمکی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. علتش این است که برای روح کمکی نسبتاً آسان‌تر است تزکیه کند، زیرا می‌تواند از حقیقت مسائل آگاه باشد. سپس این اهریمن‌ها ناامید می‌شوند و می‌خواهند برای انتقام او را به قتل برسانند و واقعاً او را می‌کشند. وقتی می‌میرد، بدهی کارمایی‌اش یک‌باره پرداخت می‌شود. این روح رها می‌شود و مثل توده‌ای از دود در اطراف شناور شده و باز پیدا می‌شود، شاید در خانواده‌ای بسیار فقیر. کودک از اوایل زندگی سختی می‌کشد. وقتی بزرگ می‌شود و می‌تواند مسائل را درک کند، استادش برمی‌گردد. البته او نمی‌تواند در ابتدا استاد را به جا بیاورد. استاد از توانایی‌های فوق‌طبیعی خود استفاده می‌کند تا بخشی از حافظه این روح کمکی را که قفل شده بود باز کند. روح کمکی، گذشته را به یاد و استاد را به جا می‌آورد. استاد به او می‌گوید: «حالا وقت آن است که تمرین را شروع کرد.» بنابراین، بعد از سالیان بسیار، استاد آموزش‌ها را به روح کمکی منتقل می‌کند.

پس از انتقال آموزش‌ها، استاد به روح کمکی می‌گوید: «هنوز هم وابستگی‌های بسیاری داری که باید از بین بروند. باید به بیرون بروی و پرسه

بزنی.» پرسه زدن در جامعه زجرآور است، زیرا فرد باید از محلی به محل دیگر برود، برای غذا گدایی کند و با انواع مختلف مردمی که به او می‌خندند و توهین می‌کنند یا از او استفاده می‌کنند مواجه شود. ممکن است با هرچیزی مواجه شود. اما این روح کمکی در همه حال خود را تمرین‌کننده در نظر می‌گیرد و روابط خود با دیگران را به‌خوبی اداره می‌کند. همیشه مراقب شبن‌شینگ خود است و آن را ارتقا می‌دهد. تحت‌تأثیر وسوسه‌های مادی مختلف در بین مردم عادی قرار نمی‌گیرد. این روح کمکی بعد از سال‌ها پرسه زدن بازمی‌گردد. استادش به او می‌گوید: «تو هم‌اکنون به دأو نائل شده‌ای و تزکیه را کامل کرده‌ای و حالا زمان آن است [به بدن فیزیکی که از آن شروع کردی] بازگردی و برای رفتن نهایی آماده شوی، زیرا تمرین تو کامل شده است. اگر هنوز هم کاری باقی مانده که انجام دهی، می‌توانی بروی و امور و مسائل مردم عادی را به پایان برسانی.» بعد از سال‌ها، روح کمکی برمی‌گردد. پس از بازگشت روح کمکی، روح اصلی این شخص نیز از حالت خلسه بیرون می‌آید و خودآگاه اصلی بیدار می‌شود.

اما این شخصی که اینجا نشسته کسی نیست که تزکیه کرده، بلکه روح کمکی او تزکیه کرده است و در نتیجه، روح کمکی گونگ را به دست می‌آورد. اما روح اصلی نیز زجرهایی کشیده است. به هر حال، شخص تمام جوانی خود را صرف نشستن در آنجا کرده و عمر او به‌عنوان انسانی معمولی به پایان رسیده است. پس چه اتفاقی می‌افتد؟ این شخص بعد از بیرون آمدن از خلسه، احساس می‌کند از طریق تمرینش گونگ را رشد داده و توانایی‌های فوق‌طبیعی به دست آورده است. اگر بخواهد بیماری را درمان کند یا کاری انجام دهد، می‌تواند آن کارها را به انجام برساند. اما علتش این

است که روح کمکی اش می‌خواهد او را خشنود کند و به احترام روح اصلی فرد که بدن را کنترل می‌کند و در نهایت تصمیم‌ها را او می‌گیرد، این کار را انجام می‌دهد. علت اینکه او را خشنود می‌کند این است که این شخص سال‌های بسیاری را اینجا در حال نشستن گذرانده و عمرش سپری شده است. اما وقتی این شخص می‌میرد، هریک از آن‌ها راه جداگانه خود را می‌روند؛ روح کمکی او را ترک می‌کند. بر طبق بودیسم، این فرد هنوز هم از میان بازپیدایی خواهد گذشت. از آنجا که موجود والایی در بدن او به‌طور موفقیت‌آمیزی تزکیه کرده، این شخص نیز تقوای بسیاری جمع کرده است. پس چه اتفاقی می‌افتد؟ ممکن است در زندگی بعدی اش از ثروتی زیاد یا مقامی عالی‌رتبه بهره‌مند شود. فقط می‌تواند بدین صورت باشد. آیا تزکیه این شخص در نهایت بیهوده نبوده است؟

تلاش بسیاری صرف کردیم تا موافقت برای افشا کردن این موضوع را کسب کنیم. من رازی ابدی را فاش کرده‌ام، راز اسرار، که مطلقاً نمی‌توانست تحت هیچ شرایطی گفته شود. ماجرای درون تمام روش‌های مختلف تزکیه در سراسر تاریخ را برملا کرده‌ام. حالا می‌دانید که چرا گفتم این موضوع به گذشته دور در تاریخ برمی‌گردد. درباره این بیندیشید: کدام روش یا مدرسه‌ای به این شکل تزکیه نکرده است؟ شما به این یا آن شکل تزکیه می‌کنید، اما هیچ‌گونگی به دست نمی‌آورد. آیا تأسفانگیز نیست؟ اما کسی را نمی‌توان سرزنش کرد. موجودات بشری به قدری در توهم گم شده‌اند که بدون توجه به اینکه چگونه آگاه‌شان می‌کنید نمی‌توانند به آن آگاه شوند. اگر از دیدگاهی بالا صحبت کنید، فکر می‌کنند باورنکردنی است. اگر از دیدگاهی پایین صحبت کنید، نمی‌توانند به آنچه در سطحی

بالا تر است آگاه شوند. حتی وقتی به این روشنی توضیح داده‌ام، بعضی افراد هنوز از من درخواست می‌کنند بیماری‌شان را شفا دهم. واقعاً نمی‌دانم به آن‌ها چه بگویم. ما تزکیه را آموزش می‌دهیم و فقط می‌توانیم از کسانی مراقبت کنیم که به‌سوی سطوح بالاتر تزکیه می‌کنند.

در مدرسه تزکیه ما، خودآگاه اصلی شما گونگ را به دست می‌آورد. اما این چیزی نیست که صرفاً با انتخاب آن محقق شود. شرایط خاصی باید برآورده شود. به یاد داشته باشید که مدرسه ما سعی نمی‌کند از جامعه مردم عادی دوری کند و شما نیز نباید از تضادها دوری یا فرار کنید. بلکه باید در حالی که بخشی از این دنیا هستید تزکیه کنید و از تمام تله‌ها و دام‌های اطرافتان آگاه باشید؛ باید در حالی که آگاهانه ضرر می‌کنید به آن بی‌تفاوت باشید؛ وقتی دیگران سعی می‌کنند چیزهایی را که متعلق به شماست بردارند با آن‌ها مبارزه و رقابت نکنید؛ وقتی مردم سعی می‌کنند کارهای آزاددهنده انجام دهند خویشتن‌داری خود را حفظ کنید؛ در این محیط سخت و طاقت‌فرسا اراده‌تان را قوی کنید، شین‌شینگ خود را رشد دهید و از همه اندیشه‌های بد و گرایشات دنیوی که در معرض آن قرار می‌گیرید فراتر روید.

همگی درباره این بیندیشید: آیا شما نیستید که آگاهانه سختی را تحمل می‌کنید؟ آیا روح اصلی شما نیست که فداکاری می‌کند؟ آیا چیزهای دنیوی را آگاهانه از دست نمی‌دهید؟ پس گونگ باید به شما تعلق داشته باشد، زیرا همان کسی که از دست می‌دهد کسی است که به دست می‌آورد. به همین علت است که مدرسه ما از تزکیه در این محیط پیچیده در بین مردم عادی

اجتناب نمی‌کند. ما می‌خواهیم در این جهان دنیوی و تمام مشکلاتش تزکیه کنیم، زیرا می‌خواهیم همان کسی باشیم که گونگ را به دست می‌آورد. حتی وقتی در آینده تمرین کنندگانی که در معبد تزکیه می‌کنند بخشی از ما شوند، باید بیرون بروند و در جامعه بشری پرسیه بزنند.

برخی از من پرسیده‌اند چرا روش‌های دیگری که مردم تمرین می‌کنند منجر به این نمی‌شود که روح اصلی گونگ را به دست آورد. علتش این است که آن روش‌ها فقط به سلامتی و تندرستی می‌پردازند. روش‌های راستینی که فرد را به سطوح بالاتر می‌برند همیشه فقط به یک مرید منفرد آموزش داده‌اند نه به عموم مردم. آن‌ها شاگرد خود را به جای دیگری می‌برند تا تمرین کند و در انزوا به او آموزش می‌دهند. در تمام این سال‌ها، هیچ‌کسی چنین چیزی را به عموم مردم آموزش نداده است. ما این کار را انجام می‌دهیم زیرا این گونه تزکیه می‌کنیم و این گونه گونگ به دست می‌آوریم. در عین حال، مدرسه تزکیه ما صدها و هزاران چیز را به روح اصلی‌تان می‌دهد تا خود شما کسی باشد که ثمره تزکیه را کسب می‌کند. گفته‌ام کاری بی‌سابقه انجام داده‌ام و گسترده‌ترین در را گشوده‌ام. برخی این کلمات مرا درک کرده‌اند، چراکه آنچه گفته‌ام غیرقابل درک نیست. عادتاً دارم: اگر یک یارد داشته باشم و فقط از یک اینچ صحبت کنم هنوز هم ممکن است بگویند غلو می‌کنم، اما در حقیقت اینجا فقط بخشی از آنچه را که می‌دانم به شما گفته‌ام. در این زمان نمی‌توانم هیچ جنبه بالاتر یا ژرف‌تر دافا را به شما بگویم، چراکه بیش از حد پیشرفته هستند.

مدرسه ما بدین صورت تزکیه می‌کند، خود شما را قادر می‌کند به‌طور واقعی گونگ را به دست آورد. از زمان پیدایش زمین و آسمان اولین بار است. می‌توانید تاریخ را بررسی کنید. در حالی که این مزیت را دارد که خودتان گونگ را به دست می‌آورید، سختی‌های خود را هم دارد. در میان جامعه پیچیده مردم عادی و اصطکاک شین‌شینگ بین افراد آن، بسیار سخت است فراتر از آن صعود کنید. سختی آن در این است که وقتی آگاهانه منافع‌تان را در میان مردم از دست می‌دهید، وقتی چیزی که برای‌تان خیلی مهم است در معرض خطر قرار می‌گیرد، وقتی افراد پیرامون شما برای چیزهایی رقابت و مبارزه می‌کنند یا وقتی عزیزان‌تان رنج می‌کشند، نباید تحت تأثیر قرار بگیرید. باید یاد بگیرید به شکل صحیحی به این مسائل بنگرید. تزکیه‌کننده بودن اصلاً راحت نیست! زمانی کسی به من گفت: «معلم، آیا کافی نیست فقط انسان خوبی بین مردم عادی باشیم؟ چه کسی می‌تواند در تزکیه موفق شود؟» از شنیدن آن خیلی متأسف شدم! به او یک کلمه هم نگفتم. همه نوع شین‌شینگی وجود دارد. هرکسی تا حدی می‌رود که توانایی باورش او را می‌برد. کسی که درک کند به دست می‌آورد.

زمانی لا‌ئوزی نوشت: «دائو راهی است که درباره‌اش صحبت می‌کنند، اما راهی عادی نیست.» اگر دائو چیزی بود که روی زمین ریخته بود و فرد می‌توانست هرجایی آن را بردارد و در تزکیه آن موفق شود، باارزش نمی‌بود. در روش تزکیه ما شما فردی هستید که با گذر از چالش‌ها گونگ را کسب می‌کنید. بنابراین باید تا جایی که امکانش هست منطبق با مردم عادی باشیم. نیازی ندارید فقیر و تهیدست شوید. بلکه باید در حالی که بخشی از این دنیای مادی هستید شین‌شینگ خود را رشد دهید. از این نظر، این

روش راحت است، راحت‌ترین روش. زیرا می‌توانید در بین مردم عادی تزکیه کنید و نیازی نیست که راهبه یا راهب شوید. اما سخت‌ترین جنبه آن نیز همین است، چرا که در محیط بسیار پیچیده مردم عادی تزکیه می‌کنید. اما خوبی آن نیز در همین است، زیرا باعث می‌شود خود واقعی‌تان گونگ را به دست آورده. این حیاتی‌ترین جنبه مدرسه تزکیه ما است و امروز آن را فاش کردم. البته وقتی روح اصلی گونگ به دست می‌آورد، روح کمکی نیز آن را به دست می‌آورد. چرا؟ زیرا وقتی تمام جنبه‌های دیگر بدن‌تان و نیز موجودات زنده و سلول‌ها گونگ را به دست می‌آورند، روح کمکی نیز به‌طور حتم آن را به دست می‌آورد. اما سطح گونگ روح کمکی هرگز به اندازه سطح گونگ شما بالا نخواهد بود، زیرا شما موجود اصلی هستید و او موجود نگهبان است.

در ادامه سخن می‌خواهم مسئله‌ای را اضافه کنم. در میان جامعه تزکیه‌کنندگان افراد زیادی هستند که همیشه سعی کرده‌اند به‌سوی سطوح بالاتر تزکیه کنند. همه‌جا سفر کرده و پول زیادی هزینه کرده‌اند به این امید که شاید استادی معروف راهی را به آن‌ها نشان دهد؛ اما موفق نشدند. مشهور بودن شخص تضمین نمی‌کند که او بینش خوبی داشته باشد. بنابراین با وجود همه سفرها و پول‌هایی که هزینه کردند هیچ نتیجه‌ای به دست نیاورده‌اند. امروز این روش بسیار عالی را برای همه عمومی ساخته‌ایم، تقریباً آن را دم در خانه‌تان به شما ارائه کرده‌ایم. بنابراین از این لحظه به بعد کسی که تعیین می‌کند آیا می‌توانید تزکیه کنید و موفق شوید خود شما هستید. آنهایی که بتوانند آن را انجام دهند، پیشرفت خواهند کرد. آنهایی که نتوانند تزکیه کنند، از حالا به بعد باید تزکیه را فراموش کنند. از

این به بعد به جز موجوداتی که شما را فریب می دهند، هیچ کسی به شما آموزش نمی دهد و در آینده نمی توانید تزکیه کنید. اگر من نتوانم شما را نجات دهم، هیچ فرد دیگری نمی تواند. حقیقت این است که این روزها، اگر بخواهید استادی واقعی از راهی درست را پیدا کنید تا به شما آموزش دهد، حتی از صعود به آسمان هم سخت تر است، زیرا دیگر هیچ کسی در حال انجام چنین کاری نیست. حتی قلمروهای بالا نیز اکنون در دوران پایانی یا «آخر زمان» هستند و موجودات آنجا در حال مراقبت از مردم عادی نیستند. مدرسه ما نه تنها در دسترس ترین روش است، بلکه دقیقاً بر پایه سرشت جهان تمرین می شود. این سریع ترین و مستقیم ترین مسیر است، زیرا همه اش درباره ذهن و قلب فرد است.

مدار آسمانی

در مدرسه دائو، مدار آسمانی کوچک و بزرگ آموزش داده می شود. تشریح می کنیم مدار آسمانی چیست. مدار آسمانی که مردم معمولاً درباره آن صحبت می کنند مداری است که با اتصال دو کانال انرژی «رِن» و «دو» آن را شکل می دهد. اما این مدار آسمانی، بسیار سطحی است و چیزی جز برای سلامتی و حفظ تندرستی نیست. این چیزی است که مدار آسمانی کوچک نامیده می شود. مدار آسمانی دیگری که نه «مدار آسمانی کوچک» نامیده می شود و نه «مدار آسمانی بزرگ»، شکلی از مدار آسمانی برای تزکیه در مدیتیشن است. آن درون بدن فرد حرکت می کند، با چرخش پیرامون نیوان شروع می شود، سپس در درون بدن به طرف پایین حرکت می کند، به دنتی آن می رسد و پیرامون آن می چرخد و سپس به سمت بالا

حرکت می‌کند. چرخش آن در درون بدن صورت می‌گیرد و همان مدار آسمانی واقعی است که از طریق ترکیه در مدیتیشن شکل می‌گیرد. این مدار آسمانی پس از شکل‌گیری اش جریان انرژی بسیار قدرتمندی می‌شود که صدها کانال انرژی بدن را به حرکت درمی‌آورد و کمک می‌کند تمام کانال‌های دیگر انرژی باز شود. روش‌های دانوئیستی مدار آسمانی را آموزش می‌دهند، اما روش‌های بودیستی معمولاً آن را آموزش نمی‌دهند. روش‌های بودیستی چه چیزی را آموزش می‌دهند؟ شاکيامونی در جریان آموزش‌های خود، نه روی حرکت‌های تمرینی تأکید می‌کرد و نه آن‌ها را آموزش می‌داد. اما روش‌های بودیستی نیز شیوه خود را برای تبدیل بدن از طریق ترکیه دارند. در این روش‌ها یک مجرای انرژی وجود دارد که از نقطه طب سوزنی کاملاً باز شده بای هویی در فرق سر شروع می‌شود و به شکل مارپیچ به سمت قسمت‌های پایین بدن می‌رود و در نهایت تمام کانال‌های انرژی بدن را فعال می‌کند.

روش بودیستی تانتريسم از طریق چیزی که «مجرای مرکزی» نامیده می‌شود به این هدف دست می‌یابد. شاید برخی بپرسند: «چنین مجرای به‌طور معمول در بدن وجود ندارد. چطور ممکن است آن را داشته باشند؟» بگذارید ببینیم چگونه آن را ایجاد می‌کنند. وقتی تمام کانال‌های انرژی در بدن کسی را در نظر بگیرید، تعدادشان به صدها یا ده‌ها هزار می‌رسد. مثل رگ‌های بدن یکدیگر را به‌طور عمودی و افقی قطع می‌کنند و حتی تعدادشان بیشتر از رگ‌های بدن است. در فضای بین اعضای درونی هیچ رگی وجود ندارد، اما کانال انرژی وجود دارد. از فرق سر تا پایین بدن، شبکه‌ای از کانال‌های انرژی در سراسر بدن گسترده شدند و به‌طور عمودی

و افقی یکدیگر را قطع می‌کنند. [در این روش‌های بودیستی] وقتی این کانال‌ها شروع می‌کنند به یکدیگر متصل شوند، هنوز مجرای مستقیمی را شکل نداده‌اند و ممکن است عبور انرژی از میان آن‌ها مستلزم تلاش باشد. با گذشت زمان، آن‌ها به تدریج پهن‌تر و به هم متصل می‌شوند تا مجرای عمودی مستقیمی را شکل دهند. این مجرا سپس در نقش یک محور عمل می‌کند که می‌چرخد و چرخ‌هایی را که با نیت ذهنی به‌طور افقی می‌چرخند به حرکت درمی‌آورد. در اینجا نیز مقصود، بازکردن تمام کانال‌های انرژی بدن است.

تزکیه فالون دافای ما این رویکرد را برنمی‌گزیند که یک مجرا تمام کانال‌های انرژی بدن را باز کند. از همان آغاز، لازم می‌دانیم که تمام کانال‌های انرژی به هم متصل شوند و به‌طور هم‌زمان در گردش باشند. تمرین‌مان را از مرحله پیشرفته‌ای شروع می‌کنیم و مراحل ابتدایی‌تر را کنار می‌گذاریم. با رویکرد دیگران که از یک مجرا برای بازکردن کانال‌های بدن استفاده می‌شود، ممکن است حتی تمام عمر فرد نیز برای بازکردن کامل آن‌ها کافی نباشد. ممکن است لازم باشد ده‌ها سال به‌سختی تمرین کنند. بنابراین بسیاری از روش‌ها گفته‌اند که یک دوره زندگی برای موفقیت در تزکیه کافی نیست. به همین علت، بسیاری از روش‌های دشوار و پیشرفته‌تر سعی می‌کنند عمر فرد را طولانی کنند و بسیاری از پیروان‌شان این را تجربه کرده‌اند. عمر فرد طولانی می‌شود تا بتواند مدت‌زمانی طولانی به تمرینش ادامه دهد.

مدار آسمانی کوچک اصولاً برای سلامتی است، در حالی که مدار آسمانی بزرگ برای تزکیه واقعی است. مدار آسمانی بزرگ که مدرسه دائو به آن اشاره می‌کند به قدرتمندی مدار آسمانی بزرگ در مدرسه ما نیست که تمام کانال‌های بدن را به هم متصل می‌کند و همگی با هم در چرخش هستند. منظور از چرخش مدار آسمانی بزرگ در مدرسه دائو چرخش انرژی از میان چند کانال است، از قبیل کانال‌های سه یین و سه یانگ، که از دست‌ها تا کف پاها و سپس از پاها به سمت بالا تا موهای روی سر، دور بدن یک دور می‌زنند. برای آنها، این به منزله چرخش انرژی از میان مدار آسمانی بزرگ است. مدار آسمانی بزرگ که شروع به چرخش کند، تزکیه سطح بالا را در پی خواهد داشت. به همین علت، برخی از استادان چی‌گونگ وقتی به مدار آسمانی بزرگ می‌رسند آموزش را متوقف می‌کنند. آموزش‌های‌شان را محدود می‌کنند به حوزه سلامتی. برخی نیز سعی می‌کنند آن را آموزش دهند، اما چیزهایی را که برای آن نیاز است در بدن شاگردان نصب نمی‌کنند. این شاگردان نمی‌توانند موفق شوند، زیرا آنچه نیاز دارند به آن‌ها داده نشده است. شاید خودشان سعی کنند با استفاده از قدرت ذهن‌شان آن را شکل دهند اما امکان‌پذیر نیست. مثل این است که با انجام ورزش‌های هوازی بخواهید آن را شکل دهید. تزکیه به تلاش خود فرد بستگی دارد اما تبدیل گونگ را استاد انجام می‌دهد. شکل‌گیری مدار آسمانی بزرگ فقط وقتی شروع می‌شود که همه مکانیزم‌های درونی برای آن در شما نصب شده باشد.

در طول تاریخ، مدرسه دائو بدن انسان را جهانی کوچک در نظر گرفته است. اعتقاد دارد که این جهان درونی به بزرگی جهان بیرونی است و شبیه

آن به نظر می‌آید. باور کردن این نگرش سخت است و به‌آسانی قابل فهم نیست. این جهان بسیار بزرگ است، چگونه می‌تواند با جسم انسان مقایسه شود؟ اما منطقی برای آن وجود دارد و می‌توان آن را توضیح داد. فیزیک عصر حاضر روی اجزای ماده پژوهش می‌کند و از مولکول‌ها به اتم‌ها، الکترون‌ها، پروتون‌ها و کوارک‌ها تا نوترینوها رسیده است. اما در این سطوح، میکروسکوپ نمی‌تواند ببیند ریزتر از این ذرات چه چیزی وجود دارد و اندازه آن‌ها چقدر است. پژوهشگران نمی‌دانند در سطوح حتی میکروسکوپی‌تر چه چیزی وجود دارد. آنچه امروزه فیزیک درک می‌کند با کوچک‌ترین ذرات میکروسکوپی جهان بسیار فاصله دارد. وقتی شخصی فراتر از شکل فیزیکی عادی می‌رود، می‌تواند آن قلمروهای ریز و نامرئی ذرات را درک کند، زیرا با بینایی بزرگنمایی شده دنیا‌های میکروسکوپی را می‌بیند. هرچه سطح فرد بالاتر باشد، سطح میکروسکوپی وسیع‌تری را می‌بیند.

شاکيامونی بزرگی جهان را پس از دیدن آن از دیدگاه سطح خود، توصیف کرد. آموزه‌هایش بیان می‌کرد که موجودات دیگری نیز با بدن فیزیکی شبیه ما انسان‌ها در کهکشان راه شیری وجود دارند و حتی فقط در یک دانه‌شن سه‌هزار دنیا وجود دارد. این با درک فیزیک نوین ما سازگار است. چه فرقی است بین الگوی گردش الکترون‌ها که در مدار هسته اتم حرکت می‌کنند و الگوی گردش زمین که در مدار خورشید حرکت می‌کند؟ از این رو شاکيامونی بیان کرد که در سطح میکروسکوپی، دانه‌ای‌شن شامل سه‌هزار دنیا است. درست مثل جهانی است که موجودات و ماده در آن وجود دارد. اگر حقیقت داشته باشد، درباره این بیندیشید: در دنیا‌های آن

دانه شن، آیا شن وجود ندارد؟ آیا در هریک از شن‌هایی که درون آن دانه شن هستند، سه هزار دنیای دیگری وجود ندارد؟ پس آیا در سه هزار دنیای هریک از شن‌هایی که درون شن دیگری است، شنی وجود ندارد؟ اگر بررسی به همین شکل به پایین ادامه یابد، بی‌انتها خواهد بود. بنابراین حتی در سطح تاتاگاتا نیز شاکيامونی بیان کرد که جهان «هم‌بی‌نهایت بزرگ و هم‌بی‌نهایت کوچک است.» آن‌قدر بزرگ است که او نتوانست پیرامون و دورتادور آن را ببیند، در عین حال آن‌قدر کوچک است که نتوانست ریزترین ذره منشأ ماده را تشخیص دهد.

استادانی هستند که گفته‌اند: «در یک منفذ عرق پوست، شهری کامل را می‌توان دید، با قطارها و اتومبیل‌هایی که در آن حرکت می‌کنند.» باورناپذیر به نظر می‌رسد. اما اگر این گفته را از دیدگاه علمی بررسی کنیم و واقعاً قصد داشته باشیم درک کنیم، منطقی به نظر می‌آید. وقتی درباره باز شدن چشم سوم صحبت می‌کردم، بسیاری از افراد در طول باز شدن چشم سوم‌شان این وضعیت را تجربه کردند: آن‌ها در مسیر تونلی در پیشانی‌شان می‌دویدند انگار نمی‌توانستند به انتهای آن برسند. در طی تمرین‌های روزانه‌شان، احساس می‌کردند در طول جاده‌ای بزرگ، با کوه‌ها و رودخانه‌هایی در دو طرف جاده در حال دویدن هستند و در حالی که می‌دوند، از میان شهرها عبور کرده و افراد زیادی را مشاهده می‌کنند. ممکن است فکر کنند توهم است. چرا این‌طور است؟ آنچه می‌بینند واضح و روشن است و توهم نیست. اگر دنیای درون بدن انسان به آن بزرگی باشد که استادان با چشم سوم‌شان دیده‌اند، پس آن را نباید توهم در نظر گرفت. مدرسه داتو همیشه معتقد بوده است که بدن انسان به‌خودی‌خود یک

جهان است. اگر واقعاً یک جهان باشد، فاصله بین پیشانی تا غده صنوبری [که چشم سوم در آنجا واقع است] بیش از ۱۰۸ هزار «لی» است. چنین احساسی ایجاد می‌کند که راهی بسیار طولانی است.

اگر مدار آسمانی بزرگ در طول تزکیه به‌طور کامل شکل بگیرد، نیرویی فوق‌طبیعی برای تمرین‌کنندگان به همراه می‌آورد. اما قبل از اینکه به آن بپردازیم باید یادآور شویم که مدار آسمانی بزرگ اسامی گوناگون دیگری نیز دارد: مدار آسمانی نصف‌النهار، چرخش زمین و آسمان و چرخش کانال رودخانه. چرخش مدار آسمانی بزرگ حتی در سطح پایین تزکیه جریانی از انرژی را شکل می‌دهد که با گذشت زمان متراکم‌تر می‌شود، به چیزی از سطوح بالاتر تغییر شکل می‌دهد و کمربند متراکمی از انرژی می‌شود که می‌چرخد. اگر کسی چشم سومش در سطحی پایین باز شده باشد ممکن است ببیند در حالی که این کمربند می‌چرخد می‌تواند چپ گوناگون بدن را از مکانی به مکان دیگر جابجا کند. به‌طور مثال چپ قلب ممکن است به روده‌ها برود یا چپ کبد به طرف معده برود. افرادی که می‌توانند دنیای میکروسکوپی را درک کنند ممکن است ببینند آنچه جابجا می‌شود بسیار عظیم است. اگر این کمربند انرژی به بیرون بدن آورده شود، چیزی می‌شود که مردم توانایی حرکت دادن از راه دور می‌نامند. افرادی با گونگ قوی‌تر می‌توانند چیزهای بزرگی را حرکت دهند و آن «حرکت دادن از راه دور بزرگ» است. افرادی با گونگ ضعیف‌تر می‌توانند چیزهای کوچکی را حرکت دهند و آن «حرکت دادن از راه دور کوچک» است. توانایی حرکت دادن از راه دور شبیه این است و این‌گونه شکل می‌گیرد.

به محض اینکه مدار آسمانی بزرگ شکل بگیرد فرد وارد تزکیه واقعی می‌شود. می‌تواند حالت‌های مختلف تزکیه و شکل‌های مختلف گونگ را به همراه بیاورد. اگر کتاب‌های قدیمی مانند شرح حال فناپذیرها، دن جینگ، دائوژنگ یا شینگ‌مینگ گویی جی را خوانده باشید، ممکن است یکی از این وضعیت‌هایی که ظاهر می‌شود برای‌تان آشنا باشد. این کتاب‌ها از افرادی می‌گویند که احساس بلندشدن از زمین و پرواز را تجربه کردند و درباره این صحبت می‌کنند که افرادی در روز روشن پرواز می‌کنند یا به عبارت دیگر در مقابل دیدگان در هوا شناور می‌شوند. در حقیقت، بگذارید به شما بگویم که وقتی مدار آسمانی بزرگ کسی شکل بگیرد، او می‌تواند پرواز کند. به همین سادگی است. ممکن است برخی فکر کنند: «صدها سال است که افرادی تزکیه کرده‌اند، پس باید تعداد زیادی بوده باشند که مدار آسمانی بزرگ‌شان شکل گرفته است.» می‌گویم غیرواقعی نیست اگر بگوییم ده‌ها هزار نفر به این مرحله رسیده‌اند، زیرا مدار آسمانی بزرگ صرفاً مرحله شروع در تزکیه است.

پس چرا کسی این افراد را در حال پرواز یا بلندشدن از روی زمین ندیده است؟ زیرا وضعیت جامعه بشری قرار نیست آشفته شود و شکل جامعه بشری نیز نباید بدون دلیل مختل شود یا تغییر کند. چگونه می‌توانست مجاز باشد پرواز کردن همه آن افراد دیده شود؟ آیا آن جامعه بشری می‌بود؟ علت اصلی این است. علت دیگر این است که زندگی انسان در بین مردم برای این نیست که موجودی بشری باشد، بلکه زندگی‌اش به خاطر این است که دوباره خالص شود و به خانه واقعی آسمانی‌اش بازگردد. پس مسئله ایمان در میان است. اگر کسی می‌دید که بسیاری از افراد واقعاً می‌توانند به پرواز

درآیند، او نیز می‌خواست تزکیه کند و دیگر مسئله ایمان وجود نمی‌داشت. بنابراین اگر در طول تزکیه بتوانید به پرواز درآیید، نباید به‌طور سرسری آن را به دیگران نشان دهید یا آن را در معرض نمایش آنان بگذارید، زیرا آن‌ها نیز نیاز دارند تزکیه کنند. در نتیجه، بعد از اینکه مدار آسمانی بزرگ‌تان شکل بگیرد، اگر نوک انگشت دست‌تان، نوک انگشت پای‌تان یا قسمت بخصوصی از بدن‌تان بسته باشد قادر به پرواز نخواهید بود.

زمانی که مدار آسمانی بزرگ در آستانه شکل گرفتن است، برخی افراد پی می‌برند که هنگام انجام مدیتیشن بدن‌شان به جلو خم می‌شود. علتش این است که انرژی پشت بدن به‌خوبی جریان دارد و بنابراین پشت بدن سبک احساس می‌شود در حالی که جلوی بدن سنگین احساس می‌شود. برخی افراد نیز به عقب متمایل می‌شوند و پشت بدن سنگین و جلوی بدن سبک احساس می‌شود. اگر در سراسر بدن انرژی به‌خوبی در جریان باشد، ممکن است به‌سمت بالا بجهید و احساس کنید انگار از زمین جدا می‌شوید و بالا می‌روید. اما این پدیده در مواردی استثنایی مجاز است که روی دهد. افرادی که این توانایی‌های فوق‌طبیعی را تجربه می‌کنند معمولاً در دو انتهای طیف سنی قرار دارند: بچه‌ها و مسن‌ها و مخصوصاً خانم‌های مسن. این هر دو گروه معمولاً وابستگی‌های کمی دارند و احتمال آن زیاد است که توانایی‌هایی مانند بلندشدن از زمین را تجربه کنند و بتوانند آن را حفظ کنند. مردها، مخصوصاً مردهای جوان، وقتی توانایی‌هایی به دست می‌آورند به‌سختی می‌توانند خودنمایی نکنند. حتی ممکن است از این توانایی‌ها به‌منظور رقابت در بین مردم عادی استفاده کنند. بنابراین مجاز نیستند آن‌ها را داشته باشند و حتی اگر از طریق تزکیه شکل بگیرند باید

قفل شوند. اگر حتی قسمتی از بدن هم قفل باشد، فرد نمی‌تواند از زمین بلند شود. اما این‌طور نیست که مطلقاً از تجربه این حالت ممنوع باشید. ممکن است به شما اجازه داده شود کمی آن را امتحان کنید و بعضی از افراد اجازه دارند به تجربه آن ادامه دهند.

هرجا که سخنرانی می‌کنم نمونه‌هایی از بلندشدن از روی زمین اتفاق افتاده است. وقتی کلاسی در استان شان‌دونگ داشتیم، تمرین‌کنندگانی از شهرهای پکن و جی‌نان در آنجا بودند. کسی پرسید: «معلم، چه اتفاقی برای من افتاده است؟ در حالی که قدم می‌زنم، احساس می‌کنم در حال بلندشدن از روی زمین هستم. همچنین وقتی در خانه دراز می‌کشم که بخواهم چنین حسی دارم، حتی وقتی پتویی روی من افتاده باشد. همیشه مثل بادکنک به هوا بلند می‌شوم.» وقتی کلاسی در شهر گویی‌یانگ داشتیم، تمرین‌کننده‌ای قدیمی از استان گویی‌جو وجود داشت که خانمی مسن بود. او دو تخت در اتاقش داشت که یک تخت نزدیک یک دیوار و تخت دیگر نزدیک دیوار دیگر بود. وقتی روی یکی از این تخت‌ها در حالت مدیتیشن نشسته بود احساس کرد در حال بلندشدن از روی زمین است. چشم‌هایش را باز کرد و پی برد در هوا شناور شده و به تخت دیگر آمده است. با خودش فکر کرد: «باید به جای اول برگردم» و سپس دوباره به جای اول برگشت.

تمرین‌کننده‌ای در شهر چینگ‌دائو بود که در وقت ناهار موقعی که کسی در دفتر کارش نبود روی کاناپه‌ای مدیتیشن انجام می‌داد. در حال انجام مدیتیشن در هوا شناور شد و به اندازه یک متر از زمین جدا شد و

سپس پایین افتاد. چند بار از زمین بلند شد و پایین افتاد. پتویی که کنارش تا شده بود نیز روی زمین افتاد. کمی هیجان زده و کمی ترسیده بود. این بالا رفتن و پایین افتادن در طول وقت ناهار ادامه داشت. در نهایت زنگ کار زده شد و او با خود فکر کرد: «نباید بگذارم دیگران این را ببینند، تعجب می کنند اینجا چه اتفاقی افتاده است. بهتر است فوراً تمام کنم.» او تمرین را خاتمه داد. می توانید ببینید افراد مسن می توانند بهتر خویشتن دار باشند. اگر این ماجرا برای شخص جوانی اتفاق افتاده بود، وقتی زنگ کار زده می شد احتمالاً این طور فکر می کرد: «همه بیایید و مرا ببینید. در حال بلندشدن از روی زمین هستم.» این گونه است که شخص نمی تواند به راحتی ذهنیت خودنمایی خود را کنترل کند: «نگاه کنید چقدر خوب تزکیه کرده ام. می توانم پرواز کنم.» وقتی با این توانایی ها خودنمایی کنید، از دست می روند، زیرا منظور از وجودشان چنین چیزی نیست. همه جا نمونه های مشابهی مانند این ها در بین تمرین کنندگان وجود دارد.

ما لازم می دانیم که صدها کانال انرژی از همان ابتدا باز شوند. هشتاد تا نود درصد از شما پی می برید که اکنون بدن تان سبک و رها از بیماری ها شده است. اما در این کلاس کاری که انجام می دهیم بیش از این است که صرفاً بدن تان را تا مرحله پالایش کامل ارتقا دهیم. ما بسیاری از چیزها را نیز در بدن تان نصب می کنیم به طوری که در طول این کلاس ها بتوانید گونگ را رشد دهید. کاری که انجام می دهیم مثل این است که شما را به بالا می کشانم و سپس بسیار جلوتر قرار می دهیم. هم زمان که در این کلاس ها فا را آموزش می دهیم، شین شینگ شما به طور پیوسته در حال تغییر است. بعد از تمام شدن این کلاس ها بسیاری از شما احساس می کنید انگار فرد نو

و تازه‌ای هستید. تضمین می‌کنم حتی نگرش شما دربارهٔ دنیا گسترش می‌یابد و می‌دانید منظور از فردی خوب‌بودن چیست و دیگر در خصوص زندگی سردرگم نیستید. از این مسئله اطمینان دارم. معنی‌اش این است که شین‌شینگ شما [هم‌پای تغییرات صورت‌گرفته فیزیکی] رشد می‌کند.

پیرو موضوع مدار آسمانی بزرگ، گرچه مجاز نیستید پرواز کنید، اما احساس می‌کنید بدن‌تان سبک است و وقتی راه می‌روید انگار روی هوا گام برمی‌دارید. اگر در گذشته بعد از کمی قدم‌زدن خسته می‌شدید، الان هرچقدر بخواهید به راحتی راه می‌روید. در حالی که دوچرخه‌سواری می‌کنید احساس می‌کنید انگار شما را به جلو هل می‌دهند و از هر تعداد پله بالا بروید خسته نمی‌شوید. تضمین می‌شود به این صورت باشد. افرادی که نمی‌توانند در کلاس شرکت کنند اما این روش را از طریق خواندن کتاب یاد می‌گیرند نیز به طور مشابه تمام حالت‌هایی را که قرار است تجربه کنند، تجربه می‌کنند. من کسی هستم که آنچه نمی‌خواهم بگویم نمی‌گویم، اما آنچه می‌گویم باید حقیقت باشد. اگر حالا که قرار است فا را آموزش دهم، حقیقت را نمی‌گفتم، چیزهای بی‌اساس می‌گفتم یا مبهم و بی‌هدف صحبت می‌کردم، از دیدگاه خودم در حال آموزش فای اهریمنی می‌بودم. کاری که انجام می‌دهم راحت نیست. کل جهان در حال نظاره است. اگر شما را گمراه می‌کردم تبعاتی می‌داشت.

افرادی که تزکیه می‌کنند به طور معمول چیزی بیش از این مدار آسمانی بزرگی را که توصیف کرده‌ام تجربه نمی‌کنند. اما اگر بخواهید بدن هرچه سریع‌تر به وسیلهٔ ماده با انرژی بالا جایگزین و به طور کامل به آن تبدیل

شود، این مدار کافی نیست. برای این کار، باید چرخش مدار آسمانی دیگری باشد که همه کاناال‌های انرژی در بدن‌تان را به حرکت درآورد. آن را «مدار آسمانی مائویو» می‌نامند و افراد معدودی درباره آن می‌دانند. این نام گاه‌وبیگاه در کتاب‌ها آمده است، اما جایی فاش یا تشریح نشده است. فقط به صورت نظری درباره آن صحبت کرده‌اند، چراکه رازی سربه‌مهر بوده است. اما اینجا برای‌تان آشکار می‌کنم. این مدار می‌تواند از نقطه بای‌هوپی در فرق سر یا از نقطه هوپی‌بین در میان‌دوراه شروع شود. با فرض اینکه از فرق سر شروع شود، در امتداد خطی که سمت یین (جلو) و یانگ (پشت) بدن را جدا می‌کند حرکت می‌کند و از سمت گوش پایین می‌آید. سپس در امتداد شانه‌ها پایین می‌آید و در امتداد یک‌یک انگشتان حرکت می‌کند. سپس در امتداد پهلوی بدن حرکت می‌کند، زیر پا رفته، در امتداد داخل ران بالا می‌رود، در امتداد داخل ران دیگر پایین رفته، زیر پای دیگر می‌رود، در امتداد پهلوی بدن بالا می‌رود، در امتداد یک‌یک انگشتان حرکت می‌کند و با رسیدن به فرق سر، یک دور کامل را شکل می‌دهد. این همان مدار آسمانی مائویو است. دیگران می‌توانند کتابی درباره آن بنویسند اما آن را در چند جمله خلاصه کرده‌ام. فکر نمی‌کنم راز آسمانی محسوب شود، اما دیگران فکر می‌کنند خیلی باارزش است و درباره آن چیزی نمی‌گویند. فقط هنگامی درباره مدار آسمانی مائویو صحبت می‌کنند که به طور واقعی در حال آموزش به مریدان‌شان هستند. اگرچه این را آشکار کرده‌ام، اما هیچ‌یک از شما نباید وقتی تمرین می‌کنید آن را با ذهن‌تان جهت‌دهی یا کنترل کنید. در فالون دافا این گونه به امور نمی‌پردازیم. وقتی تزکیه‌ای واقعی انجام می‌دهید که شما را به سوی سطوح بالاتر راهنمایی می‌کند باید

در حالت بدون قصد و آزاد از هر نوع فعالیت فکری انجام دهید. هر چیزی که نیاز دارید، در بدن تان نصب می شود و آماده برای استفاده است. این مدار را مکانیزم های درون تان به طور خودکار ایجاد می کند، مکانیزم هایی که پیوسته کار می کنند تا شما را تبدیل کنند. وقتی زمانش برسد، این مدار به طور طبیعی خودش می چرخد. شاید روزی در حین تمرین متوجه شوید که سرتان به یک طرف در حال نوسان است. بدین معنی است که مدار آسمانی مائویو در آن جهت در حرکت است. اگر سرتان به طرف دیگر نوسان کند بدین معنی است که این مدار در آن جهت دیگر در حرکت است. در هر دو جهت حرکت می کند.

وقتی مدار آسمانی بزرگ یا کوچک در فردی شکل بگیرند، ممکن است سر او در حین مدیتیشن [مانند حالت پایین آمدن سر به علامت موافقت] تکان بخورد و این علامتی از گذر انرژی است. تمرین چهارم که انجام می دهیم و مدار آسمانی فالون نامیده می شود، به شیوه همین مدارها انرژی را در بدن به گردش در می آورد. در واقع حتی پس از اینکه انجام تمرین را تمام کردید نیز خودش به چرخش ادامه می دهد. کاری که این تمرین انجام می دهد این است که مکانیزم های درون بدن تان را تقویت می کند و این همان چیزی است که باعث می شود این مدار به طور پیوسته بچرخد. آیا نگفته ایم که فا، تمرین کنندگان را تزکیه می کند؟ به طور طبیعی پی می برید که مدار آسمانی تان بی وقفه در حال چرخش است. حتی وقتی در حال تمرین نیستید، این لایه مکانیزم های چی که در بدن تان نصب شده معادل لایه ای از کانال های بزرگ بیرونی انرژی است و بدن تان را هدایت می کند تا این کار را به طور خودکار انجام دهد. این کانال های بیرونی می توانند

برعکس نیز بچرخند، چراکه به دو طرف می‌چرخند و به‌طور پیوسته جریان انرژی در کانال‌های تان را تقویت می‌کنند.

پس هدف اصلی شکل‌دادن مدار آسمانی چیست؟ شکل‌دادن مدار آسمانی، به‌خودی‌خود هدف نیست. صرفاً داشتن مدار متصل‌شده نیز آن‌قدر خاص نیست. هدف این است که، هم‌زمان با پیشرفت فرد در تزکیه، تمام کانال‌های انرژی بدن، از طریق یک مدار، به‌طور کامل باز شود و مدار آسمانی کمک می‌کند به این هدف برسید. اما [بازکردن کانال‌ها] چیزی است که انجام آن را پیشاپیش برای تان شروع کرده‌ایم. وقتی در تزکیه پیش می‌روید شاید برخی از شما پی ببرید که وقتی مدار آسمانی بزرگ در حال چرخش است، کانال‌های تان در درون گسترده‌تر و وسیع‌تر می‌شوند. شاید به عرض یک انگشت، پهن‌تر شوند. این اتفاق می‌افتد زیرا جریان قوی انرژی به کانال‌های پهن‌تر و روشن‌تر منجر می‌شود. اما هنوز هم چیز خاصی نیست. پس تا کجا باید تمرین کنید؟ تمام کانال‌های انرژی باید به‌تدریج عریض‌تر شوند و انرژی، قوی‌تر و روشن‌تر شود تا اینکه در نهایت، هزاران کانال انرژی در هم ادغام شوند. در این مرحله، دیگر بدن فرد هیچ کانال انرژی یا نقطه طب سوزنی ندارد. زیرا آن‌ها به یکدیگر ملحق می‌شوند تا بدنی واحد و یک‌تکه را بسازند. هدف نهایی بازکردن کامل کانال‌های انرژی این است: تبدیل کل بدن تان به ماده با انرژی بالا.

اگر در تمرین تان به این مرحله رسیده باشید بدین معنی است که بدن تان اساساً با ماده با انرژی بالا دوباره ساخته شده است. بدین معنی است که به بالاترین سطح تزکیه فای قلمرو بشری رسیده‌اید و بدن فیزیکی

بشری تا اوج خود تزکیه کرده است. بدن‌تان وضعیت جدیدی را تجربه می‌کند که چند لحظه بعد توضیح می‌دهم. در این مرحله، مقدار زیادی گونگ خواهید داشت و در حالی که در طول تزکیه فای قلمرو بشری بدن‌تان را تزکیه کرده‌اید، تمام توانایی‌های فوق‌طبیعی (توانایی‌های مادرزادی) ممکن برای بدن بشری را توسعه داده‌اید. اما چون در میان مردم عادی تمرین می‌کنیم، اکثر آن‌ها قفل می‌شوند و در دسترس‌تان قرار نمی‌گیرند. همچنین ستون گونگ‌تان تا ارتفاع خیلی بلندی رشد کرده و شکل‌های مختلفی که گونگ به خود گرفته به وسیله گونگ نیرومندتان به شدت تقویت شده است. اما توانایی‌های فوق‌طبیعی که در این مرحله دارید فقط می‌توانند در این بُعد ما تأثیر داشته باشند و هیچ تأثیری در بُعدهای دیگر ندارند؛ زیرا آن‌ها از بدن بشری فیزیکی ما تزکیه شده‌اند. اما به هر حال بسیار قابل توجه‌اند. این توانایی‌های فوق‌طبیعی بخشی از بدن‌تان در بُعدهای مختلف هستند و به شیوه‌های شگرفی تغییر ماهیت داده‌اند. بسیار فراوان و متنوع خواهند بود و حتی ممکن است تکان‌دهنده به نظر برسند. برخی افراد سراسر بدن‌شان با چشم پوشیده می‌شود و این چشم‌ها تک‌تک منافذ پوست و نیز بُعدهای مرتبط با بدن‌شان را پر می‌کنند. چون این گونگی از مدرسه بودا است، بعضی افراد در سراسر بدن‌شان تصویر بودیساتوا یا بودا خواهند داشت. گونگی که دارید شکل‌های مختلف به خود خواهد گرفت و باعث متجلی شدن بسیاری از موجودات زنده خواهد شد.

در این مرحله، موقعیتی ظاهر می‌شود به نام «سه گل روی سر گرد هم می‌آیند.» این حالتی بسیار آشکار و چشمگیر است. حتی فردی که چشم

سومش در سطحی بالا نیست می‌تواند آن را ببیند. سه گل بالای سر ظاهر می‌شود. یکی گل نیلوفر آبی است، اما از نوع گل نیلوفر آبی بُعد فیزیکی ما نیست. دو گل دیگر نیز از بُعدهای دیگر و بسیار زیبا هستند. این گل‌ها بالای سر شخص در چرخش هستند. آن‌ها در جهت گردش عقربه‌های ساعت یا خلاف جهت گردش عقربه‌های ساعت می‌چرخند و هریک از گل‌ها نیز می‌توانند به‌طور مستقل بچرخند. هر گل ستون بزرگی دارد که قطر این ستون معادل قطر گل است. این سه ستون تا بالای آسمان‌ها می‌روند، اما آن‌ها ستون‌های گونگ نیستند، بلکه صرفاً این شکل را به خود می‌گیرند و بسیار شگفت‌انگیزند. اگر آن‌ها را ببینید، شوکه می‌شوید. وقتی تا این مرحله تزکیه کرده باشید بدن‌تان روشن و پاک و پوست‌تان نرم و لطیف می‌شود. در این مرحله به بالاترین شکل از تزکیه فای قلمرو بشری رسیده‌اید، اما پایان تزکیه‌تان نیست. هنوز هم باید به تزکیه ادامه دهید و به پیش بروید.

همان‌طور که فرد پیشرفت می‌کند وارد مرحله گذار بین سطح فای قلمرو بشری و سطح فراسوی فای قلمرو بشری می‌شود که حالت بدن سفید خالص نامیده می‌شود (بدن شفاف نیز نامیده می‌شود). وقتی تزکیه بدن فیزیکی به بالاترین شکل در فای قلمرو بشری رسیده باشد، فقط این‌طور است که بدن فیزیکی تا بالاترین شکل خود تبدیل شده است. وقتی کل بدن به این شکل باشد، به‌طور کامل از ماده با انرژی بالا تشکیل شده است. چرا بدن سفید خالص نامیده می‌شود؟ زیرا این بدن به بالاترین درجه خلوص رسیده است. اگر کسی با چشم سوم به آن نگاه کند، کل بدن شفاف است، مثل شیشه شفاف است. انگار چیزی آنجا نیست. بدین معنی است

که این بدن، بدنی خدایی است. زیرا بدنی است که از ماده با انرژی بالا ساخته شده و شبیه بدن فیزیکی اولیه مان نیست. در این مرحله، تمام توانایی‌ها و مهارت‌های فوق طبیعی به یک باره کنار گذاشته می‌شوند. آن‌ها در بُعدی بسیار عمیق قرار داده می‌شوند، چراکه استفاده بیشتری ندارند و از آن مرحله به بعد دیگر مفید نیستند. تنها استفاده‌شان ممکن است این باشد که روزی در آینده وقتی در تزکیه موفق شدید و خواستید سفر تزکیه‌تان را مرور کنید، نگاهی به آن‌ها بیندازید. در این زمان فقط دو چیز هنوز باقی مانده است: ستون گونگ و کودک جاودان تزکیه‌شده که به اندازه بزرگی رشد کرده است. اما هر دو در بُعدی عمیق وجود دارند و افرادی با چشم سومی در سطحی متوسط نمی‌توانند آن‌ها را ببینند، زیرا دیدشان معمولاً محدود است. فقط می‌توانند ببینند که بدن‌تان شفاف است.

چون مرحله بدن سفید خالص فقط مرحله‌ای موقتی است، با تمرین بیشتر، تزکیه فراسوی فای قلمرو بشری را شروع می‌کنید که تزکیه بدن خدایی نیز نامیده می‌شود. این بدنی خواهد بود که فقط متشکل از گونگ است. همچنین شین‌شینگ شما پایدار می‌شود. در این مرحله از تزکیه، توانایی‌های فوق طبیعی جدیدی را شکل می‌دهید که آن‌ها را دیگر باید «قدرت‌های خدایی فای بودا» نامید. بی‌نهایت قدرتمندند و می‌توانند در هر بُعدی عمل کنند. با ادامه تزکیه، خودتان آگاه خواهید شد که تزکیه در سطوح بالاتر چگونه خواهد بود و چه چیزی را باید انتظار داشت.

وابستگی شوروهیجان بیش از حد

بگذارید دربارهٔ موضوعی صحبت کنم که به وابستگی شوروهیجان بیش از حد مربوط می‌شود. بسیاری از افراد مدت‌ها چی‌گونگی را تمرین کرده‌اند. افرادی نیز هستند که هرگز آن را تمرین نکرده‌اند، اما در طلب حقیقت و معنی زندگی انسان بوده و دربارهٔ آن تعمق کرده‌اند. وقتی فالون دافای ما را یاد می‌گیرند ناگهان پاسخ بسیاری از پرسش‌هایی را درک می‌کنند که در زندگی آرزوی درک آن‌ها را داشتند اما نتوانستند. طبیعی است که به‌خاطر نگرش‌های جدیدی که کسب می‌کنند هیجان‌زده شوند. می‌دانم تمرین‌کنندگان واقعی به ارزش این آموزه‌ها پی می‌برند و آن را گرمی می‌دارند. اما این مشکل اغلب روی می‌دهد: افراد از فرط خوشحالی دچار شوروهیجان می‌شوند و هنگام تعامل با مردم، غیرعادی رفتار می‌کنند یا در مقایسه با دیگران عجیب به نظر می‌رسند. می‌گویم نباید این‌گونه باشد.

اکثر شما در جامعهٔ مردم عادی تزکیه می‌کنید، بنابراین نباید از جامعهٔ مردم عادی فاصله بگیرید و باید با فکری روشن تزکیه کنید. روابط بین همدیگر باید به‌طور طبیعی باقی بماند. البته شما شین‌شینگی در سطحی بسیار بالا و ذهنی درست دارید. شما شین‌شینگ و سطح خود را رشد می‌دهید، کارهای نادرست انجام نمی‌دهید و همیشه سعی می‌کنید کارهای خوب انجام دهید. بعضی افراد طوری رفتار می‌کنند که انگار از لحاظ ذهنی غیرعادی‌اند یا اینکه از این جهان دنیوی سرخورده و دلسرد هستند. چیزهایی می‌گویند که مردم نمی‌فهمند. منجر به این می‌شود که مردم به‌اشتباه بگویند: «چرا فردی که فالون دافا را یاد می‌گیرد این‌طور می‌شود؟»

ظاهراً مشکل روانی دارد.» آن‌ها متوجه نمی‌شوند که صرفاً بیش از حد هیجان‌زده شده بودید و منطقی نبودید و طبیعی رفتار نمی‌کردید. همگی دربارهٔ این بیندیشید: این‌طور رفتار کردن نیز اشتباه است و به افراطی دیگر رفته‌اید و این نیز وابستگی دیگری است. باید این را رها کنید و در حالی که به‌طور معمول مثل همه در بین مردم عادی زندگی می‌کنید، تزکیه کنید. اگر در بین مردم عادی دیگران فکر کنند شیفتهٔ افراطی فالون دافا شده‌اید با شما سروکاری نخواهند داشت و از شما فاصله می‌گیرند. هیچ‌کسی فرصت‌هایی را برای رشد شین‌شینگ در اختیارتان نمی‌گذارد. مردم فکر می‌کنند فردی طبیعی نیستید و این خوب نیست. بنابراین آنچه را گفتم به خاطر داشته باشید و مطمئن شوید که رفتار درستی دارید.

روش تزکیهٔ ما مثل روش‌های مرسوم نیست که باعث شود شخص حضور ذهن نداشته باشد، در خلسه باشد یا شیفته و شیدا شود. روش تزکیهٔ ما از شما می‌خواهد با آگاهی کامل تزکیه کنید. برخی افراد همیشه می‌گویند: «معلم، به‌محض اینکه چشمانم را می‌بندم بدنم به نوسان درمی‌آید.» می‌گویم لازم نیست این‌طور باشد. مشکل این است که عادتاً را پرورش داده‌اید که خودآگاه اصلی را رها می‌کنید. به‌محض اینکه چشمان‌تان را می‌بندید، خودآگاه اصلی را استراحت می‌دهید و سپس ناپدید می‌شود. چنین عادتاً را شکل داده‌اید. چرا در حالی که اینجا نشسته‌اید بدن‌تان به نوسان در نمی‌آید؟ اگر آن حالتِ هنگام بازبودن چشمان‌تان را حفظ کنید و اندکی چشمان‌تان را ببندید، آیا بدن‌تان به نوسان درمی‌آید؟ به‌طور حتم خیر. مشکل این است که فکر می‌کنید چی‌گونگ باید به این طریق تمرین شود و چنین برداشتی را شکل داده‌اید. به‌محض اینکه

چشمان تان را می بندید، بدون اینکه بدانید کجا هستید ناپدید می شوید. گفته ایم که خود آگاه اصلی تان باید هشیار باشد، زیرا این روش، خود شما را تزکیه می کند. باید با ذهنی آگاه پیشرفت کنید. ما تمرین مدیتیشن نیز داریم. چگونه مدیتیشن را تمرین می کنیم؟ لازم می دانیم که همه شما، بدون توجه به اینکه مدیتیشن تان چقدر عمیق است، آگاه باشید که اینجا در حال تمرین هستید. مطلقاً اجازه ندارید به مرحله خلسه بروید، به حالتی که از هیچ چیز آگاه نباشید. پس دقیقاً چه حالتی روی می دهد؟ وقتی آنجا بنشینید احساس خوب و بسیار راحتی خواهید داشت، مثل اینکه درون پوسته تخم مرغی نشسته اید، آگاهی که در حال انجام تمرین هستید، اما احساس می کنید کل بدن تان نمی تواند حرکت کند. این آن چیزی است که باید در تزکیه ما اتفاق بیفتد. حالت دیگری وجود دارد که وقتی مدتی می نشینید، پی می برید که پاها ناپدید می شوند و نمی توانید بفهمید کجا رفته اند. بدن نیز ناپدید می شود. بازوها و دست ها نیز ناپدید می شوند. فقط سر باقی می ماند. همان طور که به مدیتیشن ادامه می دهید متوجه می شوید که سرتان ناپدید شده و فقط ذهن تان باقی می ماند، فقط کمی آگاهی از اینکه اینجا در حال تمرین هستید. اگر بتوانید به این مرحله برسید، به اندازه کافی خوب است. چرا؟ وقتی شخص در این حالت تمرین می کند، بدن به طور کامل در حال تبدیل شدن است و این بهترین حالت است. بنابراین از شما می خواهیم به چنین حالتی از سکون برسید. اما نباید به خواب بروید یا آگاهی تان را از دست بدهید، زیرا در این حالت ممکن است فرد دیگری ثمره تلاش های تان را به دست آورد.

همه تمرین کنندگان ما باید مطمئن باشند که هرگز در بین مردم عادی به طور غیرطبیعی رفتار نمی کنند. اگر نقش بدی را بین مردم ایفا کنید و کاری کنید که دیگران بگویند فالون دافا افراد را عجیب غریب می کند، باعث بدنام شدن فالون دافا می شوید. واقعاً می خواهم این نکته را به خاطر داشته باشید. در روند تزکیه و در زمینه های دیگر نیز باید مراقب باشید که وابستگی شوروهیجان بیش از حد را رشد ندهید. اهریمنان به راحتی می توانند از این ذهنیت استفاده کنند.

تزکیه گفتار

سنت های مذهبی گوناگون سکوت را تمرین می کرده اند. بخش خاصی از جامعه مذهبی که این کار را انجام می دهند افرادی هستند که ترک دنیا کرده اند و در معابد یا صومعه ها زندگی می کنند. لازمه تزکیه این افراد این است که کلاً از حرف زدن خودداری کنند. آن ها خود را به زندگی رهبانی اختصاص می دهند و تصمیم می گیرند تا حد ممکن از همه چیز فاصله بگیرند و عقیده دارند حتی یک فکر بد ممکن است کارما ایجاد کند یا گناه محسوب شود. مذاهب کارما را به «کارمای خوب» و «کارمای بد» تقسیم بندی کرده اند. بدون توجه به اینکه آن کارمای خوب یا کارمای بد باشد، با توجه به خالی بودن که مدرسه بودا از آن صحبت می کند یا هیچ بودن که مدرسه دائو آموزش می دهد، کارما نباید به وجود آید. تمرین کنندگان در روش های خاصی که به شکل صومعه ای تزکیه می کنند سعی کرده اند هیچ کاری انجام ندهند، زیرا نمی توانستند رابطه کارمایی پشت مسائل را ببینند یا نمی دانستند آیا انجام کاری خوب است یا بد یا اینکه

چه نوع رابطه کارمایی وجود دارد. تمرین کننده ای معمولی که به چنین سطح بالایی نرسیده نمی تواند این مسائل را ببیند، در نتیجه نگران است اگر کاری را که در ظاهر خوب به نظر می آید انجام دهد، به چیز بدی تبدیل شود. راه حل شان این بود که تا حد امکان هیچ دخالتی نکنند به این امید که با خودداری از کارها یا فعالیت های غیر لازم، از ایجاد کارما اجتناب کنند. می دانستند که وقتی کارما به وجود آید، مجبور می شوند آن را با زجر و سختی از بین ببرند. برای تزکیه کنندگان، زمان رسیدن به روشن بینی و کمال چیزی است که از قبل تعیین شده و هر کارمایی که در طول مسیر اضافه شود کل سفر را دشوارتر می کند. بنابراین فرد بی قصدی را تمرین می کند.

در مدرسه بودا تزکیه گفتار بر مبنای این نظر است که هرچه فرد بر زبان می آورد چیزی است که افکار او دیکته کرده و پشت آن افکار نیز به طور حتم قصد و نیتی نهفته است و بسیار محتمل است که وقتی خود آگاه فرد باعث شود که او فکری شکل دهد، نظری بدهد، کاری انجام دهد یا حس ها و اندام هایش را به کار ببرد، به نوعی پای وابستگی در میان باشد. برای روشن شدن موضوع، مسائلی را که افراد گاهی اوقات بین خود دارند در نظر بگیرید: از خوبی کسی می گویند در حالی که از بدی دیگری می گویند یا نظر می دهند که کسی در مقایسه با دیگری به خوبی تمرین کرده است. چنین نظراتی بازتاب مسائلی بین افراد است. یا موضوع رایج دیگری را در نظر بگیرید: می گویند می خواهید کاری انجام دهید یا می خواهید کاری به شیوه خاصی انجام شود. آنچه می گویند ممکن است منجر به این شود که کسی به طور ناخواسته آسیب ببیند یا تضعیف شود. به این شکل، کلام یا عمل تان

ممکن است ناخودآگاه برای تان کارما ایجاد کند، چراکه مسائل بین افراد بسیار پیچیده است. به همین علت است که برخی معابد و صومعه‌ها دربارهٔ اینکه فرد در کل صحبت نکند بسیار جدی بوده‌اند. بنابراین تزکیهٔ گفتار یا تمرین سکوت همیشه در روش‌های مذهبی جایگاه مهمی داشته و مطالب فوق را برای تشریح رویکردهایی که اختیار می‌کردند بیان کردم.

اکثر تزکیه‌کنندگان فالون دافای ما در بین مردم عادی تزکیه می‌کنند (به جز آن‌هایی که از قبل تزکیهٔ صومعه‌ای یا رهبانی را در پیش گرفته بودند). بنابراین نمی‌توانند از زندگی عادی در جامعهٔ معمولی انسانی و تماس با جامعه اجتناب کنند. هرکسی شغلی دارد و باید آن را به‌خوبی انجام دهد. برخی افراد شغل‌شان به‌گونه‌ای است که مجبورند صحبت کنند و ممکن است در تناقض با تزکیهٔ گفتار به نظر برسد. اما در تضاد با آن نیست، زیرا نوع تزکیهٔ گفتار که ما تمرین می‌کنیم با شیوه‌های گذشته که سکوت می‌کردند متفاوت است. شیوهٔ تزکیهٔ ما با شیوه‌های گذشته متفاوت است و آنچه از شما می‌خواهیم نیز متفاوت است. وقتی صحبت می‌کنیم باید به‌شیوه‌ای صحبت کنیم که درخور تمرین‌کننده است و هیچ‌چیز بد یا تفرقه‌آمیزی نگوییم. ما تمرین‌کننده هستیم و باید آنچه را قصد داریم بگوییم با استانداردهای فایستنجیم و ببینیم آیا مناسب است یا خیر. اگر این‌گونه باشد پس مشکلی نیست که صحبت کنیم. از سوی دیگر، اگر همیشه ساکت باشیم به‌سختی می‌توانیم این روش را به مردم معرفی کنیم و آن را با سایرین در میان بگذاریم. تزکیهٔ گفتار که ما آموزش می‌دهیم اشاره دارد به تمرین خویش‌نهادی در مواقعی که از روی وابستگی‌ها صحبت می‌کنید، مانند صحبت دربارهٔ موضوعات دنیوی که فراتر از آن چیزی است

که برای شغل تان لازم است؛ صحبت‌های بیهوده با سایر تمرین‌کنندگان درباره موضوعات بیهوده؛ صحبت‌هایی که تعریف از خود است؛ گفتن حرف‌های بی‌اساسی که شنیده‌اید یا صحبت درباره مسائل دنیوی که به آن‌ها علاقه دارید و برای تان هیجان‌انگیز است. فکر می‌کنم در این زمینه‌ها باید مراقب صحبت‌مان باشیم و نوع تمرین سکوت ما این‌گونه است. راهبان در گذشته بر این باور بودند که حتی یک فکر نامناسب نیز می‌تواند منجر به کارما یا گناه شود و این مسائل را بسیار جدی می‌گرفتند. به همین علت درباره محدود کردن فعالیت فیزیکی، کلامی و ذهنی آموزش می‌دادند. فعالیت فیزیکی را محدود می‌کردند تا از انجام هر کار اشتباهی خودداری کنند. تمرین سکوت می‌کردند تا فعالیت کلامی را محدود کنند. فعالیت ذهنی را محدود می‌کردند تا ذهن را خالی از افکار نگه دارند. این سخت‌گیری‌ها در برخی از روش‌هایی که در صومعه‌ها یا معابد تزکیه می‌کنند بسیار مهم بوده است. ما باید بر طبق شین‌شین‌شینگ تمرین‌کننده رفتار کنیم. تا آنجا که درک کنید چه چیزی باید بگویید و چه چیزی نباید بگویید کافی خواهد بود.

سخنرانی نهم

چی گونگ و ورزش های معمولی

بسیاری از مردم به سادگی چی گونگ را ذاتاً نوعی ورزش فیزیکی در نظر می گیرند. البته طبیعی است که این گونه فکر کرد، زیرا در سطحی پایین، چی گونگ و ورزش های فیزیکی در خصوص دستیابی به بدنی سالم قابل مقایسه هستند. اما روش های ویژه تمرین و رویکرد چی گونگ اختلاف زیادی با ورزش های فیزیکی دارد. برای دستیابی به بدنی سالم از طریق ورزش های فیزیکی، شخص باید بیشتر تمرین کند و ورزش هایش را افزایش دهد. اما تمرین چی گونگ دقیقاً برعکس است، به طوری که از شخص خواسته نمی شود حرکت کند. اگر هرگونه حرکتی باشد، آهسته، نرم و روان است. حتی گاهی اوقات فرد کاملاً ساکن و بی حرکت است. بنابراین با تمرین های فیزیکی تفاوت زیادی دارد. از دیدگاه سطح بالا، چی گونگ فقط به شفاف کردن و حفظ سلامتی محدود نیست، چراکه چیزهای سطوح بالاتر و محتوای ژرفی را در بر دارد. چی گونگ بیش از این اندک چیزهای سطحی است که مردم با آن آشنا هستند. آن فوق طبیعی است و نموده های مختلفی در سطوح مختلف دارد. چی گونگ چیزی ورای مردم عادی است.

آن‌ها از نظر ماهیت تمرین‌ها نیز تفاوت زیادی دارند. برای اینکه ورزشکاران، مخصوصاً ورزشکاران امروزی، بخواهند بدن‌شان را آماده کنند و به سطح رقابت‌های ورزشی کنونی برسند، باید مقدار تمرین‌ها را افزایش دهند. بنابراین باید همیشه بدن را در بهترین حالت نگه دارند. برای دستیابی به این هدف، باید مقدار تمرین‌ها را افزایش دهند تا خون به اندازه کافی در بدن جریان یابد، سوخت‌وساز بدن را زیاد کنند و همیشه آن را در حالت پیشرفت نگه دارند. ورزشکاران همیشه به دنبال این هستند که سوخت‌وساز بدن را افزایش دهند، زیرا بدن‌شان همیشه باید در بهترین حالت رقابت باشد. بدن انسان از سلول‌های بی‌شماری تشکیل شده است. همه آن‌ها به طور کلی این روند را دنبال می‌کنند: زندگی سلولی که تازه تقسیم شده بسیار قوی و در موقعیت رشد است. وقتی به نهایت رشد خود می‌رسد، نمی‌تواند بیش از آن به رشد ادامه دهد و فقط می‌تواند به پایین‌ترین مرحله خود نزول کند. سپس سلول تازه‌ای جای آن را می‌گیرد. می‌توانیم برای توضیح آن، دوازده ساعت از روز را به عنوان یک قیاس در نظر بگیریم. سلول در ساعت شش صبح تقسیم می‌شود و به رشد خود ادامه می‌دهد. ساعت هشت، نه یا ده صبح، زمان‌های خوبی برای آن است. وقتی ظهر فرا می‌رسد، دیگر نمی‌تواند به بالا حرکت کند و فقط می‌تواند پایین بیاید. در این زمان، سلول هنوز نیمی از عمر خود را باقی دارد، اما این نیمه عمر باقی‌مانده برای وضعیت رقابتی ورزشکار نامناسب است.

پس باید چه کار کرد؟ ورزشکاران باید با افزایش تمرین‌ها سرعت گردش خون را زیاد کنند و پس از آن، سلول‌های تقسیم‌شده جدید زودتر از حد معمول جایگزین سلول‌های قدیمی می‌شوند. به عبارت دیگر، قبل از اینکه

چرخه زندگی سلول تمام شود یا وقتی فقط نیمی از عمر آن باقی است، سلول دیگری جایگزین آن می‌شود. در نتیجه بدن ورزشکار همیشه با قدرت باقی مانده و پیشرفت می‌کند. اما سلول‌های انسان نمی‌توانند به‌طور نامحدود تقسیم شوند، زیرا تعداد دفعاتی که سلول می‌تواند تقسیم شود محدود است. فرض کنید یک سلول فقط بتواند صد بار در زندگی شخص تقسیم شود (گرچه تعداد واقعی آن بسیار بیشتر از یک میلیون بار است) و فرض کنید وقتی یک سلول صد بار برای فردی معمولی تقسیم شود، او می‌تواند صد سال زندگی کند. اما این سلول در حال حاضر فقط نیمی از عمر خود را طی کرده، بنابراین او می‌تواند فقط پنجاه سال زندگی کند. اما ندیده‌ایم که هیچ مشکل عمده‌ای برای ورزشکاران حرفه‌ای اتفاق بیفتد، زیرا امروزه ورزشکاران مجبورند قبل از اینکه به سی‌سالگی برسند بازنشسته شوند. مخصوصاً امروزه رقابت بسیار فشرده است و تعداد ورزشکاران بازنشسته نیز بسیار زیاد است. بدین طریق ورزشکاران می‌توانند زندگی معمولی را از سر بگیرند و به نظر نمی‌آید که بیش از حد تحت تأثیر قرار گرفته باشند. از لحاظ نظری اصولاً بدین صورت است: تمرین‌های فیزیکی می‌توانند باعث شوند فرد بدن سالمی را حفظ کند، اما در عوض، عمر فرد کوتاه‌تر می‌شود. از لحاظ ظاهری، ورزشکاران در دوره نوجوانی مثل بیست‌ساله‌ها به نظر می‌آیند، در حالی که در بیست‌سالگی شبیه سی‌ساله‌ها به نظر می‌رسند. ورزشکاران معمولاً این برداشت را در مردم ایجاد می‌کنند که انگار سریع‌تر رشد می‌کنند و زودتر پیر می‌شوند. اگر مزیتی وجود داشته باشد عیبی نیز وجود دارد. باید به هر دو روی سکه نگاه کنیم. آنچه گفتیم پیامدهای تمرین‌های عادی هستند.

تمرین چی گونگ دقیقاً برعکس تمرین های فیزیکی است. لازمه آن حرکات توان فرسا نیست. هر حرکتی که در آن وجود دارد، آرام، روان و آهسته است. تا حدی که گاهی اوقات بی حرکت یا ساکن می شود. می دانید که در طول مدیتیشن، بدن می تواند آن قدر بی حرکت شود که هر جنبه از فیزیولوژی بدن فرد، مانند ضربان قلب و گردش خون، کند شود. در هند، بسیاری از یوگی ها می توانند روزها زیر آب بنشینند یا روزها زیر زمین مدفون بمانند. آن ها می توانند کاملاً خود را ساکن کرده و حتی ضربان قلب شان را کنترل کنند. فرض کنید سلول های شخص یک بار در روز تقسیم می شوند. یک تزکیه کننده می تواند کاری کند که سلول های بدنش هر دو روز یک بار، یک بار در هر هفته، یک بار در هر دو هفته یا حتی یک بار در مدت زمانی طولانی تر تقسیم شوند. یعنی در حال افزایش طول عمر خود است. حتی با تمرین هایی که فقط ذهن را تزکیه می کنند و بدن را تزکیه نمی کنند نیز این مسئله امکان پذیر است؛ حتی آن ها نیز می توانند به این درجه برسند و طول عمر فرد را طولانی تر کنند. ممکن است کسی فکر کند: «مگر زندگی فرد یا طول عمر او از قبل مقدر نشده است؟ چگونه می تواند بدون اینکه بدن را تزکیه کند، طولانی تر زندگی کند؟» بله درست است، اما اگر سطح تزکیه کننده ای به فراسوی سه قلمرو برسد عمرش می تواند طولانی تر شود، اما در ظاهر بسیار پیر به نظر خواهد رسید.

روش های تزکیه ای که بدن را تزکیه می کنند به طور پیوسته ماده با انرژی بالا را در سلول های بدن شخص جمع می کنند. وقتی چگالی انرژی ذخیره شده به طور پیوسته افزایش می یابد به تدریج سلول های عادی شخص را واپس می زند و در نهایت جایگزین آن ها می شود. در این زمان تغییری

کیفی به وجود می‌آید و این شخص تا ابد جوان باقی می‌ماند. البته روند تزکیه روندی بسیار آهسته و تدریجی است و شخص باید بسیار فداکاری کند. ذهن و بدن باید آبدیده شوند و این کاری طاقت‌فرسا است. برای مثال، وقتی با دیگران دچار تضاد شین‌شینگ می‌شوید آیا می‌توانید در درون آرام بمانید؟ وقتی منافع شخصی‌تان در خطر قرار می‌گیرد آیا می‌توانید در درون آرام بمانید؟ رسیدن به این مرحله بسیار دشوار است و این‌طور نیست که صرفاً با خواستن آن بتوانید به آن مرحله برسید. ابتدا باید شین‌شینگ و تقوای‌تان به مرحله خاصی برسد.

بسیاری از مردم چی‌گونگ را همان ورزش‌های فیزیکی معمولی در نظر گرفته‌اند، در حالی که این دو خیلی با هم فرق دارند و اساس‌شان متفاوت است. روش‌های چی‌گونگ فقط هنگامی مشابه ورزش‌های فیزیکی هستند که آن‌ها را در ابتدای‌ترین سطح و برای سلامتی و تندرستی تمرین می‌کنند و تمرکز بر انرژی چی است. اما روش‌های چی‌گونگ در مراحل پیشرفته‌تر به کلی متفاوت هستند. در پشت پالایش بدن در چی‌گونگ هدف بزرگ‌تری نهفته است و تمرین‌کنندگان به جای پیروی از اصول مردم عادی باید از اصول سطح بالاتری پیروی کنند. در مقابل، ورزش‌های فیزیکی فقط چیزی برای مردم عادی هستند.

نیت ذهنی

صحبت درباره نیت ذهنی، صحبت درباره فعالیت‌های ذهنی ما است. نگرش جامعه تزکیه‌کنندگان به فعالیت‌های ذهنی در مغز چیست؟ شکل‌های گوناگون تفکر انسان (نیت ذهنی) را چگونه در نظر می‌گیرد؟

این شکل‌ها چگونه متجلی می‌شوند؟ پزشکی نوین در پژوهش‌هایش در زمینه مغز انسان هنوز هم نمی‌تواند به بسیاری از پرسش‌ها پاسخ دهد، زیرا درک مغز به آسانی درک ظاهر و سطح بدن نیست. افکار، در سطوحی عمیق‌تر، هستی دارند و در بُعدهای مختلف شکل‌های متفاوتی دارند. اما آن‌طور هم نیستند که استادان چی‌گونگ تصور کردند. بعضی از استادان چی‌گونگ نمی‌توانند به روشنی توضیح دهند که افکار چگونه عمل می‌کنند، زیرا به‌طور کامل آن را درک نمی‌کنند. فکر می‌کنند وقتی از ذهن‌شان استفاده می‌کنند و فکری را ایجاد می‌کنند می‌توانند کاری را انجام دهند و بر همین اساس ادعا می‌کنند آن کارها را فکرشان یا ذهن‌شان انجام داد. در واقع این‌گونه نیست.

بگذارید اول درباره منشأ افکار صحبت کنیم. در چین باستان اصطلاحی وجود داشت: «فکرکردن با قلب». اصطلاح عجیبی است، اما علت‌هایی در پشت آن نهفته است. علم چین باستان بسیار پیشرفته بود چراکه پژوهش‌هایش بر ارتباط بین بدن انسان، موجودات زنده و کیهان متمرکز بود. در گذشته افرادی بودند که واقعاً احساس می‌کردند قلب‌شان در حال فکرکردن است، در حالی که دیگران احساس می‌کردند مغزشان در حال فکرکردن است. چرا چنین وضعیتی وجود دارد؟ کاملاً قابل قبول است که بعضی افراد درباره فکرکردن قلب صحبت می‌کنند. علت این است که دریافته‌ایم روح اصلی انسان عادی بسیار کوچک است و ایده‌هایی که از مغز سرچشمه می‌گیرد عملکرد خود مغز نیست. آن‌ها به‌وسیله مغز ایجاد نمی‌شوند، بلکه روح اصلی فرد آن‌ها را ایجاد می‌کند. روح اصلی فرد فقط در کاخ نیوان مستقر نیست. کاخ نیوان که مدرسه دائو درباره آن صحبت

می‌کند، آن چیزی است که علم پزشکی نوین ما غدهٔ صنوبری می‌نامد. اگر روح اصلی شخص در کاخ نیوان باشد، او واقعاً احساس می‌کند مغزش دربارهٔ چیزی فکر می‌کند یا پیام‌هایی را به بیرون می‌فرستد. اگر روح اصلی فرد در قلب باشد او احساس می‌کند قلبش دربارهٔ موضوعی فکر می‌کند.

بدن انسان، جهانی کوچک است. در بدن تمرین‌کنندگان موجودات زندهٔ بسیاری وجود دارند و هریک از آن‌ها ممکن است مکان خود را تغییر دهند. وقتی روح اصلی مکان خود را تغییر می‌دهد، اگر به شکم برود، شخص احساس می‌کند واقعاً شکم دربارهٔ چیزی فکر می‌کند. اگر روح اصلی به نرمهٔ ساق پا یا پاشنهٔ پا برود، او احساس می‌کند نرمهٔ ساق پا یا پاشنهٔ پا دربارهٔ موضوعی فکر می‌کند. هرچند ممکن است باورنکردنی به نظر بیاید اما امکان‌پذیر است. حتی وقتی سطح تزکیه‌تان زیاد بالا نیست هم متوجه وجود این پدیده می‌شوید. اگر بدن شخص روح اصلی نداشته باشد، اگر چیزهایی مثل خلق و خو، ویژگی و شخصیت نداشته باشد، فقط تکه‌ای گوشت است و انسانی کامل با خصوصیات فردی نیست. پس مغز بشری چه کارکردی دارد؟ در نظر من مغز بشری در این بُعد فیزیکی مان فقط کارخانهٔ پردازش است. افکاری که دارید در واقع از روح اصلی‌تان می‌آید، اما نه به شکل کلام. آنچه روی می‌دهد این است که روح اصلی‌تان نوعی پیام کیهانی به مغز منتقل می‌کند که ایدهٔ خاصی همراه خود دارد. بعد از اینکه مغز ما چنین پیامی را دریافت می‌کند، آن را به شکلی قابل‌ابراز ترجمه می‌کند؛ مانند زبان گفتار، حالت دست، تماس چشمی یا حرکات بدن. مغز فقط چنین نقشی دارد. افکار و فرمان‌های واقعی از روح اصلی فرد می‌آیند. مردم معمولاً باور دارند ایده‌هایی که دارند نتیجهٔ عملکرد

مستقیم و مستقل مغز است. اما حقیقت این است که روح اصلی در این مسئله نقش مهمی دارد و هنگامی که در قلب قرار دارد این احساس را به وجود می‌آورد که با قلب‌تان فکر می‌کنید.

آن‌هایی که درباره بدن انسان پژوهش می‌کنند بر این باورند که آنچه مغز انسان بیرون می‌فرستد چیزی شبیه موج الکتریکی است. فعلاً درباره اینکه به طور واقعی چه چیزی را بیرون می‌فرستد صحبت نمی‌کنیم، اما می‌توانیم بگوییم که آن‌ها تصدیق کرده‌اند آن مادی است. بنابراین چیزی که الان درباره‌اش صحبت کردم خرافات نیست. ممکن است پرسیم مغز چه تأثیری دارد. بعضی از استادان چی‌گونگ ادعا می‌کنند که می‌توانند از ذهن‌شان استفاده کنند تا کارهای فوق‌بشری انجام دهند، مانند جابجا کردن اشیاء، بازکردن چشم سوم یا شفای بیماری‌ها. آن‌ها چنین چیزهایی را می‌گویند زیرا نمی‌دانند چه توانایی‌های فوق‌طبیعی را در اختیار دارند. فقط می‌دانند اگر کاری را بخواهند انجام دهند، با فکر کردن درباره‌اش، آن کار انجام می‌شود. آنچه در واقع روی می‌دهد این است که قدرت‌های فوق‌طبیعی‌شان تحت فرمان افکارشان کارهای معینی را انجام می‌دهند، اما خود ذهن به‌تنهایی باعث روی دادن چیزی نمی‌شود. بر همین اساس، برخی از کارهایی که تمرین‌کنندگان انجام می‌دهند در واقع به‌واسطه آن توانایی‌های فوق‌طبیعی صورت می‌گیرد که در اختیار دارند.

توانایی‌های فوق‌طبیعی، توانایی‌های بالقوه بدن انسان هستند. با توسعه جامعه بشری، ذهن انسان به‌طور فزاینده‌ای پیچیده شده است، مردم چیزهای عملی را مهم‌تر در نظر می‌گیرند و به ابزار نوین، بیشتر متکی

می‌شوند. در نتیجه، توانایی‌های مادرزادی انسان به تدریج تحلیل رفته است. مدرسه دأو بازگشت به خود واقعی اولیه را آموزش می‌دهد. در جریان تزکیه، باید در جستجوی حقیقت باشید و در نهایت به خلوص اولیه و سرشت اصلی‌تان برگردید. فقط بعد از آن می‌توانید این توانایی‌های مادرزادی‌تان را باز یابید. این روزها آن‌ها را «توانایی‌های فوق‌طبیعی» می‌نامیم، در حالی که همه آن‌ها توانایی‌های مادرزادی انسان هستند. به نظر می‌آید جامعه بشری در حال «پیشرفت» باشد، اما در واقع در حال پسرفت است و از سرشت جهان دورتر می‌شود. چند روز پیش گفتم که جانگ گوئولائو روی الاغ رو به سمت عقب می‌نشست و آن را می‌راند. اما شاید مردم نتوانستند منظور او را بفهمند. او پی برد جلورفتن همان عقب‌رفتن است و اینکه بشریت از سرشت جهان دورتر شده است. در جریان تغییر و تحول جهان و مخصوصاً امروزه بعد از پیوستن به موج بزرگ تجارت‌گرایی، بسیاری از مردم از نظر اخلاقی فاسد شده و از سرشت جهان، جن، شن، رن دورتر شده‌اند. آن‌هایی که در امتداد جریان مردم عادی حرکت می‌کنند نمی‌توانند به وسعت فساد اخلاقی بشر پی ببرند. در نتیجه بعضی افراد حتی می‌پندارند که اوضاع خوب است. فقط افرادی که از طریق تزکیه، شین‌شینگ آن‌ها رشد کرده است، با نگاهی به عقب پی می‌برند که ارزش‌های اخلاقی انسان به این گسترده‌گی وحشتناک افول کرده است.

بعضی از استادان چی‌گونگ ادعا کرده‌اند: «من می‌توانم توانایی‌های فوق‌طبیعی شما را رشد دهم.» چه توانایی فوق‌طبیعی را می‌توانند رشد دهند؟ بدون انرژی، توانایی‌های فوق‌طبیعی فرد نمی‌توانند عمل کنند. چگونه می‌توانید بدون انرژی، آن‌ها را رشد دهید؟ وقتی توانایی‌های

فوق طبیعی فردی به وسیله انرژی خود او شکل نگرفته و تقویت نشده باشند، چگونه می‌توانید آن‌ها را رشد دهید؟ مطلقاً غیرممکن است. آنچه آن‌ها درباره رشد توانایی‌های فوق طبیعی گفته‌اند چیزی نیست جز اینکه توانایی‌های فوق طبیعی‌تان را که پیشاپیش رشد کرده‌اند به ذهن‌تان متصل می‌کنند. آن‌ها با دستور ذهنی‌تان کار می‌کنند. در خصوص رشد توانایی‌های فوق طبیعی، کاری که آن‌ها انجام می‌دهند این است. هیچ‌یک از توانایی‌های فوق طبیعی‌تان را رشد نداده‌اند، بلکه فقط این کار کوچک را انجام داده‌اند.

افکار تمرین‌کنندگان می‌تواند به توانایی‌های فوق طبیعی فرمان دهد که کارهایی را انجام دهد، در حالی که افکار فردی عادی به چهار دست‌وپا و اعضای حسی‌اش فرمان می‌دهد که کارهایی را انجام دهد. دقیقاً مانند بخش تولید در کارخانه است: رئیس بخش برای هر قسمت خاص دستورهایی صادر می‌کند که وظایفش را اجرا کند. همچنین مثل مرکز فرماندهی ارتش است: اداره فرماندهی دستور می‌دهد و تمام ارتش را برای انجام مأموریت هدایت می‌کند. زمانی که در بیرون از شهر سخنرانی‌هایی داشتیم، اغلب درباره این موضوع با مسئولان انجمن‌های محلی چی‌گونگ گفتگو می‌کردم. همه آن‌ها شگفت‌زده بودند: «ما پژوهش می‌کردیم که ذهن انسان چقدر انرژی بالقوه و آگاهی دارد.» در حقیقت به این صورت نیست. آن‌ها از آغاز در اشتباه بودند. گفته‌ام که برای پژوهش درباره عملکردهای برتر بدن انسان، تفکر شخص باید تغییر کند. برای درک آن چیزهای فوق عادی، فرد نمی‌تواند شیوه‌های منطق یا درک مردم عادی را به کار ببرد.

شکل‌های مختلفی از افکار وجود دارند. برای مثال، بعضی افراد به ناخودآگاه، نیمه‌خودآگاه، الهام و رؤیاها اشاره می‌کنند. در خصوص رؤیاها، استادان چی‌گونگ مایل نیستند آن‌ها را تشریح کنند. این‌ها پدیده‌هایی پیچیده هستند، زیرا هنگام تولدتان خودهای موازی دیگری از شما نیز به‌طور هم‌زمان در بسیاری از بُعدهای جهان متولد شدند و آن‌ها به‌همراه شما وجود ترکیب‌شده کاملی را شکل می‌دهند و از طریق ذهن به یکدیگر متصل هستند. به‌علاوه، در بدنتان روح اصلی، روح کمکی و گستره وسیعی از موجودات فوق‌طبیعی دارید که هریک ظاهر خود را دارند. هر سلول و همه اعضای تان ظاهر و انرژی‌های تان در بُعدهای دیگر را منعکس می‌کنند. در رؤیا، چیزها در یک لحظه ممکن است به این صورت و لحظه‌ای دیگر به صورت دیگری باشند. به هر حال، آن‌ها از کجا می‌آیند؟ علم پزشکی آن را به تغییراتی در امواج مغز نسبت می‌دهد. این واکنشی است که در این شکل فیزیکی نمایان می‌شود. اما در حقیقت آن امواج پاسخ‌هایی به پیام‌هایی از بُعدهای دیگر هستند. از این‌رو، وقتی رؤیایی می‌بینید احساس گیجی می‌کنید. اما هیچ‌کدام از این‌ها ارتباطی به شما ندارند و نیازی نیست به آن‌ها توجه کنید. اما یک نوع رؤیا وجود دارد که اهمیت دارد و نباید آن را «صرفاً رؤیا» در نظر بگیرید. خودآگاه اصلی یا روح اصلی تان ممکن است در رؤیایی ببیند که عضوی از خانواده نزد شما آمده یا اینکه ممکن است واقعاً چیزی را تجربه کرده باشید یا چیزی را دیده یا کاری را انجام داده باشید. در این موارد، این‌گونه است که روح اصلی تان واقعاً در بُعدی دیگر کاری را انجام داده یا چیزی را دیده است. این شما بودید که آن کار را انجام دادید و خودآگاه‌تان روشن بود و تجربه‌ای واقعی داشتید. این

چیزها واقعاً وجود دارند، فقط این گونه است که در بُعدهای دیگری وجود دارند و در فضا زمان‌های دیگری انجام می‌شوند. بنابراین چنین چیزهایی را نباید صرفاً رؤیا نامید، گرچه بدن‌تان اینجا در این بُعد خوابیده بود و در حال دیدن چیزی بود که رؤیا در نظر گرفته می‌شود. اما فقط چنین رؤیاهایی مطلبی دارند که به‌طور مستقیم به شما مربوط است.

در خصوص الهام، نیمه‌خودآگاه، ناخودآگاه و غیره، می‌گوییم که این واژه‌ها را دانشمندان نساخته‌اند. آن‌ها واژه‌هایی هستند که نویسندگان ساخته‌اند و این افراد نظرات‌شان را صرفاً بر اساس پدیده‌های ذهنی رایجی که برای‌شان آشنا بود پایه‌گذاری کردند. بنابراین خیلی علمی نیستند. «ناخودآگاه» که مردم به آن اشاره می‌کنند چیست؟ این اصطلاح را نمی‌توان به آسانی توضیح داد و بسیار مبهم است، زیرا انرژی‌ها و اطلاعاتی از بُعدهای دیگر که روی مردم تأثیر می‌گذارند بسیار پیچیده‌اند و به همین خاطر آن‌ها اغلب با ردپاهای حافظه اشتباه گرفته می‌شوند. از سوی دیگر، نیمه‌خودآگاه را می‌توان به راحتی توضیح داد. بر طبق تعریف نیمه‌خودآگاه، آن به انجام کاری اشاره می‌کند که شخص به‌طور ناخواسته آن را انجام می‌دهد. دیگران معمولاً می‌گویند که این شخص این کار را نیمه‌آگاهانه و به‌صورت غیرعمدی انجام داد. این نیمه‌خودآگاه دقیقاً مثل خودآگاه کمکی است که درباره آن صحبت کردیم. وقتی شخص به خودآگاه اصلی‌اش استراحت می‌دهد یا مغزش را کنترل نمی‌کند، مانند وقتی که خواب می‌بیند یا آگاهی‌اش را از دست می‌دهد، خودآگاه کمکی یا روح کمکی به راحتی شخص را کنترل می‌کند. در این مواقع، یعنی وقتی فرد از نظر ذهنی حضور کامل ندارد، خودآگاه کمکی می‌تواند از طریق او کارهای بخصوصی را

انجام دهد. اما معمولاً آن کارها به خوبی انجام می‌شوند، زیرا خودآگاه کمکی تحت افسون جامعه بشری نیست و می‌تواند سرشت موضوع را ببیند، چراکه به هر حال در بُعدی دیگر قرار دارد. بعد از اینکه شخص متوجه می‌شود چه کاری انجام داده است فکر می‌کند: «چگونه توانستم این کار را به این بدی انجام دهم؟» یا «اگر حواسم بود این کار را به این صورت انجام نمی‌دادم.» ممکن است الان بگویند آن خوب نیست، اما وقتی چند روز یا چند هفته بعد به عقب برگردد و نگاهی به آن بیندازد تعجب می‌کند که آن را چقدر خوب اداره کرد یا انجام داد. این موارد اغلب اتفاق می‌افتند. آن کار، بسیار عالی انجام شد زیرا خودآگاه کمکی به تأثیر آنی و کوتاه مدت فکر نمی‌کرد. می‌دانست که در بلندمدت تأثیر خوبی خواهد داشت. در سایر موارد که موضوع تأثیر بلندمدت مطرح نیست و فقط زمان حال مهم است، آنچه خودآگاه کمکی فرد انجام می‌دهد به احتمال زیاد به شکلی انجام می‌شود که همان موقع عالی باشد.

شکل دیگری از فعالیت ذهنی [«نیمه خودآگاه»] وجود دارد که معمولاً در افرادی یافت می‌شود که کیفیت مادرزادی خیلی خوبی دارند. این زمانی است که شخص کارهایی را تحت فرمان موجودات والا تر انجام می‌دهد. البته این کلاً موضوع دیگری است و در اینجا به آن نمی‌پردازیم. عمدتاً از افکاری صحبت می‌کنیم که از طرف خودمان می‌آیند.

«الهام» نیز واژه‌ای است که نویسندگان ساخته‌اند. به طور کلی این باور وجود دارد که الهام زمانی روی می‌دهد که دانش جمع شده شخص در طول زندگی‌اش به طور غیرمنتظره و در کسری از ثانیه مثل جرقه‌ای بیرون

می‌جهد. می‌گویم که بر طبق دیدگاه ماتریالیسم، شخص هرچه بیشتر در زندگی دانش جمع کند، بیشتر از مغز استفاده می‌کند و مغز فعال‌تر می‌شود و در لحظه‌ای که شخص مغز خود را به کار می‌گیرد، دانش شخص باید به‌طور پیوسته به بیرون جاری شود و نباید نیاز به چیزی باشد که مردم الهام می‌نامند. نمونه‌های رایج الهام ممکن است مواقعی باشد که فرد آن‌قدر درباره‌ی چیزی تعمق می‌کند که احساس می‌کند دانش او مصرف شده و انگار درمانده شده است. نمی‌تواند حتی در حد یک صفحه هم به نوشتن ادامه دهد، برای ساخت قطعه آهنگی ایده کم می‌آورد یا نمی‌تواند پروژه پژوهش علمی را کامل کند. در این لحظه شخص معمولاً خسته است، با مغزی تحلیل‌رفته و ته‌سیگارهایی که روی زمین پخش شده‌اند. نمی‌تواند دیگر ادامه دهد، سردرد می‌گیرد و هنوز هیچ ایده‌ای به ذهنش نمی‌رسد. در نهایت در چه حالتی الهام ظاهر می‌شود؟ اگر خسته باشد فکر می‌کند: «فراموشش کن. کمی استراحت می‌کنم.» زیرا هرچه خودآگاه اصلی ذهن را بیشتر کنترل کند، سایر موجودات کمتر می‌توانند پا به میان بگذارند. با این استراحت و آرام‌شدن ذهنش، ناگهان بدون هیچ تلاشی راه‌حلی به ذهنش می‌رسد. اکثر الهام‌ها به این صورت ظاهر می‌شوند.

چرا الهام در این موقع ظاهر می‌شود؟ زیرا وقتی خودآگاه اصلی، مغز شخص را کنترل می‌کند، فرد هرچه از مغز بیشتر استفاده کند، خودآگاه اصلی کنترل بیشتری دارد و خودآگاه کمکی کمتر می‌تواند پا به میان بگذارد. خودآگاه کمکی قسمتی از این بدن است و هم‌زمان از بطن همان مادر متولد شده و او نیز قسمتی از این بدن را کنترل می‌کند. اگر شخص آن‌قدر درباره‌ی چیزی فکر کند که سردرد بگیرد، ایده‌ای به ذهنش نرسد و

برایش آزاردهنده باشد، خودآگاه کمکی نیز رنج می‌برد و تحمل آن برایش سخت می‌شود و او نیز ممکن است سردرد داشته باشد. اما وقتی خودآگاه اصلی شخص استراحت کند و کنترل خود را کاهش دهد، خودآگاه کمکی می‌تواند آنچه درباره آن موضوع می‌داند در مغز فرد منعکس کند. خودآگاه کمکی می‌تواند سرشت موضوع را ببیند، چراکه در بُعدی دیگر قرار دارد. به این شکل، کمکش باعث می‌شود آن اثر کامل شود. مقاله نوشته شود یا آهنگ ساخته شود.

بعضی افراد می‌گویند: «در این حالت، می‌توانیم از خودآگاه کمکی استفاده کنیم.» مانند چیزی است که شخصی لحظه‌ای پیش در برگه‌ای پرسیده بود: «چگونه می‌توانیم با خودآگاه کمکی تماس برقرار کنیم؟» شما نمی‌توانید با او در تماس باشید زیرا ترکیه‌تان به‌تازگی شروع شده و برای تماس گرفتن هیچ‌گونه توانایی ندارید. بهتر است هیچ تماسی با او برقرار نکنید، چراکه به احتمال زیاد انگیزه‌تان وابستگی است. بعضی افراد شاید فکر کنند: «آیا می‌توانیم خودآگاه کمکی مان را به کار ببریم تا ثروت بیشتری برای خودمان ایجاد کنیم و توسعه جامعه را سریع‌تر کنیم؟» خیر! چرا خیر؟ زیرا آنچه خودآگاه کمکی‌تان می‌داند هنوز هم بسیار محدود است. بعدها بسیار پیچیده‌اند، تعداد سطوح بسیار زیاد و ساختار جهان بسیار پیچیده است. خودآگاه کمکی فقط می‌تواند آنچه را بداند که در بُعد خودش وجود دارد و در فراتر از بُعد خودش چیزی نمی‌داند. به‌علاوه، بعدها و سطوح عمودی مختلف بسیار زیادی وجود دارد. توسعه بشریت را فقط موجوداتی بالاتر در سطوحی بسیار بالا می‌توانند کنترل کنند و آن بر طبق قانون توسعه پیش می‌رود.

جامعه انسانی ما بر طبق قانون توسعه تاریخ پیشرفت می‌کند. ممکن است بخواهید در مسیر خاصی توسعه یابد و به اهداف خاصی برسد، اما موجودات والا آن را این‌گونه در نظر نمی‌گیرند. برای مثال، به احتمال زیاد ایده‌هایی مانند هواپیما، قطار و دوچرخه امروزی به ذهن مردم باستان نیز خطور می‌کرده اما علت اینکه نمی‌توانستند آن‌ها را اختراع کنند این بود که هنوز لحظه مناسب آن در تاریخ فرا نرسیده بود. اما برعکس، مردم به‌طور مرسوم فکر می‌کنند به علت محدودیت علم در گذشته بود که نمی‌توانستند آن‌ها را اختراع کنند. اما حقیقت این است که چگونگی توسعه علم بشری نیز نظم و ترتیب تاریخ را دنبال می‌کند. منظور از تمام این صحبت‌ها این است که مسائل الزاماً آن‌طور که شما می‌خواهید، پیش نمی‌رود. البته افرادی هستند که خودآگاه کمکی‌شان می‌تواند به راحتی نقشی را ایفا کند. نویسنده‌ای ادعا می‌کند: «می‌توانم ده‌ها هزار کلمه در روز برای کتابم بنویسم بدون اینکه اصلاً خسته شوم. اگر بخواهم، می‌توانم بسیار سریع بنویسم و وقتی مردم آن را می‌خوانند بازهم فکر می‌کنند خوب است.» چرا این‌طور است؟ این نتیجه تلاش مشترک خودآگاه کمکی و خودآگاه اصلی اوست، به‌طوری که خودآگاه کمکی او نیز می‌تواند نیمی از کار را انجام دهد. اما چنین چیزی نادر است. در اکثر موارد، خودآگاه کمکی فرد اصلاً خود را درگیر نمی‌کند. هر تلاش شما برای درگیر کردن خودآگاه کمکی به‌خوبی پیش نمی‌رود و ممکن است نتیجه برعکس بگیرد.

ذهنی پاک و شفاف

ذهن بسیاری از افراد نمی‌تواند در طول تمرین به حالت سکون برسد و این افراد به هرجایی می‌روند تا از استادان چی‌گونگ بپرسند: «معلم، هر طور هم که تمرین می‌کنم نمی‌توانم به سکون برسم. به محض اینکه آرام می‌شوم، به هرجیزی فکر می‌کنم، از جمله افکار و ایده‌های عجیب‌غریب.» واقعاً مهارنکردنی است، مانند رودخانه و دریایی متلاطم است که هرجیزی ظاهر می‌شود و فرد به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند به سکون برسد. چرا فرد نمی‌تواند به سکون برسد؟ بعضی افراد نمی‌توانند این را درک کنند و فکر می‌کنند باید بعضی ترفندهای سری وجود داشته باشد. استادانی معروف را پیدا می‌کنند: «خواهش می‌کنم به من بعضی از ترفندهای پیشرفته را آموزش دهید تا ذهنم بتواند ساکن شود.» از نظر من، این افراد در جستجوی کمک بیرونی هستند. اگر می‌خواهید خودتان را رشد دهید، باید به خودتان بنگرید و سخت روی قلبتان کار کنید. این تنها راهی است که بتوانید پیشرفت کنید و در مدیتیشن به سکون برسید. اینکه ذهن‌تان بتواند به حالت سکون برسد یک دستاورد و پیشرفت است. قدرت تمرکزتان بازتابی از سطح شماست.

چگونه فرد عادی می‌تواند به میل خود ذهنش را ساکن کند؟ اصلاً نمی‌تواند این کار را انجام دهد مگر اینکه کیفیت مادرزادی بسیار خوبی داشته باشد. علت اصلی اینکه نمی‌توانید به سکون برسید به تکنیک شما ربطی ندارد و به این علت هم نیست که رمز موفقیت را نیافته‌اید، بلکه علتش این است که ذهن‌تان یا آنچه درون قلبتان است پاک و خالص

نیست. اگر در زندگی روزانه و در تعارض با دیگران، به خاطر منافع شخصی و احساسات گوناگون بشری و وابستگی‌ها و امیال در حال رقابت و مبارزه باشید و این مسائل را رها نکنید و آن‌ها را سبک نگیرید چگونه می‌توانید به راحتی به سکون برسید؟ برخی افراد در حالی که چی‌گونگی را تمرین می‌کنند ادعا می‌کنند: «آن را باور نمی‌کنم. من ذهنم را آرام می‌کنم و به چیزی فکر نمی‌کنم.» به محض اینکه این بیان می‌شود، تمام افکارشان دوباره پدیدار می‌شوند. علت اینکه نمی‌توانید به سکون برسید این است که ذهن‌تان پاک و خالص نیست.

شاید یکی از دلایل مخالفت افراد با این نگرش این باشد که برخی استادان چی‌گونگی تکنیک‌هایی را آموزش می‌دهند که به ظاهر ذهن را ساکن می‌کند، مانند متمرکز شدن، تجسم کردن، تمرکز بر دنتی‌ان، درونی به دنتی‌ان نگاه کردن و تکرار نام بودا. اما این‌ها صرفاً تکنیک نیستند. بیش از تکنیک بوده و بازتابی از درجه مهارت فرد نیز هستند. بر همین اساس، این توانایی‌ها مستقیماً به تزکیه شین‌شینگ و رشد سطح‌مان ارتباط دارند. فرد نمی‌تواند صرفاً با استفاده از چنان تکنیک‌هایی به سکون برسد. باور نمی‌کنید؟ امتحان کنید. با امیال و وابستگی‌های شدید گوناگونی که رها نکرده‌اید، امتحان کنید و ببینید آیا می‌توانید به سکون برسید. بعضی افراد می‌گویند تکرار نام بودا، ذهن را ساکن می‌کند. آیا می‌توانید با تکرار نام بودا به سکون برسید؟ برخی افراد ادعا می‌کنند: «تزکیه مدرسه بودا آمی‌تابا آن قدر آسان است که فقط لازم است نام بودا را تکرار کنید.» آیا آن را امتحان کرده‌اید؟ می‌گویم سکون نشانه‌ای از مهارت شماست. شما

می‌گویید آسان است، اما من می‌گویم به این آسانی نیست، زیرا هیچ مدرسه‌تزیکیه‌ای آسان نیست.

همه می‌دانند که شاکيامونی «تمرکز» را آموزش داد. اما او قبل از تمرکز چه چیزی را آموزش داد؟ او «احکام» و دست کشیدن از تمام امیال و دل مشغولی‌ها را آموزش داد، تا مرحله‌ای که هیچ چیز باقی نمانده باشد و شخص فقط در آن صورت می‌تواند به تمرکز دست یابد. آیا این گونه نیست؟ اما «تمرکز» نیز مهارت است و از پیروان او چنین انتظاری نبود که در همان روز اول به طور کامل به «احکام» عمل کنند. همان طور که آن‌ها به طور تدریجی از همه چیزهای بد دست می‌کشیدند، توانایی تمرکزشان قدم به قدم رشد می‌کرد. تکرار نام بودا نیز به طور مشابه به توجهی یکپارچه و ذهنی خالی نیاز دارد. وقتی شخص به طور پیوسته نام بودا را تکرار می‌کند تمام قسمت‌های دیگر مغزش بی‌حس می‌شوند، آگاهی به همه چیز را از دست می‌دهد، یک فکر جایگزین هزاران فکر دیگر شده و هر حرف نام بودا در مقابل چشمانش ظاهر می‌شود. آیا این مهارت نیست؟ این چیزی نیست که شخص بتواند از همان روز اول به آن دست یابد. اگر نتواند آن را انجام دهد، مطمئناً نمی‌تواند به سکون برسد. باور نمی‌کنید؟ امتحان کنید. در حالی که دهان فرد پیوسته نام بودا را تکرار می‌کند، ذهنش به هر چیزی فکر می‌کند: «چرا رئیس‌م در محل کار این اندازه از من بیزار است؟ پاداش این ماه من خیلی کم است.» هرچه بیشتر درباره آن فکر می‌کند، عصبانی‌تر می‌شود، اما دهانش هنوز در حال تکرار نام بودا است. آیا فکر می‌کنید هدف از تمرین چی‌گونگی می‌تواند حاصل شود؟ آیا این موضوعی از مهارت نیست؟ آیا این موضوعی از پاک‌نبودن ذهن نیست؟ برخی افراد چشم سوم‌شان باز است و

می‌توانند به‌طور درونی به دنتی‌ان نگاه کنند. در خصوص دن که در منطقه زیر شکم شخص جمع می‌شود، هرچه این انرژی خالص‌تر باشد، درخشان‌تر است و هرچه این انرژی کمتر خالص باشد کدرتر و سیاه‌تر است. آیا فرد می‌تواند فقط با نگاه کردن درونی به دن در دنتی‌ان به سکون برسد؟ نمی‌تواند به آن دست یابد. این به خود تکنیک بستگی ندارد. نکته کلیدی این است که ذهن و افکار شخص پاک و شفاف نیست. وقتی به‌طور درونی به دنتی‌ان نگاه می‌کنید، دن زیبا و درخشان دیده می‌شود. لحظه‌ای دیگر، دن به آپارتمان تبدیل می‌شود: «این اتاق برای پسرم خواهد بود وقتی ازدواج کند. آن اتاق برای دخترم است. ما زوج مسن نیز در اتاق دیگر زندگی خواهیم کرد و اتاق وسط اتاق نشیمن خواهد شد. فوق‌العاده است! آیا این آپارتمان به من تخصیص داده می‌شود؟ باید فکر کنم تا راهی برای گرفتن آن پیدا کنم. باید چه کار کرد؟» مردم صرفاً به این چیزها وابسته‌اند. آیا فکر می‌کنید بتوانید بدین طریق به سکون برسید؟ گفته‌اند: «آمدنم به این دنیا مانند اقامت در هتل است. پس از مدت کوتاهی به‌سرعت اینجا را ترک می‌کنم.» بعضی از مردم صرفاً به این مکان دل خوش کرده‌اند و علاقه‌ای به رفتن ندارند. آن‌ها خانه واقعی خود را فراموش کرده‌اند.

در تزکیه حقیقی فرد باید قلب و ذهن خود را تزکیه کند. باید درون خود را تزکیه کند و درون خود را جستجو کند. نمی‌تواند به بیرون نگاه کند. بعضی از مدارس تزکیه می‌گویند بودا در قلب فرد است و این نیز تا حدی واقعیت دارد. اما بعضی افراد این گفته را به اشتباه درک کرده‌اند و می‌گویند بودا در قلب‌شان است، گویا خود آن‌ها بودا هستند یا انگار در قلب‌شان بودا وجود دارد. آن را به این شکل فهمیده‌اند. آیا این اشتباه نیست؟ چگونه می‌تواند به

این صورت فهمیده شود؟ منظور این است که کلید موفقیت در تزکیه، تزکیه قلب است. چگونه ممکن است در بدن تان بودا وجود داشته باشد؟ اگر می‌خواهید موفق شوید باید تزکیه کنید.

علت اینکه نمی‌توانید به سکون برسید این است که ذهن تان خالی نیست و به چنان سطح بالایی نرسیده‌اید. رسیدن به سکون فقط می‌تواند قدم به قدم حاصل شود و ارتباط تنگاتنگی با رشد سطح تان دارد. وقتی وابستگی‌ها را رها می‌کنید، سطح تان ترفیع می‌یابد و سکون تان عمیق‌تر می‌شود. اگر بخواهید از طریق بعضی تکنیک‌ها و روش‌ها به سکون برسید، می‌گویم که در جستجوی کمک بیرونی هستید. این دقیقاً چیزی است که افراد را در مسیر تزکیه به بیراهه می‌کشاند و مشکلاتی را پدید می‌آورد. به‌ویژه در بودیسم، اگر در جستجوی کمک بیرونی باشید یا شرایط را مقصر بدانید، می‌گویند راهی اهریمنی رفته‌اید. در تزکیه حقیقی، فرد باید قلب را تزکیه کند و فقط وقتی شین‌شینگ خود را رشد دهید ذهن تان می‌تواند پاک و شفاف شود و به حالت بی‌قصدی برسد. فقط وقتی شین‌شینگ شما رشد کند می‌توانید با سرشت جهان همگون شوید و از خواسته‌ها و امیال مختلف بشری، وابستگی‌ها و سایر چیزهای بد خلاص شوید. فقط آنگاه می‌توانید چیزهای بد در بدن تان را بیرون بریزید و صعود کنید. با این تغییرات، سرشت جهان شما را دیگر محدود نمی‌کند و سپس ماده تقوا می‌تواند به گونگ تبدیل شود. آیا آن‌ها دست در دست هم ندارند؟ اصول آن دقیقاً این گونه است!

در خصوص اینکه چرا نمی‌توانید ساکن شوید، این علتی است که به خود فرد ارتباط دارد، چراکه نمی‌تواند مطابق استاندارد تمرین‌کننده باشد. در خصوص عوامل بیرونی، این روزها وضعیتی وجود دارد که به‌طور جدی با تزکیه شما مداخله می‌کند و مانعی برای تزکیه شما به سطوح بالاتر می‌شود و تأثیر واقعاً بدی روی تمرین‌کنندگان می‌گذارد. می‌دانید که با اصلاحات و سیاست درهای باز، اقتصاد منعطف شده و مقررات کشور نیز محدودیت کمتری پیدا کرده است. فناوری‌های جدید بسیاری وارد شده و استاندارد زندگی مردم بهبود یافته است. تمام مردم عادی فکر می‌کنند این چیز خوبی است. اما هرچیزی مزایا و معایبی دارد و اگر به دو طرف سکه نگاه کنید، خواهید دید که با اصلاحات و گشودن درها، انواع و اقسام چیزهای بد نیز وارد شده‌اند. اگر کتاب یا مجله‌ای مقداری محتوای جنسی نداشته باشد، به نظر نمی‌رسد بتواند به فروش برسد و آن‌ها نگران کمیت فروش می‌شوند. اگر فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی صحنه‌هایی از اتاق خواب را نشان ندهند، به نظر نمی‌رسد کسی آن‌ها را تماشا کند و آن‌ها نگران آمار بینندگان می‌شوند. در خصوص اثری «هنری»، هیچ‌کسی نمی‌تواند بگوید که آن اثری واقعی است یا چیزی که همین‌طوری سر هم کرده‌اند. در هنرهای سنتی چینی باستان ما چنین چیزهایی وجود نداشت. علاوه بر این، سنت‌های فرهنگی چین چیزهایی نیستند که کسی ابداع یا سر هم کرده باشد. هنگام اشاره به فرهنگ ماقبل تاریخ، اشاره کردم که هرچیزی منشأ خود را دارد. اما اکنون ارزش‌های اخلاقی انسان تغییر کرده و تباہ شده‌اند. استانداردهای سنجیدن خوبی و بدی همگی تغییر کرده‌اند. اما در حالی که بشریت دستخوش چنین تغییراتی شده، سرشت و استاندارد این جهان،

چَن، شَن، رَن، به عنوان تنها معیار تمایز انسان خوب از انسان بد، تغییر نکرده و نخواهد کرد. شما که تمرین کننده هستید اگر می‌خواهید به بالا و فراسوی آن بروید، باید از این معیار برای ارزیابی مسائل استفاده کنید. نمی‌توانید از استاندارد مردم عادی استفاده کنید. علاوه بر چیزهایی که الان توصیف کردم مداخلات بیرونی دیگری نیز وجود دارند که شما را طعمه خود قرار می‌دهند، مانند هم‌جنس‌گرایی، آزادی جنسی، مواد مخدر و چیزهای ناشایست دیگر.

وقتی امروزه جامعه بشری به این مرحله رسیده، درباره این بیندیشید: اگر به همین شکل ادامه یابد چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا می‌توان اجازه داد برای ابد به این صورت بماند؟ اگر انسان‌ها برای آن کاری انجام ندهند، آسمان انجام خواهد داد. هر موقع فجایی بر سر مردم فرود آمده، همیشه در چنین اوضاعی بوده است. در کلاس‌هایم هرگز درباره فجایع بزرگ بشری صحبت نکرده‌ام. مذاهب و بسیاری از مردم درباره این موضوع داغ صحبت می‌کنند. صرفاً این موضوع را برای همگی مطرح می‌کنم، پس همگی درباره آن بیندیشید: در جامعه عادی بشری ما، استانداردهای اخلاقی انسان تا چنین حدی تغییر کرده است! تنش‌های بین مردم به این مرحله رسیده است! آیا فکر نمی‌کنید به مرحله فوق‌العاده خطرناکی رسیده است؟ بنابراین در حالی که به‌سوی سطوح بالا تزکیه می‌کنیم، این محیطی که در آن زندگی می‌کنیم نیز به‌طور جدی با ما تمرین‌کنندگان تداخل ایجاد می‌کند. عکس‌های برهنه در خیابان در معرض دید قرار داده می‌شوند و به‌محض اینکه سرتان را بلند کنید آن‌ها را می‌بینید.

زمانی لاٹوزی نوشت: «وقتی شخصی خردمند دائو را می‌شنود، آن را با جدیت تمرین می‌کند.» وقتی شخصی خردمند دائو را یاد می‌گیرد، فکر می‌کند: «بالاخره راه راستین تزکیه را پیدا کردم. چرا منتظر بمانم و از همین حالا تزکیه را شروع نکنم؟» از نظر من محیطی پیچیده و دشوار چیزی خوب است. هرچه پیچیده‌تر باشد، افراد والاتری را به وجود می‌آورد. اگر کسی بتواند خودش را به بالا و فراسوی محیط ارتقا دهد، تزکیه‌اش بسیار محکم خواهد بود.

برای تزکیه‌کننده‌ای که واقعاً مصمم است تزکیه کند، می‌گویم محیطی پیچیده چیزی خوب است. بدون وجود ناسازگاری‌ها یا فرصت‌هایی برای رشد شین‌شینگ‌تان نمی‌توانید پیشرفت کنید. اگر همه مردم با همدیگر خوب باشند، چگونه تزکیه می‌کنید؟ لاٹوزی درباره «شخصی معمولی که دائو را می‌شنود» نیز نوشت. او تزکیه‌کننده‌ای معمولی است و برایش فرقی نمی‌کند که آن را تزکیه کند یا نکند و چنین شخصی به احتمال زیاد در تزکیه موفق نمی‌شود. برخی افراد که اینجا حضور دارند فکر می‌کنند آنچه آموزش می‌دهم خوب و منطقی است. اما پس از بازگشت به محیط مردم عادی ممکن است به شدت تحت‌تأثیر اغوای مسائل دنیوی قرار گیرند. هرچقدر هم آن‌ها واقعی به نظر برسند، حتی بسیاری از میلیونرها و افراد بسیار ثروتمند در انتهای زندگی‌شان پی برده‌اند که در واقع چیزی ندارند. آن ثروت‌های مادی را نمی‌توانید پس از مرگ همراه خود ببرید و در نهایت پوچ هستند. اما در مقابل، آنچه گونگ را این قدر باارزش می‌کند این است که هنگام مرگ همراه‌تان خواهد بود. همراه روح اصلی‌تان است و هنگام حیات بعدی‌تان با شما خواهد بود. گفته‌ایم که روح اصلی از بین نمی‌رود و این

خرافات نیست. بعد از مرگ و پس از اینکه سلول‌های بدن فیزیکی ما بریزد، ذرات کوچک‌تر از سلول‌ها در سایر بُعدهای فیزیکی از بین نمی‌روند. فقط پوخته‌ای است که ریخته می‌شود.

همه آنچه هم‌اکنون درباره‌اش صحبت کردم به موضوع شین‌شینگ فرد تعلق دارد. شاکيامونی و نیز بودی‌دارما زمانی این را بیان کردند: «این سرزمین شرقی چین مکانی است که باتقواترین افراد را می‌سازد.» در سراسر تاریخ، بسیاری از راهبان و مردم چین به این موضوع خیلی افتخار کرده‌اند. گمان کرده‌اند منظور این است که استعداد معنوی خاصی به آن‌ها داده شده است. از این‌رو بسیاری از اشخاص از این موضوع راضی هستند و احساس خرسندی می‌کنند: «خوشا به حال ما مردم چین! کشور چین مکانی است که افرادی با کیفیت مادرزادی فوق‌العاده و تقوای زیاد می‌سازد.» در واقع بسیاری از مردم معنی پشت آن را درک نمی‌کنند. چرا کشور چین مکانی است که می‌تواند افرادی با تقوای زیاد به وجود آورد؟ و چرا آنجا مردم می‌توانند تا سطوح بالا تزکیه کنند؟ بسیاری از مردم منظور واقعی گفتار افراد سطح بالا را درک نمی‌کنند و قلمرو یا ذهنیت افرادی را که در سطوح بالاتر و قلمروهای بالاتر هستند، درک نمی‌کنند. فکر نمی‌کنم برای درک معنی آن به توضیح من نیاز داشته باشید: فقط در بین پیچیده‌ترین توده مردم یا در پیچیده‌ترین محیط است که فرد می‌تواند تا سطوح بالا تزکیه کند.

کیفیت مادرزادی

مقدار مادهٔ تقوایی که در بدن فرد در بُعدی دیگر وجود دارد، کیفیت مادرزادی اش را معین می‌کند. اگر فردی کمتر تقوا داشته باشد و بیشتر مادهٔ سیاه، کیفیت مادرزادی اش ضعیف است. در این صورت، در میدان او کارمای بیشتری وجود دارد. در حالی که اگر فردی تقوا یا مادهٔ سفید بیشتری داشته باشد کیفیت مادرزادی اش خوب است و در میدان او کارمای کمتری وجود دارد. بنابراین مردم این دو نوع ماده را با خود دارند و این دو مادهٔ سفید و سیاه‌شان می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند. چگونه تبدیل می‌شوند؟ انجام کارهای خوب مادهٔ سفید را به وجود می‌آورد. وقتی سختی‌ها را تحمل کنید، زجر بکشید یا کارهای خوب انجام دهید، مادهٔ سفید به دست می‌آورد. انجام کارهای اشتباه و اعمال بد، مادهٔ سیاه را به وجود می‌آورد و آن کارما است. چنین فرایند تبدیلی وجود دارد. همچنین می‌توانند از زندگی‌های گذشته منتقل شوند. چنین چیزی امکان‌پذیر است، زیرا این دو ماده در طول حیات‌های تان جمع می‌شوند و به گذشته‌های دور برمی‌گردند، به‌طوری که همراه روح‌تان از یک زندگی به زندگی دیگر منتقل می‌شوند. بنابراین باور داریم که کارما و تقوا می‌توانند در طول زمان جمع شوند و می‌توانند از اجداد شخص نیز منتقل شوند. گاهی اوقات به یاد می‌آورم که مردمان چین باستان یا افراد کهن سال کنونی در این باره صحبت می‌کردند که نسل‌های گذشتهٔ خانواده تقوا جمع کردند و به مردم یادآوری می‌کردند که تقوا جمع کنند و آن را از دست ندهند. واقعاً گفتهٔ خردمندانه‌ای بیان می‌کردند. چقدر درست می‌گفتند!

کیفیت مادرزادی خوب یا ضعیف شخص می‌تواند تعیین‌کننده توانایی ایمان داشتن او باشد. فردی که کیفیت مادرزادی خوبی دارد به‌خاطر ماده سفید بسیارش گرایش دارد بیشتر ایمان داشته باشد. این ماده سفید، بدون هیچ حائلی در هماهنگی با جهان و سرشت جن، شن، رن است. ازاین‌رو این سرشت جهان می‌تواند بدون هیچ مانعی در بدنش متجلی شود و به‌طور مستقیم با بدنش در تماس باشد. اما فردی با کیفیت مادرزادی ضعیف گرایش دارد کمتر ایمان داشته باشد. زیرا برای ماده سیاه، عکس آن مصداق دارد. این ماده سیاه از انجام کارهای اشتباه ناشی می‌شود و خلاف سرشت جهان است و در نتیجه فرد را از سرشت جهان جدا می‌کند. وقتی مقدار زیادی از این ماده سیاه جمع شده باشد، میدانی پیرامون بدن شخص شکل می‌دهد و او را احاطه می‌کند. هرچه این میدان بزرگ‌تر باشد، تراکم و ضخامت آن بیشتر است و ایمان شخص را ضعیف‌تر می‌کند. زیرا ماده سیاهی که با انجام کارهای بد به دست آورده است او را از سرشت کیهانی جن، شن، رن جدا می‌کند. معمولاً برای چنین افرادی سخت‌تر است به تزکیه باور داشته باشند، ایمان‌شان تحت‌تأثیر آن قرار می‌گیرد و کارها مانع بزرگی برای‌شان ایجاد می‌کند. هرچه از درد و سختی بیشتری رنج بکشند، کمتر باور می‌آورند و بنابراین تزکیه برای آن‌ها سخت‌تر خواهد بود.

برای شخصی با ماده سفید فراوان تزکیه آسان‌تر است. زیرا در جریان تزکیه، تا آنجا که این فرد جذب سرشت جهان شود و شین‌شینگ او رشد کند، تقوایش به‌طور مستقیم به گونگ تبدیل می‌شود. اما برای شخصی با ماده سیاه فراوان، فرایند دیگری نیز وجود دارد. مانند محصولی است که در کارخانه تولید می‌شود: دیگران با ماده آماده برای تولید می‌آیند، در حالی که

این شخص با ماده خامی می‌آید که به پردازش نیاز دارد. باید از میان این روند بگذرد. بنابراین ابتدا باید سختی‌هایی را تحمل کند و کارما را از بین ببرد تا آن را به ماده سفید تبدیل کند و ماده تقوا را شکل دهد. فقط پس از آن می‌تواند گونگ را رشد دهد. اما معمولاً چنین شخصی ایمان کمتری دارد. اگر از او بخواهید بیشتر رنج بکشد، آن را کمتر باور می‌کند و تحمل آن برایش سخت‌تر خواهد بود. از این رو برای شخصی با ماده سیاه زیاد، دشوار است که تزکیه کند. در زمان‌های گذشته، در مدرسه دثو یا مدرسه تزکیه‌ای که فقط به یک شاگرد آموزش می‌داد، معمولاً این طور بود که به جای اینکه شاگرد در جستجوی استاد باشد، از استاد انتظار می‌رفت در جستجوی شاگرد باشد. آن‌ها مرید را بر این اساس انتخاب می‌کردند که بدنش چه مقدار از این دو ماده کارما و تقوا را با خود دارد.

کیفیت مادرزادی شخص عموماً تعیین‌کننده درجه ایمان اوست، اما همیشه این گونه نیست. برخی افراد کیفیت مادرزادی بسیار خوبی ندارند، اما محیط خانه‌شان بسیار خوب است و بسیاری از اعضای خانواده، افرادی مذهبی هستند یا تزکیه می‌کنند و به مسائل معنوی عقیده دارند. این محیط می‌تواند ایمان چنین شخصی را تقویت کند و اعتقادش را پرورش دهد؛ فردی که اگر در محیط دیگری بود اعتقاد چندانی نمی‌داشت. بنابراین عوامل دیگری غیر از کیفیت مادرزادی فرد نیز وجود دارد. برعکس، افرادی نیز هستند که کیفیت مادرزادی بسیار خوبی دارند، اما توانایی ایمان‌داشتن آنان به شدت تضعیف شده است و بارزترین علت آن تعلیمات خسته‌کننده‌ای است که در این دنیای مادی‌گرا کسب کرده‌اند که آن‌ها را کوتاه‌فکر می‌کند و باعث می‌شود به هر چیزی ورای آنچه به طور رسمی آموخته‌اند شک کنند.

این مسئله در دوران اخیر در چین بارزتر بوده است، چراکه مدارس به افراد آموخته‌اند تفکر سیاهوسفید داشته باشند.

به‌طور مثال، در روز دوم کلاسی دربارهٔ بازشدن چشم سوم صحبت می‌کردم. شخصی آنجا بود که کیفیت مادرزادی بسیار خوبی داشت و چشم سومش را در سطحی بسیار بالا باز کردم. او صحنه‌های بی‌شماری را دید که سایرین نمی‌توانستند ببینند. به دیگران گفت: «وای، من دیدم فالون‌ها مثل دانه‌های برف در سراسر سالنی که فا در حال اشاعه بود روی بدن همه پایین می‌آمد. دیدم بدن حقیقی معلم لی به چه شکلی است. هالهٔ معلم لی را دیدم و اینکه فالون چه شکلی است و چقدر فاشن در آنجا وجود دارد.» او دید که معلم فا را در سطوح مختلف آموزش می‌داد و اینکه فالون چگونه بدن شاگردان را متعادل می‌کرد. او دید که در طول سخنرانی، این «گونگ‌شن» معلم بود که در هر سطح مختلفی سخنرانی می‌کرد. او دید دختران آسمانی گل افشانی می‌کردند و غیره. او چیزهایی به این شگفت‌انگیزی دید، که نشان می‌دهد کیفیت مادرزادی اش خیلی خوب بود. اما بعد از اینکه دربارهٔ همهٔ آن‌ها صحبت کرد در انتها گفت: «من به این چیزها باور ندارم.» اما هم‌اکنون علم برخی از این چیزها را تأیید کرده و بسیاری از چیزهای دیگر را نیز می‌توان با علم نوین توضیح داد و ما برخی از آن‌ها را اینجا تشریح کرده‌ایم. آنچه چی گونگ درک می‌کند و رای درک علم نوین است. از این نظر، کیفیت مادرزادی خوب فرد را همیشه نمی‌توان معادل ایمان قوی در نظر گرفت.

روشن‌بینی

«روشن‌بینی» چیست؟ «روشن‌بینی» واژه‌ای است که منشأ مذهبی دارد. این واژه در بودیسم به درک و فهم تزکیه‌کننده از آموزه‌های بودا اشاره می‌کند. هم برای روشن‌شدن او به حقایق مختلف استفاده می‌شود و هم برای روشن‌بینی نهایی‌اش؛ بنابراین به خرد او ارتباط دارد. اما این روزها در چین این واژه در محیط دنیوی و برای اشاره به کسی استفاده می‌شود که زرنگ است، می‌تواند ذهن رئیس خود را بخواند و می‌داند چگونه نظر مافوق خود را جلب کند. مردم آن را کیفیت روشن‌بینی خوب می‌نامند زیرا معمولاً آن را بدین صورت درک می‌کنند. اما اگر از سطحی کمی بالاتر از مردم عادی بنگرید، پی می‌برید که آنچه مردم عادی به‌عنوان حقیقت درک می‌کنند معمولاً اشتباه است. وقتی واژه «روشن‌بینی» را استفاده می‌کنیم، اصلاً منظورمان معنی دنیوی آن نیست. کیفیت روشن‌بینی شخص زبل حقه‌باز خوب نیست، زیرا شخصی که بیش از حد زرنگ است گرایش دارد فقط کاری سطحی انجام دهد تا مافوقش از او تقدیر کند. در این حالت، آیا کار واقعی را شخص دیگری انجام نمی‌دهد؟ پس این شخص به دیگران بدهکار می‌شود. از آنجا که او زرنگ است و می‌داند چگونه رضایت دیگران را جلب کند، منافع بیشتری کسب می‌کند، در حالی که دیگران بیشتر متضرر می‌شوند. چون زرنگ است، هیچ ضرری را متحمل نمی‌شود و هیچ‌چیزی را هم به‌آسانی از دست نمی‌دهد. در نتیجه، دیگران باید متحمل ضررهایی شوند. هرچه بیشتر به این منافع ناچیز دنیوی اهمیت دهد، کوتاه‌فکرت‌ر می‌شود و احساس می‌کند نباید به راحتی از کنار منافع مادی

گذشت. بنابراین فکر می‌کند خودش بسیار واقع‌بین و کسی است که هیچ ضرری را متحمل نمی‌شود.

برخی از افراد حتی به این شخص رشک می‌برند! به شما می‌گویم به او رشک نبرید. نمی‌دانید چه زندگی خسته‌کننده‌ای را می‌گذرانند: نمی‌تواند به‌خوبی بخورد یا بخوابد، حتی در رؤیاهایش نیز از ضرر کردن و ازدست‌دادن منافع شخصی در هراس است و برای کوچک‌ترین نفع شخصی هر کاری انجام می‌دهد. وقتی تمام زندگی‌اش صرف این چیزها شده، آیا نمی‌گویید زندگی خسته‌کننده‌ای را می‌گذرانند؟ می‌گوییم وقتی در یک ناسازگاری یک قدم عقب بروید، پی می‌برید دریا و آسمان بی‌کران‌اند و به‌طور حتم وضعیت متفاوت خواهد شد. اما فردی مثل او نمی‌تواند کوتاه بیاورد و زندگی بسیار ملال‌آوری را می‌گذرانند. نباید از او یاد بگیرید. در جامعه تزکیه‌کنندگان گفته‌اند: «چنین فردی به‌طور کامل از دست رفته است. زیرا به‌خاطر منافع مادی در میان مردم عادی تباه شده است.» چقدر سخت است که از او درخواست کرد تقوای خود را حفظ کند! اگر از او بخواهید تزکیه کند، شما را باور نمی‌کند: «تزکیه؟ وقتی شما تزکیه‌کنندگان را کتک می‌زنند یا به شما توهین می‌کنند تلافی نمی‌کنید. وقتی با شما به‌ناحق رفتار می‌کنند، به‌جای اینکه مقابله به‌مثل کنید، باید در ذهن‌تان حتی از آن‌ها تشکر کنید. همگی "آه کی‌یو" شده‌اید! همگی تان مشکل روانی دارید!» چنین شخصی نمی‌تواند تزکیه را درک کند. می‌گوید شما باور نکردنی و احمق هستید. آیا قبول ندارید نجات‌دادن او دشوار است؟

طبیعتاً ما واژه «روشن بین» را برای توصیف چنین شخصی به کار نمی‌بریم. بلکه افرادی را که از نظر او «کودن» هستند، روشن‌بین‌تر از او در نظر می‌گیریم. البته این طور نیست که واقعاً کودن باشیم. بلکه صرفاً به مسائل دنیوی که مردم نمی‌توانند رها کنند و آن‌ها را مهم در نظر می‌گیرند، اهمیت کمتری می‌دهیم. در صورتی که در زمینه‌های دیگر بسیار دانا هستیم. در خصوص کارهایی که انجام می‌دهیم، خواه پژوهش علمی باشد یا کارهایی که در محل کار به ما سپرده می‌شود، بسیار هشیاریم و آن‌ها را به‌خوبی انجام می‌دهیم. فقط چیزهایی کم‌اهمیت مانند منافع دنیوی و تعارض با افراد را سبک می‌گیریم. چه کسی شما را کودن می‌نامد؟ هیچ‌کسی نمی‌گوید کودن هستید، مطمئناً این گونه است.

حتی کسی را که واقعاً «کودن» در نظر می‌گیرند، وقتی از سطوح بالاتر نگریده شده شود، حقیقت درباره او کاملاً معکوس می‌شود. فرد کودن احتمالاً کار بد مهمی در میان مردم عادی انجام نمی‌دهد و احتمالاً علیه دیگران نقشه نمی‌کشد. او به دنبال شهرت نیست و تقوا از دست نمی‌دهد. اما دیگران به او تقوا می‌دهند. وقتی او را می‌زنند و به او توهین می‌کنند، به او تقوا می‌دهند و آن ماده بسیار باارزش است. در جهان ما این اصل وجود دارد: «بدون از دست دادن، چیزی به دست نمی‌آید.» شخص برای به دست آوردن باید از دست بدهد. وقتی دیگران این شخص کودن را می‌بینند، او را تحقیر می‌کنند: «چه ابله‌ی هستی!» وقتی دهان‌شان را باز می‌کنند تا به او توهین کنند، تکه‌ای از تقوا به سمت فرد مقابل پرتاب می‌شود. کسی که با او بدرفتاری کرده، طرفی محسوب می‌شود که چیزی از او گرفته و بنابراین باید چیزی از دست بدهد. وقتی کسی به او لگدی بزند:

«چه ابله‌ی هستی!» به‌طور مشابه تکه‌ای دیگر از تقوا به‌طرف او پرتاب می‌شود. وقتی کسی به او ناسزا می‌گوید یا به او لگد می‌زند، او فقط لب‌خند می‌زند و انگار می‌گوید: «ادامه بده، تو این‌گونه به من تقوا می‌دهی و قصد ندارم حتی ذره‌ای از آن را رد کنم!» درباره‌ی این بیندیشید: بر طبق حقایق سطوح بالاتر، چه کسی زرنگ‌تر است؟ آیا او زرنگ‌تر نیست؟ او زرنگ‌ترین فرد است، چرا که هیچ تقوایی از دست نمی‌دهد. وقتی به‌طرف او تقوا پرتاب می‌کنید، ذره‌ای از آن را رد نمی‌کند. تمام آن‌ها را برمی‌دارد و با خوشحالی آن را می‌پذیرد. ممکن است در این زندگی «کودن» باشد، اما نه در زندگی بعدی. روح اصلی او کودن نیست. در برخی از مذاهب می‌گویند که اگر شخصی تقوای بسیار زیادی داشته باشد، در زندگی بعدی‌اش صاحب‌منصبی و الامقام یا بسیار ثروتمند می‌شود. تقوایش با این چیزها مبادله می‌شود.

گفته‌ایم که تقوا می‌تواند به‌طور مستقیم به گونگ تبدیل شود. آیا ارتفاع سطح تزکیه‌تان از تبدیل این تقوا به دست نمی‌آید؟ می‌تواند مستقیماً به گونگ تبدیل شود. آیا گونگی که سطح یا توان گونگ شما را معین می‌کند از این ماده تبدیل نمی‌شود؟ آیا نمی‌گویید که آن بسیار باارزش است؟ فرد می‌تواند هنگام تولد آن را همراه خود بیاورد و هنگام مرگ همراه خود ببرد. در بودیسم گفته‌اند که سطح تزکیه شما ثمره شماست. هر اندازه از خودگذشتگی کنید به همان اندازه به دست می‌آورید، اصول آن این‌گونه است. در برخی از مذاهب می‌گویند شخصی که تقوا داشته باشد می‌تواند در زندگی بعدی‌اش صاحب‌منصبی و الامقام یا ثروتمند شود. فردی که تقوای کمی دارد، زندگی سختی خواهد داشت و حتی برای غذا گدایی خواهد کرد،

زیرا تقوایی برای مبادله وجود ندارد. بدون از دست دادن، چیزی به دست نمی‌آید! وقتی شخص هیچ تقوایی نداشته باشد، بدن و روح او نابود می‌شود و به‌طور واقعی می‌میرد.

در گذشته، استاد چی‌گونگی بود که وقتی در ابتدا به‌طور عمومی آموزش می‌داد سطح او بسیار بالا بود. اما بعدها ذهن این استاد چی‌گونگ با شهرت و منافع شخصی مشغول شد. در نتیجه، معلمش روح کمکی او را از او دور کرد، زیرا این استاد چی‌گونگ به افرادی تعلق داشت که روح کمکی را تزکیه می‌کنند. قبل از آن، زمانی که روح کمکی‌اش هنوز حضور داشت، او در کنترل روح کمکی‌اش بود. به‌طور مثال، روزی محل کارش در حال تخصیص مسکن به کارکنان بود. سرپرست گفت: «هرکسی واحد مسکونی نیاز دارد به اینجا بیاید و شرایط خود را شرح داده و توضیح دهد چرا به آن نیاز دارد.» هرکسی دلایل خود را بیان کرد در حالی که این شخص کلمه‌ای به زبان نیاورد. در آخر، سرپرست متوجه شد که این شخص بیشتر از دیگران به واحد مسکونی نیاز دارد و او باید آن را بگیرد. دیگران گفتند: «خیر، نباید به او داده شود. باید به من داده شود زیرا به‌شدت به آن نیاز دارم.» این شخص گفت: «پس یکی از شما آن را بردارد.» از نظر مردم عادی این شخص «احمق» است. برخی افراد می‌دانستند که او تمرین‌کننده است و از او پرسیدند حتی اگر مسکن رایگان نمی‌خواهد پس چه چیزی می‌خواهد. او پاسخ داد: «چیزی را می‌خواهم که دیگران نمی‌خواهند.» پاسخ او از روی حماقتش نبود، بلکه بدین علت بود که به چیزهای دنیوی اهمیت کمی می‌داد و اعتقاد داشت که با روند طبیعی پیش برود. او بسیار هم باهوش بود. مردم از او خواستند نمونه‌ای

بگوید، چرا که نمی‌توانستند چیزی را تصور کنند که مردم «نمی‌خواهند.» او پاسخ داد: «من سنگ‌های روی زمین را می‌خواهم، که با ضربه پا به این طرف و آن طرف پرت می‌کنند و هیچ‌کسی آن‌ها را نمی‌خواهد.» مردم عادی فکر می‌کنند آن بی‌معنی است. آن‌ها نمی‌توانند این را درک کنند، زیرا مرتبه آن‌ها یا سطح تفکرشان بسیار دورتر از آن است که معنی آن را درک کنند. البته او قصد نداشت سنگی را بردارد، بلکه اصلی را می‌گفت که مردم عادی نمی‌توانند آن را درک کنند: به دنبال چیزهای دنیوی نبودن. بگذارید درباره سنگ صحبت کنیم. می‌دانید در متون بودیستی نوشته‌اند: «در بهشت سعادت غایی همه چیز از طلا ساخته شده است، از درختان گرفته تا زمین، پرندگان، گل‌ها و خانه‌ها و حتی بدن موجودات سطح بالا در آنجا نیز طلایی و درخشان است.» آنجا سنگ بسیار کمیاب است و گفته‌اند پولی که آنجا استفاده می‌کنند سنگ است. البته آن شخص قصد نداشت سنگی به آنجا ببرد، بلکه منظورش از این چیزها بیان اصلی بود که مردم عادی نمی‌توانند درک کنند. بدون شک تزکیه‌کنندگان ذهن خود را با خواسته‌هایی مشغول نمی‌کنند که مردم عادی در جستجوی آن‌ها هستند، و تزکیه‌کنندگان برای چیزهای دنیوی ارزش کمی قائل هستند. آنچه آن‌ها در زندگی‌شان خواهند داشت چیزهای والاتری هستند که مردم به طور عادی نمی‌توانند داشته باشند، حتی اگر درباره آن‌ها بدانند و آن‌ها را بخواهند.

در واقع آنچه اکنون گفتیم یکی از معانی «روشن‌بینی» است و این در خصوص درک‌هایی است که افراد در تزکیه‌شان به آن می‌رسند. اما این واژه اکنون در چین به شیوه دنیوی استفاده می‌شود، برعکس طوری که ما

استفاده می‌کنیم. اما واقعی‌ترین معنی روشن‌بینی فراتر از چیزی است که توصیف کردم. آن دربارهٔ این است که وقتی فرد تزکیه می‌کند، در هر روشی که باشد، وقتی با مشکلات مواجه می‌شود، آیا می‌تواند راهنمایی معلم خود را تنگاتنگ دنبال کند و به یاد داشته باشد که زندگی‌اش یک زندگی معنوی است و آیا می‌تواند ماهیت موقعیت را درک کند، پذیرای آن باشد و آن را به‌شیوه‌ای که روش او معین کرده اداره کند. برخی افراد بدون توجه به اینکه چگونه آن را توضیح می‌دهید به این چیزها باور ندارند و چیزهای عادی هنوز برای‌شان واقعی‌تر است. آنچه باورداشتن را برای‌شان سخت می‌کند این است که مایل نیستند ذهن خود را باز کنند. برای مثال، بعضی افراد فقط برای شفای بیماری اینجا هستند و وقتی می‌گویم چنین روشی برای شفای بیماری نیست دل‌سرد و بی‌علاقه می‌شوند و از آن به بعد هرچه را می‌گویم نمی‌پذیرند.

بعضی افراد نمی‌توانند کیفیت روشن‌بینی خود را بهبود بخشند. آن‌ها به‌طور سرسری در کتاب یادداشت یا علامت‌هایی می‌گذارند. آن تمرین‌کنندگان ما که چشم سوم‌شان باز است، هریک می‌توانند ببینند که این کتاب، رنگارنگ و طلایی و درخشان به نظر می‌رسد. هر کلمه تصویر فاشن مرا در بردارد. اگر بنا بود دروغ بگویم، در حال فریب همه می‌بودم. آن علامت‌هایی که در کتاب می‌گذارید بسیار تیره‌اند. چگونه جرئت می‌کنید همین طوری روی آن علامت بگذارید؟ آیا می‌دانید اینجا در حال انجام چه کاری هستیم؟ آیا در حال راهنمایی شما نیستیم تا به‌سوی سطوح بالاتر تزکیه کنید؟ باید درنگ کنید و دربارهٔ بعضی مسائل کمی فکر کنید. این کتاب می‌تواند راهنمای تزکیه شما باشد. آیا فکر نمی‌کنید این کتاب با ارزش

است؟ آیا می‌توانید با پرستش بودا، به‌طور حقیقی تزکیه کنید؟ شما در مقابل نشان‌های مذهبی که در خانه دارید هر روز عبادت می‌کنید و آن‌قدر متواضع و مؤدب هستید که حتی جرئت نمی‌کنید آن‌ها را به‌آرامی لمس کنید، اما جرئت می‌کنید به این دافا که می‌تواند به‌طور حقیقی راهنمای تزکیه‌تان باشد بی‌احترامی کنید.

وقتی درباره کیفیت روشن‌بینی شخص صحبت می‌کنیم، درباره این است که مسائل مختلفی را که در جریان تزکیه روی می‌دهند یا آموزشی را که استاد ارائه کرده چقدر عمیق درک می‌کنید. اما منظور ما از روشن‌بینی کامل این نیست. روشن‌بینی کامل که درباره آن صحبت می‌کنیم به این اشاره می‌کند: شخص در طول زندگی خود، از زمانی که تزکیه را شروع می‌کند به صعود به سطوح بالاتر و به ازدست‌دادن تمام امیال و وابستگی‌های بشری خود ادامه می‌دهد و گوناگون او نیز به رشد خود ادامه می‌دهد تا اینکه در مرحله‌ای به آخرین قدم تزکیه‌اش می‌رسد. تقوای او، آن ماده، به‌طور کامل به گوناگون تبدیل شده است. او به انتهای مسیر تزکیه‌ای رسیده که استادش نظم و ترتیب داد. تمام چیزهایی که تا آن لحظه در بدنش قفل شده بودند با انفجار باز می‌شوند. چشم سومش به بالاترین نقطه سطحی که او در آن است می‌رسد و در سطح خود، حقیقت بُعدهای گوناگون، شکل‌های هستی موجودات گوناگون در فضا زمان‌های مختلف، شکل‌های هستی ماده در فضا زمان‌های مختلف و حقیقت جهان‌مان را می‌بیند. تمام قدرت‌های خدایی‌اش نمایان می‌شود و می‌تواند با انواع مختلف موجودات تماس برقرار کند. در این زمان، آیا این شخص، موجود

روشن بین بزرگی نیست؟ آیا او شخصی نیست که از طریق تزکیه روشن بین شده است؟ وقتی به زبان هندی باستان ترجمه شود، او یک «بودا» است.

این نوع روشن بینی که الان گفتم نوعی از روشن بینی کامل است که به «روشن بینی ناگهانی» معروف است. در این روشن بینی ناگهانی، شخص در تمام سال هایی که تزکیه می کند قفل است. او نمی داند گونگش چه ارتفاعی دارد و از شکل های گونگی که تزکیه کرده آگاهی ندارد. هیچ چیزی را احساس نمی کند و حتی تمام سلول های بدنش قفل و بسته هستند. تمام گونگی که تزکیه کرده قفل است و تا آخرین قدم تزکیه به همین شکل باقی می ماند و سپس باز می شود. فقط فردی با کیفیت مادرزادی فوق العاده می تواند از عهده این برآید، چرا که این روند تزکیه بسیار طاقت فرسا است. او با انسان خوبی بودن شروع می کند، همیشه شین شینگ را بهبود می بخشد، همیشه سختی ها را تحمل و به طور پیوسته در تزکیه پیشرفت می کند و همیشه به دنبال رشد شین شینگ است، گرچه نمی تواند گونگ خود را ببیند. مسیر تزکیه چنین فردی بسیار سخت است و او باید فردی با کیفیت مادرزادی فوق العاده باشد. او بدون اینکه حسی از دستاوردهای خود داشته باشد سال های طولانی تزکیه می کند.

شکل دیگری از روشن بینی وجود دارد که «روشن بینی تدریجی» نامیده می شود. بسیاری از تمرین کنندگان می توانند چرخش فالون را از همان ابتدا احساس کنند. در عین حال، چشم سوم همه را نیز باز کرده ام. حتی اگر برخی افراد به دلایل گوناگونی نتوانند چیزهایی را هم اکنون ببینند، در آینده می توانند. همان طور که در طول زمان یاد می گیرند چگونه از این چشم

استفاده کنند و سطح‌شان به‌طور پیوسته صعود می‌کند، دید تارشان به‌طور فزاینده‌ای واضح‌تر می‌شود. با بهبود شین‌شینگ‌تان و رهاکردن وابستگی‌های مختلف‌تان، توانایی‌های فوق‌طبیعی گوناگونی توسعه می‌یابند. تمام تغییراتی که در مسیر تزکیه از میان آن می‌گذرید و فرایند تبدیل بدن‌تان، به‌شکلی انجام می‌شوند که می‌توانید آن‌ها را ببینید یا احساس کنید. این تغییرات ادامه می‌یابند تا به مرحله پایانی می‌رسید، مرحله‌ای که می‌توانید به‌طور کامل حقیقت جهان را درک کنید و سطح‌تان به بالاترین نقطه‌ای می‌رسد که قرار بود در تزکیه به آن برسید. تبدیل بدن مادرزادی و تقویت توانایی‌های فوق‌طبیعی‌تان به نقطه خصوصی می‌رسد. تمام این‌ها به‌طور تدریجی حاصل می‌شود و از این رو «روشن‌بینی تدریجی» در نظر گرفته می‌شود. این روش تزکیه روشن‌بینی تدریجی نیز آسان نیست. بعضی افراد وقتی توانایی‌های فوق‌طبیعی را به دست می‌آورند نمی‌توانند وابستگی‌های‌شان را رها کنند و احتمال دارد آن‌ها را به نمایش گذارند یا کارهای بدی انجام دهند. به این شکل گونگ‌تان از دست می‌رود و تزکیه‌تان بیهوده می‌شود و در انتها نابود می‌شوید. بعضی افراد می‌توانند جلوه‌های موجودات گوناگون در سطوح مختلف را ببینند. ممکن است آن موجودات از شما بخواهند این یا آن کار را انجام دهید یا از شما بخواهند روش آن‌ها را تزکیه کنید و شما را به‌عنوان مریدشان ببرند. اما آن‌ها نمی‌توانند برای رسیدن به ثمره حقیقی به شما کمک کنند، چراکه آن‌ها نیز نتوانسته‌اند به ثمره حقیقی نائل شوند.

در این خصوص، موضوع چالش‌برانگیزتر این است که تمام موجودات در بُعدهای بالاتر دست‌کم نیمه‌خدایی هستند و می‌توانند اندازه خود را

گسترش دهند و توانایی‌های فوق‌طبیعی‌شان را به‌طور کامل به نمایش بگذارند. اگر فکرتان درست نباشد، ممکن است در نهایت آن‌ها را دنبال کنید. اما اگر آن‌ها را دنبال کنید، تزکیه‌تان تباه می‌شود. حتی اگر آن موجود، بودای حقیقی یا دائوی حقیقی باشد، باید تزکیه‌تان را دوباره از اول شروع کنید. آیا موجودات در سطوح مختلف آسمان [سه قلمرو]، همگی موجودات آسمانی نیستند؟ آن‌ها به بالاترین سطح دستیابی یا به هدف نهایی نرسیده‌اند و هنوز فراتر از سه قلمرو نرفته‌اند. اما برای فردی عادی، آن‌ها بلند، عظیم و بسیار توانا به نظر می‌رسند، حتی اگر به ثمره حقیقی نائل نشده باشند. وقتی انواع‌واقسام پیام‌ها و انرژی‌ها با شما تداخل کنند و وقتی با انواع‌واقسام صحنه‌ها تحریک شوید، آیا می‌توانید در درون تحت‌تأثیر قرار نگیرید؟ به همین علت است که می‌گوییم تزکیه‌کردن با چشم سوم باز نیز سخت است و کنترل کردن شین‌شینگان حتی سخت‌تر. اما خوشبختانه توانایی‌های فوق‌طبیعی بسیاری از تمرین‌کنندگان ما تا نیمه مسیر تزکیه‌شان بسته می‌ماند و بعد از آن، وارد مرحله روشن‌بینی تدریجی می‌شوند. چشم سوم همه شما را باز می‌کنیم، ولی توانایی‌های فوق‌طبیعی بسیاری از افراد اجازه ندارند ظاهر شوند. اما وقتی شین‌شینگان شما به تدریج به سطح بخصوصی برسند، وضعیت ذهنی‌تان پایدار شود و بتوانید خود را به‌خوبی اداره کنید، آن‌ها را برای‌تان باز خواهیم کرد. بنابراین وقتی به سطح بخصوصی برسید، اجازه خواهید داشت حالت روشن‌بینی تدریجی را تجربه کنید، چراکه در آن زمان کمی آسان‌تر است که خود را اداره کنید. توانایی‌های فوق‌طبیعی مختلفی ظاهر می‌شود و به تزکیه‌کردن به‌طرف بالا ادامه می‌دهید تا اینکه در نهایت همه‌چیز باز شود. به شما اجازه داده

می‌شود آن‌ها را در نیمه راه تزکیه‌تان داشته باشید. بسیاری از تمرین‌کنندگان ما به این گروه تعلق دارند، پس مشتاق دیدن چیزها نباشید.

ممکن است شنیده باشید که بودیسمِ ذن نیز از تفاوت‌هایی بین روشن‌بینی ناگهانی و روشن‌بینی تدریجی صحبت کرده است. هویی ننگ، ششمین روحانی بزرگ در بودیسمِ ذن به روشن‌بینی ناگهانی اعتقاد داشت در حالی که شن شی‌یو از مدرسه شمالی بودیسمِ ذن به روشن‌بینی تدریجی اعتقاد داشت. در تاریخ، بحث‌و جدل دربارهٔ این دو رویکرد مدت‌هاست که ادامه داشته است. اما آن‌طور که می‌بینم این بی‌معنی است. چرا؟ زیرا آنچه آن‌ها دربارهٔ آن صحبت می‌کردند فهمیدن حقیقتی در روند تزکیه بود. در رابطه با آن حقیقت، بعضی‌ها ممکن است آن را یک‌باره بفهمند، در حالی که دیگران ممکن است به تدریج به درکی از آن برسند. آیا اهمیتی دارد که شخص چگونه به آن آگاه می‌شود؟ طبیعتاً بهتر است که فرد آن را یک‌باره بفهمد، اما این نیز خوب است که به تدریج به آن آگاه شود. آیا در هر دو حالت، فرد به درک جدیدی نمی‌رسد؟ هر دو روشن‌بینی هستند و هیچ‌یک از آن‌ها اشتباه نیست.

شخصی با کیفیت مادرزادی فوق‌العاده

چیزی بیش از کیفیت مادرزادی خوب لازم است تا فردی شایستگی آن را داشته باشد که «شخصی با کیفیت مادرزادی فوق‌العاده» نامیده شود. فردی با کیفیت مادرزادی فوق‌العاده بسیار نادر است و از نظر تاریخی نیز زمان بسیار زیادی طول می‌کشد تا چنین شخصی متولد شود. البته فردی با کیفیت مادرزادی فوق‌العاده باید اول از همه مقدار بسیار زیادی تقوا و میدان

بسیار بزرگی از این ماده سفید را دارا باشد. مطمئناً این فرد باید کسی باشد که بتواند سخت‌ترین سختی‌ها را تحمل کند، بردباری عظیمی داشته باشد، فداکاری کند، از تقوای خود به‌خوبی حفاظت کند و کیفیت روشن‌بینی خوبی داشته باشد و مانند آن.

سخت‌ترین سختی‌ها چیست؟ در بودیسم اعتقاد بر این است که انسان‌ها برای رنج‌کشیدن ساخته شدند. تا وقتی کسی موجودی بشری است باید رنج بکشد. آن‌ها می‌گویند موجودات در بُدهای دیگر این بدن بشری ما را ندارند، به‌طوری که بیمار نمی‌شوند و مشکلات تولد، پیری، بیماری و مرگ را ندارند. چنین درد و رنج‌هایی را ندارند. موجودات در بُدهای دیگر می‌توانند پرواز کنند و بی‌وزن هستند و این بسیار شگفت‌انگیز است. اما مردم عادی دقیقاً به‌خاطر این بدنی که دارند با این مشکلات مواجه‌اند: سرما، گرما، تشنگی، گرسنگی و خستگی را نمی‌توانند تحمل کنند و علاوه بر آن باید از چرخه تولد، پیری، بیماری و مرگ بگذرند. به‌عبارتی، راحت نیستند.

در روزنامه‌ای خواندم که وقتی زمین‌لرزه‌ای در شهر تانگ‌شان اتفاق افتاد، بسیاری از مردم در زمین‌لرزه جان‌شان را از دست دادند، اما برخی افراد که تا آستانه مرگ رفته بودند دوباره به زندگی بازگشتند. بررسی ویژه‌ای روی آن گروه از افراد انجام شد. از آن‌ها پرسیده شد: «چه احساسی در آستانه مرگ داشتید؟» به‌طور شگفت‌انگیزی همه آن‌ها از حالت مشابه منحصر به فردی صحبت کردند: آن‌ها در لحظه مرگ احساس ترس نداشتند. برعکس، ناگهان حسی از آرامش و رهایی و احساس هیجان

داشتند. برخی احساس کردند که ناگهان از قیدوبند بدن‌شان آزاد شدند و می‌توانستند به‌طور آزاد و شگفت‌انگیزی پرواز کنند و می‌توانستند هنگام پرواز، بدن خود را در آن پایین ببینند. برخی گفتند موجودات در بُعدهای دیگر را دیدند و برخی گفتند حتی به مکان‌های گوناگونی رفته بودند. همگی گفتند که در اولین لحظه، احساسی از رهایی و آرامش و هیجان داشتند و از درد و رنج رها شدند. چنین چیزی حاکی از این است که این بدن بشری وسیلهٔ رنج کشیدن است، اما آن را متوجه نمی‌شویم چراکه همگی به این طریق به این دنیا آمدیم.

گفته‌ام که شخص باید سخت‌ترین سختی‌ها را تحمل کند. چند روز پیش گفتم که مفهوم فضا زمان انسان‌ها از فضا زمان‌های بُعدهای بزرگ‌تر دیگر متفاوت است. اینجا یک شی‌چن دو ساعت است، در صورتی که در بُعدی دیگر ممکن است یک سال باشد. اگر کسی در این محیط طاقت‌فرسا تزکیه کند، واقعاً فوق‌العاده در نظر گرفته می‌شود. او می‌خواهد دائره را پیدا کند، می‌خواهد تزکیه کند، پس این شخص واقعاً شگفت‌انگیز است. او این چنین سختی می‌کشد، اما سرشت اصلی خود را از دست نداده و هنوز می‌خواهد تزکیه کند و به اصل خود برگردد. چرا می‌توان به تزکیه‌کنندگان بدون قید و شرط کمک کرد؟ به این علت است. وقتی این فرد در طول شب در بُعد مردم عادی در مدیتیشن می‌نشیند، دیگران با مشاهدهٔ این شخص می‌گویند او واقعاً فردی استثنایی است، چراکه به مدت شش سال در مدیتیشن نشسته است. زیرا یک شی‌چن ما معادل یک سال در آن بُعد است. بُعد بشری ما بُعدی بی‌نهایت منحصر به فرد است.

تحمل سخت‌ترین سختی‌ها چقدر می‌تواند دشوار باشد؟ فرض کنید شخصی روزی به محل کار می‌رود و می‌بیند اوضاع مالی آنجا خوب نیست و تعداد کارکنان بیشتر از شغل‌های موردنیاز است. در محل کار تعدیل صورت می‌گیرد و از کارکنان قراردادی استفاده می‌شود و بنابراین کارکنان اضافی اخراج می‌شوند. این شخص یکی از آن‌هاست و ناگهان شغلش را از دست می‌دهد. چه احساسی خواهد داشت؟ حالا هیچ منبع درآمدی ندارد تا امور خانواده خود را بگذراند و هیچ مهارت دیگری هم ندارد. در نتیجه با غم‌وغصه به خانه می‌رود. به محض اینکه وارد خانه می‌شود، می‌بیند پدر پیرش که در خانه او زندگی می‌کند مریض است و در وضعیت بدی قرار دارد. او با نگرانی و عجله می‌خواهد پدر پیرش را به بیمارستان ببرد. سختی و مشقت زیادی را تحمل می‌کند تا برای بستری کردن پدرش پول قرض کند. سپس به خانه برمی‌گردد تا چیزی را برای پدر پیر تهیه کند. به محض اینکه به خانه می‌رسد، یکی از معلم‌های مدرسه می‌آید و می‌گوید: «فرزند شما در دعوایی کسی را مجروح کرده و باید عجله کنید و بیاید این مسئله را حل‌وفصل کنید.» پس از اینکه به آن مسئله رسیدگی می‌کند، به خانه برمی‌گردد و به محض اینکه می‌نشینند تلفن زنگ می‌زند و کسی به او می‌گوید: «همسرت با کسی رابطه دارد.» البته با چنین چیزی مواجه نمی‌شوید. فردی عادی نمی‌تواند چنین سختی‌هایی را تحمل کند و فکر می‌کند: «چه دلیلی دارد به زندگی ادامه دهم؟ طنابی پیدا می‌کنم و خودم را حلق‌آویز می‌کنم و به همه چیز خاتمه می‌دهم!» نکته‌ای که می‌گویم این است که شاید مجبور شوید از میان برخی از سخت‌ترین سختی‌های ممکن بگذرید. ممکن است این سختی‌ها شکل‌های مختلفی داشته باشند.

تضادها و اختلاف‌های بین مردم، اصطکاک‌هایی که شین‌شینگ شما را آزمایش می‌کنند و رقابت برای منافع شخصی، چیزهایی آسان‌تر از آن مشکلاتی که توصیف کردم نیستند. برای مثال، برخی افراد آن‌قدر درد تحمل تحقیر و توهین برای‌شان سخت است که می‌خواهند خود را دار بزنند. بنابراین برای تزکیه در چنین محیط پیچیده و دشواری باید بتوانیم سخت‌ترین سختی‌ها را تحمل کنیم و باید بردباری عظیمی داشته باشیم.

«بردباری عظیم» چیست؟ اولین کاری که تمرین‌کننده باید بتواند انجام دهد این است که وقتی به او حمله می‌شود تلافی نکند و هنگامی که به او توهین می‌شود جواب ندهد. باید تحمل کند. در غیر این صورت، چگونه خود را تمرین‌کننده می‌نامد؟ برخی افراد می‌گویند: «واقعاً سخت است که بردبار بود. من خلق‌و‌خوی بدی دارم.» اگر خلق‌و‌خوی خوبی ندارید، آن را تغییر دهید، چراکه تمرین‌کنندگان باید بردبار باشند. بعضی افراد حتی هنگام تربیت و منضبط کردن فرزندان از کوره در می‌روند، سر آن‌ها داد و فریاد می‌کشند و جنجال به راه می‌اندازند. نباید به این شکل فرزندان خود را تربیت کنید و خودتان نیز نباید عصبانی شوید. باید آرام و معقول باشید تا بتوانید واقعاً به آن‌ها خوب آموزش دهید. اگر نتوانید حتی از پس چیزهای بی‌ارزش برآید و به راحتی از کوره در بروید، آیا فکر می‌کنید واقعاً بتوانید گونگ را رشد دهید؟ کسی می‌گفت: «اگر کسی در ملاعام به من توهین کند، تا وقتی کسی آنجا نباشد که مرا بشناسد، می‌توانم آن را تحمل کنم.» اما این به اندازه کافی خوب نیست. شاید در آینده در مقابل کسی که کمتر از همه می‌خواستید آبروی‌تان پیش او برود، به صورت شما سیلی زده شود و شرمسار شوید. اینکه چگونه آن را اداره می‌کنید نشان می‌دهد چقدر

می‌توانید آن را تحمل کنید. اگر بتوانید آن را تحمل کنید اما نتوانید آن را از ذهن‌تان خارج کنید، هنوز به اندازه کافی خوب نیست. به خاطر داشته باشید که وقتی کسی به سطح آرها‌ت نائل می‌شود، هرگز نمی‌گذارد هیچ‌چیزی از نظر احساسی او را تحت‌تأثیر قرار دهد. مسائل دنیوی ذهن او را مشغول نمی‌کند و هرچقدر هم با او بد رفتار شود همیشه لبخند می‌زند و سرزنده است و به آن اهمیتی نمی‌دهد. وقتی بتوانید واقعاً این‌گونه باشید به سطح مقدماتی ثمره آرها‌ت رسیده‌اید.

برخی گفته‌اند: «اگر تا آن حد تحمل کنیم، مردم عادی می‌گویند ما بیش از حد ضعیف هستیم و خیلی راحت از ما سوءاستفاده می‌کنند.» می‌گویم این ضعیف‌بودن نیست. بگذارید درباره این بیندیشیم. حتی در بین مردم عادی، مسن‌ترها و افرادی که سطح فرهنگ بالاتری دارند نیز همیشه بر خویشتن‌داری تأکید می‌کنند و با دیگران جروب‌ت نمی‌کنند. پس آیا تمرین‌کنندگان ما نباید بیشتر این‌گونه باشند؟ چگونه آن می‌تواند ضعف باشد؟ می‌گویم این بازتابی از تحمل شما و نشانه‌ای از اراده قوی شماست. چنین تحمل عظیمی شاخص یک تمرین‌کننده است. گفته‌ای قدیمی وجود دارد: «فردی عادی توهین را با شمشیرش پاسخ می‌دهد.» برای فردی عادی این طبیعی است که اگر به من توهین کنی، من هم به تو توهین می‌کنم و اگر مرا بزنی، من هم تو را می‌زنم. او صرفاً فردی عادی است، آیا می‌توانید او را تمرین‌کننده بنامید؟ برای انجام آنچه توصیف کردم باید اراده‌ای آه‌نین داشته باشید و بتوانید خود را کنترل کنید.

در دوران قدیم مردی بود که او را هن شین می نامیدند. گفته اند او در مقام ژنرال ارشد لی یو بانگ بسیار لایق و با کفایت بود و نقش مهمی در شکل گیری امپراتوری او داشت. چه چیزی او را متمایز کرد؟ گفته اند که هن شین، حتی از دوران جوانی اش متفاوت از دیگران بود. داستانی درباره اش هست که او با خواست خودش تحقیر خزیدن از میان پای شخصی را تحمل کرد. بر طبق این داستان، وقتی هن شین جوان بود هنرهای رزمی را تمرین می کرد و رسم بود چنین شخصی شمشیری با خود داشته باشد. روزی وقتی در خیابان قدم می زد، یکی از اوباش محله با دستان حلقه زده به کمرش، راه او را بست و گفت: «برای چه با خود شمشیر داری؟ آیا جرئت کشتن کسی را داری؟ با بریدن سر من ثابت کن جرئت آن را داری.» همان طور که صحبت می کرد، سر و گردنش را به جلو کشید. هن شین فکر کرد: «برای چه باید سر تو را ببرم؟» در آن زمان نیز کشتن کسی را به حکومت گزارش می دادند و شخص مجبور بود جان خود را برای آن بدهد. چگونه می شد به دلخواه کسی را کشت؟ وقتی او دید که هن شین جرئت نکرد او را بکشد، گفت: «اگر جرئت کشتن مرا نداری، مجبوری از میان پاهای من بخزی.» هن شین واقعاً از میان پاهای او خزید. این نشان داد که هن شین قلبی سرشار از صبر و تحمل داشت. از آنجا که او با مردم عادی فرق داشت، توانست به چنان موفقیت های بزرگی دست یابد. این تفکر که اثبات خود یا حفظ آبرو ارزش جنگیدن را دارد، پندار دنیوی گمراه کننده ای است. همگی درباره این بیندیشید: آیا در این صورت زندگی خسته کننده و دردآور نیست؟ آیا ارزش آن را دارد؟ به هر حال، هن شین شخصی عادی بود. ما تمرین کنندگان باید به مراتب بهتر از او باشیم. هدف ما این است که به سطحی فراتر از مردم

عادی برسیم و به‌سوی سطوح بالاتر به پیش رویم. گرچه با موقعیتی که هن شین مواجه شد روبرو نمی‌شویم، اما در حالی که در بین مردم عادی تزکیه می‌کنیم با توهین یا تحقیر مواجه می‌شویم و الزاماً راحت‌تر از آن نیست. می‌گوییم آن اصطکاک‌های با دیگران که تجربه می‌کنید و شین‌شینگ شما را آبدیده می‌کند اصلاً راحت‌تر از چیزی نیست که هن شین از میان آن گذشت و حتی می‌تواند بدتر هم باشد و اداره کردن آن‌ها بسیار سخت است.

در عین حال، تمرین‌کننده باید بتواند فداکاری کند، انواع‌واقسام وابستگی‌ها و امیالی را که مردم عادی دارند رها کند. غیرممکن است بتوان همه این‌ها را یک‌باره انجام داد، اما می‌توانیم آن را به‌تدریج انجام دهیم. اگر می‌توانستید آن را یک‌شبه انجام دهید، هم‌اکنون موجودی خدایی می‌بودید. اما نباید به‌خاطر اینکه می‌دانیم تزکیه مستلزم زمان است، آهسته و سست شوید. اگر بگویید: «معلم گفته است تزکیه مستلزم زمان است، پس بگذار به‌آهستگی انجام دهم،» بدین صورت نخواهد بود! شما باید با خودتان سخت‌گیر باشید. در تزکیه فای بودا، باید بتوان و به‌طور قاطع به پیش بروید.

همچنین باید بتوانید تقوای خود را حفظ کنید، باید شین‌شینگ خود را حفظ کنید و نمی‌توانید نسنجیده عمل کنید. نمی‌توانید هر کاری را که می‌خواهید، انجام دهید. باید شین‌شینگ خود را حفظ کنید. در بین مردم عادی، این گفته اغلب شنیده می‌شود: «با انجام کارهای خوب تقوا جمع کنید.» تمرین‌کنندگان برای جمع کردن تقوا تزکیه نمی‌کنند، کاری که ما انجام می‌دهیم حفظ کردن تقوا است. چرا به حفظ تقوا اعتقاد داریم؟ زیرا

این موقعیت را دیده‌ایم: جمع کردن تقوا چیزی است که مردم عادی به آن اعتقاد دارند، چرا که می‌خواهند تقوا جمع کنند و کارهای خوب انجام دهند تا بتوانند در زندگی بعدی، خوب زندگی کنند. اما ما این مسئله را نداریم. اگر در تزکیه موفق شوید، به دائو نائل می‌شوید و مسئله‌ای به نام زندگی بعدی وجود نخواهد داشت. وقتی درباره «حفظ» تقوا صحبت می‌کنیم، معنی دیگری نیز برای آن وجود دارد. یعنی این دو ماده‌ای که در بدن مان با ما حمل می‌شود فقط در این دوره زندگی اندوخته نشده‌اند، آن‌ها از زمانی بسیار دور رسیده‌اند. اگر تمام شهر را بگردید ممکن است به هیچ کار خوبی برخوردید که انجام دهید. حتی اگر هر روز این کار را انجام دهید، ممکن است هنوز با چنین فرصتی مواجه نشوید.

اما هنوز معنی دیگری نیز وجود دارد: کارهایی که خوب به نظر می‌رسند و مردم در تلاش برای جمع کردن تقوا انجام می‌دهند، ممکن است مشخص شود کارهای بدی بوده‌اند و کارهای واضحاً بدی که می‌بینید مردم انجام می‌دهند، ممکن است مشخص شود کارهای خوبی بوده‌اند. زیرا در پشت رویدادها علت‌هایی نهفته است که ممکن است قابل مشاهده نباشد. قوانین قضایی، امور مردم عادی را اداره می‌کند و این مشکلی نیست. اما تمرین کننده بودن امری است فوق طبیعی. پس به عنوان فردی فوق طبیعی، باید بر طبق اصول فوق طبیعی رفتار کنید، به جای اینکه خود را با اصول و منطق مردم عادی بسنجید. وقتی رابطه کارمایی موضوعی را نمی‌دانید، احتمال آن وجود دارد که آن را به طور نادرست اداره کنید. به همین علت است که ما درباره بی‌قصدی و «مداخله نکردن» صحبت می‌کنیم و می‌گوییم نباید هر کاری را صرفاً به خاطر اینکه می‌خواهید، انجام دهید.

زمانی کسی سعی می‌کرد برایم دلیل بیاورد که چرا در مسائلی درگیر شده و می‌گفت: «فقط می‌خواستم عدالت اجرا شود.» پاسخم این بود که در این صورت بهتر می‌بود پلیس شود. اما این را نمی‌گوییم که وقتی با چیزهای خطرناکی مثل قتل یا آتش‌سوزی مواجه می‌شوید هیچ کاری انجام ندهید. دربارهٔ این صحبت می‌کنم که وقتی مردم به‌صورت لفظی یا فیزیکی با یکدیگر دعوا می‌کنند، ممکن است آن افراد از گذشته به یکدیگر بدهکار بودند و حالا در حال تسویهٔ بدهی‌های‌شان هستند. اگر پادرمیانی و آن را متوقف کنید، نمی‌توانند آن را تسویه کنند و باید منتظر شوند تا دوباره دفعهٔ بعد این کار را انجام دهند. یعنی وقتی نمی‌توانید روابط کارمایی را ببینید، احتمالاً کار بدی انجام می‌دهید و تقوا از دست می‌دهید.

نمی‌توانید از مردم عادی انتقاد کنید که چرا در مسائل مردم عادی درگیر می‌شوند، چرا که آن‌ها را با استدلال مردم عادی می‌سنجند. اما شما باید از اصول والا تر استفاده کنید و نباید در این مسائل درگیر شوید، مگر اینکه با چیزهای وحشتناکی مثل قتل یا آتش‌سوزی مواجه شوید. در این شرایط اگر کاری انجام ندهید، مشکلی در شین‌شینگان وجود دارد، چرا که فردی خوب در این شرایط واکنش نشان می‌دهد. اگر حتی وقتی کسی در حال به‌قتل‌رسیدن باشد یا آتش‌سوزی روی داده باشد و به آن اهمیتی ندهید، پس به چه چیزی اهمیت می‌دهید؟ اما نکته‌ای وجود دارد: این مسائل، زیاد ارتباطی به ما تزکیه‌کنندگان ندارند و احتمالاً به‌گونه‌ای برای‌تان نظم و ترتیب داده نمی‌شود که با آن‌ها مواجه شوید. آنچه تلاش می‌کنیم انجام دهیم این است که با انجام‌ندادن کارهای اشتباه، تقوا را حفظ کنیم. شاید اگر به مقدار کمی هم خود را درگیر کنید و کاری انجام دهید، در نهایت کار

بدی انجام داده باشید و سپس تقوا از دست دهید. از دست دادن تقوا بدین معنی است که به همان اندازه سخت‌تر است در تمرین‌تان پیشرفت کنید و به هدف نهایی خود برسید. بنابراین فرد باید کیفیت روشن‌بینی خوبی داشته باشد تا تعیین کند چه زمانی در مسائل درگیر شود. کیفیت روشن‌بینی خوب می‌تواند از کیفیت مادرزادی خوب یا تأثیر محیط خوب حاصل شود.

همچنین گفته‌ایم که اگر هریک از ما درون خود را تزکیه کنیم، به شین‌شینگ یا افکار خود بنگریم تا منشأ هر مشکلی را که با آن مواجه می‌شویم پیدا کنیم و سپس سعی کنیم دفعه بعد بهتر عمل کنیم و همیشه هر کاری را که انجام می‌دهیم ابتدا دیگران را در نظر داشته باشیم، دنیا مکان بهتری می‌شود. اخلاقیات دوباره رشد می‌کند، نیک‌رفتاری و معرفت مردم رشد می‌کند و جنایات کمتر می‌شود. شاید حتی به پلیس نیازی نداشته باشیم. شاید لازم نباشد کسی مراقب مردم باشد و هرکسی مراقب اعمال خود خواهد بود و برای اصلاح امور، درون خود را جستجو خواهد کرد. آیا نمی‌گویید آن عالی خواهد بود؟ اما امروزه حتی با قوانین و مقرراتی که هر روز جامع‌تر می‌شوند، مردم هنوز هم کارهای بد انجام می‌دهند. چرا آن‌ها از قوانین پیروی نمی‌کنند؟ زیرا قوانین نمی‌توانند قلب مردم را تغییر دهند و وقتی کسی نباشد که آن‌ها را متوقف کند، هنوز هم کارهای بد انجام می‌دهند. اما اگر هرکسی درون خود را تزکیه می‌کرد، دنیا مکان متفاوتی می‌شد و نیاز نمی‌بود کسی درباره حفظ عدالت و اصلاح امور فکر کند.

این فا فقط می‌تواند تا این سطح آموزش داده شود. شما باید تزکیه کنید تا آنچه در سطوح بالاتر قرار دارد به دست بیاورید. نمی‌توانم به تشریح تمام

مسائل جزئی زندگی تان بپردازم که ممکن است مایل باشید درباره‌شان پرسید؛ چراکه در این صورت چه چیزی برای شما باقی می‌ماند تا تزکیه کنید؟ باید خودتان تزکیه کنید و باید خودتان به آن آگاه شوید. اگر همه چیز را به دقت توضیح می‌دادم، هیچ چیزی برای شما باقی نمی‌ماند تا تزکیه کنید. اما نباید نگران باشید، زیرا دافا در حال حاضر عمومی شده و می‌توانید کارها را بر اساس دافا انجام دهید.

فکر می‌کنم به زودی برگزاری کلاس‌های آموزش فا را متوقف کنم. بنابراین در نظر دارم آموزش‌های حقیقی ام را در دسترس همگان قرار دهم تا همگان بتوانند آن‌ها را برای راهنمایی تزکیه‌شان داشته باشند. در کل دوره آموزش این فا، قصد داشته‌ام کارها را بر طبق اصل مسئول بودن در برابر شما و جامعه انجام دهم و همین گونه نیز ادامه پیدا می‌کند. درباره اینکه آیا آن را به خوبی انجام داده‌ایم نظری نمی‌دهم و افکار عمومی پاسخ خواهد داد. این دافا را عمومی کردم تا افراد بیشتری بتوانند از آن بهره‌مند شوند و همچنین آن افرادی که به طور واقعی تزکیه می‌کنند آموزش‌هایی برای راهنمایی‌شان داشته باشند. در حالی که فا را آموزش می‌دادیم، توضیح دادیم که چگونه مثل انسانی خوب رفتار کنید و امیدوارم بعد از پایان این کلاس حتی اگر نتوانید از این دافا پیروی کنید و نتوانید تزکیه کنید، حداقل بتوانید انسان خوبی باشید. این به جامعه ما منفعت می‌رساند. در واقع، هم اکنون می‌دانید چگونه فرد خوبی باشید. بعد از کلاس می‌توانید فرد خوبی باشید.

در جریان آموزش فا، مسائلی نیز وجود داشته‌اند که به آرامی پیش نرفته‌اند و مداخلات مختلفی از تمام جهات برای ما آمده‌اند. اما به خاطر حمایت عالی از سوی سازمان‌دهندگان، رهبران قسمت‌های مختلف و نیز سعی و کوشش کارکنان مان کلاس‌های ما بسیار موفقیت‌آمیز بوده‌اند.

تمام چیزهایی که در این سخنرانی‌ها آموزش داده‌ام برای این است که در تزکیه به سوی سطوح بالاتر، شما را راهنمایی کنند. چیزهایی را فاش کرده‌ام که در گذشته هرگز کسی آن‌ها را آموزش نداده است. آنچه آموزش داده‌ایم بسیار صریح و روشن است و با علم نوین و علم معاصر بدن انسان تلفیق شده است. به علاوه، آنچه آموزش داده شده در سطحی بسیار بالاست. در درجه اول منظور این بوده که همه بتوانند در آینده به‌طور حقیقی فا را کسب کنند و از طریق تزکیه صعود کنند. این قصد و منظور من است. در طول آموزش فا و تمرین‌ها، بسیاری از افراد احساس می‌کنند فا بسیار خوب است، اما بسیار سخت است که آن را در عمل به کار ببرند. در حقیقت، فکر می‌کنم اینکه آیا آن سخت است یا نه، بستگی به فرد دارد. فردی عادی که نمی‌خواهد تزکیه کند، احساس می‌کند تزکیه کردن بسیار سخت، تصورناپذیر و غیرممکن است. او فردی عادی است و نمی‌خواهد تزکیه کند؛ پس فکر می‌کند خیلی سخت است. لائوزی نوشت: «وقتی شخصی خردمند دائو را می‌شنود، با جدیت آن را تمرین می‌کند. وقتی فردی متوسط آن را می‌شنود، آن را گاه‌وبیگاه تمرین می‌کند. وقتی فردی احمق آن را می‌شنود، بلند به آن می‌خندد. اگر این شخص به آن بلند نمی‌خندید، آن دائو نمی‌بود.» می‌گویم برای تمرین‌کننده حقیقی خیلی راحت است و چیزی غیرممکن نیست. در حقیقت، بسیاری از تمرین‌کنندگان قدیمی که

اینجا نشسته‌اند و بسیاری از آن‌هایی که اینجا حضور ندارند در حال حاضر تا سطح بسیار بالایی تزکیه کرده‌اند. این را قبلاً به شما نگفتم تا مبدا وابستگی‌هایی را رشد دهید یا مغرور شوید، چرا که در رشد توان گوناگون تأثیر می‌گذاشت. به عنوان تزکیه‌کننده‌ای واقعاً مصمم، فرد می‌تواند هر چیزی را تحمل کند و در مواجهه با منافع شخصی مختلف، هر وابستگی را رها کند یا کمتر به آن اهمیت دهد. تا وقتی فرد بتواند این کار را انجام دهد، سخت نخواهد بود. افرادی که می‌گویند سخت است، آن‌هایی هستند که نمی‌توانند این چیزها را رها کنند. خود تزکیه سخت نیست و رشد سطح نیز به خودی خود سخت نیست. به این خاطر می‌گویند سخت است که نمی‌توانند امیال بشری را رها کنند. زیرا بسیار سخت است در مواجهه با منافع عملی از چیزی دست کشید. آن منافع همین جا هستند، چگونه می‌توانید این وابستگی‌ها را رها کنید؟ در واقع به همین خاطر است که فرد احساس می‌کند دشوار است. وقتی تضادهایی بین شما و دیگران روی می‌دهد، اگر در مواجهه با آن‌ها نتوانید خویشتن‌داری خود را حفظ کنید یا نتوانید حتی خود را تمرین‌کننده در نظر بگیرید، می‌گوییم پذیرفتنی نیست. در گذشته وقتی تزکیه می‌کردم، بسیاری از استادان والا این کلمات را به من گفتند: «وقتی تحمل آن سخت است، می‌توانی آن را تحمل کنی. وقتی انجام آن غیرممکن است، می‌توانی آن را انجام دهی.» در واقع همین‌گونه است. وقتی به خانه برگشتید چرا این را امتحان نمی‌کنید؟ وقتی در حال غلبه بر سختی یا مشکلی واقعی هستید، این را امتحان کنید. وقتی تحمل آن سخت است، سعی کنید آن را تحمل کنید. وقتی به نظر می‌رسد غیرممکن است و گفته‌اند که غیرممکن است، آن را امتحان کنید و ببینید

آیا ممکن است. اگر واقعاً بتوانید آن را انجام دهید، پی می‌برید که: «پس از عبور از سایه‌های تاریک درختان بید، گل‌های روشن و روستای دیگری پیش رو خواهد بود!»

با این همه مطلب که گفتم، به یاد آوردن تمام چیزهایی که آموزش دادم سخت است. در خاتمه امیدوارم واقعاً خود را تمرین‌کننده در نظر بگیرید و به‌طور کوشا به تزکیه ادامه دهید. امیدوارم تمرین‌کنندگان قدیمی و جدید بتوانند در دافا تزکیه کنند و به کمال برسند! امیدوارم از همین امروز به بعد، از وقت خود به بهترین شکل برای تزکیه واقعی استفاده کنید.

ضمیمه

جوآن فالون قرار نیست اثری ادبی باشد و بر همین اساس ممکن است مطابق گرامر امروزه نباشد و الزاماً از واژه‌ها به‌گونه‌ای استفاده نمی‌کند که امروزه مردم به آن عادت کرده‌اند. اگر برای نوشتن این کتاب دافا از گرامر نوین استفاده می‌کردم مشکلی جدی پدید می‌آمد: گرچه ساختار زبان کتاب ممکن بود زیبا و مطابق استاندارد باشد، اما مفاهیم ژرف‌تر و سطح بالاتری را شامل نمی‌شد. زیرا واژه‌های استانداردشده نوین نه می‌تواند راهنمایی دافا در سطوح مختلف بالاتر و تجلی فا در هر سطح را منتقل کند و نه می‌تواند تبدیل بدن و گونگ تمرین‌کنندگان یا سایر تغییرات بنیانی‌تر را پدید آورد.

لی هنگ‌جی

۵ ژانویه ۱۹۹۶

معنی تحت‌اللفظی برخی از واژه‌ها

(این واژه‌ها بر اساس اولین باری که در متن کتاب آمده‌اند فهرست شده‌اند.)

لون‌یو و سخنرانی اول:

فا: «راه»، «اصول» یا «قانون» (در مفهوم اخلاقی یا معنوی). کلمهٔ چینی «فا» برای اشاره به «دارما» یا آموزه‌های بودا شاکيامونی نیز به کار می‌رود. این کلمهٔ «فا» همانی است که در کلمهٔ «فالون» به کار رفته است. دافا: «راه بزرگ»، «قانون بزرگ» یا «آموزه‌های بزرگ». مخفف فالون دافا نیز در نظر گرفته می‌شود.

لون: چرخ.

فالون: ترجمهٔ لغوی آن به معنی «چرخ قانون» یا «چرخ دارما» است. نشانهٔ دایره‌شکل رنگی ابتدای کتاب نیز فالون نام دارد. جوآن فالون: «چرخاندن چرخ قانون». کتاب اصلی تزکیهٔ فالون دافا. لون‌یو: شرح و تفسیری با استفاده از زبان، بیانیه.

چِن - شَن - رِن: چِن به معنی حقیقت، درستی، راستی، واقعی؛ شَن به معنی نیک‌خواهی، همدردی، مهربانی، خوبی؛ رِن به معنی بردباری، شکیبایی، پایداری، خوشتن‌داری.

دائو: «راه» («تائو» نیز تلفظ می‌شود)؛ این اصطلاح به کسی که «دائو را کسب کرده» نیز اشاره می‌کند.

چی: در فرهنگ چینی عقیده بر این است که «چی»، انرژی حیاتی است و در مقایسه با «گونگ»، شکل سطح پایین‌تری از انرژی است. چی را «پِرانا» یا «کی» (به ژاپنی) نیز می‌نامند.

«قلمرو بشری»: معنی تحت‌اللفظی واژه چینی متن اصلی، «فای دنیای سه‌گانه» است.

«فراسوی قلمرو بشری»: معنی تحت‌اللفظی واژه چینی متن اصلی، «فراسوی فای دنیای سه‌گانه» است.

چی‌گونگ: شکلی از تمرین سنتی چینی که «چی» یا انرژی حیاتی را تزکیه می‌کند.

کارما: ماده‌ای سیاه که از انجام کاری نادرست ناشی می‌شود.

شین‌شینگ: «سرشت ذهن» یا «سرشت قلب»؛ خصوصیات اخلاقی.

دنیای ده‌جهته: پنداشتی بودیستی از جهان هستی.

گونگ: ۱- انرژی تزکیه، ۲- روشی که چنین انرژی‌ای را تزکیه می‌کند.

بودا: کلمه بودا واژه‌ای از زبان هند قدیم، سانسکریت است و به شخصی دلالت می‌کند که از طریق تزکیه و پالایش و پرورش خود به بصیرت (یا روشن‌بینی، روشن‌ضمیری یا رستگاری) رسیده است و نباید با «سیدارتا گوتاما» (معروف به بودا)، که به‌عنوان بنیان‌گذار بودیسم شناخته می‌شود یا با مذهب بودیسم یکی در نظر گرفته شود. واژه بودا، به مذهب یا قومیت خاصی محدود نیست.

بودا شاکيامونی: سیدارتا گوتاما. به‌طور مشهوری به‌عنوان بنیان‌گذار بودیسم شناخته شده است. گفته می‌شود او در هند باستان حدود سده پنجم قبل از میلاد می‌زیسته است.

دارما: آموزش‌های بودا شاکيامونی.

«فرو رفتن در یک شاخ گاو»: اصطلاحی چینی به معنی رفتن در یک بن‌بست.

تاناتاگاتا: موجودی روشن بین با ثمره حقیقی در مدرسه بودا و کسی که بالاتر از سطوح آرهات و بودیساتوا است.

سوترای الماس: متنی کهن در بودیسم.

عصر پایان دارما: بر طبق اظهارات بودا شاکيامونی، دوره پایان دارما پانصد سال بعد از درگذشتش شروع می‌شود، که در آن زمان دارمايش ديگر قادر به نجات مردم نخواهد بود.

لی فنگ: الگوی اخلاقی چینی در دهه ۱۹۶۰.

کالپا: دوره‌ای که دو میلیارد سال طول می‌کشد، این واژه در این جا به عنوان یک عدد استفاده می‌شود.

تای جی: «نهایت بزرگ»؛ تای جی نماد مدرسه دائو و چیزی است که در غرب به عنوان نماد «یین و یانگ» مشهور است.

هتو: به عنوان ترسیمه‌ای ماقبل تاریخی، تغییرات دوره طبیعت را افشا می‌کند.

لوئوشو: به عنوان ترسیمه‌ای ماقبل تاریخی، تغییرات دوره طبیعت را افشا می‌کند.

کتاب تغییرات: یک کتاب پیشگویی باستانی چینی از سلسله جو (۱۱۰۰ ق م تا ۲۲۱ ق م).

هشت سه‌نگاره: از کتاب تغییرات و ترسیمه‌ای است که گفته می‌شود تغییرات دوره طبیعت را افشا می‌کند.

انقلاب فرهنگی: جنبشی سیاسی که ارزش‌ها و فرهنگ سنتی را مردود شمرد (۱۹۷۶-۱۹۶۶).

آرہات: موجودی روشن بین با ثمرہ حقیقی در مدرسہ بودا و کسی کہ فراسوی سه قلمرو است.

دَن جینگ: یک متن کلاسیک چینی تزکیہ.

بودیساتوا: موجودی روشن بین با ثمرہ حقیقی در مدرسہ بودا و کسی کہ بالاتر از آرہات اما پایین تر از تاتاگاتا است.

دَن: خوشہ انرژی جمع شدہ از بُدہای دیگر در بدن یک تزکیہ کننده.

لائوزی: معروف بہ نویسنده دائو دِ جینگ. او بہ عنوان بنیان گذار دائوئیسم در نظر گرفته می شود و گمان می رود حدود سده چهارم قبل از میلاد می زیستہ است.

سخنرانی دوم:

شَن گن: نقطہ طب سوزنی واقع در محل ریشہ بینی.

لی: واحدی چینی برای فاصلہ (معادل نیم کیلومتر). در چینی، «۱۰۸ ہزار لی» اصطلاحی است برای توصیف فاصلہ ای بسیار دور.

یوآن: واحد پول چینی.

فاشن: «بدن قانون»، بدنی ساختہ شدہ از گونگ و فا.

نقطہ لائوگونگ: نقطہ طب سوزنی در مرکز کف دست.

نیروانا: (از سانسکریت) ترک کردن دنیای بشری بدون این بدن فیزیکی، روش کامل کردن تزکیہ در مدرسہ بودا شاکيامونی.

سخنرانی سوم:

گوآن دینگ: جاری کردن انرژی از بالای سر شخص، مراسم عضویت.

ملکه مادر: در اسطورهٔ چینی، سطح بالاترین جاودان مؤنث درون سه قلمرو.

امپراتور بزرگ یشم: در اسطورهٔ چینی، جاودانی که سه قلمرو را سرپرستی می‌کند.

کاخ نیوان: واژه‌ای دائوئیستی برای غدهٔ صنوبری.
شی‌چن: واحدی چینی برای زمان، معادل دو ساعت.
دن‌تی‌ان: «میدان دن»، منطقهٔ پایین شکم.

سخنرانی چهارم:

ماجونگ: بازی سنتی چینی که چهار نفره بازی می‌شود.
هان: اکثریت قومیت چینی‌ها.

لاما: عنوانی برای یک استاد در سنت بودیسم تبتی.

شینگ‌مینگ گویی‌جی: یک متن کلاسیک چینی تزکیه.

جیه‌یین: وضعیتی از قراردادن دست‌ها روی هم. انگشتان یک دست روی انگشتان دست دیگر قرار می‌گیرد، به طوری که کف دست‌ها به سمت بالا است و دو انگشت شست طوری به یکدیگر متصل می‌شوند که یک بیضی شکل بگیرد.

دائو‌دنگ: یک متن کلاسیک چینی تزکیه.

هوئی‌یین: نقطهٔ طب سوزنی در مرکز میان‌دوراه (منطقهٔ بین نشیمن‌گاه و آلت تناسلی).

تان‌جونگ: نقطهٔ طب سوزنی که تقریباً در مرکز قفسه سینه قرار دارد.

یو‌چن: نقطهٔ طب سوزنی که در قسمت پایینی پشت سر قرار دارد.

مینگ‌مین: «دروازهٔ حیات»؛ نقطهٔ طب سوزنی که در وسط پایین کمر قرار دارد.

سخنرانی پنجم:

چهار وجه... هشت جهت: برای خوانندگان چینی، «چهار جهت» این گونه درک می‌شود که به چهار جهت شمال، جنوب، شرق و غرب اشاره دارد و «هشت جهت» به چهار وجه اشاره شده به علاوهٔ شمال شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی و جنوب غربی.

انجام مراسم تبرک: واژهٔ چینی ترجمه شده در اینجا، «کای گوآنگ» است. معنی تحت‌اللفظی این دو کلمه «بازکردن نور» یا «بازکردن [با] نور» است. می‌توان پی برد که چرا برخی از راهبان در مراسم تبرک، همان‌طور که در قسمت مربوطه در کتاب آمده است، سعی می‌کنند با تاباندن نور به مجسمه، چشمان آن را با «نور باز کنند.» مراسم تبرک در بودیسم جنوب آسیا و نیز شرق آسیا رایج است.

آسورا: ارواح بد نهاد (از سانسکریت).

حالت دست گل نیلوفر آبی بزرگ: حالتی از دست برای تبرک.

جویو که: استدعا و سحر و جادو.

نقطهٔ هِگو: نقطهٔ طب سوزنی که در پشت دست بین انگشت شست و انگشت اشاره قرار دارد.

فنگ‌شویی: روشی چینی برای تعبیر مناظر.

سخنرانی ششم:

چین هوئی: یکی از مقامات شرور دربار سلطنتی در سلسله سونگ جنوبی (۱۱۲۷م تا ۱۲۷۹م).

معشوقه دا جی: معشوقه بدجنس آخرین امپراتور در سلسله شنگ (۱۷۶۵ق م تا ۱۱۲۲ق م). عقیده بر این است که او توسط روح یک روباه تسخیر شده بود و باعث سقوط سلسله شنگ شد.

در خصوص جنون حاصل از تزکیه... اگر کسی بتواند آتشی ایجاد کند: در این پاراگراف، به نحوی بازی با کلمات صورت گرفته است. در چینی واژه جنون حاصل از تزکیه، «زو هو»، معنی درست کردن آتش را نیز می دهد.

سخنرانی هفتم:

جی گونگ: راهب بودیستی مشهوری در سلسله سونگ جنوبی (۱۱۲۷م تا ۱۲۷۹م).

کوه امی: حدود هزار مایل دور از معبد لینگبین، محلی که چاه واقع بود. سائو سائو: امپراتور یکی از «سه پادشاهی» (۲۲۰م تا ۲۶۵م).

سخنرانی هشتم:

بای هوئی: نقطه طب سوزنی که در تاج سر شخص قرار دارد. لو دونگبین: یکی از هشت دائوئیست جاویدان در مدرسه دائو. مائویو: خط مرزی بین طرف بین و یانگ بدن.

سخنرانی نهم:

گونگ شن: بدنی ساخته شده از گونگ. آه کی یو: شخصیتی احمق در یک رمان چینی.

شین شی یو: بنیان گذار مدرسه شمالی بودیسم دین در سلسله تانگ.