

దాఫా గురించి (లున్యూ)

దాఫా¹ అనేది సృష్టికర్త యొక్క జ్ఞానం. ఇది సృష్టి యొక్క ఆధారశిల, దేని మీద అయితే స్వర్గం, భూమి మరియు విశ్వము నిర్మించబడి ఉన్నాయి. విశ్వ సంబంధిత సమూహం యొక్క జీవన తలాల్లో ప్రతి ఒక్క దాంట్లోను విభిన్నమైన సాక్షాత్కారాలను కలిగి ఉంటూ, ఇది అత్యంత సూక్ష్మమైన దాన్నుండి విశాలంలోనే విశాలమైనదాని వరకు, అన్ని విషయాలను ఇముడ్చుకొని ఉంటుంది. విశ్వ సంబంధిత సమూహం యొక్క లోతుల్లో నుండి రేణువుల్లో అతి చిన్నవి మొట్టమొదట ప్రత్యక్షం అవుతాయి, అక్కడ నుండి లెక్కలేనన్ని పొరలు పొరలుగా రేణువులు, నిడివిలో చిన్న దాన్నుండి బృహత్తరమైన దాని వరకు వ్యాపించి ఉన్నాయి, మానవాళికి తెలిసిన ఆ బాహ్య తలాల వరకు కూడా చేరుకొని-పరమాణువులు, అణువులు, గ్రహాలు మరియు నక్షత్ర మండలాలు-మరియు దాన్ని దాటి ఇంకా ఎక్కువ విశాలమైనదాని వరకు. విభిన్న కొలతల్లో ఉన్న రేణువులు విభిన్న కొలతల్లో ఉన్న జీవులను మరియు విభిన్న కొలతల్లో ఉన్న ప్రపంచాలను తయారుచేసాయి, ఏవైతే విశ్వ సంబంధిత సమూహం అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాయి. రేణువుల యొక్క వివిధ తలాల్లోని జీవులు వాటి తరువాత ఇంకా పెద్ద తలలో ఉన్న రేణువులను వాటి ఆకాశాల్లో ఉన్న గ్రహాలుగా పరిగణిస్తాయి, మరియు ప్రతి ఒక్క తలలో కూడా ఇదే నిజం. విశ్వం యొక్క ప్రతి ఒక్క తలలో ఉన్న జీవులకు ఇది అసంతోషం అలా అలా సాగుతూనే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. కాలము మరియు స్థలము, అనేకానేకమైన ప్రాణులు మరియు జీవరాశులు మరియు ఈ సృష్టి మొత్తం అంతా ఈ దాఫా ద్వారా సృష్టించబడినవే; ఉనికిలో ఉన్న ప్రతి విషయము దీనికి ఋణపడి ఉన్నాయి, దీన్ని దాటి బయట ఏదీ లేదు. ఈ విషయాలు అన్ని కూడా విభిన్న తలాల్లో, దాఫా యొక్క లక్షణాలు: జెన్, షాన్, మరియు రెన్ యొక్క ఒక సృష్టమైన వ్యక్తీకరణలు.

¹దాఫా(dah-fah)–“మహత్తర ధర్మం” లేక “మహత్తరమైన మార్గం”.

²జెన్-షాన్-రెన్ Zhen-Shan-Ren (Jhun-shahn-ren)–జెన్-సత్యం, సత్య శీలత; షాన్–కారుణ్యం, దయాగుణం, అనుగ్రహము; రెన్-సహనము, ఓర్పు, తాళిమి.

మనుషుల యొక్క అంతరిక్ష అన్వేషణ మరియు జీవ పరిశోధన విధానాలు ఎంత మేరకు అభివృద్ధి చెందినా, తద్వారా పొందిన జ్ఞానం విశ్వంలోని ఒక కింది తలంలో మానవులు జీవించే ఈ ఒక్క పరిమాణంలోని కొన్ని నిర్దిష్టమైన భాగాలకే పరిమితం. చరిత్ర ముందటి కాలంలో ఉన్న నాగరికతలలోని మానవుల ద్వారా ఇంతకుముందు ఇతర గ్రహాలు పరిశోధించబడ్డాయి. అయినాగాని సాధించిన ఔన్నత్యాలు మరియు దూరాలు ఎన్నో ఉన్నా, మానవాళి అది నివసించే పరిమాణాన్ని దాటి వెళ్లలేకపోయింది. విశ్వం యొక్క నిజమైన స్వరూపం అనేది దానికి ఎప్పటికీ అందుబాటులోకి రాదు. ఒక మానవుడు విశ్వం, కాల-స్థలము మరియు మానవ శరీరము యొక్క రహస్యాలను అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, అతడు ఒక సత్యమైన మార్గంలో కృషి చెయ్యడం మొదలుపెట్టాల్సి ఉంది మరియు యదార్థమైన జ్ఞానోదయం సాధించాలి, తన అస్తిత్వ తలం యొక్క స్థాయి పెంచుకుంటూ. కృషి ద్వారా అతని నైతిక స్వభావం ఎదుగుతుంది, మరియు ఒక్కసారి అతడు ఎప్పుడైతే నిజంగా చెడు నుండి మంచిని మరియు వ్యసనాన్నుండి సుగుణాన్ని గుర్తించగలుగుతాడో, మరియు మానవ తలాన్ని అధిగమించి వెళ్తాడో, అతడు విశ్వం యొక్క వాస్తవాలను, దానితో పాటు ఇతర పరిమాణాల మరియు తలాల యొక్క జీవులను చూడడము మరియు అందుకోగలగడం సాధిస్తాడు.

మనుషులు తరచుగా వాళ్ళ యొక్క వైజ్ఞానిక అన్వేషణలు అనేవి “జీవన ప్రమాణాలని అభివృద్ధి,” చెయ్యడానికే అని చెప్పినా గాని, వాళ్ళని ముందుకి నడిపించేది మాత్రం ఆ సాంకేతికపరమైన పోటీ అనేదే. మరియు దాదాపు అన్ని పరిస్థితుల్లోను అది మనుషులు దైవత్వాన్ని వదిలివేసి మరియు స్వయం-నియంత్రణను కాపాడే ఆ నైతిక నియమావళి త్యజించిన తరువాతే ఇది జరిగింది. ఇటువంటి కారణాలు వల్లనే అనేక మార్లు గత కాలపు నాగరికతలు వినాశనాన్ని చవిచూసాయి. అయినాగాని మనుషుల యొక్క అన్వేషణలు అనేవి అవశ్యంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచానికే పరిమితమై ఉన్నాయి, మరియు పద్ధతులు అనేవి ఎటువంటివి అంటే కేవలం ఏదైతే గుర్తించబడిందో అదే అధ్యయనం చేయబడుతుంది. అది అలా ఉండగా, మానవ పరిమాణంలో విషయాలు ఏవైతే తాకరానివి లేక అగోచరమో, కాని ఏవైతే నిష్పాక్షికంగా ఉనికి కలిగి ఉండి మరియు ఈ తక్షణ ప్రపంచంలో నిజమైన మార్గాల్లో వాటిని అవి వెల్లడి చేసుకుంటాయో—ఎటువంటివి అంటే ఆధ్యాత్మికత, నమ్మకము, దివ్యమైన పదము మరియు అద్భుతాలు—ఇవి నిషేధంగా చూడబడతాయి, ఎందుకంటే మనుషులు ఆ దైవత్వాన్ని వదిలివేసారు కావున.

మానవజాతి దానియొక్క స్వభావము, ప్రవర్తన మరియు ఆలోచన వీటిని నైతిక విలువలపై స్థిరపరిచి మెరుగుపరచుకోగలిగితే, మానవ ప్రపంచంలో నాగరికత అనేది నిలబడి ఉండగలదు మరియు ఇంకా అద్భుతాలు కూడా మరల సంభవించే అవకాశం ఉంది. గతంలో చాలా సార్లు, సంస్కృతులు ఎంత మానవత్వం కలిగి ఉన్నాయో అంతే దైవత్వం కలిగి ఉన్నవి ఈ ప్రపంచంలో ప్రత్యక్షం అయ్యాయి మరియు మనుషులకు విశ్వం మరియు జీవితాన్ని గురించి ఒక ఇంకా వాస్తవమైన అవగాహనను చేరుకోవడానికి సహాయం చేసాయి. ఎప్పుడైతే మనుషులు, ఈ ప్రపంచంలో సాక్షాత్కరించే దాఫా ఎడల, సరైన గౌరవం మరియు భక్తి చూపిస్తారో వాళ్ళు, వాళ్ళ జాతి లేక వాళ్ళ దేశము దీవెనలు మరియు గౌరవం పొందుతారు. దాఫా-విశ్వం యొక్క ఆ గొప్ప మార్గం-విశ్వ సంబంధిత సమూహం, విశ్వము, జీవము మరియు పూర్తి సృష్టి అంతటినీ సృష్టించింది. ఎలాంటి జీవి అయినా దాఫా నుండి వ్యతిరేకంగా తిరిగితే అది నిజంగా చెడిపోయినట్టే. ఏ మనిషి అయినా ఎవరైతే దాఫా ప్రకారం నడుచుకోగలరో వారు వాస్తవంగా ఒక మంచి మనిషి, ఆరోగ్యము మరియు సంతోషము బహుమానంగా మరియు దీవెనగా పొందుతారు, మరియు సాధకులు ఎవరైతే దాఫాతో ఏకం కాగలుగుతారో వారు జ్ఞానోదయం పొందిన వాళ్ళు-దైవం.

లీ హోంగ్ జీ

మే 24, 2015

విషయ సూచిక

మొదటి ప్రసంగం	1
మనుషులను స్వచ్ఛంగా ఉన్నతమైన స్థాయిలవైపు మార్గదర్శకం చేయడం.....	1
విభిన్న స్థాయిలకి విభిన్నమైన ఫా ఉంటుంది	8
జెన్-ఫాస్-రెస్ మంచి లోక చెడు మనుషులను గుర్తించే ఏకైక ప్రామాణికం	13
చీగోంగ్ అనేది చరిత్రపూర్వ సంస్కృతి	17
చీగోంగ్ అనేది కృషి సాధన	23
మీయొక్క సాధన ద్వారా మీ గోంగ్ ఎందుకు పెరగదు?	27
ఫాలుస్ దాఫా యొక్క లక్షణాలు.....	38
రెండవ ప్రసంగం	48
దివ్య నేత్రానికి సంబంధించిన విషయం.....	48
దూర దృష్టి యొక్క అతీంద్రియ సామర్థ్యము	64
భవిష్య దృష్టి మరియు గతకాల దృష్టి యొక్క అతీంద్రియ సామర్థ్యం.....	67
పంచభూతాలను మరియు ముల్లోకాలను అధిగమించడం	74
యత్నానికి సంబంధించిన విషయం.....	80
మూడవ ప్రసంగం	93
నేను అందరు సాధకులను నా శిష్యులుగా చూసుకుంటాను	93
బుద్ధ పాఠశాల చీగోంగ్ మరియు బౌద్ధమతము.....	94
ఒకే ఒక కృషి మార్గాన్ని సాధన చేయడం	101
అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు మరియు గోంగ్ పాటవం.....	105
తిరోగమన కృషి మరియు గోంగ్ అప్పు తెచ్చుకోవడం	107
ఆత్మ లోక జంతు ఆవాహన.....	117
జగత్ సంబంధిత భాష.....	126
గురువు సాధకులకు ఏమిచ్చారు?	129
శక్తి కేత్రం	138

ఫాలున్ దాఫా సాధకులు సాధనను వ్యాప్తి ఎలా చెయ్యాలి?	140
నాలుగవ ప్రసంగం.....	145
నష్టము మరియు లాభము	145
కర్మయొక్క రూపాంతరం.....	147
పిన్ పింగ్ అభివృద్ధి చెయ్యడం	161
గ్యాన్జింగ్.....	169
రహస్య దారియొక్క అమరక.....	174
ఐదవ ప్రసంగం.....	184
ఫాలున్ చిహ్నము.....	184
చీమన్ పారశాల.....	188
దుష్ట కృషి సాధన చేయడం.....	190
ఒక స్త్రీ మరియు పురుషుడి జంట కృషి	194
మనస్సు మరియు శరీరం యొక్క కృషి.....	197
ఫాషన్.....	199
ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన	201
జ్యూకా క	212
ఆరవ ప్రసంగం	214
కృషి ఉన్మాదం	214
కృషిలో పైశాచిక జోక్యం	227
ఒకరియొక్క స్వంత మనస్సులో నుండి పైశాచిక జోక్యం.....	236
మీ ప్రధాన చైతన్యం ఆధిక్యతను కలిగి ఉండాలి	243
మీ మనసు సక్రమముగా ఉండవలసి ఉంది.....	245
యుద్ధ కళల చీగొంగ్.....	254
ప్రదర్శన చేసుకునే మనస్తత్వం.....	260
ఏడవ ప్రసంగం.....	266

చంపడానికి సంబంధించిన విషయం.....	266
మాంసం తినడానికి సంబంధించిన విషయం	272
అసూయ	281
వ్యాధి నయం చేయడానికి సంబంధించిన విషయం.....	289
ఆసుపత్రి చికిత్స మరియు చీగోంగ్ చికిత్స	296
ఎనిమిదవ ప్రసంగం	303
బీగూ	303
చీ దొంగిలించడం.....	306
చీ సేకరించడం	310
కృషి సాధన ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు గోంగ్ను పొందుతారు.....	314
దివ్యమైన వలయం	323
అతిభక్తి యొక్క బంధం.....	337
మాటయొక్క కృషి.....	340
తొమ్మిదవ ప్రసంగం.....	343
చీగోంగ్ మరియు శారీరక వ్యాయామాలు.....	343
మానసిక సంకల్పం	346
ఒక స్పష్టమైన మరియు స్వచ్ఛమైన మనసు	356
జన్మసిద్ధ స్వభావం.....	363
జ్ఞానోదయం	366
గొప్ప జన్మసిద్ధ స్వభావం ఉన్న మనుషులు	375
పదపట్టిక	387

మొదటి ప్రసంగం

మనుషులను స్వచ్ఛంగా ఉన్నతమైన స్థాయిలవైపు మార్గదర్శకం చేయడం

పా మరియు కృషి సాధనపై నేను ఇచ్చే ప్రసంగాల పూర్తి క్రమ గమనంలో, నేను సమాజానికి మరియు సాధకులకి బాధ్యత కలిగి ఉన్నాను. మనం అందుకున్న ఫలితాలు బాగున్నాయి, మొత్తం సమాజం మీద వాటియొక్క ప్రభావం కూడా ఎంతో బాగుంది. కొన్నేళ్ళ క్రితం చీగోంగ్ ను బోధించే చీగోంగ్ గురువులు చాలామంది ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు బోధించినదంతా చికిత్సలు మరియు శారీరక దృఢత్వం స్థాయికి చెందినవి మాత్రమే. అయితే, వాళ్ళ సాధన మార్గాలు మంచివి కావని నేను అనడం లేదు. వాళ్ళు దేన్నీ ఉన్నతమైన స్థాయిలో బోధించలేదని ఎత్తిచూపుతున్నాను అంతే. నాకు దేశం మొత్తంమీద చీగోంగ్ పరిస్థితులు కూడా తెలుసు. ప్రస్తుతానికి, దేశవిదేశాల్లో స్వచ్ఛంగా ఉన్నత స్థాయిలో చీగోంగ్ బోధిస్తుంది నేనొక్కడినే. ఉన్నత స్థాయిలలో చీగోంగ్ బోధించే పని ఎవ్వరూ ఎందుకు చెయ్యలేదు? ఎందుకంటే, ఇది గొప్ప సమస్యోత్పత్తికమైన ప్రశ్నలకు, ప్రగాఢమైన చారిత్రాత్మక కారణాలకు, ఒక విస్తారమైన పరిధిలోని విషయాలకు, మరియు చాలా గంభీరమైన విషయాలకు సంబంధించింది కాబట్టి. ఇది ఒక సామాన్య మానవుడు బోధించగలిగేది కాదు, ఎందుకంటే ఇది అనేక చీగోంగ్ పాఠశాలల యొక్క సాధనలను కలుపుకొని ఉంది కాబట్టి. అతిముఖ్యంగా, మన సాధకుల్లో చాలామంది ఈ రోజు ఒక సాధన మరియు రేపు ఇంకొక సాధనను అధ్యయనం చేసి, ఇప్పటికే తమ స్వంత శరీరాలను చెడగొట్టుకున్నారు. వాళ్ళ కృషి తప్పకుండా విఫలమౌతుంది. ఇతరులు కృషిలో ప్రధాన మార్గాన్ని తీసుకొని పురోగతిని సాధిస్తుండగా, ఈ మనుషులు ప్రక్క మార్గాల్లో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఒక మార్గంలో సాధన చేస్తే, ఇంకొక మార్గం అడ్డుపడుతుంది. వాళ్ళు ఇంకొక మార్గంలో సాధన చేస్తే, ఈ సాధన అడ్డుపడుతుంది. వాళ్ళతో ప్రతిదీ జోక్యం చేసుకుంటుంది, మరియు వాళ్ళు ఇకపైన కృషి సాధనలో సఫలత సాధించలేరు.

¹ చీగోంగ్ Qigong (chee-gong)—దీ లేక “మౌలిక శక్తిని” కృషిచేసే సంప్రదాయకమైన చైనీయ వ్యాయామానికి ఒక స్వరూపం.

మేము ఈ విషయాలన్నిటినీ సరిదిద్దుతాం, మరియు మంచి భాగాన్ని కాపాడడం, చెడు భాగాన్ని తొలగించడం ద్వారా, మీరు ఆ తరువాత కృషి సాధన చేయగలిగేలా హామీ ఇస్తాం. ఏది ఏమైనా, మీరు ఈ దాఫా² ను స్వచ్ఛంగా అధ్యయనం చేయడానికే ఇక్కడ ఉండాలి. మీరు రకరకాల బంధాలను(attachments) ఉంచుకుని, అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను పొందాలని, అనారోగ్యాలకు చికిత్సలు చేయించుకోవాలని, కొన్ని సిద్ధాంతాలను వివాలని లేక ఏమైనా చెడు ఉద్దేశ్యాలతో వస్తే మాత్రం అది అస్సలు పనికిరాదు. నేను సూచించినట్టుగా, అటువంటి పనిని చేస్తుంది నేనొక్కడేనే కాబట్టి. ఇటువంటి దానికొరకు ఎక్కువ అవకాశాలు లేవు, మరియు నేను ఈ మార్గాన్ని శాశ్వతంగా బోధిస్తూనే ఉండబోను. నేను అనుకోనేది ఏమిటంటే నా ప్రసంగాలను స్వయంగా ఎవరైతే వినగలరో, నేను చెబుతున్నాను నిజంగా ... మీరు భవిష్యత్తులో తెలుసుకుంటారు ఈ కాలంయొక్క సమయం అత్యంత అమూల్యమైనదని. అయితే, మనం విధిచేత ముందే నిర్ణయించబడ్డ సంబంధాలను నమ్ముతాం. విధిచేత ముందే నిర్ణయించబడ్డ సంబంధం కారణంగానే అందరు ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నారు.

దీని గురించి అందరూ ఆలోచించండి: ఉన్నత స్థాయిలకు చీగింగ్ను బోధించడం అనేది ఎటువంటి సంగతి? ఇది మానవాళికి ముక్తిని ప్రసాదించడం కాదా? మానవాళికి ముక్తి ప్రసాదించడం అంటే అర్థం కేవలం వ్యాధులను నయం చేసుకోవడం మరియు శరీరాన్ని దృఢంగా ఉంచుకోవడమే కాదు, మీరు నిజంగా కృషి సాధన చేస్తుంటారని అర్థం. అనుగుణంగా, స్వచ్ఛమైన కృషి సాధన చేసే సాధకులకు ఇంకా ఉన్నతమైన పీన్ పింగ్³ ప్రమాణాల అవసరం ఉంది. అందరు ఇక్కడ దాఫాను నేర్చుకోడానికే కూర్చుంటారు, అందుకే ఇక్కడ మిమ్మల్ని మీరు తప్పక నిజమైన సాధకులుగా నిర్వహించుకోవాలి మరియు మీరు బంధాలని తప్పకుండా వదిలివెయ్యాలి. మీరు రకరకాల కోరికలతో సాధనను మరియు ఈ దాఫాను నేర్చుకోవాలని వస్తే, మీరు ఏదీ నేర్చుకోలేరు. మీకు నిజం చెప్పాలంటే, ఒక సాధకుడికి ఈ పూర్తి కృషి సాధన ప్రక్రియ నిరంతరము మానవ బంధాలను(human attachments) వదిలివేయడమే. సామాన్య మానవ సమాజంలో, చిన్న స్వప్రయోజనం కోసం జనం పోటీలుపడి, మోసంచేసి మరియు ఒకరికి ఒకరు హాని కలిగించుకుంటారు. తప్పనిసరిగా ఇటువంటి మనస్తత్వాలన్నీ వీడనాడాలి. అతిముఖ్యంగా ఈ రోజు ఎవరైతే

² దాఫా Dafa (dah-fah)—“మహాతే (గొప్ప) ధర్మం” లేక “మహాత్తరమైన మార్గం”; సూత్రాలు.

³ పీన్ పింగ్ xinxing (shin-shing)—మనసు లేక హృదయంయొక్క స్వభావం: వైతిక ప్రవృత్తి.

సాధనను అధ్యయనం చేస్తున్నారో, ఆ మనుషులు ఇటువంటి మనస్తత్వాలని ఇంకా ఎక్కువగా వదిలించుకోవాలి.

నేను ఇక్కడ అనారోగ్యాన్ని నయం చెయ్యడాన్ని గురించి మాట్లాడను, మేము వ్యాధులను నయం చెయ్యటోము కూడా. ఒక నిజమైన సాధకుడిగా, ఎలాగైనా మీరు ఒక రోగగ్రస్త శరీరంతో కృషి సాధన చెయ్యలేరు. నేను మీ శరీరాన్ని శుద్ధి చేస్తాను. శరీర శుద్ధి మాత్రం సాధన మరియు ఫా నిజంగా నేర్పుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళకే చేయబడుతుంది. మేము ఒక విషయాన్ని నొక్కి చెబుతాం: మీరు వ్యాధి మీద బంధాన్ని లేక చింతను వదిలించుకోలేకపోతే, మేము ఏమీ చెయ్యలేం మరియు మీకు సహాయం కూడా చెయ్యలేం. ఎందుకని? ఎందుకంటే ఈ విశ్వంలో అటువంటి ఒక సూత్రం ఉంది కాబట్టి: బుద్ధి పాఠశాల ప్రకారం సామాన్య మానవ వ్యవహారాలు అన్నిటికీ విధిచేత ముందే నిర్ణయించబడ్డ సంబంధాలు ఉంటాయి. జననము, వృద్ధాప్యము, అనారోగ్యము, మరియు మరణము సామాన్య జనులకు ఉంటూనే ఉంటాయి. గతంలో చేసిన తప్పుడు పనుల ద్వారా ఏర్పడిన కర్మ కారణంగానే, ఒకరికి అనారోగ్యలు, కష్టాలు కలుగుతాయి; బాధను అనుభవించడం అనేది కర్మకు సంబంధించిన ఒక ఋణాన్ని తీర్చడమే. అందువల్లనే ఎవరైనా దీన్ని వాళ్ళకీ తోచినట్టుగా మార్చలేరు. దీన్ని మార్చడం అంటే ఒకరు ఋణపడి ఉండి ఆ ఋణాన్ని తీర్చవలసిన అవసరం లేకుండా చెయ్యడం అని అర్థం, మరియు దీన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చెయ్యలేం. ఇంకో విధంగా చేస్తే అది తప్పుడుపని చేసినదానికి సమానం అవుతుంది.

రోగులకు చికిత్స చెయ్యడం, వాళ్ళ వ్యాధులను నయం చెయ్యడం మరియు వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడం అనేవి మంచి పనులని కొంతమంది అనుకుంటారు. నా దృష్టిలో వాళ్ళు నిజంగా వ్యాధులను నయం చెయ్యలేదు. వాటిని తొలగించడానికి బదులు వాళ్ళు దాన్ని వాయిదా వేయడంగాని లేక రూపాంతరం చేయడంగాని చేశారు. అటువంటి కష్టాలను నిజంగానే తొలగించాలంటే, కర్మను నిర్మూలించాలి. ఒకరు నిజంగా వ్యాధిని నయం చేసి, అటువంటి కర్మను పూర్తిగా తొలగించగలిగితే ఒకరి స్థాయి ఎంతో ఉన్నతమైనది అయ్యుండాలి. ఒకరు అప్పటికే ఒక నిజాన్ని చూసి ఉంటారు: సామాన్య మానవ సమాజంయొక్క సిద్ధాంతాలను తేలికగా ఉల్లంఘించకూడదని. కృషి సాధన చేసే క్రమంలో, ఒక సాధకుడు అతని లేక ఆమెయొక్క దయాగుణం కారణంగా, వ్యాధులకు చికిత్స చేయడం మరియు ఇతరుల అనారోగ్యాలను నయం చెయ్యడం, లేక వాళ్ళ ఆరోగ్యం కాపాడడం ద్వారా కొన్ని మంచి పనులు చేయవచ్చు—ఇటువంటివి

అనుమతించబడతాయి. అయితే, ఒకరు ఇతరుల అనారోగ్యాలను పూర్తిగా నయం చెయ్యలేరు. ఒక సామాన్య మానవుడి అనారోగ్యానికి కారణం నిజంగానే తొలగిస్తే, ఒక సాధకుడు కాని వ్యక్తి ఎటువంటి అనారోగ్యము లేకుండా తప్పించుకోగలడు. ఒక్కసారి ఈ వ్యక్తి ఈ గుమ్మం దాటి అడుగు బయటకు వేస్తే, అతడు ఒక మామూలు మనిషిగానే మిగిలిపోతాడు. సామాన్య మానవుల్లానే అతడు ఇంకా స్వల్పభం కోసం పోటీపడతాడు. అతని కర్మ అంత తేలికగా ఎలా నిర్మూలించబడుతుంది? ఇది పూర్తిగా నిషేధించడమైంది.

అయితే, ఇది ఒక సాధకుడికి ఎందుకు చేయవచ్చు? ఎందుకంటే సాధకుడు అనేవాడు అత్యంత అమూల్యమైనవాడు కాబట్టి, అతడు లేక ఆమె కృషి సాధన చెయ్యాలి అనుకుంటున్నారు కాబట్టి. అందువల్ల, ఈ ఆలోచన అభివృద్ధి చేసుకోవడమే ఎంతో అమూల్యమైనది. బౌద్ధమతంలో మనుషులు బుద్ధ-గుణాన్ని గురించి మాట్లాడుతారు. ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తియొక్క బుద్ధ-గుణం ఉద్భవిస్తుందో, జ్ఞానోదయమైన జీవులు అతడికి సహాయం చెయ్యగలరు. దీనికి అర్థం ఏమిటి? నన్ను అడిగితే నేను సాధనను ఉన్నత స్థాయిలలో బోధిస్తున్నాను కాబట్టి, ఇది ఉన్నతమైన స్థాయిలలో సిద్ధాంతాలను దాంతో పాటు గొప్ప ప్రాముఖ్యతగల విషయాలను కలుపుకొని ఉంది. ఈ విశ్వంలో ఒక మానవ జీవితం సామాన్య మానవ సమాజంలో సృష్టించబడింది కాదని మనం చూడగలం; ఒకరి నిజమైన జీవితంయొక్క సృష్టి విశ్వంయొక్క శూన్యంలో జరుగుతుంది. వివిధ రకాల పదార్థం ఈ విశ్వంలో చాలా ఉంది కాబట్టి, అటువంటి పదార్థం దానియొక్క పరస్పర కలయికల ద్వారా జీవాన్ని సృష్టించగలదు. ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే, ఒక మనిషియొక్క మొట్టమొదటి జీవితం విశ్వంనుండి వస్తుంది. విశ్వంయొక్క శూన్యం ఉదారగుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది మరియు జెన్-షాన్-రెన్(సత్యం-కారుణ్యం-సహనం) యొక్క లక్షణాలను మూర్తీభవించి ఉంటుంది. ఒకరు జన్మించినప్పుడు ఈ విశ్వంయొక్క గుణాలతో సమానమై ఉంటారు. అయితే జీవుల సంఖ్య పెరిగే కొలది, ఒక సామూహిక స్వరూపంలో సామాజిక సంబంధాలలో మనుషులు స్వార్థం పెంపొందించుకుంటారు, క్రమంగా వాళ్ళ స్థాయి దిగజారిపోతుంది. వాళ్ళు ఈ స్థాయిలో ఉండలేకపోతే, వాళ్ళు ఇంకా క్రిందకు దిగజారాలి. ఆ స్థాయిలో కూడా వాళ్ళు అంత మంచివాళ్ళుగా ఉండకపోవచ్చు మరియు అక్కడ కూడా ఉండలేకపోవచ్చు. వాళ్ళు క్రిందకు జారడం కొనసాగించి, చివరికి ఈ మానవుడి స్థాయికి చేరుకుంటారు.

మానవ సమాజం అంతా ఒకే స్థాయిలో ఉంది. అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు లేక గొప్ప జ్ఞానోదయమైన జీవుల దృక్పథం నుండి, ఈ జీవులు ఈ స్థితికి దిగజారిన తరువాత

నాశనం చెయ్యబడాలి. ఎలాగైతేనేం, గొప్ప జ్ఞానోదయం పొందిన ఆ జీవులు వాళ్ళయొక్క ఉదారమైన దయాగుణం చేత వీళ్ళకి ఇంకొక అవకాశాన్ని ఇచ్చారు, ఈ విశేషమైన పర్యావరణాన్ని మరియు విలక్షణమైన పరిమాణాన్ని నిర్మించారు. ఈ పరిమాణంలో అన్ని జీవులు ఈ విశ్వంలో ఇతర పరిమాణాల్లో ఉన్న జీవులకు భిన్నంగా ఉంటాయి. ఈ పరిమాణంలోని జీవులు ఇతర పరిమాణాలలోని జీవులను లేక ఈ విశ్వయొక్క సత్యాన్ని చూడలేవు. అందువల్ల, ఈ మానవులు నిజానికి మాయాప్రపంచంలో తప్పిపోయారు. అనారోగ్యాన్ని నయం చేసుకోవడానికి లేక ఇబ్బందులను, కర్మను నిర్మూలించడానికి ఈ మనుషులు తప్పక కృషి సాధన చెయ్యాలి మరియు తమ మౌలికమైన, నిజ స్థితికి తిరిగి చేరుకోవాలి. అన్ని విభిన్న కృషి పాఠశాలలు దీన్ని ఇలాగే చూస్తాయి. ఒకరు తమయొక్క మౌలికమైన, నిజ స్థితికి తప్పక తిరిగి వెళ్ళాలి; మనిషి కావడానికి ఇదే అసలైన ఉద్దేశం. అందువల్ల, ఒక్కసారి ఒక వ్యక్తి కృషి సాధన చెయ్యాలనుకుంటే, అతని లేక ఆమె యొక్క బుద్ధ-గుణం ఉద్భవించినట్లుగా పరిగణించబడుతుంది. అటువంటి ఆలోచన చాలా అమూల్యమైనది, ఎందుకంటే ఈ వ్యక్తి తన మౌలికమైన, నిజ స్థితికి తిరిగి వెళ్ళాలని మరియు సామాన్య మానవ స్థాయిని అధిగమించాలి అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి.

బహుశ అందరూ బౌద్ధమతంలోని ఈ వాక్యాన్ని వినే ఉంటారు: “ఒకరి యొక్క బుద్ధ-గుణం ఉద్భవిస్తే అది ‘పది దిక్కుల ప్రపంచాన్ని’⁴ కుదిపేస్తుంది.” దీన్ని ఎవరు చూసినా చేయూతనివ్వడానికి వస్తారు మరియు ఈ వ్యక్తికి బేషరతుగా సహాయం చేస్తారు. మానవాళికి ముక్తిని ప్రసాదించడంలో, బుద్ధ పాఠశాల ఎటువంటి నిబంధన విధించదు లేక దేన్ని ప్రతిఫలంగా ఆశించదు, మరియు బేషరతుగా సహాయం చేస్తుంది. అనుగుణంగా, మేము సాధకులకు ఎన్నో విషయాలను చెయ్యగలం. కానీ ఒక సామాన్య మానవుడు ఎవరైతే కేవలం ఒక సామాన్య మానవుడిగానే ఉండాలని మరియు అతని లేక ఆమెయొక్క వ్యాధినే నయం చేసుకోవాలి అనుకుంటే, అది పనికిరాదు. కొంతమంది అనుకోవచ్చు, “నా అనారోగ్యం నయం అయిన తరువాత నేను కృషి సాధన చేస్తాను.” కృషి సాధన చెయ్యడానికి ఎటువంటి ముందస్తు ఆంక్షలు లేవు, మరియు ఎవరికైనా కృషి సాధన చెయ్యాలని అనిపిస్తే వాళ్ళు కృషి సాధన అనేది చెయ్యాలి అంతే. అయితే కొంతమంది శరీరాలు వ్యాధులను కలిగి ఉంటాయి, మరియు కొంతమంది తమ శరీరాల్లో

⁴ “పది దిక్కుల ప్రపంచం”— బౌద్ధ దృక్పథంలో ఈ విశ్వయొక్క ఒక తలంపు.

అక్రమమైన సందేశాలను కలిగి ఉంటారు. కొంతమంది ఎన్నడు చీగ్‌ సాధన అనేదే చెయ్యలేదు. అనేక దశాబ్దాలుగా దీన్ని సాధన చేసి ఇంకా చీ స్థాయిలోనే తిరుగుతూ కృషిలో ప్రగతి సాధించని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు.

అయితే, దీని గురించి ఏం చెయ్యాలి? మేము వాళ్ళ శరీరాలను శుద్ధి చేస్తాం, మరియు వాళ్ళు ఉన్నత స్థాయిలలో కృషి సాధన చెయ్యడం సాధ్యమయ్యేలా చేస్తాం. అతి తక్కువ స్థాయి కృషి సాధనలో ఒక స్థిత్యంతరం ఉంది, మరియు ఇది మీ శరీరాన్ని పూర్తిగా శుద్ధి చేయడానికే. మీ మనసులో ఉన్న అన్ని చెడు విషయాలు, మీ శరీరాన్ని చుట్టి ఉన్న కర్మ క్షేత్రం, మరియు మీ శరీరాన్ని అనారోగ్యంగా చేసే మూలకాలు అన్నీ తొలగించబడతాయి. అవి తొలగించబడకపోతే, మీరెలా అంత మలినమైన, నల్లని శరీరం మరియు కలుషితమైన మనస్సుతో ఉన్నత స్థాయిలో కృషి సాధన చెయ్యగలరు? మనం ఇక్కడ 'చీ' సాధన చేయం. మీరు అంత క్రింది స్థాయి విషయాలు సాధన చేయవలసిన అవసరం లేదు, మేము మిమ్మల్ని దానికి మించి తోసివేస్తాం, మీ శరీరం ఎటువంటి అనారోగ్యమూ లేని స్థితికి చేరుకునేట్టుగా. ఇదే సమయంలో, మేము మీ శరీరంలో క్రింది స్థాయిలో పునాది వేయడానికి అవసరమయ్యే ముందుగానే తయారుచేయబడిన యంత్రాల వ్యవస్థను అమర్చడం చేస్తాం. ఈ విధంగా మీరు ఎంతో ఉన్నత స్థాయిలో కృషి సాధన చేస్తారు.

కృషి సాధనయొక్క సంప్రదాయాల ప్రకారం, ఇక్కడ మూడు స్థాయిలు ఉన్నాయి చీని కూడా కలిపితే. కాని స్వచ్ఛమైన కృషి సాధనలో మాత్రం మొత్తం రెండు పెద్ద స్థాయిలున్నాయి (చీ సాధన తొలగిస్తే). ఒకటి "ముల్లోకాలలోన-ఫా"⁵ (షీ-జియన్-ఫా) కృషి సాధన, మరొకటి "ముల్లోకాతీత-ఫా" (చు-షీ-జియన్-ఫా) కృషి సాధన. ముల్లోకాలలోన-ఫా మరియు ముల్లోకాతీత-ఫా కృషి సాధనలు అనేవి దేవాలయాల్లోని

⁵ చీ qi (chee)— చైనీయ సంస్కృతిలో, ఇది "ప్రాణ శక్తిగా" నమ్మబడుతుంది; గొంగ్‌తో పోలిస్తే, శక్తిలో తక్కువ స్థాయి స్వరూపం.

⁶ ముల్లోకాలలోన-ఫా In-Triple-World-Fa—బౌద్ధమతం ఒకరు మూడు లోకాలయందు ధర్మపు కృషిని లేక ముల్లోకాలను అధిగమించకపోతే ఒకరు తప్పకుండా సంసార చక్రాన్ని (పునర్జన్మ చక్రం) కొనసాగించాలని నమ్ముతుంది.

“లోకంలోన” మరియు “లోకాతీత” అనే వాటికి విభిన్నం, ఇవి సిద్ధాంతపరమైన పదాలు. మనది కృషి సాధన ద్వారా రెండు ప్రధాన స్థాయిల్లో జరిగే మానవ శరీరంయొక్క స్వచ్ఛమైన రూపాంతరం. “ముల్లోకాలలోన-ఫా” కృషి సాధన క్రమంలో ఒకరి శరీరం నిరంతరము శుద్ధి చేయబడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి, ఒకరు ముల్లోకాలలోన-ఫా లో అత్యున్నత స్వరూపానికి చేరుకున్న తరువాత అది ఉన్నత-శక్తిగల పదార్థంచేత పూర్తిగా భర్తీ చేయబడుతుంది. ముల్లోకాతీత-ఫా లో కృషి సాధన ప్రధానంగా ఒక బుద్ధ-దేహాన్ని కృషి చేయడమే. ఆ దేహం ఉన్నత-శక్తి పదార్థంచేత తయారైనది, మరియు అన్ని అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు తిరిగి అభివృద్ధి చేయబడతాయి. ఇవే మనం సూచించే రెండు ముఖ్యమైన స్థాయిలు.

మనం విధిచేత ముందే నిర్ణయించబడిన సంబంధాలని నమ్ముతాం, ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరికి నేను అటువంటి దాన్ని చేయగలను. ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ కేవలం రెండువేల మంది పైచిలుకు మనుషులు మాత్రమే ఉన్నారు, కొన్ని వేల మందికి లేదా ఇంకా ఎక్కువ సంఖ్యలో మనుషులకి, పదివేల మంది దాతీనా కూడా నేను ఇది చెయ్యగలను. దీని ద్వారా చెప్పదేమిటంటే, మీరు తక్కువ స్థాయిలో సాధన చేయవలసిన అవసరమే లేదని. మీయొక్క శరీరాలను శుద్ధిచేసి మిమ్మల్ని పైకి తీసుకువెళ్ళడం చేసిన తరువాత, మీ శరీరంలో ఒక పరిపూర్ణమైన కృషి సాధన వ్యవస్థని స్థాపిస్తాను. వెంటనే మీరు అత్యున్నత స్థాయిలలో కృషి సాధన చేస్తారు. ఇది చేయబడుతుంది, కాని ఇదంతా కేవలం స్వచ్ఛంగా కృషి సాధన చేయటానికి వచ్చిన సాధకులకే; ఊరికే ఇక్కడ కూర్చున్నంత మాత్రాన మీరు సాధకులని కాదు. మీరు సమూలంగా మీయొక్క ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చుకుంటూ ఉన్నంతవరకు మీకు ఇవన్నీ ఇవ్వబడతాయి. మరియు ఇది వీటి వరకే పరిమితం కాదు. ఆ తరువాత అందరికీ నేను ఏమిద్దాను అనేది మీకే అర్థం అవుతుంది. వ్యాధిని నయం చెయ్యడం గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడటం కూడా చెయ్యం. దానికి బదులుగా మీకు కృషి సాధన సాధ్యమయ్యేలా చేసేందుకు సాధకుల శరీరాలను సమగ్రంగా సరిచేయడం గురించి మాట్లాడుతాం. ఒక వ్యాధిగ్రస్త శరీరంతో మీరు గోంగోని అస్సులు వృద్ధి చేసుకోలేరు. అందువల్ల మీరు వ్యాధులను నయం చేసుకోవడం కోసం నా దగ్గరకు రాకూడదు, నేను అటువంటివి చెయ్యను కూడా. నేను ప్రజల ముందుకు రావడానికి

⁷ గోంగ్ (gong)—1. కృషిద్వారా వచ్చే శక్తి; 2. ఒక సాధన అటువంటి శక్తిని కృషి చేసేది.

ప్రధాన ద్వేయం మనుషులను ఉన్నత స్థాయిలకి మార్గదర్శకం చెయ్యడానికి, స్వచ్ఛంగా మనుషులను ఉన్నత స్థాయిలకి మార్గదర్శకం చెయ్యడానికి.

విభిన్న స్థాయిలకి విభిన్నమైన ఫా ఉంటుంది

గతంలో చాలామంది చీగ్ గురువులు చీగ్ గుకు అలా పిలవబడే ప్రథమ స్థాయి, మధ్య స్థాయి, అగ్ర స్థాయి ఉన్నాయి అనేవాళ్ళు. అదంతా చీ మరియు కేవలం చీ స్థాయిలో సాధన చేసింది, కాని దీనిని కూడా ప్రథమ స్థాయి, మధ్య స్థాయి, అగ్ర స్థాయి చీగ్ గుగా విభజించారు. స్వచ్ఛమైన ఉన్నత స్థాయి విషయాలకు వస్తే, అధిక సంఖ్యాక చీగ్ గు గురువులకు బుద్ధి శూన్యం, ఎందుకంటే వీటి గురించి వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు కాబట్టి. ఇకపై మనం ప్రస్తావించేది అంతా ఉన్నత స్థాయిలలోని ఫా మాత్రమే. ఇంకా, నేను కృషి సాధనయొక్క కీర్తిని పునరుద్ధరణ చేస్తాను. నా ప్రసంగాలలో కృషి సాధకుల సమాజంలో అనారోగ్యకరమైన ఉత్పాతాలను గురించి ప్రస్తావిస్తాను. ఈ ధోరణులు ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలి, వాటిని ఎలా చూడాలి కూడా నేను చెబుతాను. ఇంతే కాకుండా, ఒక కృషి సాధన పద్ధతి మరియు ఉన్నత స్థాయిల్లో ఫా బోధించడంలో అనేక దృష్టికోణాలు మరియు చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు ఇమిడి ఉంటాయి, వీటిలో కొన్ని ఎంతో గంభీరమైన విషయాలు కూడా; ఈ విషయాలను కూడా నేను తెలియజేయాలని అనుకుంటున్నాను. మన సామాన్య మానవ సమాజంలో, ముఖ్యంగా కృషి సాధకుల సమాజంలో కొన్ని అవరోధాలు ఇతర పరిమాణాల నుండి వస్తాయి. నేను ఈ విషయాన్ని కూడా వెల్లడి చేస్తాను. అదే సమయంలో, సాధకులకు ఈ సమస్యల నుండి పరిష్కారం చేస్తాను. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించకుండా వదిలేస్తే, మీరు కృషి సాధన చెయ్యలేకపోతారు. ఈ విషయాలను సమూలంగా పరిష్కరించాలంటే, మేము అందరిని తప్పక నిజమైన సాధకులుగా పరిగణించాలి. సహజంగానే, మీ ఆలోచనలను ఇప్పటికేప్పుడు మార్పుకోవడం అంత తేలికైన విషయమేమీ కాదు; ఇకపై రాబోవు ప్రసంగాల క్రమంలో మీ ఆలోచనలను క్రమంగా మార్చుకుంటారు. మీరందరూ వినేటప్పుడు పూర్తి శ్రద్ధ వహిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. నేను కృషి సాధన నేర్పే పద్ధతి ఇతరుల పద్ధతికి భిన్నంగా ఉంటుంది, కొంతమంది కేవలం వాళ్ళ సాధన పద్ధతియొక్క సిద్ధాంతాలను క్లుప్తంగా మాట్లాడటం ద్వారా నేర్పిస్తారు. ఆ తరువాత వాళ్ళయొక్క సందేశాలను మీకు చేరుస్తారు మరియు కొన్ని వ్యాయామాలను నేర్పిస్తారు, అంతే. జనం ఇప్పటికే ఈ విధంగా ఒక సాధనను బోధించే పద్ధతికి అలవాటుపడిపోయారు.

స్వచ్ఛంగా ఒక కృషి సాధన వ్యవస్థని నేర్పించడానికి ఫా లేక దావోను బోధించడం అవసరం. ఒక పది ప్రసంగాల్లో అన్ని ఉన్నత స్థాయి సూత్రాలను నేను మీకు తెలియపరుస్తాను, వాటి ద్వారా మీరు కృషి సాధన చేయగలిగేలా. లేకపోతే మీరు అస్సలు కృషి సాధన చెయ్యలేరు. మిగతా వాళ్ళందరు నేర్పించేవన్నీ చికిత్సలు లేక శారీరక దృఢత్వం స్థాయిలోనివే. మీరు ఉన్నత స్థాయిలో కృషి సాధన చెయ్యాలంటే, ఉన్నత స్థాయి ఫా యొక్క మార్గదర్శకం లేకుండా కృషిలో సఫలం కాలేరు. దీన్ని పాఠశాలకు వెళ్లటంతో పోల్చవచ్చు: మీరు ఒక కళాశాలకు ప్రాథమిక పాఠశాల పాఠ్యపుస్తకాలను తీసుకొని వెళ్ళే, మీరు ఇంకా ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థులే. కొంతమంది ఇలాంటి సాధన లేక అలాంటి సాధన, ఇలా ఎన్నో సాధనలను నేర్చేసుకున్నాం అని అనుకుంటారు, వాళ్ళ దగ్గర ఒక గుట్ట యోగ్యతా పత్రాలు ఉంటాయి, కాని వాళ్ళ గొంగ్ మాత్రం ఇంకా ఎటువంటి పురోగతి సాధించలేదు. వాళ్ళు అదే చీగొంగ్ యొక్క నిజమైన సారం అని, చీగొంగ్ అంటే ఇంతేనని అనుకుంటారు. కాదు, అవి చీగొంగ్ యొక్క చర్యలు పైపొర మాత్రమే మరియు అత్యంత అట్టడుగు స్థాయిలో ఉన్నటువంటివి. చీగొంగ్ వీటికి మాత్రమే పరిమితమై లేదు, ఎందుకంటే ఇది ఒక కృషి సాధన మాత్రమే కాకుండా ఎంతో విశాలమైనది, ప్రగాఢమైనది కూడా. ఇంతే కాకుండా, విభిన్న స్థాయిలలో విభిన్నమైన ఫా ఉంటుంది. అందువల్ల ప్రస్తుతం మనకు తెలిసిన చీ సాధనలకు ఇది విభిన్నం; మీరు ఎంత నేర్చుకున్నాగాని, అది అలాగే ఉంటుంది. ఉదాహరణకి మీరు బ్రిటీష్ పాఠశాలలో ప్రాథమిక విద్య పాఠ్యపుస్తకాలు చదివినా, అమెరికన్ పాఠశాల ప్రాథమిక విద్య పాఠ్యపుస్తకాలు చదివినా, జపాను ప్రాథమిక విద్య పాఠ్యపుస్తకాలు చదివినా మరియు చైనీయ ప్రాథమిక విద్య పాఠ్యపుస్తకాలు చదివినా, మీరు మాత్రం ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థులుగానే మిగిలిపోతారు. ఎంత ఎక్కువ క్రింది-స్థాయి చీగొంగ్ పాఠాలు నేర్చుకుంటే మరియు వాటి నుండి ఎంత ఎక్కువగా సంగ్రహించుకుంటే, అంత ఎక్కువ మీరు హానికే గురౌతారు-మీ శరీరం ఇప్పటికే చెడిపోయి ఉంది.

నేను ఇంకొక విషయాన్ని నొక్కి చెప్పాలి; మన కృషి సాధనలో ఒక కృషి విధానం మరియు ఫా రెండింటిని నేర్పవలసిన అవసరం ఉంది. దేవాలయాల్లో కొంతమంది సాధువులకి, ముఖ్యంగా జెన్ బౌద్ధమతానికి సంబంధించిన వాళ్ళకి విభిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు. ఫా బోధించే మాటలను విన్న వెంటనే వాళ్ళు దాన్ని వినేందుకు ఒప్పుకోరు. ఎందుకలా? జెన్ బౌద్ధమతం నమ్మకం ప్రకారం ఫా అనేది బోధించకూడదు, బోధించబడితే ఫా అనేది ఫా కాదు, మరియు బోధించగలిగే ఫా అనేది లేదు; ఒకరు వాళ్ళ హృదయం మరియు ఆత్మ ద్వారానే దేనినైనా అర్థం చేసుకోగలరు. దీని ఫలితంగా, ఈనాటి

వరకు జెన్ బౌద్ధమతం ఎటువంటి ఫా బోధించలేకపోయింది. జెన్ బౌద్ధమతంయొక్క మూలపురుషుడు బోధిధర్మ శాక్యముని⁸ చేత చెయ్యబడిన ఈ వ్యాఖ్యని ఆధారంగా చేసుకొని అటువంటి బోధనలు చేసాడు, ఆయన (శాక్యముని): “ఏ ధర్మము⁹ నిర్దిష్టం కాదు” అని అన్నారు. శాక్యముని చేత చేయబడిన ఈ ఒక్క వ్యాఖ్యని ఆధారం చేసుకుని వారు (బోధిధర్మ) ఈ జెన్ బౌద్ధమతాన్ని స్థాపించారు. మేము ఈ సాధనను “ఎద్దు కొమ్ములోకి త్రవ్వడం”¹⁰ గా పరిగణిస్తాం. ఎద్దు కొమ్ములోకి త్రవ్వడం అని ఎందుకు అంటారు? బోధిధర్మ దీనిలోకి త్రవ్వడం మొదలుపెట్టినప్పుడు, ఆయనకు అంతా విశాలంగా అనిపించింది. రెండవ మూలపురుషుడు త్రవ్వినప్పుడు అంత విశాలంగా అనిపించలేదు. మూడో మూలపురుషుడి సమయానికి అది పరవాలేదు. నాలుగో మూలపురుషుడికి అది ఎంతో ఇరుకు అయ్యింది. ఐదవ మూలపురుషుడికి ముందుకు పోయేందుకు స్థలమే లేదు. ఆరో మూలపురుషుడైన హ్యేన్ గాంగ్ కాలానికి చిట్టచివరకి చేరిపోయింది మరియు ఇంక ముందుకు వెళ్లే అవకాశమే లేదు. ఈ రోజుల్లో జెన్ బౌద్ధ మతస్థులను ధర్మాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి మీరు కలిస్తే ఎటువంటి ప్రశ్నలూ అడగకూడదు. మీరు ఏదైనా ప్రశ్న వేస్తే, ఆమెగాని అతడుగాని మీవైపు తిరిగి మీ తల మీద కర్రతో ఒక దెబ్బ వేస్తారు, దీన్ని “కర్ర హెచ్చరిక” అంటారు. మీరు అడగకూడదు మరియు స్వయంగా మీ అంతట మీరు జ్ఞానాన్ని పొందాలని దీని అర్థం. మీరు అనవచ్చు “నాకు ఏమీ తెలియదు కాబట్టి నేను నేర్చుకునేందుకు వచ్చాను, దేని గురించి నాకు జ్ఞానోదయం అవ్వాలి, నన్ను కర్రతో ఎందుకు కొట్టారు?!” ఇది జెన్ బౌద్ధమతం ఎద్దు కొమ్ము చిట్టచివరకు చేరుకుందని, మరియు ఇకపై నేర్పేందుకు ఏమీ లేదని తెలుస్తుంది. బోధిధర్మ స్వయంగా తన బోధనలు కేవలం ఆరు తరాల వరకే పనికివస్తాయని, ఆ తరువాత అది దేనికీ పనికిరాదని తెలియజేశారు. కొన్ని వందల సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. ఈనాటికి ఇంకా జెన్ బౌద్ధమత సిద్ధాంతాలను గట్టిగా నమ్ముతున్న మనుషులున్నారు. శాక్యమునియొక్క ప్రవచనం “ఏ ధర్మము నిర్దిష్టం కాదు” అనేదానికి

⁸ శాక్యముని (Sakyamuni)—చారిత్రాత్మక బుద్ధుడు, గౌతమ సిద్ధార్థ.

⁹ ధర్మం (Dharma)—బుద్ధ శాక్యమునియొక్క బోధనలు.

¹⁰ “ఎద్దు కొమ్ములోకి త్రవ్వడం” “digging into a bull's horn”—ఇక ముందుకు వెళ్లేని మార్గం గుండా ప్రయాణించేసే ప్రక్రియను వివరించే ఒక చైనీయ పదం.

అర్థం ఏమిటి? శాక్యముని యొక్క స్థాయి “తథాగత”¹¹. ఆ తరువాత వచ్చిన చాలామంది సాధువులు శాక్యముని స్థాయికి సంబంధించిన విషయాలను, ఆయన స్థాయి ఆలోచనకు, ఆయన చేత ప్రతిపాదించబడిన ధర్మంయొక్క నిజమైన అర్థాన్ని, ఆయన చెప్పినదాని యొక్క నిజమైన భావాన్ని తెలుసుకోలేకపోయారు. ఇందు కారణంగా, తరువాత జనం ఎవరికి తోచినట్లు వాళ్ళు చాలా క్లిష్టమైన వివరణలతో ఈ విధంగా లేక ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నారు. ఆయన “ఏ ధర్మము నిర్దిష్టం కాదు” అంటే ధర్మాన్ని బోధించకూడదు, ధర్మాన్ని బోధిస్తే ధర్మం కాకుండా పోతుందని వాళ్ళు అనుకున్నారు. నిజానికి దానర్థం అది కాదు. శాక్యముని బోధివృక్షం క్రింద జ్ఞానోదయం పొందినప్పుడు, ఆయన వెంటనే తథాగత స్థాయికి చేరుకోలేదు. తనయొక్క నలభై తొమ్మిది ఏళ్ళ ధర్మాన్ని బోధించే సమయంలో ఆయన తన్ని తాను నిరంతరం మెరుగుపరచుకుంటూనే ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే తన్ని తాను పై స్థాయికి అభివృద్ధి చేసుకున్నారో, వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఇంతకుముందు తాను బోధించిన ధర్మం అంతా తప్పని తెలుసుకునేవారు. ఆయన మళ్ళీ పురోగతి సాధించిన తరువాత, తాను ఇంతకుముందు బోధించిన ధర్మం మళ్ళీ తప్పని కనిపెట్టారు. తాను ఇంకా ముందుకు పురోగతి సాధించిన తరువాత, ఆయన తిరిగి అర్థం చేసుకున్నారు తాను ఇంతకుముందు బోధించిన ధర్మం మళ్ళీ తప్పని. ఆయన తన పూర్తి నలభై తొమ్మిది ఏళ్ళ కాలంలో నిరంతరము అటువంటి పురోగతి సాధించారు. ఎప్పుడైతే ఆయన పై స్థాయికి చేరుకున్నారో తాను ఇంతకు మునుపు బోధించిన ధర్మం అవగాహన చాలా తక్కువ స్థాయిలోదని కనుగొన్నారు. దానికి తోడు ప్రతి స్థాయిలోని ధర్మం ఎల్లప్పుడూ ఆ స్థాయియొక్క ధర్మానికి సాక్షాత్కారమని, ప్రతి స్థాయిలోను ఒక ధర్మం ఉంటుందని, మరియు వాటిల్లో ఏదీ కూడా ఈ విశ్వంయొక్క సంపూర్ణమైన సత్యం కాదని కూడా కనుగొన్నారు. పై స్థాయిలలోగల ధర్మం క్రింది స్థాయి ధర్మంకన్నా విశ్వంయొక్క లక్షణాలకు దగ్గరగా ఉంటుందని గుర్తించారు. అందువల్లనే ఆయన “ఏ ధర్మమూ నిర్దిష్టం కాదు” అని ప్రకటించారు.

¹¹ తథాగత (Tathagata)—ఒక జ్ఞానోదయం పొందిన పీఠి, బుద్ధ పాఠశాలలో ఫలసిద్ధి కలిగి ఉండి బోధిసత్వలకు మరియు అర్హత లకు పై స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళు.

చివరికి, శాక్యముని ఇలా కూడా ప్రకటన చేసారు, “నా జీవితకాలంలో నేను ఎటువంటి ధర్మాన్ని బోధించలేదు.” జెన్ బౌద్ధమతం మరలా దీన్ని బోధించడానికి ఎటువంటి ధర్మము లేదని అపార్థం చేసుకుంది. ఆయన తన చివరి సంవత్సరాలలో, శాక్యముని అప్పటికే తథాగత స్థాయికి చేరిపోయారు. తాను ఏ ధర్మము బోధించలేదని ఆయన ఎందుకు అన్నారు? నిజానికి ఆయన ఏ విషయాన్ని ఎత్తి చూపారు? ఆయన చెబుతుంది ఏమిటంటే, “నేను చేరుకున్న తథాగత స్థాయిలో కూడా, ఈ విశ్వంయొక్క సంపూర్ణమైన సత్యము లేక అంతిమ ధర్మము అనేది నేను చూడలేదు.” తద్వారా ఆయన వచ్చే తరాల ప్రజలను తనయొక్క మాటలను సంపూర్ణమైన లేక మార్చరాని సత్యాలుగా పరిగణించవద్దని కోరారు. లేకపోతే, ఆ తరువాత అది ప్రజలను తథాగత స్థాయి లేక క్రింది స్థాయికే పరిమితం చేస్తుందని, మరియు వాళ్ళు ఉన్నతమైన స్థాయిలకు చేరుకోలేకపోతారని. తరువాత ప్రజలు ఈ వాక్యంయొక్క నిజమైన అర్థాన్ని తెలుసుకోలేకపోయారు మరియు బోధిస్తే ధర్మం అనేది ధర్మం కాదని-వాళ్ళు దాన్ని ఈ విధంగా అర్థం చేసుకున్నారు. నిజానికి శాక్యముని విభిన్న స్థాయిలలో విభిన్నమైన ధర్మం ఉందని, మరియు ప్రతి స్థాయి యొక్క ధర్మం విశ్వంయొక్క సంపూర్ణమైన సత్యం కాదని చెబుతున్నారు. అయినా ఒక ప్రత్యేకమైన స్థాయిలోని ధర్మం ఆ స్థాయిలో ఒక మార్గదర్శక పాత్రను వహిస్తుంది. వాస్తవానికి, ఆయన అటువంటి సూత్రాన్ని చెబుతున్నారు.

గతంలో, చాలామంది ముఖ్యంగా జెన్ బౌద్ధమతస్థులు అటువంటి దుర్బ్రమలు మరియు విపరీతమైన వంకర నమ్మకాలను పెట్టుకుని ఉండేవాళ్ళు. ఎటువంటి బోధనల మార్గదర్శకం లేకుండా సాధన మరియు మిమ్మల్ని మీరు కృషి ఎలా చేసుకోగలరు? బౌద్ధమతంలో అనేక బౌద్ధ కథలున్నాయి. స్వర్గానికి వెళ్ళిన ఒక వ్యక్తిని గురించి కథలు కొంతమంది చదివే ఉంటారు. స్వర్గం చేరుకున్న తరువాత, అతను వజ్ర సూత్రం¹² ప్రతి మాట అక్కడ పైన ఉన్నది ఇక్కడ క్రింద దానినుండి విభిన్నమని కనుగొన్నాడు, మరియు దాని అర్థం పూర్తిగా భిన్నమని కనుగొన్నాడు. ఈ వజ్ర సూత్రం సామాన్య మానవ ప్రపంచంలోని దానినుండి భిన్నంగా ఎలా ఉండగలదు? ఇంకా కొంతమంది ఇలా పేర్కొన్నారు: “సంపూర్ణానంద స్వర్గంలో ఉన్న గ్రంథం, ఇక్కడ క్రింద ఉన్నదానికి పూర్తిగా

¹² వజ్ర సూత్రం (Diamond Sutra)—బౌద్ధమతంలో ఒక ప్రాచీనమైన గ్రంథం.

భిన్నం, మరియు అది ఏ విధంగాను ఒకటి కాదు. కేవలం పదాలే వేరు కాదు, వాటి అంతర్భావం మరియు అర్థం అన్నీ కూడా వేరుగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే అవి మారిపోయాయి కాబట్టి.” ఇది ఎందుకంటే నిజానికి, అదే ధర్మం విభిన్న స్థాయిలలో విభిన్నమైన రూపాంతరాలను మరియు సాక్షాత్కారాల స్వరూపాలను కలిగి ఉంటుంది, మరియు ఇది విభిన్న స్థాయిల్లో సాధకులకు విభిన్న మార్గదర్శక పాత్రలను పోషించగలదు.

బౌద్ధమతంలో సంపూర్ణానంద స్వర్ణానికి ఒక పర్యటన అనబడే ఒక పుస్తకం ఉందనేది తెలిసిన విషయమే. ఒక సాధువు ధ్యానంలో కూర్చుని ఉన్నప్పుడు అతని యొక్క ప్రథమ ఆత్మ¹³ (యుయన్ షెన్) సంపూర్ణానంద స్వర్ణాన్ని చేరుకుందని మరియు అక్కడ దృశ్యాలను చూసిందని అది పేర్కొంటుంది. అతడు అక్కడ ఒక్క రోజు గడిపాడు; అతడు తిరిగి మానవ లోకానికి వచ్చేటప్పటికీ ఆరు సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. అతడు దాన్ని చూసాడా? చూసాడు, కాని అతడు ఏదైతే చూసాడో అది దానియొక్క నిజ స్వరూపం కాదు. ఎందుకు? ఇది ఎందుకంటే అతడి స్థాయి అంత ఎత్తులో లేదు కాబట్టి, మరియు అతనికి చూపబడింది కేవలం అతడి స్థాయి బుద్ధ ఫా యొక్క సాక్షాత్కారం మాత్రమే. ఎందుకంటే అటువంటి ఒక స్వర్గం ఫా మేళనం యొక్క సాక్షాత్కారం కాబట్టి, దానియొక్క నిజ స్థితిని అతడు చూడలేకపోయాడు. “ఏ ధర్మము నిర్దిష్టం కాదు” అనేదాని గురించి నేను మాట్లాడేటప్పుడు దాని అర్థం ఇదే.

జెస్-షాస్-రెస్ మంచి లోక చెడు మనుషులను గుర్తించే ఏకైక ప్రామాణికం

బౌద్ధమతంలో బుద్ధ ఫా అంటే ఏమిటి అనే విషయాన్ని గురించి మనుషులు చర్చలు జరుపుతూనే ఉన్నారు. బౌద్ధమతంలో వివరించిన ధర్మమే బుద్ధ ఫా యొక్క సంపూర్ణమైన వివరణ అని నమ్మేవాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. వాస్తవానికి,

¹³ప్రథమ ఆత్మ Primordial Spirit—ఇది ప్రధాన ఆత్మ (జు యుయన్ షెన్)గాను మరియు సహాయక ఆత్మ (పు యుయన్ షెన్)గాను తిరిగి విభజన చేయబడుతుంది. చైనీయ సంప్రదాయక ఆలోచనల్లో, శరీరంలో అనేకమైన ఆత్మలు ఉంటాయని నమ్మబడుతుంది, కొన్ని నిర్దిష్ట ప్రక్రియలను మరియు కార్యక్రమాలపై ఆధిపత్యాన్ని వహిస్తూ (ఉదాహరణకి, కాలేయంలో ఒక ఆత్మ నివసిస్తూ దాని కార్యక్రమాలపై ఆధిపత్యాన్ని వహిస్తుందని చాలామంది నమ్మేవాళ్ళు).

ఇది కాదు. శాక్యముని రెండువేల అయిదు వందల సంవత్సరాల క్రితం బోధించిన ధర్మం కేవలం చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న మామూలు మనుషుల కోసం; అప్పుడే ఒక ఆది మానవ సమాజం నుండి ఉద్భవించి ఇంకా చాలా సాధారణమైన మనస్సులున్న వాళ్ళని ఉద్దేశించి బోధించినది. ఆయన సూచించిన ధర్మం-అంతమయ్యే కాలం¹⁴ అనేది ఈనాడే. ఇప్పుడు ప్రజలు ఇకపైన ఆ ధర్మాన్ని అనుసరించి సాధన చేయలేరు. ధర్మం-అంతమయ్యే ఈ కాలంలో దేవాలయాల్లో నివసించే సాధువులు ఇతరులకు ముక్తిని ప్రసాదించడాన్ని పక్కనపెడితే, తమని తాము రక్షించుకోవడమే కష్టం. శాక్యముని బోధించిన ధర్మం ఆ కాలంయొక్క స్థితిగతులను పరిగణలోకి తీసుకుంది, ఆయన బుద్ధ పాను తాను స్వయంగా అర్థం చేసుకున్న స్థాయిలో పూర్తిగా స్పష్టపరచలేదు. దాన్ని ఎప్పటికీ మార్చకుండా ఉంచడం కూడా అసంభవం.

సమాజం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటే, ఆ మానవ మనస్సు ఇంకా అధునాతనంగా మార్పు చెందుతుంది, మనుషులకు ఈ విధంగా కృషి సాధన చేయడం అంత సులభం కాకుండా అయ్యింది. బౌద్ధమతంలోని ధర్మం పూర్తి బుద్ధ పా ను వివరించలేదు, మరియు అది కేవలం బుద్ధ పా లో చిన్న భాగం మాత్రమే. బుద్ధ పాఠశాలలో ఏన్నో గొప్ప సాధనా విధానాలు ప్రజల మధ్య చెలామణి అవుతున్నాయి. అవి తరాల నుండి ఒకే ఒక శిష్యునికి సంప్రాప్తం చేయబడుతున్నాయి. విభిన్న స్థాయిలకు విభిన్నమైన పా ఉంటుంది, మరియు విభిన్న పరిమాణాలు విభిన్నమైన పా ను కలిగి ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా బుద్ధ పా యొక్క విభిన్న స్థాయిల్లో విభిన్నమైన సాక్షాత్కారాలే. శాక్యముని బౌద్ధత్వాన్ని కృషి చేయడానికి వినభై-నాలుగు వేల కృషి సాధన మార్గాలు ఉన్నాయని కూడా ప్రస్తావించారు. బౌద్ధమతం మాత్రం కేవలం పదికి పైగా కృషి మార్గాలనే కలిగియుంది, ఎటువంటివి అంటే జెన్ బౌద్ధమతం, స్వచ్ఛమైన భూమి (Pure Land), టీయన్ టాయ్ (Tiantai), హ్వయన్ (Huayan) మరియు తాంత్రికం (Tantrism) వంటివి; ఇవి మొత్తం బుద్ధ పా కు ప్రాతినిధ్యాన్ని వహించలేవు. శాక్యముని తన ధర్మం మొత్తాన్ని కూడా స్పష్టం చేయలేదు; దాంట్లో ఒక భాగాన్ని మాత్రమే ఆయన ఆ కాలంలో మనుషులయొక్క గ్రహించుకునే శక్తికి తగినట్లుగా బోధించారు.

¹⁴ ధర్మం-అంతమయ్యే కాలం Dharma-ending Period—బుద్ధ శాక్యముని ప్రకారం, ఆయన మరణించిన అయిదు వందల సంవత్సరాల తరువాత ధర్మం-అంతమయ్యే కాలం ఆరంభం అవుతుంది, ఆ తరువాత ఆయన ధర్మం ఇకపై మనుషులను రక్షించలేదు.

అయితే, బుద్ధ షా అంటే ఏమిటి? ఈ విశ్వంయొక్క అత్యంత మౌలికమైన లక్షణము, జెన్-షాన్-రెన్ అనేది బుద్ధ షా యొక్క అత్యున్నతమైన సాక్షాత్కారం. ఇది అత్యంత మౌలికమైన బుద్ధ షా. ఇది విభిన్న స్థాయిల్లో విభిన్నమైన స్వరూపాల్లో సాక్షాత్కరిస్తుంది, మరియు విభిన్నమైన స్థాయిల్లో విభిన్నమైన మార్గదర్శక పాత్రలను పోషిస్తుంది. స్థాయి ఎంత తక్కువ అయితే, అంత ఎక్కువ క్లిష్టంగా ఉంటుంది. జెన్-షాన్-రెన్, అనే ఈ లక్షణం గాలి, రాయి, చెక్క, మట్టి, లోహము, ఉక్కు, మానవ శరీరము మరియు అన్ని రకాల పదార్థముయొక్క సూక్ష్మ రేణువుల్లో కూడా ఉంటుంది. పూర్వకాలంలో, విశ్వంలో అన్ని వస్తువులు మరియు పదార్థం మొత్తం పంచభూతాల¹⁵ చేత నిర్మితమై ఉన్నాయని చెప్పబడింది; అవి కూడా ఈ లక్షణాలు జెన్-షాన్-రెన్ ను కలిగి ఉంటాయి. ఒక సాధకుడు అతడు లేక ఆమె కృషి ద్వారా చేరుకున్న స్థాయిలోని బుద్ధ షా యొక్క నిర్దిష్ట సాక్షాత్కారాలను మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలరు, ఇదే అతని లేక ఆమెయొక్క కృషి సాధన ఫలసిద్ధి¹⁶ మరియు స్థాయి. దీన్ని విశదీకరిస్తే, షా అనేది అత్యంత అపారమైనది. అత్యంత ఉన్నత స్థాయి యొక్క దృక్పథం నుండి ఇది ఎంతో సరళమైనది, ఎందుకంటే షా యొక్క స్వరూపం ఒక పీఠమిదే ని (సూచ్యగ్రస్తూపం) పోలి ఉంటుంది కాబట్టి. శిఖరతలం వద్ద మూడు పదాలతో సంక్షిప్తం చేయవచ్చు: జెన్-షాన్-రెన్. ఇది విభిన్న స్థాయిలలో సాక్షాత్కరించేటప్పుడు అత్యంత క్లిష్టంగా గోచరిస్తుంది. ఒక మానవుడిని ఉదాహరణగా తీసుకుందాం. దావో పాఠశాల మానవ శరీరాన్ని ఒక చిన్న విశ్వంగా పరిగణిస్తుంది. ఒక మనిషికి ఈ భౌతిక దేహం ఉంటుంది, అయినా ఈ వ్యక్తి కేవలం భౌతిక దేహంతోనే పరిపూర్ణం కాలేదు. అతడు ఒక పూర్తి స్వతంత్ర వ్యక్తిత్వంగల మనిషిగా ఉండాలంటే మానవ స్వభావం, వ్యక్తిత్వం, శీలము మరియు ప్రథమ ఆత్మను కూడా కలిగి ఉండాలి. మన విశ్వం విషయంలో కూడా ఇదే నిజం, పాలవుతుంటే మరియు ఇతర నక్షత్ర మండలాలను కలిగి ఉంది, దాంతోపాటు జీవము, నీరు కూడా కలిగి ఉంది. విశ్వంలో ఉన్న అన్ని విషయాలు, పదార్థము అనేవి భౌతిక ఉనికి కలిగి ఉన్న అంశాలు. అలాగే ఇది జెన్-షాన్-రెన్ అనే లక్షణాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. పదార్థంయొక్క అతి సూక్ష్మమైన రేణువులన్నీ కూడా ఈ లక్షణాలను రూపొందించుకుని ఉన్నవే-అత్యంత సూక్ష్మమైన రేణువులు కూడా ఈ లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటాయి.

¹⁵ పంచభూతాలు Five Elements—లోహము, చెక్క, నీరు, అగ్ని, మరియు భూమి.

¹⁶ ఫలసిద్ధి Fruit Status—బుద్ధ పాఠశాలలో ఒకరు సాధించిన స్థాయి, ఉదాహరణకి అర్హత, బోధనత్వ, తదాగత, మొదలగునవి.

జెన్-షాన్-రెన్ అనే ఈ లక్షణాలు విశ్వంలో మంచిని, చెడును కొలవడానికి ఒక ప్రమాణం. ఏది మంచి లేక ఏది చెడు? అనేది దీని ద్వారానే నిర్ణయించబడుతుంది. ఇంతకుముందు మనం సూచించిన ద¹⁷ కూడా ఇదే. నిస్సందేహంగా, ఈ కాలపు సామాజిక నైతిక ప్రమాణం ఇప్పటికే మారిపోయింది మరియు వక్రమార్గాన్ని పట్టింది. ఇప్పుడు ఎవరైనా లో ఫంగ్¹⁸ నుండి నేర్చుకుంటే అతనిని లేక ఆమెను మానసిక రుగ్మత ఉన్నవాళ్ళు అని అంటారు. కాని 1950, లేక 1960 వ సంవత్సరాల్లో ఎవరైనా వాళ్ళకి మానసిక రుగ్మత ఉంది అని అనేవారా? మానవ నైతిక ప్రమాణం విపరీతంగా దిగజారిపోతుంది, మానవ నైతిక విలువలు రోజురోజుకీ అట్టడుక్కో పోతున్నాయి. మనుషులు కేవలం స్వప్రయోజనాలనే వెంటాడి, ఒక చిన్న భాగం లాభం కోసం ఇతరులకు హాని కలిగిస్తారు. అన్ని విధాలుగా ఒకరితో ఒకరు పోటీపడుతూ పోరాడుకుంటారు. ఒక్కసారి అందరూ ఆలోచించండి: ఇది ఇలాగే కొనసాగడం అనుమతించబడుతుందా? ఒక వ్యక్తి తప్పు చేస్తున్నప్పుడు, నువ్వు తప్పుడు పని చేస్తున్నావని మీరు ఎత్తి చూపితే అతడు దాన్ని నమ్మడు. ఆ వ్యక్తి ముమ్మాటికీ తాను చేస్తుంది ఒక తప్పని నమ్మడు. కొంతమంది తమని తాము దిగజారిన నైతిక ప్రమాణంతో పోల్చుకుంటారు. విలువలు కట్టే ప్రామాణికాలు మారిపోయాయి కాబట్టి, వాళ్ళు తమను ఇతరుల కంటే ఉన్నతమైన వాళ్ళుగా పరిగణించుకుంటారు. మానవ నైతిక ప్రమాణం ఎంత మార్పు చెందినా గాని, ఈ విశ్వంయొక్క ఈ లక్షణం మార్పు లేకుండా ఉంటుంది, ఇది చెడు మనుషుల నుండి మంచి మనుషులను గుర్తించడానికి ఒకే ఒక ప్రామాణికం. ఒక సాధకుడిగా మామూలు మనుషుల ప్రమాణాలతో కాకుండా, విశ్వంయొక్క ఈ లక్షణాలను అనుసరించి ప్రవర్తించాలి. మీరు మీయొక్క మౌలికమైన, నిజ స్థితికి చేరుకోవాలంటే మరియు కృషి సాధనలో పురోగతిని సాధించాలంటే మీరు తప్పకుండా ఈ ప్రమాణానికి అనుగుణంగానే నడుచుకోవాలి. ఒక మానవునిగా ఈ విశ్వంయొక్క జెన్-షాన్-రెన్ లక్షణాలను అనుసరిస్తేనే మీరు ఒక మంచి మనిషి. ఒక వ్యక్తి ఈ లక్షణాల నుండి దూరమైతే అతడు నిజంగానే ఒక చెడ్డ మనిషి. మీరు పనిచేసే చోట లేదా సమాజంలో కొంతమంది మిమ్మల్ని చెడ్డవారని అనవచ్చు, అయితే మీరు నిజంగా చెడ్డవాళ్ళు కాకపోవచ్చు. కొందరు మిమ్మల్ని మంచివారని అనవచ్చు, కాని నిజానికి

¹⁷ ద de (duh)—“సద్గుణం,” “పుణ్యము”; ఒక అమూల్యమైన తెల్లటి పదార్థం.

¹⁸ లో ఫంగ్ Lei Feng (lay fung)—1960 లో చైనీయ నైతిక ఉదాహరణం.

మీరు మంచివాళ్ళు కాకపోవచ్చు. ఒక సాధకుడిగా మిమ్మల్ని మీరు ఈ లక్షణాలకు సమీకరించుకుంటే మీరు దావో ను పొందినవారవుతారు—ఇది అటువంటి ఒక సాధారణ సూత్రం.

జెన్-షాన్-రెన్ ను సాధన చేసే ప్రక్రియలో, దావో పాఠశాల జెన్ గుణాన్ని కృషి చేయడం మీద శ్రద్ధ చూపుతుంది. అందువల్ల దావో పాఠశాల ఒకరియొక్క స్వభావాన్ని మెరుగుపరచుకోడానికి జెన్ ను కృషి చేయడాన్ని నమ్ముతుంది; ఒకరు నిజాన్నే పలకాలి, పనులను నిజాయితీగా చెయ్యాలి, సత్యసంబంధమైన వ్యక్తిగా మారాలి, తమయొక్క మౌలిక, నిజ స్థితికి చేరుకుని చివరికి కృషి ద్వారా నిజమైన వ్యక్తిగా మారాలి. అయినప్పటికీ ఇది దయాగుణం మరియు సహానాన్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది, కాని జెన్ (సత్యగుణం) యొక్క కృషికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది. బుద్ధ పాఠశాల జెన్-షాన్-రెన్ నుండి షాన్ (దయాగుణం) యొక్క కృషికి ప్రాధాన్యతను ఇస్తుంది. షాన్ యొక్క కృషి గొప్ప, ఉదారమైన దయాగుణాన్ని ఉత్పత్తి చేయగలదు కాబట్టి, ఎప్పుడైతే దయాగుణం వృద్ధి చెందుతుందో ఒకరు సర్వ జీవకోటి బాధ అనుభవిస్తున్నట్లు కనుగొంటారు, ఈ విధంగా బుద్ధ పాఠశాల అన్ని జీవులకు ముక్తిని ప్రసాదించే ఆకాంక్షను పెంపొందింపజేస్తుంది. ఇందులో జెన్ (సత్యం), రెన్ (సహనం) కూడా ఉంటాయి, కాని షాన్ (దయాగుణం) యొక్క కృషికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. మన ఫాలున్ దాపా విశ్వంయొక్క అత్యున్నతమైన ప్రమాణం జెన్-షాన్-రెన్ పై ఆధారపడి ఉంది, అన్నింటిని ఒకేసారిగా కృషి చేస్తాం. మనం కృషి చేసే వ్యవస్థ మహత్తరమైనది.

చీగోంగ్ అనేది చరిత్రపూర్వ సంస్కృతి

చీగోంగ్ అంటే ఏమిటి? చాలామంది చీగోంగ్ గురువులు దాని గురించి మాట్లాడుతారు. నేను చెప్పేది వాళ్ళు చెప్పినదానికి భిన్నంగా ఉంటుంది. చాలామంది చీగోంగ్ గురువులు దాని గురించి తమ స్థాయిల్లో మాట్లాడుతారు, కాని నేను మాత్రం ఒక ఉన్నత స్థాయి నుండి చీగోంగ్ యొక్క అవగాహనను గురించి మాట్లాడుతున్నాను. వాళ్ళ అవగాహనకు ఇది పూర్తిగా భిన్నం. కొంతమంది చీగోంగ్ గురువులు చీగోంగ్ కు మన దేశంలో రెండువేల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉందని చెబుతారు. చీగోంగ్ కు మూడువేల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉందని అనేవాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. కొందరు చీగోంగ్ కు అయిదువేల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉందని చెబుతారు, ఇది ఇంచుమించు మన చైనీయ నాగరికతకు సమకాలీనం అవుతుంది. ఇంకా కొంతమంది పురాతత్వ శాఖయొక్క త్రవ్వకాల ఆధారంగా దీనికి

ఏడువేల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉందని చెబుతారు, ఈ విధంగా మన చైనీయ సంస్కృతియొక్క చరిత్రకంటే ఎంతో ముందునుండి ఉంది. వాళ్ళు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నా, చీగోంగ్ మానవ నాగరికత యొక్క చరిత్రకంటే ఎంతో ముందునుండి ఉండే అవకాశం లేదు. డార్విన్ జీవపరిణామ సిద్ధాంతం ప్రకారం, మానవులు జలచరమైన మొక్కల నుండి జలచరమైన జంతువులుగా వికాసం చెందారు. అక్కడినుండి వాళ్ళు జీవించడానికి భూమ్మీదకి, చివరికి వృక్షాల మీదకి తరలి వెళ్లారు. మరల భూమ్మీద కోతులుగా మారారు, చివరికి సంస్కృతి మరియు ఆలోచన శక్తిగల ఆధునిక మానవులుగా వికాసం చెందారు. ఆ లెక్క ప్రకారం, మానవ నాగరికత నిజంగా ఉద్భవించి ఇంకా పదివేల సంవత్సరాలు కూడా కాలేదు. ఇంకా దూరంగా వెనక్కి చూస్తే, తాడుముళ్ళు వెయ్యడం ద్వారా ప్రతిలేఖనం కూడా లేదు, ఆ మానవులు వృక్షాల ఆకులను కట్టుకునేవారు మరియు పచ్చి మాంసం తినేవారు. ఇంకా దూరంగా వెనక్కి చూస్తే, వాళ్ళు పూర్తిగా ఆటవిక లోక ఆదిమ మానవులు. వాళ్ళకి నిప్పు ఎలా ఉపయోగించాలో కూడా తెలిసి ఉండకపోవచ్చు.

అయినాగాని మేము ఒక సమస్యని గుర్తించాము. ఈ ప్రపంచంలో చాలా ప్రదేశాల్లో ఉన్న అనేక సాంస్కృతిక అవశేషాలు మన మానవ నాగరికత చరిత్రకంటే ఎంతో సుదూర కాలం నాటివి. ఈ పురాతన అవశేషాలు చాలా ఉన్నత స్థాయి పనితనాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. కళాత్మక విలువల విషయానికి వస్తే, అవి చాలా ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉన్నాయి. ఆధునిక మానవజాతి కేవలం మన పూర్వీకుల కళలను అనుకరిస్తున్నారు అంటే, వాళ్ళ కళలు ఎంతో గొప్ప కళాత్మక విలువలను కలిగి ఉన్నాయి. కాని ఇవన్నీ కూడా వందవేల సంవత్సరాలకు, కొన్ని పదుల లక్షల సంవత్సరాలకు, వేల లక్షల సంవత్సరాలకు ముందటి అవశేషాలు. దీని గురించి ఆలోచించండి అందరు: ఇది ఈనాటి చరిత్రను ఎగతాళి చెయ్యడం లేదు? నిజానికి ఇది ఎగతాళి కాదు, ఎందుకంటే మానవాళి ఎల్లప్పుడూ దాన్నడే మెరుగుపరచుకుంటూ మరియు ఆవిష్కరించుకుంటూ ఉంది. సమాజం అభివృద్ధి చెందేది ఈ విధంగానే. ఇంతకు ముందటి అవగాహన పూర్తిగా సరైనది కాకపోవచ్చు.

చాలామంది వినే ఉంటారు “చరిత్రపూర్వ సంస్కృతి” గురించి, దీన్ని “చరిత్రపూర్వ నాగరికత” అని కూడా అంటారు. మనం చరిత్రపూర్వ సంస్కృతిని గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఈ భూమ్మీద ఆసియా, యూరోప్, దక్షిణ అమెరికా, ఉత్తర అమెరికా, ఓషియానియా, ఆఫ్రికా మరియు అంటార్క్టికా అనే ఖండాలున్నాయి. భూగర్భ

శాస్త్రజ్ఞులు వీటిని ఖండాంతర తలాలని అంటారు. ఈ ఖండాంతర తలాలు ఏర్పడినప్పటి నుండి ఈనాటి వరకు, కొన్ని వందల లక్షల సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. అంటే, అనేక ఖండాలు సముద్రగర్భంలో నుంచి ఉద్భవించాయి, మరియు అనేక ఖండాలు సముద్రం అడుగుకు మునిగిపోయాయి కూడా. ఇవి ప్రస్తుత స్థితిలో స్థిరపడి వందల లక్షల సంవత్సరాలకు పైన గడిచిపోయాయి. కాని అనేక సముద్రాలయొక్క జలగర్భాల క్రింద కొన్ని ఎత్తైన పెద్ద పురాతన నిర్మాణాలు కనుగొనబడ్డాయి. ఈ భవంతులు ఎంతో అందంగా మలచబడ్డాయి, ఇవి మన ఆధునిక మానవాళియొక్క సాంస్కృతిక పరంపరకు సంబంధించినవి కావు. అంటే అవి సముద్రగర్భంలో మునగక ముందే నిర్మించబడి ఉంటాయి. వందల లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఈ నాగరికతలను ఎవరు సృష్టించారు? ఆ కాలంలో మన మానవజాతి కోతి రూపంలో కూడా లేదు. అంత గొప్ప జ్ఞానంతో నిర్మించబడిన వాటిని మనం ఎలా సృష్టించగలిగాము? ప్రపంచవ్యాప్తంగా పురావస్తు శాస్త్రజ్ఞులు త్రిలోబైట్ (trilobite) అనబడే ఒక జీవిని కనుగొన్నారు ఇది 60 నుండి 26 కోట్ల సంవత్సరాల ముందు జీవించి ఉండేది. ఇటువంటి జీవి 26 కోట్ల సంవత్సరాల ముందు అదృశ్యమైపోయింది. ఒక అమెరికా శాస్త్రజ్ఞుడు దానిపై మానవ కాలిముద్ద ఉన్న ఒక త్రిలోబైట్ శిలజాన్ని కనుగొన్నాడు; ఆ శిలజంపై కాలిముద్ద స్పష్టంగా పాదరక్షలు ధరించిన ఒక వ్యక్తిచేత ముద్రించబడింది. ఇది చరిత్రకారులను ఎగతాళి చెయ్యడం లేదు? డార్విన్ జీవపరిణామ సిద్ధాంతం ప్రకారం, 26 కోట్ల సంవత్సరాల ముందు మానవులు ఎలా ఉండగలరు?

పెరూ దేశపు జాతీయ విశ్వవిద్యాలయం యొక్క పురావస్తుశాలలో, మానవ ఆకారంలో చెక్కబడిన ఒక శిల ఉంది. పరిశోధనల ద్వారా ఈ మానవాకారం ముప్పై వేల సంవత్సరాల ముందు చెక్కబడిందని నిర్ధారించబడింది. అయినప్పటికీ ఈ మానవాకారం దుస్తులు, టోపీ మరియు పాదరక్షలను ధరించి ఒక దుర్బిణిని చేతబట్టి ఉంది, మరియు ఆ మానవుడు ఖగోళ నక్షత్రాన్ని వీక్షిస్తున్నాడు. మనుషులు ముప్పై వేల సంవత్సరాల క్రితం బట్ట నేతనేసి వాటిని ఎలా ధరించగలిగారు? ఇంకా ఊహాతీతంగా అతడు దుర్బిణి ద్వారా నక్షత్రాలను వీక్షిస్తున్నాడు మరియు కొంతమేరకు ఖగోళ శాస్త్ర జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. మనం ఎప్పుడూ ఐరోపా ఖండవాసి గెలీలియో దుర్బిణిని కనిపెట్టాడని అనుకుంటాం, దానికి కేవలం మూడువందల సంవత్సరాల పైచిలుకు చరిత్రే ఉన్నట్టు చూపిస్తూ. అయితే ముప్పై వేల సంవత్సరాల క్రితం దుర్బిణిని ఎవరు కనిపెట్టారు? ఇక్కడ సమాధానం దొరకని ప్రశ్నలు ఇంకా అనేకం ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి ప్రాస్పర్, దక్షిణ ఆఫ్రికా మరియు ఆల్ప్స్ పర్వతాల్లో చాలా గుహల్లో జీవం ఉట్టిపడుతూ, వాస్తవానికి

దగ్గరగా చెక్కబడిన చిత్రాలు ఉన్నాయి. ఆ విధంగా చెక్కబడిన ఆకారాలు ప్రశంసాయోగ్యమైన సున్నితత్వంతో కనబడతాయి మరియు ఖనిజాలతో తయారైన రంగులతో చిత్రీకరించబడ్డాయి. ఈ మనుషులైతే పాశ్చాత్య సూట్లను పోలిన అధునాతన దుస్తులను ధరించి ఉన్నారు, మరియు వాళ్ళు బిగుతు పంట్లములను వేసుకుని ఉన్నారు. కొంతమంది పొగ తాగే ప్రైపుల్లగా కనిపించే వాటిని పట్టుకుని ఉన్నారు, మిగతా వాళ్ళు చేతి కర్రలను మోస్తూ టోపీలను వేసుకుని ఉన్నారు. ఎన్నో వందల వేల సంవత్సరాల క్రితానికి చెందిన కోతులు అంత అధునాతన కళాత్మక స్థాయికి ఎలా చేరుకోగలిగాయి?

ఇంకా ఒక సుదూర యుగంయొక్క ఉదాహరణ ఇవ్వాలంటే, ఆఫ్రికాలో గల గాబోన్ రిపబ్లిక్ లో యురేనియం ఖనిజం ఉంది. పోల్స్ చూస్తే ఈ దేశం అభివృద్ధిలో వెనుకబడి ఉంది. అది యురేనియంను స్వయంగా తయారు చేసుకోలేదు మరియు ఖనిజాన్ని అగ్రదేశాలకి ఎగుమతి చేస్తుంది. 1972వ సంవత్సరంలో ఒక ఫ్రెంచ్ ఉత్పాదకుడు ఈ యురేనియం ఖనిజాన్ని దిగుమతి చేసుకున్నాడు. ప్రయోగశాలలో చేసిన పరీక్షల తరువాత, ఆ యురేనియం ఖనిజాన్ని సంగ్రహించి వినియోగించినట్లుగా తెలిసింది. వాళ్ళు దీన్ని ఒక అసాధారణమైన విషయంగా పరిగణించి, పరిశీలన చేయటానికి శాస్త్రజ్ఞులను అక్కడికి పంపించారు. ఇంకా చాలా దేశాలనుండి శాస్త్రజ్ఞులు కూడా పరిశోధనకోసం అక్కడికి వెళ్లారు. చివరికి, ఈ యురేనియం గని ఒక పెద్ద ఎత్తు హేతుబద్ధమైన రూపురేఖలుగల అణు రియాక్టర్ అని నిర్ధారించబడింది. మన ఆధునిక మానవులు కూడా బహుశా దీన్ని సృష్టించలేరు, అయితే మరి ఇది ఎప్పుడు నిర్మించబడింది? ఇది రెండు బిలయన్ (వేల కోట్లు) సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించబడింది మరియు ఐదువందల వేల సంవత్సరాలు కార్యాచరణలో ఉంది. ఇవన్నీ ఖగోళ పరిమాణపు లెక్కలు, డార్విన్ జీవపరిణామ సిద్ధాంతం ద్వారా ససేమిరా దీన్ని వివరించలేము. ఇటువంటివి ఎన్నో ఉదాహరణలున్నాయి. ఈనాటి మన శాస్త్రజ్ఞు మరియు సాంకేతిక సమాజాలు కనుగొన్న విషయాలు మన ప్రస్తుత పాఠ్యపుస్తకాలని మార్చివేయడానికి సరిపోతాయి. ఎప్పుడైతే మానవాళి యొక్క సంప్రదాయక మనస్తత్వాలు ఒక పద్ధతి ప్రకారం పనిచేయడం మరియు ఆలోచించడంగా ఏర్పడుతాయో, కొత్త ఆలోచనలను అంగీకరించటం ఎంతో కష్టం. ఎప్పుడైతే నిజం బయటకు వస్తుందో, ప్రజలు దాన్ని అంగీకరించటానికి ధైర్యం చేయరు మరియు స్వాభావికంగా నిరాకరిస్తారు. సంప్రదాయక పరిపాటియొక్క ప్రభావం కారణంగా, ఇటువంటి కనుగొన్న విషయాలను ఎవ్వరూ క్రమబద్ధంగా సంగ్రహించడం చెయ్యలేదు. అందువల్ల మానవ భావనలు, జరిగే

అభివృద్ధులకు ఎప్పుడూ వెనుకబడే ఉంటాయి. ఒక్కసారి ఇలాంటి విషయాలను మీరు ప్రస్తావిస్తే, ఇవన్నీ మూడనమ్మకాలని వాటిని కొట్టి పారేసే మనుషులు ఉంటారు-అని ఇంతకుముందే కనుగొనబడినా గాని. అవన్నీ విస్మయంగా ఇంకా ప్రచారం చేయబడలేదు అంటే.

చాలామంది సాహసవంతులైన విదేశీ శాస్త్రజ్ఞులు దీన్ని ఒక చరిత్రపూర్వ సంస్కృతిగా మరియు ఇప్పటి మానవజాతికి ముందటి నాగరికత అని ఇప్పటికే బాహాటంగా గుర్తించారు. మరో విధంగా చెప్పాలంటే, ఇప్పటి నాగరికతకు ముందు ఒకటికంటే ఎక్కువ అనేక నాగరికతలు ఉన్నాయి. త్రవ్వకాల్లో దొరికిన ప్రాచీన అవశేషాల ద్వారా అవి ఒక్క కాలంయొక్క నాగరికతకు సంబంధించిన వస్తువులు కావని మనం తెలుసుకున్నాం. ఇందువలన తెలిసినది ఏమిటంటే అనేక పర్యాయాలు మానవ నాగరికతలు నాశనమైపోయిన తరువాత, ప్రతిసారి కేవలం కొద్ది సంఖ్యలో మనుషులు మాత్రమే మిగిలారు మరియు వాళ్ళు ఒక అనాది జీవనాన్ని సాగించారు. ఆ తరువాత వాళ్ళు క్రమంగా సంఖ్యలో విస్తరించి, ఒక కొత్త మానవజాతిగా తయారై కొత్త నాగరికతను ఆరంభించారు. ఆ తరువాత వాళ్ళు మళ్ళీ వినాశనానికి గురయ్యారు మరియు మరలా ఇంకొక సారి ఒక కొత్త మానవజాతిని పుట్టించారు. ఇది అటువంటి విభిన్న నిర్ణీతకాల మార్పులకు లోనవుతుంది. భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు పదార్థంయొక్క గమనం నిర్ణీతమైన ధర్మాలను అనుసరిస్తుందని నమ్ముతారు. మన యావత్తు విశ్వంయొక్క మార్పులు కూడా ధర్మాలను అనుసరిస్తాయి.

ఈ అనంతమైన విశ్వం మరియు పాలపుంతలో ఉన్న మన భూమండలం అన్ని సమయాల్లోనూ చాలా సాఫీగా పరిభ్రమణం చేస్తుందనేది అసంభవం. ఇది ఒకానొక గ్రహాన్ని గుద్దుకోవడమో లేక ఏదో సమస్యలను ఎదుర్కొని ఉండవచ్చు, గొప్ప ప్రళయాలకి దారితీసి ఉండవచ్చు. మాయొక్క అతీంద్రియ సామర్థ్యాల దృక్పథం నుండి, ఇది ఇలాగే ఏర్పాటు చేయబడింది. నేను ఒకసారి జాగ్రత్తగా పరిశోధన చేసి మానవాళి ఎనభై-ఒక్క సార్లు పూర్తి వినాశనానికి లోనయినట్టు కనుగొన్నాను. ఇంతకుముందటి నాగరికత నుండి చాలా కొంత మిగిలి ఉండి, కేవలం తక్కువ సంఖ్యలో మనుషులే బ్రతికి ఉండేవాళ్ళు మరియు ఆ తరువాయి యుగంలోకి ప్రవేశించేవాళ్ళు, మరలా ఒక అనాగరిక జీవితాన్ని గడుపుతారు. మానవుల జనాభా పెరిగే కొద్దీ, నాగరికత మరలా తిరిగి ఉద్భవిస్తుంది. మానవాళి ఇటువంటి నిర్ణీతకాలంలో జరిగే మార్పులను ఎనభై-ఒక్క సార్లు ఎదుర్కొంది, అయినప్పటికీ నేను వాటిని చివరి వరకు మాత్రం జాడ తీయలేకపోయాను. చైనీయ

ప్రజలు జగత్సంబంధిత సమయం, భూమియొక్క అనుకూల స్థితులు మరియు మానవ సామరస్యాన్ని గురించి మాట్లాడుతారు. విభిన్నమైన జగత్సంబంధిత మార్పులు మరియు విభిన్నమైన జగత్సంబంధిత సమయాలు సామాన్య మానవ సమాజంలో విభిన్నమైన పరిస్థితులను తీసుకురాగలవు. భౌతిక శాస్త్రం ప్రకారం పదార్థం యొక్క గమనం నిర్దిష్టమైన ధర్మాలను పాటిస్తుంది-విశ్వంయొక్క గమనం విషయంలో కూడా ఇదే నిజం.

చరిత్రపూర్వ సంస్కృతిని గురించి పైన ఇవ్వబడిన నిర్దేశం ప్రధానంగా మీకు చెప్పేదేమిటంటే చీగోంగ్ అనేది మన మానవాళి కనుగొన్నది కాదని. ఇది ఎప్పుడో సుదీర్ఘమైన కాలంనుండి వారసత్వంగా వచ్చింది, ఇది కూడా ఒక రకమైన చరిత్రపూర్వ సంస్కృతి. బౌద్ధమత గ్రంథాలనుండి దీనికి సంబంధించిన కొన్ని వివరణలు కూడా దొరుకుతాయి. శాక్యముని తాను కృషి సాధనలో ఎన్నో వేల లక్షల కల్పాల¹⁹ క్రిందట సాఫల్యం సాధించానని ఒకసారి అన్నారు. ఒక కల్పంలో ఎన్ని సంవత్సరాలున్నాయి? ఒక్క కల్పం అనేది పదుల కోట్ల సంవత్సరాలకు సమానం. అంత పెద్ద సంఖ్య తేలికగా ఉపాకు అందదు. ఇదే నిజమైతే, ఈ మానవజాతి చరిత్రతోను మరియు మొత్తం భూమండలం యొక్క మార్పులతోను ఇది ఏకీభవించడం లేదు? దీనికి తోడు, ఆరుగురు ప్రాచీన బుద్ధులు తనకంటే ముందు ఉన్నారని, తనకి కూడా గురువులున్నారని శాక్యముని ప్రస్తావించారు, వీళ్ళందరూ కృషి సాధన ప్రక్రియల్లో అనేక వేల లక్షల కల్పాల క్రితం సాఫల్యం పొందారు. ఇదంతా నిజమైతే, అటువంటి నిజమైన, సంప్రదాయకమైన మరియు శుద్ధమైన బోధనలు కలిగియున్న కృషి విధానాలు ఇప్పటి మన సమాజంలో బోధించబడుతున్నాయా? నన్ను అడిగితే మాత్రం అది తప్పకుండా జరుగుతుంది, కాని అవి అరుదుగా కనబడతాయి. ఈ రోజుల్లో బూటకపు చీగోంగ్, అబద్ధపు చీగోంగ్, ఇంకా ఆత్మలచేత ఆవహింపబడ్డవాళ్ళు అందరూ తమ ఇష్టానికి ఏదో ఒకటి తయారుచేసి ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు, వాళ్ళయొక్క సంఖ్య శుద్ధమైన చీగోంగ్ సాధనలకు ఎన్నో రెట్లు మించి ఉంది. శుద్ధమైన లేక బూటకమైన వాటి మధ్య తేడా కనిపెట్టడం అనేది కష్టం. ఒక శుద్ధమైన చీగోంగ్ సాధనను గుర్తించడం అంత తేలిక కాదు, వెదికి పట్టుకోవడం కూడా అంత సులభం కాదు.

¹⁹ కల్పం kalpa—రెండు వందల కోట్ల సంవత్సరాలు ఉండే ఒక కాల సమయం; ఇక్కడ ఈ పదం ఒక సంఖ్యగా ఉపయోగించబడుతుంది.

నిజానికి, పురాతన కాలంనుండి చీగోంగ్ మాత్రమే పారంపర్యంగా రావడం లేదు, టై జి,²⁰ హా టూ, లో షు,²¹ మార్పులయొక్క గ్రంథం,²² ఎనిమిది త్రయ్యారాములు²³ మొదలగునవి, ఇవన్నీ చరిత్ర పూర్వంనుండి సంక్రమించినవే. అందువల్ల ఇప్పటి కాలపు మామూలు మనుషుల దృష్ట్యా వీటిని చదివి అర్థం చేసుకుంటే, మనం వీటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను అవగాహన చేసుకోలేము. ఒక మామూలు మనిషియొక్క స్థాయినుండి, దృక్పథంనుండి మరియు మానసిక స్థితినుండి ఒకరు నిజమైన విషయాలను అర్థం చేసుకోలేరు.

చీగోంగ్ అనేది కృషి సాధన

చీగోంగ్ కు ఇంత సుదీర్ఘమైన చరిత్ర ఉంది కాబట్టి, అది దేని కోసం? నేను అందరికీ చెబుతున్నాను మనం బుద్ధ పాఠశాలలో ఒక గొప్ప సాధన మార్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళం కాబట్టి, మనం తప్పకుండా బౌద్ధత్వాన్ని కృషి చేసుకుంటాం. దావో పాఠశాలలో ఒకరు తప్పనిసరిగా దావోని పొందటానికి దావోను కృషి చేస్తారు. నేను అందరికీ చెబుతున్నాను “బుద్ధ” అనేది ఒక మూఢనమ్మకం కాదు. ఇది భారతదేశపు ప్రాచీనమైన సంస్కృత భాషలో ఒక పదం. చైనాలో దీన్ని పరిచయం చేసినప్పుడు ఇది “ఫోటో”²⁴ అని పిలవబడింది. దీన్ని “ఫూటూ”²⁵ అని అనువదించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఈ పదం

²⁰ టై జి Taiji (tie-jee)—దావో పాఠశాలయొక్క చిహ్నం, పశ్చిమ దేశాల్లో “యిన్-యాంగ్” చిహ్నంగా ప్రజాదరణ పొందింది.

²¹ హా టూ (huh-too), లో షు (luoa-shew)—ప్రాచీన చైనా దేశంలో ప్రత్యక్షమైన చరిత్ర పూర్వ విపుల చిత్రాలు మరియు అవి ప్రకృతి యొక్క గమనంలో వచ్చే మార్పులను వెల్లడి చేస్తాయి.

²² మార్పులయొక్క గ్రంథం (Book of Changes)—(క్రి.పూ.1100-క్రి.పూ. 221) జోవ్ సామ్రాజ్య కాలానికి చెందిన ఒక పురాతనమైన చైనీయ భవిష్య దర్శనానికి సంబంధించిన గ్రంథం.

²³ ఎనిమిది త్రయ్యారాములు Eight Trigrams—మార్పులయొక్క గ్రంథం నుండి, ఒక చరిత్ర పూర్వ విపుల చిత్రం ప్రకృతి యొక్క మార్పుల క్రమాన్ని వెల్లడి చేస్తుంది నమ్మబడుతుంది.

²⁴ ఫో టో Fo Tuo—“బుద్ధ” కు సంప్రదాయకమైన చైనీయ పదం.

²⁵ ఫూ టూ Fu Tu—“బుద్ధ” కు సంప్రదాయకమైన చైనీయ పదం.

ఒకరినుండి ఇంకొకరికి తిరిగి వచ్చేసరికి, మన చైనా ప్రజలు దాంట్లో ఒక అక్షరాన్ని వదలివేసి దాన్ని “ఫో” అని పిలిచారు. చైనీయ భాషలో దీని అర్థం ఏమిటి? దీని అర్థం “ఒక జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తి.” ఒకరు కృషి సాధన ద్వారా జ్ఞానోదయాన్ని పొందారని అర్థం. ఇందులో మూఢనమ్మకం ఏముంది?

దీని గురించి ఆలోచించండి, అందరూ: కృషి సాధన ద్వారా ఒకరు అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను పెంపొందించుకోవచ్చు. ఈనాటి ప్రపంచంలో ఆరు అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను గుర్తించారు, కాని అవి వీటికి మాత్రమే పరిమితం కావు. పది వేలకు పైచిలుకు స్వచ్ఛమైన అతీంద్రియ సామర్థ్యాలున్నాయని నేను చెప్పగలను. ఒక వ్యక్తి అక్కడ కూర్చుని, తనయొక్క కాళ్లు చేతులను కూడా కదపకుండా, ఇతరులు తమ చేతులు కాళ్లతో కూడా చేయలేని పనులను చేయగలడు, మరియు ఈ విశ్వంలో ప్రతి ఒక్క పరిమాణయొక్క నిజమైన సత్యాన్ని చూడగలడు. ఈ వ్యక్తి విశ్వయొక్క సత్యాన్ని మరియు ఒక మామూలు మనిషి చూడలేనటువంటి విషయాలను చూడగలడు. ఇతను కృషి సాధన ద్వారా దావోని పొందిన ఒక వ్యక్తి కాడా? అతను ఒక గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తి కాడా? అతన్ని మామూలు మనిషికి సమానంగా ఎలా పరిగణించగలం? అతడు కృషి సాధన ద్వారా జ్ఞానోదయం పొందిన వ్యక్తి కాడా? అతన్ని జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తి అని పిలవడమే సరైనది కదా? పురాతన భారతీయ భాషలో అతన్ని ఒక బుద్ధ అని అనేవాళ్ళు. నిజానికి అది ఇంతే. చీగోంగ్ అనేది దీని కోసమే.

చీగోంగ్ గురించి ప్రస్తావించేటప్పుడు కొందరు అనవచ్చు, “ఏ అనారోగ్యము లేకుండా చీగోంగ్ సాధన ఎవరు చేస్తారు?” చీగోంగ్ అనేది వ్యాధిని నయం చేయడానికే అని ఇది సూచిస్తుంది. ఇది చాలా, చాలా లోతులేని అవగాహన. ఇది మీ తప్పు కాదు, ఎందుకంటే చాలామంది చీగోంగ్ గురువులు నిజానికి వ్యాధులు నయం చేయడం మరియు శారీరక పుష్టిని కాపాడడం లాంటివే చేస్తారు. వాళ్ళందరూ వ్యాధులను నయం చేయడాన్ని మరియు శరీర పుష్టి గురించే మాట్లాడుతారు. ఎవ్వరూ ఉన్నత స్థాయిలలో దేన్నీ నేర్పించరు. వాళ్ళ సాధనలు మంచివి కావని దీనర్థం కాదు. వాళ్ళ ధ్యేయం చికిత్సలు మరియు శారీరక దృఢత్వం స్థాయిలోని విషయాలను బోధించడం మరియు చీగోంగ్ను ప్రచారం చేయడం. ఉన్నత స్థాయిలో కృషి సాధన చేయడానికి ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఇటువంటి ఆలోచనలు మరియు కోరికలు ఉన్నాయి, కాని వాళ్ళు కృషికోసం సరైన పద్ధతులను పొందలేకపోయారు, దీని వలన గొప్ప కష్టాలు మరియు అనేకమైన సమస్యలు కలిగాయి. అయితే, స్వచ్ఛంగా ఉన్నత స్థాయిలలో ఒక

సాధనను బోధించడం చాలా గంభీరమైన విషయాలతో కూడుకుని ఉంది. అందువల్లనే మేము మనుషులకు, సమాజానికి బాధ్యత కలిగి ఉన్నాము, మరియు సాధనను బోధించడంయొక్క సమగ్రమైన ఫలితాలనేవి శ్రేష్టంగా ఉన్నాయి. కొన్ని విషయాలైతే నిజంగానే ఎంతో ప్రగాఢమైనవి మరియు చర్చించినప్పుడు మూఢనమ్మకంగా అనిపించవచ్చు. ఏది ఏమైనా, మేం వాటిని ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రంతో వివరించడానికి పూర్తి ప్రయత్నం చేస్తాం.

మేము కొన్ని విషయాలను గురించి మాట్లాడినప్పుడు, కొంతమంది వాటిని మూఢనమ్మకాలని అంటారు. ఎందుకలా? అటువంటి వ్యక్తియొక్క ప్రామాణికం ఏమిటంటే విజ్ఞాన శాస్త్రం గుర్తించనిది, అంతవరకు తాను అనుభవించనిది, లేక అతని ఆలోచన ప్రకారం దేని ఉనికి అయితే అసంభవం అనుకుంటాడో అవన్నీ మూఢనమ్మకమని, ఆదర్శపూర్వకమని అతను భావిస్తాడు—ఇది అతని మనస్తత్వం. ఈ మనస్తత్వం సరైనదేనా? విజ్ఞాన శాస్త్రం ఇంతవరకు గుర్తించనిది లేక దానియొక్క పురోగతిని మించి ఉండేవాటిని మూఢనమ్మకాలుగా మరియు ఆదర్శవాదంగా ముద్ర వేయవచ్చా? అంటే ఈ వ్యక్తి తానే మూఢనమ్మకంతో మరియు ఆదర్శపూర్వకంగా ఉన్నట్లగా? ఇటువంటి మనస్తత్వంతో విజ్ఞాన శాస్త్రం అభివృద్ధి చెంది ముందుకు ఎలా పోగలదు? ఈ మానవ సమాజం కూడా ముందుకు పోజాలదు. వైజ్ఞానిక మరియు సాంకేతిక వర్గం ద్వారా జరిగిన ఆవిష్కరణలన్నీ గతకాలపు ప్రజలకు తెలియని విషయాలే. అటువంటి విషయాలన్నీ మూఢనమ్మకాలుగా పరిగణించబడి ఉంటే, అప్పుడు అభివృద్ధికి అవసరమే ఉండేది కాదు. చీగోంగ్ అనేది ఏదో ఆదర్శపూర్వకమైనది కాదు. చీగోంగ్ అంటే అర్థం కాని జనం చాలామంది ఉన్నారు, అందువల్ల ఎప్పుడూ చీగోంగ్ ను ఆదర్శపూర్వకంగా పరిగణిస్తారు. ప్రస్తుతం, వైజ్ఞానిక పరికరాలతో మనం చీగోంగ్ గురువుల శరీరంలో ఇన్స్ట్రోనిక్ తరంగాలు (అతిసూక్ష్మ శబ్ద తరంగాలు), సూపర్ సోనిక్ తరంగాలు (అతి వేగవంతమైన శబ్ద తరంగాలు), విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు, పరారుణ (ఇన్ఫ్రారెడ్), అతినిలలోహిత (అల్ట్రా వయలెట్), గామా కిరణాలు, న్యూట్రానులు, పరమాణువులు, సూక్ష్మదాతు మూలకాలు మొదలగునవి కనుగొన్నాము. ఇవన్నీ భౌతిక ఉనికి కలిగి ఉన్నవి కావా? అవి కూడా పదార్థానికి సంబంధించినవే. సర్వము పదార్థంచేత తయారుచేయబడింది కాదా? ఇతర కాల-స్థలములు(time-spaces) కూడా పదార్థంచేత తయారుచేయబడలేదా? చీగోంగ్ ని “మూఢనమ్మకంగా” ఎలా ముద్ర వేయగలరు? దీన్ని బౌద్ధత్వం యొక్క కృషి కొరకు

ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి, తప్పకుండా అనేక ప్రగాఢమైన విషయాలను కలుపుకుని ఉంటుంది, మరియు మేము వీటన్నిటినీ వివరిస్తాము.

చీగోంగ్ అనేది ఈ ఉద్దేశం కోసమే అయితే, దీన్ని చీగోంగ్ అని ఎందుకు అంటారు? నిజానికి దీన్ని “చీగోంగ్” అని అనేవారు కాదు. ఏమని అంటారు? దీనిని “కృషి సాధన” అని అంటారు, మరియు ఇది కేవలం కృషి సాధన మాత్రమే. దీనికి ఇంకా వేరే విశేషమైన పేర్లు ఉన్నాయి, కాని సర్వసాధారణంగా చెప్పాలంటే కృషి సాధన అని పిలవబడుతుంది. అయితే, ఇది చీగోంగ్ అని ఎందుకు పిలవబడింది? చీగోంగ్ సమాజంలో ఇరవై ఏళ్ళకు పైగా ప్రచారం చేయబడుతుంది అనేది తెలిసిన విషయమే. ఇది మొట్టమొదట “గొప్ప సాంస్కృతిక విప్లవం”²⁶ యొక్క మధ్య కాలంలో కనబడింది. ఆ తరువాత దాని ప్రజాదరణ శిఖరాగ్రానికి చేరుకుంది. అందరు, ఒక్కసారి ఆలోచించండి: ఆ కాలంలో లిప్టిన్ ఆదర్శం ఎంతో ప్రబలంగా ఉండేది. చరిత్రపూర్వ నాగరికతల్లో చీగోంగ్ కి ఉన్న పేర్లను మనం ప్రస్తావించము. ఈ మానవ నాగరికత దానియొక్క అభివృద్ధి క్రమంలో కొంత కాలం జమీందారి వ్యవస్థయొక్క ప్రభావానికి లోనైంది. కావున ఇది సాధారణంగా భూస్వామ్య వ్యవస్థకి సంబంధించిన పేర్లతో కలపబడింది. మతాలకు సంబంధించిన సాధనలకు సాధారణంగా మతపరమైన విశేషార్థాలు కలిగిన పేర్లు ఉండేవి. ఉదాహరణకి “దావో మహా కృషి మార్గం” (The Great Cultivation Way of Tao), “పత్ర ధ్యానం” (The Dhyana of Vajra), “అర్హత్²⁷ మార్గం” (The Way of Arhat), “బుద్ధ ధర్మయొక్క గొప్ప కృషి మార్గం” (The Great Cultivation Way of Buddha Dharma), “తొమ్మిది-పొరల అంతర్గత రస విజ్ఞానం” (Nine-fold Internal Alchemy) మొదలగునవన్నీ ఇటువంటి పేర్లే. ఇటువంటి పేర్లు గొప్ప సాంస్కృతిక విప్లవం కాలంలో ఉపయోగిస్తే, మిమ్మల్ని విమర్శించకుండా ఉంటారా? ఆ చీగోంగ్ గురువులయొక్క చీగోంగ్ ను ప్రచారం చేయాలనే కోరిక మంచిది అయినాగాని మరియు వాళ్ళు సాధారణ జనులయొక్క వ్యాధులను నయం చేయాలని, శరీరాన్ని దృఢంగా ఉంచాలని మరియు వాళ్ళ శారీరక పరిస్థితులను బాగుచేయాలని అనుకున్నాగాని—అది ఎంత గొప్పగా ఉండేది, అయినా అది అనుమతించబడదు. జనం పేర్లను ఈ విధంగా ఉపయోగించడానికి దైర్ఘ్యం చేయలేదు

²⁶ గొప్ప సాంస్కృతిక విప్లవం Great Cultural Revolution—సంప్రదాయక విలువలను మరియు సంస్కృతిని ఖండించిన కమ్యూనిజానికి సంబంధించిన ఒక రాజకీయ ఉద్యమం(1966-1976).

²⁷ అర్హత్ Arhat—బుద్ధ పాఠశాలలో ఫలసేద్ధి కలిగి ఉన్న ఒక జ్ఞానీదయం పొందిన జీవి మరియు ఎవరైతే ఈ “ముల్లోకాలను” అధిగమించారో.

అంతే. అందువల్ల చీగొంగ్‌ను ప్రచారం చేసేందుకు చాలామంది చీగొంగ్ గురువులు దన్ జింగ్ మరియు డావ్ జింగ్²⁸ యొక్క గ్రంథాలనుండి రెండు పదాలను తీసుకుని ‘చీగొంగ్’ అని పేరు పెట్టారు. కొంతమందిచేత చీగొంగ్ పదజాలాల పరిశోధనల మీద కూడా దృష్టి కేంద్రీకరిస్తారు. అక్కడ శోధించడానికి ఏమీ లేదు. గతంలో దీన్ని కేవలం కృషి సాధన అని అనేవారు. ‘చీగొంగ్’ అనేది కేవలం ఆధునిక ప్రజల మనస్తత్వానికి సరిపోయే ఒక కొత్తగా తయారుచేయబడ్డ పదము.

మీయొక్క సాధన ద్వారా మీ గొంగ్ ఎందుకు పెరగదు?

మీ సాధన ద్వారా మీ గొంగ్ ఎందుకు పెరగదు? చాలామంది ఇలా అనుకుంటారు “నాకు స్వచ్ఛమైన బోధన దొరకలేదు. ఒక గురువు నాకు ప్రత్యేకమైన సామర్థ్యాలను మరియు కొన్ని ఉన్నతమైన మెళుకువలను నేర్పారంటే నా గొంగ్ పెరుగుతుంది.” ఈ రోజుల్లో తొంద్రై-అయిదు శాతం మంది జనం ఇలాగే ఆలోచిస్తారు, నాకు ఇది ఎంతో హాస్యాస్పదంగా అనిపిస్తుంది. ఇది ఎందుకు హాస్యాస్పదం? ఎందుకంటే చీగొంగ్ అనేది మామూలు మనుషుల నైపుణ్యం కాదు. ఇది పూర్తిగా అతీంద్రియమైనది. అనుగుణంగా, దీన్ని పరిశీలించడానికి ఉన్నత స్థాయిల సూత్రాలను ఉపయోగించాలి. అందరికీ చెబుతున్నాను ఒకరియొక్క గొంగ్‌ను పెంచుకోవడంలో విఫలం అవ్వటానికి మూల కారణం ఇది: “కృషి” మరియు “సాధన” అనే రెండు పదాల్లో ప్రజలు కేవలం సాధన మీదే దృష్టి కేంద్రీకరించి, కృషిని నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. మీరు దేని గురించైనా బయట వెదికితే, మీకు అది ససేమిరా లభించదు. ఒక మామూలు మనిషి శరీరంతో, ఒక మామూలు మనిషి చేతులతో మరియు ఒక మామూలు మనిషి మనస్సుతో మీరు ఉన్నత-శక్తి పదార్థాన్ని గొంగ్ గా మార్చగలమని లేక గొంగ్‌ని పెంచుకోగలమని అనుకుంటున్నారా? అది అంత తేలిక ఎలా కాగలదు! నా దృష్టిలో ఇది ఒక వేళాకోళం. ఇది దేన్నయినా బయట యత్నించడంతో మరియు దేన్నయినా బయట వెతుక్కోవడంతో సమానం. మీరు దాన్ని ఎప్పటికీ పొందలేరు.

ఇది ఒక మామూలు మనుషుల నైపుణ్యంలా కాదు, మీరు కొంత ధనాన్ని చెల్లించడం ద్వారా లేదా కొన్ని మెళుకువలను నేర్చుకోవడం ద్వారా పొందగలిగేది కాదు.

²⁸ దన్ జింగ్ Dan Jing (dahn jing), డావ్ జింగ్ Tao Zang (daow zang)—కృషి సాధన కొరకు సంప్రదాయకమైన చైనీయ ప్రతులు.

ఇది అలా కాదు, ఎందుకంటే ఇది మామూలు మనుషుల స్థాయికి అతీతమైన విషయం కాబట్టి. ఇందు కారణంగానే మీరు అతీంద్రియమైన సిద్ధాంతాలను పాటించాలని ఆశించడం జరుగుతుంది. మరి, మీకు ఎటువంటి ఆవశ్యకతలున్నాయి? మీరు మీయొక్క అంతర చేతనను కృషి చేసుకోవాలి మరియు విషయాలను బయట యత్నించకూడదు. చాలామంది మనుషులు విషయాలను బయట వెతుకులాడుతున్నారు. వాళ్ళు ఈ రోజు ఒకదాన్ని రేపు ఇంకోకదాన్ని యత్నిస్తారు. ఇంకా, వాళ్ళు అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను పొందాలని బలీయమైన కోరికను కలిగి ఉండి, అన్ని రకాల అభీష్టాలను కలిగి ఉంటారు. కొంతమంది మనుషులైతే చీగొంగ గురువులుగా మారి వ్యాధులను నయం చేయడం ద్వారా అపారమైన ధనాన్ని సంపాదించాలి అనుకుంటారు. నిజంగా కృషి సాధన చెయ్యాలంటే, మీరు మీ మనస్సుని కృషి చెయ్యాలి. దీన్ని షిన్ షింగ్ కృషి అంటారు. ఉదాహరణకి ఇద్దరి మధ్య సంఘర్షణలో మీయొక్క రకరకాల వ్యక్తిగత భావాలకు మరియు కోరికలకు మీరు ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకూడదు. మీరు స్వప్రయోజనాల కొరకు పోరాటం చేస్తూ, మీ గొంగను వృద్ధి చెయ్యాలి అనుకుంటున్నారు—ఇదెలా సాధ్యమౌతుంది? మీరు ఒక మామూలు మనిషితో సమానం కాదా? మీయొక్క గొంగ ఎలా పెరుగుతుంది? కేవలం మీ యొక్క షిన్ షింగ్ కృషిపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తేనే మీ గొంగ పెరుగుతుంది మరియు మీ స్థాయి అనేది వృద్ధి చెందుతుంది.

షిన్ షింగ్ అంటే ఏమిటి? ద (ఒక రకమైన పదార్థం), సహనము, జ్ఞానోదయ గుణం, త్యాగము, సామాన్య జనుల విభిన్న వ్యామోహాలు మరియు బంధాలను విడిచి పెట్టడం, కష్టాలను సహించగలగడం మొదలగు వివిధ విషయాలు దీంట్లో ఇమిడి ఉంటాయి. ఇది విభిన్న రకాల విషయాలను ఇముడ్చుకుని ఉంటుంది. మీరు నిజమైన పురోగమనం సాధించాలంటే షిన్ షింగ్ యొక్క అన్ని అంశాలను అభివృద్ధి చేయాలి. గొంగ పాటవం వృద్ధి చేసుకోవడంలో ఇదొక కీలకమైన అంశం.

కొందరు అనుకోవచ్చు: “మీరు చెప్పే ఈ షిన్ షింగ్ సంగతి ఆదర్శప్రాయం మరియు ఒకరి ఆలోచనల స్థాయికి సంబంధించిన విషయం. మనం కృషి చేసే గొంగతో దీనికి ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు.” అది ఒకే విషయం ఎందుకు కాదు? చరిత్ర అంతటా పదార్థము మనస్సును నిర్ణయిస్తుందా లేక మనస్సు పదార్థాన్ని నిర్ణయిస్తుందా అనే విషయమీద తాత్విక ప్రపంచంలో నిరంతరమూ చర్చించబడింది మరియు వాదించబడింది. నిజానికి పదార్థము, మనస్సు అనేవి ఒకటే విషయమని నేను అందరికీ చెబుతాను. మానవ దేహాయొక్క వైజ్ఞానిక పరిశోధనలో, ఈ కాలపు శాస్త్రజ్ఞులు మానవ

మెదడు ద్వారా ఉద్భవించిన ఆలోచన అనేది ఒక పదార్థం అని నమ్ముతారు. ఇది భౌతిక ఉనికి కలిగి ఉన్నదైతే, ఇది మానవ మెదడుకు కూడా సంబంధించినదే కదా? అవి ఒకటి కాదా? నేను వర్ణించినటువంటి విశ్వంలో, దానికి కేవలం భౌతిక ఉనికి కాదు, దానియొక్క లక్షణం కూడా ఉంది. ఒక మామూలు మనిషి జెన్-షాన్-రెన్ అనే ఈ లక్షణాన్ని విశ్వంలో ఉన్నట్టుగా గుర్తించలేడు, ఎందుకంటే మామూలు మనుషులు అందరు ఒకే స్థాయిలో ఉన్నారు కాబట్టి. మీరు మామూలు మనుషుల స్థాయిని దాటి పైకి ఎదిగినప్పుడు మీరు దీన్ని గుర్తించగలుగుతారు. మీరు దీన్ని ఎలా గుర్తిస్తారు? విశ్వంలో ఉన్న అన్ని మూలకాలు, విశ్వాన్ని ఆవరించుకున్న అన్ని పదార్థాలను కలుపుకుని, ఆలోచించే మనస్సు మరియు ప్రాణమున్న జీవులే, అవన్నీ విభిన్న స్థాయిలలో విశ్వం యొక్క పా కు ఉనికి స్వరూపాలు. అవి మిమ్మల్ని పైకి వెళ్లనివ్వవు. మీరు పైకి వెళ్లాలని అనుకున్నాగాని మీరు వెళ్లేరు. అసలు అవి మిమ్మల్ని పైకి వెళ్లనివ్వవు అంటే. అవి మిమ్మల్ని పైకి ఎందుకు వెళ్లనివ్వవు? అది ఎందుకంటే మీయొక్క పిన్ పింగ్ మెరుగుపడలేదు కాబట్టి. ప్రతి స్థాయికి విభిన్నమైన ప్రమాణాలు ఉంటాయి. మీరు ఇంకా ఉన్నతమైన స్థాయికి చేరుకోవాలనుకుంటే, ఆ స్థాయియొక్క ప్రామాణికాల ఆవశ్యకతతో సమీకృతం కావాలంటే మీరు మీయొక్క చెడు ఆలోచనలను విడిచిపెట్టి, మీలో ఉన్న మలినమైన విషయాలను తొలగించుకోవాలి. కేవలం అలా చేయడం ద్వారానే మీరు పైకి వెళ్లగలరు.

ఒక్కసారి మీ పిన్ పింగ్ను వృద్ధి చేసుకున్న తరువాత, మీ శరీరం గొప్ప మార్పుకు లోనవుతుంది. పిన్ పింగ్ మెరుగుపడిన తరువాత మీ శరీరంలో పదార్థం రూపాంతరం చెందడం అనేది తప్పనిసరిగా జరుగుతుంది. ఎటువంటి మార్పులు జరుగుతాయి? మీరు బంధాలుగా చేసుకున్న ఆ చెడు విషయాలను వదిలివేస్తారు. ఉదాహరణకి ఒక మురికి పదార్థాలతో నిండిన సీసాను గట్టిగా మూత బిగించి నీటిలో పడేస్తే, అది అట్టుడుక్క మునిగిపోతుంది. మీరు దాంట్లో కొంత మురికి పదార్థాలను బయటకు పారబోస్తారు. ఆ సీసాని ఎంతగా ఖాళీ చేస్తే, అది నీటిలో అంత పైకి తేలుతుంది. మొత్తం ఖాళీ చేయబడితే, అది పూర్తిగా ఉపరితలం మీద తేలుతుంది. మనయొక్క కృషి సాధన క్రమంలో, మీరు పైకి వెళ్లాలంటే మీ శరీరంలో వివిధ రకాల చెడు విషయాలను తప్పకుండా తొలగించాలి. విశ్వయొక్క ఈ లక్షణం కచ్చితంగా ఈ పాత్రనే పోషిస్తుంది. మీరు మీయొక్క పిన్ పింగ్ను కృషి చేయకపోయినా లేక మీ నైతిక ప్రమాణాన్ని వృద్ధి చేయకపోయినా, లేక మీయొక్క నీడమైన ఆలోచనలు మరియు చెడు పదార్థాలు తొలగించబడకపోయినా అది మిమ్మల్ని పైకి వెళ్లనివ్వదు. అవి ఒకే విషయం కాదని

మీరెలా అనగలరు? మీకు ఒక నవ్వు తెప్పించే విషయం చెబుతాను. ఒక వ్యక్తి మామూలు మనుషుల మధ్య అన్ని రకాల మానవ మనోభావాలతో మరియు కోరికలతో పైకి వెళ్లి ఒక బుద్ధ అవ్వడానికి అనుమతిస్తే—మీరే ఆలోచించండి, ఇది సాధ్యమా? ఒక బోధిసత్వ²⁹ అంత అందంగా ఉండడాన్ని చూసి ఇతడిలో చెడు ఆలోచన కలగవచ్చు. ఈ వ్యక్తి ఒక బుద్ధతో విరోధం మొదలుపెట్టవచ్చు, ఎందుచేతనంటే అతనిలో ఉండే అసూయ నిర్మూలించబడలేదు కాబట్టి. ఇలాంటివన్నీ జరగడానికి ఎలా వీలవుతుంది? అయితే, దాని గురించి ఏం చెయ్యాలి? మీరు మామూలు మనుషుల మధ్య అన్ని చెడు ఆలోచనలను నిర్మూలించాలి—అప్పుడుగాని మీరు పైకి వెళ్లేరు.

మరో విధంగా చెప్పాలంటే, మీరు పేన్ పింగ్ కృషి మీద శ్రద్ధ వహించి విశ్వం యొక్క లక్షణమైన జెన్-షాన్-రెన్ ప్రకారం కృషి సాధన చెయ్యాలి. సామాన్య జనుల కోరికలను, నీతిమాలిన ఆలోచనలను మరియు తప్పుడుపని చేసే ఉద్దేశాన్ని పూర్తిగా విడిచిపెట్టాలి. మీ మానసిక స్థితిలో కలిగే ప్రతి చిన్న అభివృద్ధితో మీ శరీరంలో కొన్ని చెడు విషయాలు తొలగించబడతాయి. ఈలోగా మీ కర్మను తగ్గించుకునేందుకు మీరు కొంత బాధపడాలి మరియు కొన్ని కష్టాలను భరించాలి కూడా. అప్పుడు మీరు కొంచెం పైకి వెళ్లగలరు; అంటే ఈ విశ్వంయొక్క లక్షణం మిమ్మల్ని అంతగా అడ్డుకోదు. కృషి అనేది ఒకరియొక్క స్వంత ప్రయత్నాల మీద ఆధారపడుతుంది, గొంగ్ యొక్క రూపాంతరం మాత్రం ఒకరియొక్క గురువు ద్వారా జరుగుతుంది. గురువు మీ యొక్క గొంగ్ను పెంపొందించే గొంగ్ వ్యవస్థను మీకు ఇస్తారు, మరియు ఈ గొంగ్ వ్యవస్థ పని చేస్తుంది. మీ శరీరం బయట ఉన్న ద పదార్థాన్ని ఇది గొంగ్గా రూపాంతరం చేయగలదు. ఈ విధంగా మిమ్మల్ని మీరు నిరంతరం అభివృద్ధి పరచుకుని మరియు కృషి సాధనలో పైకి వెళ్లే కొలది మీయొక్క గొంగ్ స్తంభం కూడా నిరంతరము ఉన్నత స్థాయిలకు చేరుకుంటూ ఉంటుంది. ఒక సాధకునిగా, మీరు మామూలు మనుషుల పర్యావరణలో మిమ్మల్ని మీరు కృషి చేసుకుని వృద్ధి చేసుకోవాలి, క్రమంగా బంధాలను మరియు రకరకాల కోరికలను తొలగించాలి. తరచుగా మన మానవాళి ఏదైతే మంచిదిగా పరిగణిస్తుందో, సాధారణంగా ఉన్నత స్థాయిలయొక్క దృక్పథంనుండి చెడుగా చూడబడుతుంది. అందువల్ల, ఒక వ్యక్తి మామూలు మనుషుల మధ్య ఎక్కువ స్వప్రయోజనాలను

²⁹ బోధిసత్వ Bodhisattva—బుద్ధ పాఠాశాలలో పలసిద్ధి ఉన్న జ్ఞానోదయం పొందిన జీవి, అర్హత కంటే పైన కాని తదాగత కంటే తక్కువ స్థాయి.

నెరవేర్చుకోవడం, తద్వారా ఇంకా మెరుగైన జీవితాన్ని అనుభవించడం మంచివని మనుషులు అనుకుంటారు. గొప్ప జ్ఞానోదయమైన జీవులకు మాత్రం ఈ వ్యక్తి ఇంకా చెడిపోయినట్లు. దీంట్లో అంత చెడు ఏముంది? ఒకరు ఎంత ఎక్కువ లాభం పొందితే, ఇతరులపై అంత ఎక్కువగా అతిక్రమిస్తారు. వాళ్ళు తమకు ప్రాప్తంలేని వాటిని పొందుతారు. ఈ వ్యక్తి పేరు ప్రతిష్టలకు మరియు లాభానికి బంధాన్ని పెంచుకుంటాడు, తద్వారా ద ను కోల్పోతాడు. మీరు షిన్ షింగ్ కృషి మీద శ్రద్ధ చూపకుండా గొంగను పెంచుకోవాలనుకుంటే, మీయొక్క గొంగ్ ముమ్మాటికి పెరగదు.

కృషి సాధన సమాజానికి చెందినవారు ఒకరి ప్రథమ ఆత్మ అనేది ఎప్పటికీ నాశనం కాదని నమ్ముతారు. గతంలో మనుషులు మానవ ప్రథమ ఆత్మను గూర్చి చర్చించడం అనేది మూఢనమ్మకమని చెప్పి ఉండవచ్చు. భౌతిక శాస్త్రంలో మానవ శరీరం మీద చేయబడిన పరిశోధన అణువులు^{30a}, ప్రోటానులు, ఎలక్ట్రాన్లు, ఇంకా లోపలికి వెళితే క్వార్కులు, న్యూట్రీన్లు మొదలగువాటిని కనుగొన్న విషయం తెలిసినదే. ఆ తరువాత ఒక సూక్ష్మదర్శిని వాటిని ఇకపై పసిగట్టలేదు. అయినప్పటికీ వాళ్ళు జీవం యొక్క మూలానికి మరియు పదార్థం యొక్క మూలానికి ఎంతో దూరంలో ఉన్నారు. అణు ఏకీకరణ లేక విచ్ఛేదనం కోసం అపారమైన శక్తి మరియు గొప్ప మోతాదులో వేడి అవసరమని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఒకరు చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళ శరీరంలో ఉన్న కేంద్రకాలు అంత తేలికగా ఎలా నశించిపోగలవు? అందువల్ల ఒక వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు కేవలం మనయొక్క ఈ పరిమాణానికి చెందిన అతి పెద్ద అణుసంబంధిత మూలకాలు మాత్రమే క్రుళ్ళి నశించిపోతాయని, కాని ఇతర పరిమాణాల్లో శరీరాలు మాత్రం నాశనం కావని మనం కనుగొన్నాం. అందరూ, దీని గురించి ఆలోచించండి: ఒక సూక్ష్మదర్శిని క్రింద మానవ శరీరం ఎలా కనబడుతుంది? మానవ శరీరం మొత్తం గమనంలో ఉంది. మీరు అక్కడ కదలకుండా కూర్చున్నప్పటికీ, మొత్తం శరీరం గమనంలో ఉంది. కణాల అణువులు గమనంలో ఉంటాయి, శరీరం మొత్తం వదులుగా మట్టితో కూర్చినట్టుగా ఉంటుంది. సూక్ష్మదర్శిని క్రింద మానవ శరీరం ఇలాగే ఉంటుంది, ఇది మన మామూలు కళ్ళతో చూసినదానికి పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇది ఎందుకంటే ఈ జత మానవ నేత్రాలు మీకు ఒక అబద్ధపు భావాన్ని సృష్టించి మిమ్మల్ని ఈ విషయాలని చూడనివ్వకుండా చేస్తాయి కాబట్టి. ఎప్పుడైతే ఒకరి దివ్య నేత్రం³⁰

³⁰ దివ్య నేత్రం Celestial Eye tianmu —“మూడో నేత్రం” అని కూడా అంటారు.

^{30a} అణువు-molecule, పరమాణువు-atom, కణము-cell, రేణువు-particle, కేంద్రకం-nucleus

తెరుచుకుంటుందో, ఇది వాటిని పెద్దవిగా చేయడం ద్వారా విషయాలను చూడగలడు; ఇది నిజానికి ఒక సహజమైన మానవ సామర్థ్యం దేన్నయితే ఇప్పుడు ఒక అతీంద్రియ సామర్థ్యం అంటున్నారో. మీరు అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను పెంపొందించుకోవాలి అనుకుంటే, మీరు తప్పకుండా మీయొక్క మౌలిక, నిజ స్థితికి చేరుకోవాలి మరియు కృషి సాధన ద్వారా తిరిగి వెళ్ళాలి.

మనం ద గురించి మాట్లాడుకుందాం. దానికి ఎటువంటి ప్రత్యేకమైన సంబంధం ఉంది? మనం దాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిద్దాం. మానవులుగా మనం అనేకమైన పరిమాణాల్లో ప్రతి దాంట్లోనూ ఒక శరీరాన్ని కలిగి ఉంటాం. ఇప్పుడు మానవ శరీరాన్ని పరిశీలిస్తే, అతి పెద్ద మూలకాలనేవి కణాలు, ఈ మానవ భౌతిక శరీరం వీటితో కూడి ఉంటుంది. ఈ కణాలకు మరియు అణువులకు మధ్యనున్న శూన్యంలోకి, లేదా అణువుల మధ్యనున్న శూన్య ప్రాంతాల్లోకి మీరు ప్రవేశించగలిగితే మీరు ఇంకొక పరిమాణంలో ఉన్నట్లుగా అనుభవాన్ని పొందుతారు. ఆ శరీరంయొక్క ఉనికి స్వరూపం దేన్ని పోలి ఉంటుంది? అయితే దీన్ని అర్థం చేసుకోడానికి మీరు ఈ పరిమాణపు భావనలను ఉపయోగించలేరు, మరియు మీ శరీరం ఆ పరిమాణపు ఉనికి స్వరూపం యొక్క ఆవశ్యకతలకు తగినట్టుగా ఉండాలి. ఇంకొక పరిమాణంలో ఉన్న శరీరం పెద్దదిగా లేక చిన్నదిగా అవ్వగలదు. ఆ సమయంలో అది కూడా ఒక అనంతమైన పరిమాణమని మీరు తెలుసుకుంటారు. ఇది ఒకే సమయంలో, ఒకే ప్రదేశంలో ఉనికిని కలిగి ఉన్న ఇతర పరిమాణాల సాధారణ స్వరూపాన్ని గురించి సూచిస్తుంది. అందరికీ అనేకమైన ఇతర పరిమాణాల్లో ఒక ప్రత్యేకమైన శరీరం ఉంది. ఒక నిర్దిష్ట పరిమాణంలో మానవ శరీరాన్ని చుట్టుముట్టి ఒక క్షేత్రం ఉంటుంది. ఇది ఎటువంటి క్షేత్రం? ఈ క్షేత్రమే మనం సూచించిన ద. ద అనేది ఒక తెల్లని పదార్థం మరియు పూర్వం మనం అనుకున్నట్టు ఏదో ఆధ్యాత్మిక లేక ఆదర్శవంతమైన విషయం కాదు-దీనికి నిస్సందేహంగా ఒక రకమైన భౌతిక ఉనికి ఉంది. అందుకే పూర్వకాలంలో పెద్దలు ద ని కూడబెట్టుకోవడం లేక పోగొట్టుకోవడం గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు, వాళ్ళు ఎంతో వివేకవంతంగా మాట్లాడారు. ఈ ద ఒకరి శరీరం చుట్టూ ఒక క్షేత్రంగా ఏర్పడుతుంది. పూర్వకాలంలో దావో పాఠశాల ఒక గురువు తన శిష్యుడిని ఎంచుకుంటాడని చెప్పేవారు, శిష్యుడు తన గురువును ఎంచుకోవడం అనేది కాకుండా. దీని అర్థం ఏమిటి? ఒక గురువు ఈ శిష్యుడి శరీరం ఒక గొప్ప మొత్తంలో ద ను కలిగి ఉందా లేదా అని పరిశీలించేవాడు. ఈ శిష్యుడు ఎక్కువ ద ని కలిగి ఉంటే అతడికి కృషి సాధన చేయడం చాలా సులభం. లేకపోతే అతడు అంత

తేలికగా సాధించలేకపోతాడు, మరియు ఉన్నతమైన స్థాయిలో గొంగను వృద్ధి చేసుకోవడం అతనికి చాలా కష్టతరం అవుతుంది.

అలాగే, ఒక విధమైన నల్లటి పదార్థం ఉంటుంది దేన్నయితే మనం “కర్మ” అని అంటామో, దీన్నే బౌద్ధమతం “పాపిష్టి కర్మ” అని అంటుంది. ఈ నలుపు మరియు తెలుపు పదార్థాలు ఏకకాలంలో ఉంటాయి. ఈ రెండు పదార్థాలకు ఎటువంటి సంబంధం ఉంటుంది? మనం ద ను బాధపడడం, ఎదురుదెబ్బలు తట్టుకోవడం మరియు మంచి పనులు చేయడం ద్వారా పొందుతాము; నల్లటి పదార్థాన్ని చెడు పనులు చేయడం, తప్పుడు పనులు చేయడం, ఇతరులను బాధపెట్టడం ద్వారా చేరవేసుకుంటాము. ఈ రోజుల్లో కొంతమంది మనుషులు కేవలం లాభాలపైన దృష్టి ఉంచడంతోనే సరిపెట్టుకోరు, వాళ్ళు ఎంత దూరం వెళ్ళారంటే అన్ని రకాల దుష్ట కార్యాలను చేస్తారు. వాళ్ళు ధనం కోసం అన్ని రకాల దుష్కార్యాలు చేస్తారు, హత్యలు కూడా చేస్తారు, ఇతరులకు డబ్బిచ్చి చంపిస్తారు, స్వలింగ సంపర్కానికి పాల్పడతారు మరియు మాదకద్రవ్యాలను దుర్వినియోగం చేస్తారు. వాళ్ళు అన్ని రకాల పనులు చేస్తారు. ఒకరు తప్పుడు పని చేసినప్పుడు ద ను పోగొట్టుకుంటారు. ఒక మనిషి ద ని ఎలా పోగొట్టుకుంటాడు? ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తిని దూషించినప్పుడు తాను పై చెయ్యి సాధించానని అనుకుంటాడు మరియు ఆనందిస్తాడు. ఈ విశ్వంలో “నష్టం లేకుండా, లాభం లేదు” అనబడే ఒక సూత్రం ఉంది. లాభం పొందాలంటే, ఒకరు నష్టపోవాల్సిందే. నష్టపోవాలని మీకు లేకపోయినా, మీరు బలవంతంగా నష్టపోయేలా చేయబడతారు. ఇటువంటి పాత్రను ఎవరు నిర్వహిస్తారు? కచ్చితంగా విశ్వం యొక్క లక్షణం ఇలాంటి పాత్రను నిర్వహిస్తుంది. ఆ విధంగా మీరు కేవలం లాభమే పొందాలని కోరుకుంటే అది అసంభవం. మరి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తిని దూషిస్తున్నప్పుడు లేదా బాధ పెడుతున్నప్పుడు, అతడు ఆ ఎదుటి వ్యక్తికి ద ను విసురుతున్నాడు. ఆ ఇతర వ్యక్తి తన పట్ల తప్పు జరిగిందని చింతిస్తాడు, అతడు ఏదో కోల్పోయాడు మరియు బాధపడ్డాడు కాబట్టి అతడికి తగినట్టుగా పరిహారం ఇవ్వబడుతుంది. ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ ఉండి దుర్భాషలు ఆడుతుండగా, ఈ దూషణ వల్ల అతని స్వంత పరిమాణపు క్షేత్రంలో నుండి ఒక భాగం ద వెళ్ళిపోతుంది మరియు ఆ ఇతర వ్యక్తికి చేరుకుంటుంది. అతడు ఎంత ఎక్కువగా దూషిస్తే, అతడికి అంత ఎక్కువ ద ను ఇస్తాడు. ఇతరులను కొట్టడం లేక బాధించడం విషయంలో కూడా ఇదే నిజం. ఒకరు ఇంకొక వ్యక్తిని కొట్టడం లేదా తన్నడం చేస్తే, ఆ ఇంకొక వ్యక్తిని ఎంత దారుణంగా కొట్టాడో దానికి తగినట్టుగా ద ఇచ్చేస్తాడు. ఈ స్థాయిలో ఒక మామూలు మనిషి ఈ సూత్రాన్ని చూడలేడు. అవమానాన్ని భరిస్తూ,

ఇదంతా తట్టుకోలేక ఇలా అనుకుంటాడు, “నువ్వు నన్ను కొట్టావు కాబట్టి, నేను అదే నీకు తిరిగి చెయ్యాలి.” అతడు “డాం” అని ఆ వ్యక్తిని తిరిగి ఒక గుడ్డు గుద్ది, అతనికి ద తిరిగి ఇచ్చేస్తాడు. ఇద్దరూ ఏదీ పొందలేదు, ఏదీ పోగొట్టుకోలేదు. అతను ఇలా అనుకోవచ్చు: “నన్ను ఒక్కసారి కొట్టావు, అందుకే నేను నిన్ను రెండుసార్లు కొడతాను. లేకపోతే నాకు పగ తీరినట్టుగా లేదు.” అతన్ని మళ్ళీ తిరిగి కొడతాడు, అతనియొక్క ఇంకొక ద భాగం ఆ వ్యక్తికి ఇచ్చివేయబడుతుంది.

ద కి ఎందుకంత విలువ? ద యొక్క రూపాంతరంలో ఎటువంటి సంబంధం ఉంది? మతాలు ఇలా చెబుతాయి: “ద తో ఒకరు ఈ జన్మలో కాకపోయినా వచ్చే జన్మలోనైనా ఏదో ఒకటి పొందుతారు.” ఒకరు ఏమి పొందుతారు? చాలా ఎక్కువ ద ఉంటే, ఒకరు ఉన్నతాధికారి కావచ్చు లేకపోతే గొప్ప ధనవంతుడు కావచ్చు. ఒకరు ఏం కావాలనుకుంటే దాన్ని పొందవచ్చు, దీన్ని ద తో మార్పిడి చేసుకోవచ్చు. మతాలు ఇలా కూడా చెబుతాయి, ఒకరికి ఏ మాత్రము ద లేకపోతే, ఒకరియొక్క ఆత్మ మరియు శరీరం రెండూ కూడా నాశనం అయిపోతాయని. ఒకరి ప్రథమ ఆత్మ సర్వనాశనం చేయబడుతుంది, మరియు చనిపోయిన తరువాత వాళ్ళు పూర్తిగా ఏమీ మిగలకుండా చనిపోతారని. కాని, మనయొక్క కృషి సాధకుల సమాజంలో ద అనేది నేరుగా గొంగ్గా రూపాంతరం కాగలదని నమ్ముతాము.

ద అనేది గొంగ్గా ఎలా రూపాంతరం చెందుతుందో మనం తెలుసుకుందాం. కృషి సాధకుల సమాజంలో ఒక నానుడి ఉంది: “కృషి అనేది ఒకరియొక్క స్వంత ప్రయత్నాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. గొంగ్ యొక్క రూపాంతరం మాత్రం ఒకరి గురువు చేస్తారు.” అయినప్పటికీ కొంతమంది “శారీరక మూసను మరియు కొలిమిని ఏర్పాటు చేసుకుని పోగుచేసిన ఔషధీయ మూలికలను³¹ మరియు మానసిక క్రియలను ఉపయోగించడం ద్వారా దన్³² ను తయారు చేయడం,” గురించి మాట్లాడుతారు, వీటిని వాళ్ళు చాలా ముఖ్యమైనవిగా పరిగణిస్తారు. అవి ఏ విధంగాను ముఖ్యం కానే కాదని

³¹ “ఒక శారీరక మూస మరియు కొలిమిని స్థాపించి మరియు ఔషధీయ మూలికలను ఉపయోగించడం దన్ తయారు చేయడానికి” “setting up a bodily crucible and furnace to make dan using gathered medicinal herbs”—దావో మతంలో అంతరంగికమైన రసవాదానికి ఉపమానం.

³² దన్ dan (dahn)—ఇతర పరిమాణాల నుండి సేకరించబడ్డ, కృషి సాధకుడి శరీరంలో ఉన్న శక్తి సమూహం.

నేనంటాను, దాని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తే, అది ఒక బంధం. దాని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తే, ఒక యత్నానికి మీరు బందీ కావడం లేదా? కృషి అనేది ఒకరి స్వంత ప్రయత్నాల మీద ఆధారపడి ఉంది, గొంగ్ యొక్క రూపాంతరం ఒకరియొక్క గురువుచేత చేయబడుతుంది. మీకు ఈ కోరిక ఉంటే అది చాలు. మీ గురువే నిజానికి ఈ పని చేస్తారు, ఎందుకంటే మీరు అది ససేమిరా చేయలేరు కాబట్టి. మీకు ఉన్న ఈ సామాన్య మానవ శరీరంతో, దాన్ని ఉన్నత-శక్తి పదార్థంచేత చేయబడ్డ ఒక ఉన్నతమైన జీవియొక్క శరీరంగా ఎలా మార్చగలరు? ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను అసంభవం మరియు ఒక పరిహాసంగా అనిపిస్తుంది. ఇతర పరిమాణాలలో మానవ శరీరంయొక్క రూపాంతరం ప్రక్రియ ఎంతో సున్నితమైనది మరియు జటిలమైనది. మీరు ఇటువంటి విషయాలను అస్సలు చేయలేరు.

గురువు మీకు ఏమిస్తారు? ఆయన మీకు మీ గొంగును వృద్ధి చేసేందుకు ఆ గొంగ్ వ్యవస్థను ఇస్తారు. ద అనేది ఒకరి శరీరం బయట ఉంటుంది కాబట్టి, ఒకరి నిజమైన గొంగ్ ద నుండి ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఒకరి స్థాయి యొక్క ఎత్తు మరియు ఒకరి గొంగ్ పాటవం యొక్క శక్తి అనేవి రెండూ ద నుండి ఉత్పత్తి చేయబడతాయి. గురువు మీ ద ను గొంగ్ గా రూపాంతరం చేస్తారు, అది ఒక వలయాకారంలో పైకి పెరుగుతుంది. ఒకరి యొక్క స్థాయిని నిజంగా నిర్ణయించే గొంగ్ ఒకరియొక్క శరీరం బయట పెరుగుతుంది మరియు ఇది ఒక వలయాకారంలో పెరుగుతుంది, ఒకరియొక్క తలపైన పెరిగిన తరువాత చివరికి ఒక గొంగ్ స్తంభంగా ఏర్పడుతుంది. ఒక వ్యక్తియొక్క గొంగ్ స్తంభం వైపు కేవలం ఒక్క చూపుతో అతడి గొంగ్ యొక్క స్థాయిని తెలుసుకోవచ్చు. బౌద్ధమతంలో చెప్పినట్లు ఇదే ఒకరియొక్క స్థాయి మరియు ఫలసిద్ధి. ధ్యానంలో కూర్చుని ఉండగా కొందరి ప్రథమ ఆత్మ వాళ్ళ శరీరాలను వదిలి ఒక నిర్ణీత స్థాయికి చేరుకోవచ్చు. అది ప్రయత్నించినా గాని అతడి ప్రథమ ఆత్మ అంతకంటే ఎత్తు ఎక్కలేదు మరియు పైకి వెళ్ళడానికి ధైర్యం చేయదు. అతనియొక్క గొంగ్ స్తంభం పైన కూర్చోవడం ద్వారా పైకి వెళ్ళుంది కాబట్టి, అది ఆ స్థాయిని మాత్రమే చేరుకోగలదు. అతని గొంగ్ స్తంభం అంతే ఎత్తు ఉంది కాబట్టి, అది అంతకంటే పైకి వెళ్ళలేదు. ఇదే బౌద్ధమతంలో సూచించిన ఫలసిద్ధికి సంబంధించిన విషయం.

పిన్ పింగ్ యొక్క స్థాయిని కొలవడానికి కూడా ఒక కొలబద్ధ ఉంది. ఈ కొలబద్ధ మరియు గొంగ్ స్తంభం ఒకే పరిమాణంలో ఉండవు, కాని అవి ఏకకాలంలో ఉంటాయి. మీయొక్క పిన్ పింగ్ కృషి ఇప్పటికే పురోగతి సాధించినట్లు ఎప్పుడంటే ఉదాహరణకి మామూలు మనుషుల మధ్య మిమ్మల్ని ఎవరైనా దూషించినప్పుడు, మీరు

ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడరు మరియు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటారు; లేక ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఒక పిడికిలితో గుద్దినప్పుడు మీరు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడరు మరియు దాన్ని చిరునవ్వుతో వదిలేస్తారు. మీయొక్క పిన్ పింగ్ స్థాయి ఇప్పటికే చాలా ఎత్తులో ఉంది. మరి ఒక సాధకునిగా మీరు దేన్ని పొందాలి? మీరు గొంగని పొందబోవడం లేదా? ఎప్పుడైతే మీయొక్క పిన్ పింగ్ వృద్ధి చెందుతుందో మీ గొంగ పెరుగుతుంది. ఒకరియొక్క గొంగ స్థాయి వారియొక్క పిన్ పింగ్ స్థాయి ఎంత ఎత్తుంటే అంత ఎత్తులో ఉంటుంది మరియు ఇది ఒక సంపూర్ణమైన నిజం. గతంలో కొంతమంది చీగొంగ్ సాధన పార్కుల్లో అయినా లేక ఇంట్లో అయినా చేస్తే, వాళ్ళు వ్యాయామాలను ఎంతో ప్రయాసతో మరియు అంకిత భావంతోను చేసేవాళ్ళు మరియు వాళ్ళు వ్యాయామాలను చాలా బాగా సాధన చేసేవాళ్ళు. ఒక్కసారి ఎప్పుడైతే గడప దాటి బయటపడ్డారో, వాళ్ళు చాలా తేడాగా ప్రవర్తించేవాళ్ళు మరియు ఎవరి దారిన వాళ్ళు వెళ్లి మామూలు మనుషుల మధ్య కీర్తి మరియు లాభం కొరకు పోటీపడుతూ పోరాడుతుండేవారు. వాళ్ళు గొంగను ఎలా పెంచుకోగలరు? అది ససేమిరా పెరగదు, ఇదే కారణంగా వాళ్ళ వ్యాధులు కూడా నయం కావు. కొంతమంది చాలా కాలం వ్యాయామాలను సాధన చేసినాగాని, వాళ్ళయొక్క వ్యాధులు ఎందుకు నయం కావు? చీగొంగ్ అనేది కృషి సాధన మరియు అతీంద్రియమైనది, మామూలు మనుషులయొక్క శారీరక వ్యాయామాలకు విరుద్ధంగా. వ్యాధులు నయం కావాలన్నా, గొంగ్ పెరగాలన్నా ఒకరు పిన్ పింగ్ పై తప్పక దృష్టి కేంద్రీకరించాలి.

కొంతమంది శారీరక మూస మరియు కొలిమిని స్థాపించి ఔషధీయ మూలికలతో దన్ ని తయారుచేయడం అనేదాన్ని నమ్ముతారు, వాళ్ళు ఈ దన్ ను గొంగ్ అని నమ్ముతారు. కాని ఇది కాదు. ఈ దన్ అనేది శక్తిలో ఒక భాగాన్ని మాత్రమే సేకరిస్తుంది, మరియు అది శక్తిని అంతటిని కలుపుకోదు. దన్ అనేది ఎటువంటి పదార్థం? జీవమును కృషి చేయడానికి వేరే ఇతర విషయాలు కూడా మనకు ఉన్నాయనేది తెలుసు, మన శరీరాలు అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను మరియు అనేకమైన ఇతర సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేస్తాయి; వీటిల్లో అధిక సంఖ్యకమైన వాటిని తాళం వేసి ఉంచుతారు మరియు ఉపయోగించడానికి అనుమతించబడవు. అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు అనేకమైనవి ఉన్నాయి—ఒక పదివేల వరకు. ఒక్కటి అభివృద్ధి చెందిన వెంటనే అది తాళం వేయబడుతుంది. అవి వ్యక్తం కావడానికి ఎందుకు అనుమతించబడదు? సామాన్య మానవ సమాజంలో పనులు నిర్వర్తించడానికి వాటిని అనలోచితంగా ఉపయోగించకుండా

ఉండడమే ఇక్కడి ఉద్దేశ్యం. సామాన్య మానవ సమాజానికి అనాలోచితంగా భంగం కలిగించడానికి మీకు అనుమతి లేదు, లేక సామాన్య మానవ సమాజంలో అనాలోచితంగా మీయొక్క సామర్థ్యాలను ప్రదర్శన చేయడానికి కూడా అనుమతి లేదు. ఇది ఎందుకంటే అలా చేయడం సామాన్య మానవ సమాజ పరిస్థితికి భంగం కలుగుతుంది కాబట్టి. చాలామంది జ్ఞానోదయం ద్వారా కృషి మార్గాన్ని సాధన చేస్తారు. మీయొక్క సామర్థ్యాలను వాళ్ళకి ప్రదర్శన చేస్తే వాళ్ళు ప్రతిదీ నిజమని గుర్తించి కృషి సాధన చేయడానికి అందరూ వస్తారు. క్షమించరాని దుష్ట కార్యాలు చేసిన మనుషులు కూడా కృషి సాధన చేయడానికి వస్తారు మరియు ఇది అనుమతించబడదు. మీరు ఈ విధంగా ప్రదర్శన చేయడానికి అనుమతి లేదు. ఇంకా, మీరు తేలికగా తప్పుడు పనులు చేయవచ్చు ఎందుకంటే మీరు వాటి వెనుక ఉన్న సంబంధాలను మరియు విషయాల నిజమైన ప్రవృత్తిని చూడలేరు కాబట్టి. మీరు మంచి పని చేస్తున్నారని మీరు అనుకోవచ్చు, కాని అది తప్పుడు పని కావచ్చు. అందువల్ల మీరు వాటిని ఉపయోగించడానికి అనుమతి ఉండదు, ఎందుకంటే ఒక్కసారి మీరు తప్పుడు పని చేస్తే మీయొక్క స్థాయి దిగజారిపోతుంది మరియు మీ కృషి సాధన అనేది వ్యర్థం అయిపోతుంది కాబట్టి. దీని కారణంగా, అనేకమైన అతీంద్రియ సామర్థ్యాల తాళం వెయ్యబడతాయి. ఏం జరుగుతుంది? ఒకరు గొంగును విడుదల చేసుకునే (కై గొంగి) మరియు జ్ఞానోదయం పొందే స్థాయికి చేరుకునే సరికి, ఈ దన్ అనేది పేలేటువంటి ఒక బాంబుగా అవుతుంది మరియు అది పేలి అన్ని అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను, శరీరంలో ఉన్న అన్ని తాళాలను, వందలకొలది శక్తి మార్గాలను తెరవడం చేస్తుంది. “డాం” అన్నీ కుదుపుతో తెరవబడతాయి. దన్ అనేది దీని కోసమే ఉపయోగపడుతుంది. ఒక సాధువు మరణించి అంత్యక్రియలు జరిగిన తరువాత, శరీర అనేది మిగిలి ఉంటుంది. కొంతమంది వాటిని ఎముకలు మరియు దంతాలు అని పేర్కొంటారు. మామూలు మనుషులకు ఈ “శరీర” ఎందుకు ఉండదు? అవి కేవలం పేలిపోయిన దన్ మరియు వాటియొక్క శక్తి అనేది విడుదల చేయబడింది. అవి వాటికే ఇతర పరిమాణాలలోని చాలా పదార్థాలను కలిగి ఉంటాయి. ఏమైనా, అవి కూడా భౌతిక ఉనికికి సంబంధించినవే, కాని పెద్ద ఉపయోగంలేనివి. ఇప్పుడు జనం వాటిని చాలా అమూల్యమైనవిగా భావిస్తారు. అవి శక్తిని కలిగి ఉంటాయి మరియు కాంతివంతంగా ఉండి, ఎంతో గట్టిగా కూడా ఉంటాయి. అవి అంతవరకే.

గొంగు పెంకుకోవడంలో విఫలం కావడానికి ఇంకొక కారణం కూడా ఉంది. ఎలాగంటే, ఉన్నత స్థాయిలలో ఫా తెలుసుకోకుండా, ఒకరు కృషి సాధనలో పైకి

ఎదగలేరు. దీనికి అర్థం ఏమిటి? నేను ఇప్పుడే చెప్పినట్టు కొంతమంది అనేకమైన చీగోగ్ వ్యాయామాలను సాధన చేసారు. నేను చెప్పేది ఏమిటంటే మీరు ఇకపై ఎన్ని చదివినా గాని, దానివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగము లేదు. మీరు ఒక ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థిగానే మిగిలిపోతారు-కృషి సాధనలో ఒక ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థి. అవన్నీ తక్కువ స్థాయి సూత్రాలు. అటువంటి తక్కువ స్థాయి సూత్రాలు మీయొక్క ఉన్నత స్థాయిల కృషి సాధనను మార్గదర్శకం చేయడంలో ఎటువంటి పాత్రను పోషించలేవు. మీరు కాలేజీలో ప్రాథమిక పాఠశాల పాఠ్యపుస్తకాలు చదివితే, మీరు ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థిగానే మిగిలిపోతారు. మీరు ఎన్ని చదివినా, అది ఎందుకూ పనికిరాదు. దానికి బదులు మీరు ఇంకా చెడిపోతారు. విభిన్న స్థాయిలకు విభిన్నమైన ఫా ఉంటుంది, మరియు ఫా విభిన్న స్థాయిలలో విభిన్నమైన మార్గదర్శక పాత్రలను పోషిస్తుంది. అందువల్ల, తక్కువ స్థాయి సూత్రాలు మీరు ఉన్నత స్థాయిలకి కృషి సాధన చేయడంలో మార్గదర్శకం చేయలేవు. మనం తరువాత మాట్లాడేది అంతా ఉన్నత స్థాయిలలో కృషి సాధన చేయడానికి పనికివచ్చే సూత్రాలు మాత్రమే. బోధనలో నేను విభిన్న స్థాయిలలో నుండి విషయాలను మిశ్రమం చేస్తున్నాను. ఆ విధంగా అవి మీ భవిష్యత్ కృషి సాధనలో ఎల్లప్పుడూ మార్గదర్శక పాత్రను పోషిస్తాయి. నావి అనేకమైన పుస్తకాలు, ఆడియో టేపులు మరియు వీడియో టేపులు ఉన్నాయి. మీరు వాటిని ఒక్కసారి చూడటం మరియు వినడం చేసిన తరువాత మీకే తెలుస్తుంది, కొంత కాలం తరువాత మళ్ళీ వాటిని వినడం మరియు చూడడం చేస్తే అవి ఇంకా మిమ్మల్ని మార్గదర్శకం చేస్తూనే ఉంటాయని. మిమ్మల్ని మీరు నిరంతరము మెరుగుపరచుకుంటూ కూడా ఉంటారు మరియు అవి మిమ్మల్ని నిరంతరము మార్గదర్శకం చేస్తుంటాయి-ఇది ఫా. పైన చెప్పబడినవే గోగ్ను పెంచుకోలేకపోవడానికి రెండు కారణాలు. ఉన్నత స్థాయిలలో ఫా తెలుసుకోకుండా ఒకరు కృషి సాధన చేయలేరు. ఒకరు తమ అంతర చేతనను మరియు షిన్ పింగ్ను కృషి చేసుకోకుండా గోగ్ను పెంచుకోలేరు. ఇవే ఆ రెండు కారణాలు.

ఫాలున్ దాఫా యొక్క లక్షణాలు

మన ఫాలున్ దాఫా అనేది బుద్ధ పాఠశాలలోని ఎన్నె-నాలుగు వేల కృషి మార్గాల్లో ఒకటి. ఈ మానవ నాగరికత చారిత్రాత్మక కాలయొక్క క్రమంలో, ఇది ఎన్నడూ వెల్లడి చేయబడలేదు. చరిత్రపూర్వ కాలంలో మాత్రం ఇది ఒకప్పుడు మానవాళికి ముక్తిని

ప్రసాదించడానికి విస్ఫుతంగా ఉపయోగించబడింది. ఆఖరి ఉపద్రవం³³ యొక్క అంతిమ కాలంలో నేను దీన్ని మరలా ప్రజల ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను. అందువల్లనే ఇది అత్యంత అమూల్యమైనది. నేను ద ని నేరుగా గొంగ్గా మార్చే విధానం గురించి మాట్లాడాను. గొంగ్ అనేది నిజానికి సాధన ద్వారా పొందేది కాదు. అది కృషి ద్వారా సాధించబడుతుంది. చాలామంది కృషి ఎలా చెయ్యాలి అనేదాన్ని పట్టించుకోకుండా తమ గొంగ్ను పెంచుకోడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు మరియు కేవలం సాధన చేయడం మీదనే శ్రద్ధ చూపుతారు. నిజానికి గొంగ్ అనేది పూర్తిగా పిన్ పింగ్ కృషి ద్వారానే పొందడం జరుగుతుంది. మరి ఎందుకు మనం ఇక్కడ వ్యాయామాలను కూడా నేర్పిస్తాం? మొట్టమొదట ఒక సాధువు ఎటువంటి వ్యాయామాలు ఎందుకు చేయడు అనేదాని గురించి చెప్పనివ్వండి. అతడు ఊరికే పరవశంలో కూర్చుని గ్రంథాలను వల్లిస్తాడు, పిన్ పింగ్ కృషి చేస్తాడు అంటే, మరియు ఆ పైన అతడి గొంగ్ పెరుగుతుంది. అతడి స్థాయిని అభివృద్ధి చేసే గొంగ్ను పెంచుకుంటాడు. శాక్యముని మనుషులకు ఈ ప్రపంచంలో వాళ్ళ శరీరాలతో పాటుగా సర్వం త్యజించమని బోధించారు కాబట్టి, శారీరక వ్యాయామాల అవసరం లేకుండా పోయింది. దావో పాఠశాల అన్ని జీవులకు ముక్తిని ప్రసాదించదు. అది విభిన్నమైన మనస్తాాలు, స్థాయిలు ఉన్న అన్ని రకాల మనుషులతో వ్యవహరించదు, వాళ్ళలో కొంతమంది ఎక్కువ స్వార్థపరులు మరికొంతమంది తక్కువ స్వార్థపరులు. అది దానియొక్క శిష్యులను ఎంచుకుంటుంది. ముగ్గురు శిష్యులు ఎంచుకోబడ్డారంటే, వాళ్ళలో ఒకరికి మాత్రమే నిజమైన బోధన అందుతుంది. అది ఈ శిష్యుడు ఎంతో పుణ్యాత్ముడు, చాలా మంచివాడు మరియు వక్రమార్గం పట్టకుండా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అది ఆ విధంగా జీవమును కృషి చేయడానికి మరియు అతీంద్రియమైన సామర్థ్యాలు, నైపుణ్యాలు మొదలగువాటిని కృషి చేయడానికి సాంకేతికపరమైన విషయాలను బోధించడాన్ని ఉద్ఘాటిస్తుంది. దీనికి కొన్ని శారీరక వ్యాయామాలయొక్క అవసరం ఉంది.

సాలున్ దాసా కూడా మనస్సు మరియు శరీరం యొక్క కృషి సాధన, మరియు దీనికి వ్యాయామాల అవసరం ఉంది. ఒక వైపు, ఈ వ్యాయామాలు అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను బలపరచడం కోసం ఉపయోగపడతాయి. “బలపరచడం” అంటే ఏమిటి?

³³ ఆఖరి ఉపద్రవం Last Havoc—కృషి సాధకుల సమాజంలో ఈ విశ్వానికి మూడు విడతలుగా వికాసం కలిగి ఉంటుందని నమ్ముతారు (మొదటి ఉపద్రవం, మధ్య ఉపద్రవం, చివరి ఉపద్రవం), మరియు ఇప్పుడు చివరి ఉపద్రవం యొక్క ఆఖరి కాలం నడుస్తుంది.

అది మీయొక్క శక్తివంతమైన గొంగ్ పాటవం ద్వారా మీ అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను శక్తివంతం చేయడం, ఆ విధంగా వాటిని క్రమంగా బలపరచడానికి. ఇంకొక వైపు, మీ శరీరంలో అనేక జీవులను అభివృద్ధి చెయ్యాలి అవసరం ఉంది. ఉన్నత-స్థాయి కృషి సాధనలో దావో పాఠశాలకు చిరంజీవ శిశువు యొక్క జననం అవసరం, అదే విధంగా బుద్ధ పాఠశాలకు నాశనం కాని వజ్ర కాయంయొక్క అవసరం ఉంది. ఇంకా, ఎన్నో అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు వృద్ధి చెందాలి. ఈ విషయాలను శారీరక వ్యాయామాల ద్వారా అభివృద్ధి చెయ్యాలి, మన వ్యాయామాలు అభివృద్ధి చేసేది వాటినే. మనసు మరియు శరీరానికి సంబంధించిన ఒక పూర్తి కృషి సాధనకు కృషి మరియు సాధన రెండింటి అవసరం ఉంది. గొంగ్ అనేది ఏ విధంగా ఉనికిలోకి వస్తుందో అందిరికి ఈవాటికే అర్థం అయ్యింది అనుకుంటాను. మీరు సాధించిన స్థాయిని నిజంగా నిర్ధారించే గొంగ్ అనేది సాధన ద్వారా వృద్ధి చెందదు, కాని కృషి ద్వారానే వృద్ధి అవుతుంది. మామూలు మనుషుల మధ్య కృషి సాధనలో మీ పిన్ పింగ్ స్థాయి పెంచుకోవడం మరియు ఈ విశ్వం యొక్క లక్షణాలకి సమీకృతం కావడం ద్వారా, విశ్వం యొక్క లక్షణాలు ఇకపై మిమ్మల్ని నిరోధించవు; అప్పుడు మీరు పైకి వెళ్లడానికి అనుమతించబడతారు. అప్పుడు మీ ద గొంగ్గా రూపాంతరం చెందడం ఆరంభిస్తుంది. మీ పిన్ పింగ్ ప్రమాణం పెరిగే కొద్దీ, మీ గొంగ్ కూడా పెరుగుతుంది. ఇది కేవలం అటువంటి ఒక సంబంధం.

మనది మనసు మరియు శరీరం రెండింటి యొక్క స్వచ్ఛమైన కృషి సాధన. మనం కృషి చేసే గొంగ్ శరీరంయొక్క ప్రతి కణంలోను నిక్షిప్తం చేయబడి ఉంటుంది మరియు ఉన్నత-శక్తి పదార్థంతో కూడిన గొంగ్ అత్యంత సూక్ష్మ స్థాయిలో పదార్థంయొక్క మౌలికమైన అతినూక్లీయ రేణువులలో కూడా నిక్షిప్తమై ఉంటుంది. మీయొక్క గొంగ్ పాటవం పెరిగే కొలది గొంగ్ యొక్క సాంద్రత మరియు శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. ఇటువంటి ఉన్నత-శక్తి పదార్థానికి తెలివి ఉంటుంది. ఇది మానవ శరీరంలో ప్రతి కణంలోను జీవం యొక్క మూలం వరకు కూడా నిక్షిప్తం చేయబడి ఉంటుంది కాబట్టి, అది క్రమంగా మీ శరీరంలో కణాల రూపలానే మారుతుంది, అదే అణుసంబంధిత కలయికలను మరియు కేంద్రకముల స్వరూపాన్ని వహించుకుంటుంది. దానియొక్క సారం మారిపోయింది, ఈ శరీరం ఇకపై మొదట ఉన్న భౌతిక కణాలచేత కూర్చబడి ఉండదు కాబట్టి. మీరు పంచభూతాలకు అతీతం కాలేదా? అయినా మీయొక్క కృషి సాధన ఇంకా ముగిసిపోలేదు మరియు మీరు ఇంకా మామూలు మనుషుల మధ్యనే సాధన చేయవలసిన అవసరం ఉంది. అందువల్ల పైన చూడటానికి మాత్రం ఒకరు ఇంకా సామాన్య మానవుడిలాగే ఉంటారు. ఒకే ఒక వ్యత్యాసం ఏమిటంటే మీరు మీ వయస్సులో

వాళ్ళకంటే తక్కువ వయస్సు వాళ్ళలా కనబడతారు. నిస్సందేహంగా, మొట్టమొదట మీ శరీరంలోగల చెడు విషయాలను, వ్యాధులను తొలగించాలి, కాని మనం ఇక్కడ వ్యాధులకు చికిత్సలు చేయము. మీ శరీరాన్ని శుద్ధి చేస్తున్నాం, దీనికి “వ్యాధికి చికిత్స” అనే పదం కూడా సరైనది కాదు. మేము దీన్ని “శరీరం యొక్క శుద్ధి” అని అంటాము మరియు మనము నిజమైన సాధకుల శరీరాలనే పరిశుద్ధం చేస్తాం. ఇక్కడికి కొంతమంది కేవలం వ్యాధులను నయం చేయించుకోవాలనే వస్తారు. ఇకపోతే తీవ్రమైన వ్యాధులున్న రోగుల విషయానికి వస్తే, వాళ్ళని మన తరగతులకు హాజరు కానివ్వం ఎందుకంటే వాళ్ళు తమ వ్యాధిని నయం చేయించుకోవాలనే బంధాన్ని మరియు రోగులమనే భావనని విడిచి పెట్టలేరు కాబట్టి. ఎవరికైనా ఒక తీవ్రమైన వ్యాధి ఉండి చాలా అసాఖ్యతని అనుభవిస్తూ ఉంటే, దాన్ని వాళ్ళు విడిచిపెట్టగలరా? ఈ వ్యక్తి కృషి సాధన చేయలేడు. మనము ఎప్పటికప్పుడు నొక్కి చెబుతూనే ఉన్నాము తీవ్రమైన వ్యాధులున్న రోగులను చేర్చుకోమని. ఇక్కడ ఇది కృషి సాధన, వాళ్ళు ఆలోచించే దానినుండి మరీ దూరమైనది. ఇటువంటివి చేయటానికి వాళ్ళు ఇతర చీగ్స్ గురువులను వెతుక్కోవచ్చు. అయినప్పటికీ చాలామంది సాధకులకు వ్యాధులున్నాయి. మీరు నిజమైన సాధకులు కాబట్టి, మీ కోసం ఈ విషయాలను మేము సరిచేస్తాము.

కొంతకాలం కృషి సాధన చేసిన తరువాత, మన ఫాలున్ దాఫా సాధకులు చూడటానికి చాలా విభిన్నంగా కనబడతారు. వాళ్ళయొక్క చర్మం మృదువుగాను మరియు గులాబి ధాయలోకి మారుతుంది. వృద్ధులకైతే ముడతలు తగ్గడం, బాగా తగ్గడం కూడా జరుగుతుంది, ఇది ఒక సామాన్యమైన ఉత్పాతం. నేను ఇక్కడ ఏదో ఊహాతీతమైన విషయాన్ని గూర్చి మాట్లాడటం లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ కూర్చున్న చాలామంది బహుకాల సాధకులకు ఈ పరిస్థితి తెలుసు. దీనికి తోడు, వయస్సు మళ్ళిన మహిళలు తమయొక్క ఋతుక్రమాన్ని తిరిగి పొందుతారు ఎందుకంటే మనస్సు మరియు శరీరం యొక్క కృషి సాధన కొరకు ఋతుక్రమం యొక్క అవసరం ఉంది కాబట్టి. ఒకరియొక్క ఋతుక్రమం తిరిగి వస్తుంది, కాని ఋతుస్రావం అంత ఎక్కువగా ఉండదు. ప్రస్తుతానికి ఆ కొంత సరిపోతుంది. ఇది కూడా ఒక సామాన్యమైన ఉత్పాతమే. లేకపోతే అది లేకుండా వాళ్ళయొక్క శరీరాలను ఎలా కృషి చేయగలరు? పురుషులకు కూడా ఇదే వర్తిస్తుంది: వయస్సు మళ్ళిన వాళ్ళు మరియు యువకులు అందరికీ శరీరం మొత్తం తేలిగ్గా అనిపిస్తుంది. నిజమైన సాధకుల విషయానికి వస్తే, వాళ్ళు ఈ మార్పుల అనుభూతి పొందుతారు.

మనయొక్క ఈ సాధన ఎంతో అపారమైనదాన్ని కృషి చేస్తుంది, మిగతా ఎన్నో సాధనలు తమ వ్యాయామాల్లో జంతువులను అనుకరించే వాటికి భిన్నంగా. ఈ సాధన అత్యంత బ్రహ్మాండమైన విషయాన్ని కృషి చేస్తుంది. శాక్యముని మరియు లావో జు³⁴ వాళ్ళ కాలంలో చర్చించిన అన్ని సూత్రాలు మనయొక్క పాలపుంత లోపలి సూత్రాల వరకే పరిమితమై ఉన్నాయి. మన ఫాలున్ దాఫా దేన్ని కృషి చేస్తుంది? మన కృషి సాధన ఈ విశ్వయొక్క పరిణామ సూత్రాలపై ఆధారపడి ఉంది, మరియు ఇది విశ్వయొక్క అత్యున్నతమైన లక్షణం జెన్-షాన్-రెన్ ప్రమాణంచేత మార్గదర్శకం చేయబడుతుంది. మనం కృషి చేసేది ఎంత బృహత్తరమైనది అంటే అది ఈ విశ్వాన్ని కృషి చేయడంతో సమానం అవుతుంది.

మన ఫాలున్ దాఫాకు చాలా విలక్షణమైన, అత్యంత ప్రత్యేకమైన లక్షణం ఇంకోకటి ఉంది, ఏ ఇతర సాధనలో లేనట్టిది. ప్రస్తుతం సమాజంలో ప్రజాదరణ పొందిన అన్ని చీగింగ్ సాధనలు దన్ ని కృషి చేయడం లేక దన్ ని సాధన చేసే మార్గాన్ని అవలంబించాయి. దన్ ని కృషి చేసే చీగింగ్ సాధనలలో, సామాన్య జనుల మధ్య ఉండగా గింగ్ యొక్క తాళం తెరుచుకునే లేదా జ్ఞానోదయం పొందే స్థితిని చేరుకోవడం చాలా కష్టం. మన ఫాలున్ దాఫా దన్ ని కృషి చేయదు. మన సాధన పొత్తికడుపు క్రింద భాగాన ఒక ఫాలున్ ను కృషి చేస్తుంది. తరగతిలో నేను దాన్ని సాధకులకు స్వయంగా అమరుస్తాను. ఫాలున్ దాఫా బోధించేటప్పుడు, మేము దీన్ని అందరికీ క్రమపద్ధతిలో అమర్చడం చేస్తాం. కొంతమంది దాన్ని అనుభూతి పొందగలుగుతారు, అదే విధంగా ఇతరులు అనుభూతి పొందలేరు; అధిక సంఖ్యక జనం దాన్ని అనుభూతి పొందగలరు. ఇది ఎందుకంటే మనుషులు రకరకాల భౌతిక స్థితులను కలిగి ఉంటారు కాబట్టి. మనం దన్ కి బదులుగా ఫాలున్ ను కృషి చేస్తాం. ఫాలున్ అనేది విశ్వయొక్క సూక్ష్మరూపం, ఇది విశ్వయొక్క అన్ని శక్తి సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంటుంది, ఇది స్వతఃసిద్ధంగా పని చేయగలదు మరియు పరిభ్రమించగలదు. ఇది నిరంతరం మీయొక్క పొత్తికడుపు క్రింది భాగంలో పరిభ్రమిస్తూనే ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఇది మీ శరీరంలో అమర్చబడిన తరువాత, సంవత్సరాలు సంవత్సరాలైనా ఆగదు, మరియు నిరంతరము ఈ విధంగా పరిభ్రమిస్తూనే ఉంటుంది.

³⁴ లావో జు (ఝ) Lao Zi (laow-dzz)—లావో పాఠశాల యొక్క సంస్థాపకుడు మరియు దావో డ జింగ్ (తావో ట చింగ్) యొక్క రచయిత, మరియు చైనాలో క్రీ. పూ. 5వ లేక 4వ శతాబ్దంలో జీవించి బోధనలు చేసేవాడని నమ్మబడుతుంది.

సవ్య దిశలో పరిభ్రమిస్తున్నప్పుడు ఇది స్వతఃసిద్ధంగా విశ్వంనుండి శక్తిని గ్రహించుకోగలదు. దీనికి తోడు, ఇది దానంతట అదే శక్తిని రూపాంతరం చేయగలదు, మీయుక్క శరీరంలో ఉన్న ప్రతి భాగాన్ని రూపాంతరం చేయటానికి కావలసిన శక్తిని సరఫరా చేయగలదు. అపసవ్య దిశలో పరిభ్రమిస్తున్నప్పుడు కూడా ఇది శక్తిని ప్రసరింపజేస్తుంది, అనవసరమైన పదార్థాలను విడుదల చేస్తుంది ఏవైతే మీ శరీరం చుట్టూ చెదిరి ఉంటాయో. ఇది శక్తిని ప్రసరింపజేసినప్పుడు శక్తి చాలా దూరం వరకు విడుదల అవుతుంది, ఆ తరువాత కొత్త శక్తిని తిరిగి లోపలికి తెస్తుంది. ప్రసరింపజేసిన శక్తి వలన మీ చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు లాభపడతారు. బుద్ధ పాఠశాల స్వయం-ముక్తి మరియు అన్ని సచేతన జీవులయొక్క ముక్తిని బోధిస్తుంది. ఒకరు స్వయంగా కృషి సాధన చేసుకోవడమే కాకుండా, అన్ని సచేతన జీవులకు కూడా ముక్తిని ప్రసాదిస్తారు. ఇతరులు కూడా లాభం పొందవచ్చు, మరియు మీరు అసంకల్పితంగా ఇతరుల శరీరాలను బాగు చేయడం, వాళ్ళ వ్యాధులను నయం చేయడం ఇలాంటివి జరగవచ్చు. అయినప్పటికీ శక్తిని కోల్పోవడం అనేది ఉండదు. ఫాలున్ నిరంతరం పరిభ్రమిస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి, సవ్య దిశలో తిరిగినప్పుడు శక్తినితా తిరిగి సేకరించగలదు.

కొంతమందికి సందేహం రావచ్చు, “ఈ ఫాలున్ నిరంతరం ఎందుకు పరిభ్రమిస్తుంది?” ఇంకా నన్ను ఇలా అడిగేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, “అది ఎందుకు పరిభ్రమించగలదు? దానికి కారణం ఏమిటి?” శక్తి అనేది పోగయినప్పుడు దన్ ఏర్పడుతుందని సులువుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు, కాని ఫాలున్ పరిభ్రమిస్తుంది అనేది ఊహకు అతీతంగా ఉంటుంది. నేను ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను. విశ్వం అనేది గమనంలో ఉంది, ఈ విశ్వయొక్క అన్ని పాలపుంతలు, నక్షత్ర మండలాలు కూడా గమనంలో ఉన్నాయి. తొమ్మిది గ్రహాలు సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతాయి, భూమి కూడా దానంతట అదే పరిభ్రమణం చేస్తుంది. మీరే ఆలోచించండి: వీటన్నిటినీ ఎవరు తిప్పుతున్నారు? వాటికి శక్తిని ఎవరు ఇచ్చారు? మీరు ఒక సామాన్య మానవుని మనస్తత్వంతో దీన్ని అర్థం చేసుకోలేరు, ఎందుకంటే ఇది కేవలం ఇటువంటి భ్రమణ వ్యవస్థ కాబట్టి. మన ఫాలున్ విషయంలో కూడా ఇదే నిజం, ఇది పరిభ్రమిస్తుంది కాబట్టి. వ్యాయామ సమయాన్ని పెంచడం ద్వారా మామూలు మనుషుల యొక్క సామాన్య జీవన పరిస్థితుల మధ్య కృషి సాధన చేయడం అనే సమస్యను పరిష్కరించింది. ఇది ఎలా పెంచుతుంది? ఇది నిర్విరామంగా భ్రమణం చేస్తుంటుంది కాబట్టి, నిరంతరము విశ్వంనుండి శక్తిని గ్రహించుకుంటుంది మరియు దాన్ని రూపాంతరం చేస్తూ ఉంటుంది. మీరు పనికి

వెళ్ళినప్పుడు, ఇది మిమ్మల్ని కృషి చేస్తూ ఉంటుంది. అంతే కాదు, ఫాలున్తో పాటు మీ శరీరంలో మనం ఇంకా చాలా శక్తి వ్యవస్థలను మరియు యంత్రాలను కూడా అమర్చడం చేస్తాం, ఏవైతే ఫాలున్తో పాటు పరిభ్రమిస్తూ మిమ్మల్ని స్వతఃసిద్ధంగా రూపాంతరం చేస్తుంటాయి. అందువల్ల ఈ గొంగ్ మనుషులను స్వతఃసిద్ధంగానే రూపాంతరం చేస్తుంది. ఈ విధంగా, ఇది “గొంగ్ సాధకులను కృషి చేస్తుంది” గా మారుతుంది, దీన్నే “పా సాధకులను కృషి చేస్తుంది” అని కూడా అంటారు. మీరు సాధన చేయనప్పుడు గొంగ్ మిమ్మల్ని కృషి చేస్తుంది, ఏ విధంగానైతే మీరు సాధన చేసే సమయంలో కృషి చేస్తుందో ఆ విధంగానే. మీరు భోజనం చేస్తున్నప్పుడు, నిద్రిస్తున్నప్పుడు లేక పని చేస్తున్నప్పుడు మీరు గొంగ్ చేత ఎల్లప్పుడూ రూపాంతరం చేయబడుతూనే ఉంటారు. మీరు వ్యాయామం దేని కోసం చేస్తున్నారు? మీరు ఫాలున్‌ని బలపర్చడానికి వ్యాయామం చేస్తారు మరియు నేను ఇచ్చిన శక్తి యంత్రాలను, వ్యవస్థలను బలపరచడానికి చేస్తారు. ఒకరు ఉన్నత స్థాయిలలో కృషి సాధన చేసినప్పుడు ఇది పూర్తి వూవే³⁵ స్థితిలోనే జరగాలి మరియు వ్యాయామం యొక్క కదలికలు కూడా యంత్రాల వ్యవస్థను అనుసరిస్తాయి. మనస్సు యొక్క ఎటువంటి మార్గదర్శకం అనేది ఉండకూడదు, ఒకరు ఏ విధమైన శ్వాస పద్ధతులు మొదలగువాటిని కూడా ఉపయోగించకూడదు.

మనం సమయము లేక చోటు గురంచి ఎటువంటి పట్టింపు లేకుండా సాధన చేస్తాం. కొంతమంది అడిగారు, “సాధన చేయడానికి మేలైన సమయం ఏది? అర్ధరాత్రా, ప్రాతఃకాలమా లేక మధ్యాహ్నా కాలమా?” మనకు వ్యాయామ సమయం గురించి ఎటువంటి నియమం లేదు. మీరు అర్ధరాత్రి సాధన చేయనప్పుడు గొంగ్ మిమ్మల్ని కృషి చేస్తుంది. మీరు తెల్లవారుజామున సాధన చేయనప్పుడు కూడా గొంగ్ మిమ్మల్ని కృషి చేస్తుంది. మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు కూడా గొంగ్ మిమ్మల్ని కృషి చేస్తుంది. మీరు నడుస్తున్నప్పుడు గొంగ్ మిమ్మల్ని కృషి చేస్తుంది. మీరు పనిలో ఉన్నప్పుడు కూడా గొంగ్ మిమ్మల్ని కృషి చేస్తుంది. ఇది మీయొక్క సాధన సమయాన్ని విశేషంగా తగ్గించడం లేదా? మీలో చాలామందికి నిజంగా దావోను సాధించేందుకు హృదయం ఉంది, కృషి సాధనయొక్క ధ్యేయం కూడా ఇదే. కృషి సాధనయొక్క అంతిమ ధ్యేయం దావోని పొందడం మరియు కృషిని పూర్తి చేయడం. కాని కొంతమందికి జీవితకాలం తక్కువగా

³⁵ వూవే wuwei (woo-way)—“క్రియ-లేనితనం”, క్రియాశూన్యత, ఉద్దేశ్యం లేనితనం.

మిగిలి ఉంటుంది. వాళ్ళు జీవించి ఉండే కాలం లెక్కించబడి ఉంటుంది మరియు కృషి చేసేందుకు సమయం చాలకపోవచ్చు. మన ఫాటన్ దాఫా ఈ సమస్యని పరిష్కరించి సాధన క్రమాన్ని తగ్గించడం చేస్తుంది. దీంతోపాటు, ఇది మనసు మరియు శరీరానికి కూడా సంబంధించిన కృషి సాధన. మీరు నిరంతరం కృషి సాధన చేస్తూ ఉంటే, మీరు ఎప్పటికప్పుడు జీవితాన్ని పొడిగించుకుంటూ ఉంటారు. స్థిరమైన సాధనతో మీయొక్క జీవితం ఎప్పటికప్పుడు పొడిగించబడుతూ ఉంటుంది. మంచి జన్మసిద్ధ స్వభావం ఉన్న వృద్ధులకు వాళ్ళ సాధన కొరకు సరిపడే కాలం ఉంటుంది. దానికో షరతు ఉంది, నిర్ణయించిన కాలానికంటే పొడిగించబడ్డ జీవితకాలం పూర్తిగా సాధన కోసమే కేటాయించబడింది. మీ మనసు కొంచెం తప్పుదారి పట్టిగాని మీ ప్రాణానికే ముప్పు, ఎందుకంటే మీ జీవితకాలం ఎప్పుడో ముగిసిపోవలసింది కాబట్టి. మీరు ముల్లోకాతీత కృషికి చేరే వరకు మీకు ఇటువంటి నిబంధన ఉంటుంది. ఆ తరువాత ఒకరు ఇంకొక స్థితిలో ఉంటారు.

మనం సాధన ఒక నిర్ణీత దిశవైపు చేయాలనే నిబంధన లేదు, లేదా సాధనను నిర్ణీత పద్ధతులలో ముగించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఫాటన్ నిరంతరము పరిభ్రమణం చేస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి, దాన్ని ఆపడం కుదరదు. ఏదైనా ఫోన్ వచ్చినా లేక ఎవరైనా తలుపు తట్టినా, మీరు సాధన పూర్తిగా ముగించకుండానే వెంటనే పని చూసుకోవచ్చు. మీరు ఏదైనా పని చేయడం కోసం ఆపినప్పుడు ఫాటన్ వెంటనే అనుషుడి దిశలో తిరుగుతుంది మరియు శరీరం చుట్టూ ప్రసరించబడ్డ శక్తిని వెనక్కు తీసుకుంటుంది. ఎవరైతే ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా చీని పట్టుకుని తమ తల్లోకి పోసుకుంటారో, మీరు దాన్ని ఏ విధంగా పట్టుకున్నా అది ఇంకా పోతుంది. ఫాటన్ తెలివితేటలు కలిగి ఉంది, మరియు దానికదే ఈ విషయాలను ఎలా చెయ్యాలో తెలుసు. మనకి దిశల అవసరం లేదు కూడాను, ఎందుకంటే విశ్వం మొత్తం గమనంలో ఉంది కాబట్టి. ఆ పాలవుంత గమనంలో ఉంది, తొమ్మిది గ్రహాలు సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి. భూమి కూడా భ్రమణం చేస్తుంది. మనము విశ్వంయొక్క ఈ గొప్ప సూత్రాన్ని అనుసరించి సాధన చేస్తాం. తూర్పు, దక్షిణం, పడమర లేక ఉత్తరం ఎక్కడుంది? ఏదీ లేదు. ఏ దిక్కులో సాధన చేసినా అన్ని దిక్కుల్లోనూ సాధన చేసినట్టే. మరియు ఏ దిక్కులో సాధన చేసినా తూర్పు, దక్షిణం, పడమర మరియు ఉత్తరం దిక్కుల్లో ఒకేసారి చేసినట్టే. మన ఫాటన్ దాఫా, సాధకులకు దారి తప్పకుండా రక్షణ కల్పిస్తుంది. అది మిమ్మల్ని ఎలా కాపాడుతుంది? మీరు ఒక నిజమైన సాధకుడే అయితే, మన ఫాటన్ మీకు రక్షణ కల్పిస్తుంది. నేను ఈ విశ్వంలో పాతుకుపోయి ఉన్నాను. ఎవరైనా మీకు హాని

చేయగలిగితే, అతడు లేక ఆమె నాకు హాని చేయగలిగి ఉండాలి. మామూలుగా చెప్పాలంటే, ఆ వ్యక్తి ఈ విశ్వాసికే హాని చేయగలగి ఉండాలి. నేను చెప్పింది చాలా ఊహాతీతంగా ఉండవచ్చు. మీరు ఇంకా అధ్యయనం చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాక మీకే అర్థం అవుతుంది. ఇంకా కొన్ని వేరే విషయాలు కూడా ఉన్నాయి, అవి నేను తెలియజేయడానికి మరీ ప్రగాఢమైనవి. మేము క్రమానుసారంగా ఉన్నత స్థాయిల యొక్క ఫా ను వివరిస్తాం, సాధారణం నుండి ప్రగాఢమైన దాని వరకు. మీయొక్క స్వంత పిన్ పింగ్ ధర్మబద్ధమైనది కాకపోతే ఇది పనిచేయదు. మీరు దేనినైనా యత్నిస్తే, మీరు ఇబ్బందిలో పడవచ్చు. నేను ఎంతోమంది బహుకాల సాధకుల ఫాలుస్ వక్రంగా మారడం చూశాను. ఎందుకు? మీరు వేరే విషయాలను మీ సాధనలో కలిపారు కాబట్టి, మరియు మీరు ఇతరుల విషయాలను అంగీకరించారు కాబట్టి. అప్పుడు ఫాలుస్ మిమ్మల్ని ఎందుకు రక్షించలేదు? అది మీకు ఇవ్వబడింది అంటే అది మీదే, మరియు అది మీ మనస్సు చేతనే ఆదేశించబడి ఉంటుంది. ఈ విశ్వంయొక్క సూత్రం ప్రకారం, మీరు దేని గురించి అయితే ప్రయత్నం చేస్తారో ఎవ్వరూ దానికి ఆటంకం కలిగించకూడదు. మీరు కృషి సాధన చేయకూడదు అనుకుంటే, ఎవ్వరూ మిమ్మల్ని బలవంతం చేయలేరు—అలా చేస్తే అది ఒక చెడు కార్యాన్ని చేసినదానికి సమానం అవుతుంది. మీ హృదయాన్ని మార్చుకోమని మిమ్మల్ని ఎవరు బలవంతం చేయగలరు? మిమ్మల్ని మీరే స్వయంగా క్రమశిక్షణ చేసుకోవాలి. ప్రతి పాఠశాల యొక్క మంచిని తీసుకోవడం అంటే అందరి దగ్గర ఉన్న విషయాలను అంగీకరించినట్టే. మీరు మీ వ్యాధిని నయం చేసుకోవడానికి ఈ రోజు ఒక చీగోగ్ సాధన రేపు ఇంకొకటి చేస్తే, మీయొక్క వ్యాధి నయం అవుతుందా? అవ్వదు. మీరు దాన్ని కేవలం వాయిదా మాత్రమే వేయగలరు. ఉన్నత స్థాయిలలో సాధన చేయటానికి ఒకరు ఒక పాఠశాల మీదే దృష్టి కేంద్రీకరించి దాంతోనే ఉండవలసిన అవసరం ఉంది. మీరు ఒక సాధనను అనుసరిస్తే, మీరు మీ హృదయాన్ని ఆ పాఠశాలలో పూర్తిగా జ్ఞానోదయం పొందేంత వరకు దానికే ఇవ్వగలగాలి. అప్పుడుగాని మీరు ఇంకొక పాఠశాలలో కృషి సాధన చేయలేరు, మరియు అది ఇంకొక విభిన్నమైన పద్ధతి అవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక స్వచ్ఛమైన బోధనల పద్ధతి ఎంతో సుదీర్ఘమైన కాలంనుండి వస్తూ ఉండడంవల్ల అది ఎంతో సంక్లిష్టమైన రూపాంతరం క్రమానికి లోనై ఉంటుంది. కొంతమంది దేన్ని అయినా సాధన చేస్తున్నప్పుడు పొందిన అనుభూతిని బట్టి పోతుంటారు. మీయొక్క అనుభూతి ఎందుకు పనికివస్తుంది? ఎందుకూ పనికిరాదు. నిజమైన రూపాంతరం ప్రక్రియ ఇతర పరిమాణాల్లో జరుగుతుంది, అది అత్యంత సంక్లిష్టమైనది మరియు సున్నితమైనదీను. అక్కడ చిన్న తప్పు కూడా జరగకూడదు.

ఇది కచ్చితమైన, సూక్ష్మమైన ఒక పరికరం లాంటిదే, వేరే అన్య భాగాన్ని దీంట్లో చేరిస్తే వెంటనే చెడిపోతుంది. మీయొక్క శరీరం ప్రతి పరిమాణంలోను మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది; ఇది అసాధారణమైన సున్నితత్వం గలది మరియు దీంట్లో కొంచెం కూడా తప్పు జరగడానికి వీల్లేదు. నేను ఇప్పటికే చెప్పాను-కృషి అనేది ఒకరి స్వంత ప్రయత్నాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, గొంగ్ యొక్క రూపాంతరం ఒకరియొక్క గురువు ద్వారా జరుగుతుంది అని. మీరు ఇష్టానికి ఇతరుల విషయాలను తీసుకుని మీయొక్క సాధనకు చేర్చుకుంటే, ఆ పరాయి సందేశాలు ఈ సాధన పాఠశాల విషయాల్లో జీవ్యం చేసుకుంటాయి మరియు మీరు వక్రమార్గం పడతారు. దీనికి తోడు, ఇది సామాన్య మానవ సమాజంలో ప్రతిఫలిస్తుంది మరియు సామాన్య జనులయొక్క సమస్యలను తీసుకొస్తుంది. ఇది మీయొక్క యత్నం కారణంగానే జరుగుతుంది మరియు ఇతరులు జీవ్యం చేసుకోకూడదు. ఇది మీయొక్క జ్ఞానోదయపు గుణానికి సంబంధించిన విషయం. తద్వారా మీరు చేర్చుకునేది ఏదైతే ఉండో అది మీ గొంగ్ని చెడగొడుతుంది మరియు మీరు ఇకపై కృషి సాధన చేయలేరు. ఈ సమస్య తలెత్తుతుంది. నేను అందరూ ఫాలున్ దాపాను తప్పకుండా అధ్యయనం చెయ్యాలి అని అనడం లేదు. మీరు ఫాలున్ దాపాని అధ్యయనం చేయకపోయినా మరియు ఇతర చీగొంగ్ సాధనల ద్వారా స్వచ్ఛమైన బోధనలు పొందినా, నేను దాన్ని కూడా ఆమోదిస్తాను. నేను చెబుతున్నాను, ఏమైనాగాని స్వచ్ఛంగా ఉన్నత స్థాయిల వైపు కృషి సాధన చెయ్యాలంటే ఒకరు ఒకే సాధన మీద ఏకాగ్రదృష్టిని కలిగి ఉండాలి. నేను ఇంకో విషయాన్ని కూడా తప్పకుండా ఎత్తి చూపాలి: ఈ ప్రస్తుత కాలంలో ఏ ఇతర వ్యక్తి కూడా స్వచ్ఛంగా ఉన్నత స్థాయిల వైపు నాలాగ మనుషులకు బోధించడం చేయట్లేదు. నేను మీకు ఏం చెప్పాను అనేది భవిష్యత్తులో మీరే తెలుసుకుంటారు. అందువల్ల మీకు చాలా అల్పమైన జ్ఞానోదయపు గుణం ఉండకూడదని ఆశిస్తున్నాను. ఎంతోమంది మనుషులు ఉన్నత స్థాయిల వైపు కృషి సాధన చెయ్యాలనుకుంటారు. ఇది సరిగ్గా ఇప్పుడు మీ ముందే ఉంచబడింది, ఇంకా మీకు దాని గురించి అవగాహన లేకపోవచ్చు. మీరు ఒక గురువు కోసం చాలా చోట్ల వెతికారు మరియు ఎంతో డబ్బు ఖర్చుచేసి ఉంటారు, అయినప్పటికీ మీకు ఏదీ దొరకలేదు. ఈ రోజు ఇది మీ గుమ్మం ముందే ఉంచబడింది, బహుశా దాన్ని మీరు ఇంకా తెలుసుకుని ఉండకపోవచ్చు! ఇది మీరు జ్ఞానోదయాన్ని పొందగలరా, మరియు మీరు రక్షింపబడగలరా అనే విషయానికి సంబంధించింది.

రెండవ ప్రసంగం

దివ్య నేత్రానికి సంబంధించిన విషయం

చాలామంది చీగోంగ్ గురువులు దివ్య నేత్రాన్ని గురించి ఇప్పటికే మాట్లాడారు. కాని పా విభిన్న స్థాయిలలో విభిన్నమైన సాక్షాత్కారాలను కలిగి ఉంది. ఒక సాధకుడు ఎవరి కృషి అయితే ఒక నిర్దిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటే కేవలం ఆ స్థాయియొక్క సాక్షాత్కారాలను మాత్రమే చూడగలడు. ఆ స్థాయికి మించిన సత్యాన్ని చూడలేడు, అంతే కాదు దాన్ని నమ్మలేడు కూడా. అందుకే అతడు కేవలం తన స్థాయిలో తాను చూడగలిగిన దాన్నే సరైనదిగా పరిగణిస్తాడు. తన కృషియొక్క స్థాయి ఇంకా పైకి ఎదగక ముందు, అతడు ఆ విషయాలు అనేవే లేవనుకుంటాడు మరియు అవి నమ్మదగినవి కాదు అనుకుంటాడు; ఇది అతని స్థాయిని బట్టి నిశ్చయించబడుతుంది, మరియు అతని మనస్సు అనేది పైకి ఎదగలేకపోతుంది. మరో విధంగా చెప్పాలంటే, దివ్య నేత్రం విషయానికి వస్తే కొంతమంది దాని గురించి ఒక రకంగా మాట్లాడుతారు, ఇంకొంతమంది ఇంకొక రకంగా మాట్లాడుతారు. దీని ఫలితంగా, దాన్ని గందరగోళం చేసారు, మరియు చివరికి ఎవ్వరు కూడా ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా వివరించలేకపోయారు. నిజానికి, దివ్య నేత్రం అనేది క్రింది స్థాయిలో స్పష్టంగా వివరించలేని విషయం. గతంలో, దివ్య నేత్రంయొక్క నిర్మాణం రహస్యాల్లో రహస్యంగా పరిగణించబడేది, మరియు మామూలు మనుషులకు ఈ విషయం తెలియడం నిషేధించడమైనది. దీని కారణంగా, చరిత్ర అంతటా ఎవ్వరూ ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించలేదు. కాని ఇక్కడ మనం దీన్ని గతంలోని సిద్ధాంతాలను ఆధారంగా తీసుకొని చర్చించడం లేదు. మనం దీన్ని వివరించడానికి ఆధునిక శాస్త్ర విజ్ఞానం మరియు అతి సాధారణమైన ఆధునిక భాషను ఉపయోగిస్తాం, మరియు దానియొక్క మౌలికమైన విషయాలను వివరిస్తున్నాము.

మనం సూచించే దివ్య నేత్రం వాస్తవానికి మన కనుబొమ్మలకు కొంచెం పైన మరియు మధ్యలో ఉంటుంది, ఇది పీనియల్ గ్రంధికి సంబంధించి ఉంటుంది. ఇదే ప్రధాన మార్గం. మానవ శరీరానికి అదనంగా ఎన్నో కళ్ళు ఉన్నాయి. దావో పాఠశాల చెప్పిందేమిటంటే, ప్రతి రంధ్రము ఒక నేత్రమేనని. దావో పాఠశాల మన శరీరంలోగల ఆక్యుపంక్చర్ బిందువుని ఒక “రంధ్రము” (aperture) అంటుంది, అదే విధంగా

చైనీయ వైద్యం దాన్ని ఒక ఆక్యుపంక్చర్ బిందువు అని అంటుంది. బుద్ధ పాఠశాల ఒక్కొక్క స్వేద రంధ్రం ఒక నేత్రమని నమ్ముతుంది. అందువల్లనే కొంతమంది తమ చెవులతో చదవగలరు, ఇంకొంతమంది చేతులతో చూడగలరు లేక తల వెనుక భాగంనుండి చూడగలరు; ఇంకా కొంతమంది తమ పాదాలతో లేక పొట్టతో చూడగలరు. ఇదంతా సాధ్యం.

దివ్య నేత్రాన్ని గురించి మాట్లాడాలంటే, ముందుగా మనం ఈ జత మానవ భౌతిక నేత్రాల గురించి చెప్పుకోవాలి. ఈ రోజుల్లో కొంతమంది ఈ రెండు కళ్ళు ప్రపంచంలో ఎటువంటి పదార్థామైనా లేక వస్తువువైనా చూడగలవని అనుకుంటారు. అందువల్ల ఒకరు కేవలం కళ్ళతో ఏదైతే చూస్తారో అదే వాస్తవమని మరియు నిశ్చితమని మూర్ఖపు భావనని కొంతమంది పెంపొందించుకున్నారు. వాళ్ళు చూడలేనిదాన్ని వాళ్ళు నమ్మరు. గతంలో అటువంటి మనుషులు అల్పమైన జ్ఞానేదయపు గుణం ఉన్నవాళ్ళుగా పరిగణించబడేవారు, ఈ మనుషుల జ్ఞానేదయపు గుణం ఎందుకు అల్పమైనదో కొంతమంది స్పష్టంగా వివరించలేకపోయినా. చూడలేదంటే, నమ్మేది లేదు. అది వినడానికి ఎంతో సమంజసంగా ఉండవచ్చు. అయినప్పటికీ కొంచెం ఉన్నతమైన స్థాయి దృక్పథం నుండి, ఇది సమంజసం కాదు. ప్రతీ కాల-స్థలము పదార్థదేత తయారుచేయబడింది. అయినా, విభిన్న కాల-స్థలములు విభిన్నమైన శారీరక నిర్మాణ క్రమాలు మరియు విభిన్న జీవుల విభిన్నమైన సాక్షాత్కార స్వరూపాలను కలిగి ఉంటాయి.

మీకు నేనొక ఉదాహరణ ఇస్తాను. బౌద్ధమతంలో ఇలా చెప్పబడింది, మానవ సమాజంలో ప్రతి సంఘటన బ్రాంతిజనకము మరియు అవాస్తవమని. అవన్నీ ఏ విధంగా భ్రమలు? వాస్తవమైన మరియు ఆకారం కలిగి ఉన్న భౌతిక వస్తువులు ఇక్కడ ఉండబడ్డాయి, అయితే అవి నిజం కావని ఎవరు అనగలరు? ఒక భౌతికపరమైన వస్తువు యొక్క ఉనికి స్వరూపం ఇలాగే కనిపిస్తుంది, కాని అది నిజంగా సాక్షాత్కరించేది ఇలా కాదు. మన కళ్ళు ఏమైనాగాని, భౌతిక వస్తువులను మన భౌతిక పరిమాణంలో మనం చూడగలిగే ఈ స్థితిలో నిలకడను చేకూర్చగలిగే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ఆ వస్తువులు వాస్తవానికి ఈ స్థితిలోనే లేవు, మన పరిమాణంలో కూడా ఈ స్థితిలో లేవు. ఉదాహరణకి సూక్ష్మదర్శిని క్రింద ఒక మనిషి ఎలా కనిపిస్తాడు? మొత్తం శరీరం వదులైన, చిన్న అణువులచేత అచ్చం గమనంలో ఉన్న ఇసుక రేణువుల్లాగ కనిపిస్తాయి. విద్యుత్కణాలు (ఎలక్ట్రాన్లు) కేంద్రకాల చుట్టూ భ్రమణం చేస్తాయి, మరియు శరీరం మొత్తం

కదులుతూ, మెలికలు తిరుగుతూ ఉంటుంది. శరీరంయొక్క ఉపరితలం అటు నునువుగా గాని లేక ఒక క్రమంలోగాని లేదు. ఈ విశ్వంలో ఏ పదార్థమైనా ఉక్కు, ఇనుము, రాగి మొదలగునవి అన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి, మరియు లోపల వాటియొక్క అన్ని అణుసంబంధిత మూలకాలు గమనంలో ఉన్నాయి. వాటియొక్క సంపూర్ణ స్వరూపాన్ని మీరు చూడలేరు, మరియు వాస్తవానికి అవి స్థిరంగా లేవు. ఈ బల్ల కూడా మెలికలు తిరుగుతూ ఉంటుంది, అయినా మీ కళ్ళు నిజాన్ని చూడలేవు. ఈ రెండు కళ్ళు ఆ విధంగా ఒక అబద్ధపు భావాన్ని కల్పించగలవు.

సూక్ష్మ స్థాయిలో విషయాలను మనం చూడలేమని కాదు, లేక మనుషులకి ఆ సామర్థ్యం లేదని కూడా కాదు. మనుషులు ఈ సామర్థ్యంతోనే జన్మిస్తారు, మరియు వాళ్ళు ఒక నిర్దిష్ట సూక్ష్మ స్థాయిలోని విషయాలను చూడగలరు. ఈ భౌతిక పరిమాణంలో మనకు ఈ జత కళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి, సరిగ్గా అందుకే మనుషులు ఒక అబద్ధపు భావాన్ని పొందుతారు మరియు విషయాలను చూడనివ్వకుండా నిరోధించబడతారు. అందువల్లనే పూర్వం ఇలా చెప్పబడింది-మనుషులు వాళ్ళు చూడలేని విషయాలను నమ్మలేకపోతే, సాధకుల సమాజంలో అటువంటి మనుషులను అల్పమైన జ్ఞానోదయపు గుణం ఉన్నవాళ్ళుగా, మామూలు మనుషుల తప్పుడు భావనలచేత వంచించబడినట్టుగా, మరియు మామూలు మనుషుల మధ్య తప్పిపోయినట్టుగా పరిగణించేవారు. దారిత్రాత్యకంగా ఈ వ్యాఖ్యానం మతాలచేత చెయ్యబడింది. వాస్తవానికి, మాకు కూడా ఇది ఎంతో సమంజసంగా అనిపించింది.

ఈ రెండు కళ్ళు మనయొక్క భౌతిక పరిమాణంలోని విషయాలను అటువంటి స్థితిలో నిలకడ చేసి ఉంచగలుగుతాయి. ఇది తప్ప వీటికి వేరే ప్రత్యేకమైన సామర్థ్యం ఏదీ లేదు. ఒకరు దేనినైనా చూసినప్పుడు, దానియొక్క ప్రతిబింబం సూటిగా మన కళ్ళల్లో ఏర్పడదు. మన కళ్ళు కెమెరా లెన్సులు (కటకం) లాంటివి, కేవలం ఒక సాధనంలాగే పని చేస్తాయి. దూరాన ఉన్నవాటిని చూస్తున్నప్పుడు, ఈ లెన్సులు పొడిగించబడతాయి; మన కళ్ళు కూడా ఈ ప్రక్రియను అనుసరిస్తాయి. చీకట్లో చూస్తున్నప్పుడు కనుపాపలు పెద్దవి అవుతాయి. ఒక కెమెరా చీకట్లో చిత్రాన్ని తీసినప్పుడు దానియొక్క రంధ్రం కూడా పెద్దదౌతుంది. లేకపోతే తగినంత వెలుతురు తగలకపోవడంవల్ల చిత్రం మొత్తం చీకటిగా ఉంటుంది. ఎవరైనా ఒక కాంతివంతమైన బహిరంగ స్థలంలోకి నడిచి వెళ్ళినప్పుడు, వారి కనుపాపలు వెంటనే కుచించుకుపోతాయి. లేకపోతే ఒకరి కళ్ళు కాంతివల్ల మిరుమిట్టకు గురౌతాయి, మరియు వాళ్ళు విషయాలను స్పష్టంగా చూడలేకపోతారు. ఒక కెమెరా ఇదే

సూత్రంతో పని చేస్తుంది, మరియు దానియొక్క రంధ్రం కూడా చిన్నదిగా అవ్వవలసిన అవసరం ఉంది. ఇది ఒక వస్తువుయొక్క ప్రతిబింబాన్ని మాత్రమే బంధించగలదు మరియు అది ఒక సాధనం మాత్రమే. మనం వాస్తవంగా విషయాలను చూసినప్పుడు, ఒక మనిషి లేక వస్తువుల ఉనికి స్వరూపాన్ని చూసినప్పుడు, మన మెదడులో వాటి ప్రతిబింబాలు ఏర్పడతాయి. అంటే, మన కళ్ళ ద్వారా ఏదైతే చూసామో అది మన మెదడు వెనుక భాగంలో ఉన్న పీనియల్ గ్రంధికి దృష్టి నాడి ద్వారా పంపబడుతుంది, ఆ తరువాత అవి ఆ ప్రదేశంలో ప్రతిమలుగా ప్రతిబింబించబడతాయి. దీని ద్వారా చెప్పేదేమిటంటే వాస్తవంగా ప్రతిబింబించబడిన ప్రతిమలు మెదడుయొక్క పీనియల్ గ్రంధిలో కనబడతాయి. ఆధునిక వైద్య శాస్త్రం కూడా దీన్ని గుర్తిస్తుంది.

మనం ప్రస్తావించే దివ్య నేత్రం తెరుచుకోవడం అనేది మానవ దృష్టి నాడిని వాడడాన్ని తప్పిస్తుంది మరియు ఒకరి కనుబొమ్మల మధ్యనుండి ఒక మార్గాన్ని తెరుస్తుంది ఎలాగంటే దాని ద్వారా పీనియల్ గ్రంధి నేరుగా బయటకు చూడగలిగేలా. దీన్నే దివ్య నేత్రం తెరుచుకోవడం అంటారు. కొంతమంది ఆలోచించవచ్చు: “ఇది వాస్తవానికి దూరంగా ఉంది. ఏది ఏమైనా, ఈ రెండు కళ్ళు ఇంకా ఒక సాధనంలాగ ఉపయోగపడుతున్నాయి మరియు అవి వస్తువుల ప్రతిబింబాలను పట్టుకోగలవు, ఈ కళ్ళు లేకుండా అది ఒక అసాధ్యమైన విషయం.” ఆధునిక వైద్యంయొక్క అంగచ్ఛేద పరిశోధన ద్వారా పీనియల్ గ్రంధియొక్క ముందు భాగం ఒక మానవ నేత్రంయొక్క సంపూర్ణ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉందని కనుగొనబడింది. ఇది మన కపాలం లోపల పెరుగుతుంది కాబట్టి, ఇది ఒక పనికిరాని నేత్రంగా చెప్పబడుతుంది. ఇది పనికిరాని నేత్రమో కాదో అనే విషయంపై, మన సాధకుల సమాజం అభ్యంతరాలను కలిగి ఉంది. ఇంకను, ఆధునిక వైద్య శాస్త్రం ఇప్పటికే మానవ మెదడుయొక్క మధ్య భాగంలో ఒక నేత్రం ఉందని గుర్తించింది. మనం తెరిచే మార్గం కచ్చితంగా ఈ ప్రదేశాన్నే గురిపెడుతుంది, మరియు ఆధునిక వైద్య శాస్త్రంయొక్క అవగాహనతో ఇది పూర్తిగా ఏకీభవించడం జరిగింది. ఈ నేత్రం మన భౌతిక నేత్రాల్లాగ తప్పుడు ప్రతిమలను సృష్టించదు, ఎందుకంటే ఇది పదార్థంయొక్క స్వభావాన్ని మరియు పదార్థంయొక్క సారాన్ని రెండింటినీ చూడగలుగుతుంది కాబట్టి. అందువల్ల, ఉన్నత-స్థాయిలో దివ్య నేత్రంగల వ్యక్తి మానయొక్క ఈ పరిమాణం దాటి ఇతర కాల-స్థలములల్లోకి చూడగలడు, సామాన్య మానవులు చూడలేని దృశ్యాలను అతడు చూడగలడు. తక్కువ స్థాయి దివ్య నేత్రాన్ని కలిగిన వ్యక్తి చొచ్చుకుపోయే దృష్టిని కలిగి ఉండి గోడలగుండా విషయాలను లేక ఒక మానవ శరీరంగుండా చూడవచ్చు. దీనికి సరిగ్గా ఈ అతీంద్రియ సామర్థ్యం ఉంది.

బుద్ధ పాఠశాల ఐదు స్థాయిలలోని నేత్ర దృష్టిని గూర్చి మాట్లాడుతుంది: ఐహిక దృష్టి, దివ్య దృష్టి, జ్ఞాన దృష్టి, షా దృష్టి మరియు బుద్ధ దృష్టి. ఇవి దివ్య దృష్టి యొక్క ఐదు ముఖ్య స్థాయిలు మరియు ప్రతి స్థాయిని ఉత్తమ, మధ్యమ మరియు అధమ స్థాయిలుగా విభజించడం జరిగింది. దావో పాఠశాల తొమ్మిది మార్లు తొమ్మిది లేక ఎనభై ఒక్క స్థాయిల షా నేత్ర దృష్టిని గూర్చి చెబుతుంది. మేము ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళ అందరి దివ్య నేత్రాలను తెరుస్తున్నాం, కాని మేము దాన్ని దివ్య దృష్టి స్థాయిలోగాని, లేక దాని క్రింది స్థాయిలోగాని తెరవం. ఎందుకు? మీరు ఇక్కడ కూర్చుని కృషి సాధన మొదలుపెట్టినా గాని, మీరు ఎంత కాదన్నా కేవలం ఒక మామూలు మనిషి స్థాయినుండే ప్రారంభిస్తున్నారు, ఇంకా అనేకమైన మామూలు మనుషుల బంధాలను విడనాడడం అనేది జరగలేదు. మీ దివ్య నేత్రాన్ని దివ్య దృష్టి క్రింద స్థాయిలో తెరిస్తే మీరు ఏదైతే మామూలు మనుషులు అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు అనుకుంటారో వాటిని పొందుతారు, మీరు గోడలగుండా మరియు మానవ శరీరగుండా చూడగలుగుతారు కాబట్టి. మేము ఈ అతీంద్రియ సామర్థ్యాన్ని విస్తారంగా ప్రసాదించి మరియు అందరి దివ్య నేత్రాలు ఈ స్థాయిలో తెరవబడితే, ఇది సామాన్య మానవ సమాజానికి తీవ్రంగా భంగం కలిగిస్తుంది మరియు సామాన్య మానవ స్థితికి విఘాతం కలుగజేస్తుంది: దేశ రహస్యాలు ప్రమాదంలో పడతాయి, జనం దుస్తులు ధరించినా ధరించకపోయినా ఒకటే అవుతుంది మరియు మీరు ఒక ఇంట్లో మనుషులను బయటనుండే చూడగలరు; మీరు దారిలో నడుస్తూ లాటరీ టికెట్లను చూడగలిగితే అన్ని ముఖ్య బహుమతులను తీసుకుకోగలరు. ఇది అనుమతించబడదు! అందరు, ఒక్కసారి ఆలోచించండి: అందరి దివ్య నేత్రం దివ్య దృష్టి స్థాయిలో తెరవబడితే, అది ఇంకా ఒక మానవ సమాజం అవుతుందా? మానవ సమాజ పరిస్థితిని తీవ్రంగా భంగపరచడం పూర్తిగా నిషేధించడమైనది. నేను నిజంగానే మీ దివ్య నేత్రాన్ని ఆ స్థాయిలో తెరిస్తే, మీరు వెంటనే ఒక చీగోంగ్ గురువు అయిపోవచ్చు. కొంతమంది ఇంతకుముందు చీగోంగ్ గురువులు అవుదామని కలలు కన్నారు. వాళ్ళ దివ్య నేత్రాలు ఒక్కసారిగా తెరిచివేయబడితే, వాళ్ళు రోగులకు చికిత్సలు చేయగలుగుతారు. ఇలా అయితే నేను మిమ్మల్ని ఒక దుష్ట మార్గంలో తీసుకువెళ్ళున్నట్టే కదా?

అయితే, నేను మీ దివ్య నేత్రాన్ని ఏ స్థాయిలో తెరవాలి? నేను మీ దివ్య నేత్రాన్ని నేరుగా జ్ఞాన దృష్టి స్థాయిలో తెరుస్తాను. ఇంతకంటే పై స్థాయిలో దాన్ని తెరిస్తే మీయొక్క పిన్ పింగ్ సరిపోదు. అంతకంటే క్రింది స్థాయిలో తెరిస్తే, అది సామాన్య మానవ సమాజ పరిస్థితిని తీవ్రంగా భంగపరుస్తుంది. జ్ఞాన దృష్టితో మీకు గోడగుండా లేదా

శరీరంగుండా చూడగలిగే సామర్థ్యం ఉండదు, కాని మీరు వేరే పరిమాణాల్లో ఉన్న దృశ్యాలను చూడగలరు. దీనివల్ల ప్రయోజనాలు ఏమిటి? ఇది సాధన మీద మీ నమ్మకాన్ని పెంచగలదు. మీరు నిజంగానే మామూలు మనుషులు చూడలేనివి చూసినప్పుడు, అది వాస్తవంగా ఉందని అనుకుంటారు. ప్రస్తుతానికి మీరు ఏదైనా స్పష్టంగా చూడగలరా అనేదానికి సంబంధం లేకుండా, మీయొక్క దివ్య నేత్రం ఈ స్థాయిలో తెరవబడుతుంది మరియు ఇది మీ సాధనకు మంచిది. ఒక నిజమైన దాఫా సాధకుడు తన షిన్ షింగ్ను మెరుగుపరచుకోవడంలో తనతో తాను కచ్చితంగా ఉండగలిగాడంటే, ఈ పుస్తకం చదవడం ద్వారా ఇదే ఫలితాన్ని పొందగలడు.

ఒకరి దివ్య నేత్రం యొక్క స్థాయిని ఏది నిర్ణయిస్తుంది? మీయొక్క దివ్య నేత్రం తెరుచుకున్న వెంటనే, మీరు అన్ని చూసెయ్యగలరని కాదు-అది అలా కాదు. ఇంకా స్థాయిలయొక్క విభజన ఉంది. అయితే, స్థాయిలను నిర్ణయించేది ఏది? ఇక్కడ మూడు అంశాలున్నాయి. మొదటిది ఒకరి దివ్య నేత్రానికి లోపలినుండి బయటకు వెళుతున్న ఒక క్షేత్రం ఉండాలి, దీన్ని మనం చీ యొక్క సారం అని అంటాము. దీనివల్ల ఉపయోగం ఏముంది? ఇది ఒక టెలివిజన్ తెరలాంటిది: భాస్వరం లేకుండా, టెలివిజన్ ఆన్ చేసిన తరువాత అది కేవలం ఒక లైటు బల్బు మాత్రమే. దానికి కాంతి మాత్రమే ఉంటుంది, బొమ్మలు ఉండవు. భాస్వరం కారణంగానే బొమ్మలు ప్రదర్శించబడతాయి. ఈ ఉదాహరణ సరైనది కాదు, ఎందుకంటే మనం విషయాలను నేరుగా చూస్తాం కాని టెలివిజన్ పరికరం బొమ్మలను ఒక తెర మీద చూపిస్తుంది. అది సుమారుగా దాని భావం. ఈ చిన్న ముక్క చీ యొక్క సారం అత్యంత అమూల్యమైనది, మరియు ఇది ద నుండి శుద్ధి చేయబడ్డ చాలా సున్నితమైన పదార్థం. సాధారణంగా, ప్రతి వ్యక్తికి చీ యొక్క సారం భిన్నంగా ఉంటుంది. బహుశా పదివేల మంది మనుషుల్లో ఇద్దరు ఒకే స్థాయిలో ఉండొచ్చు.

దివ్య దృష్టి యొక్క స్థాయి మన విశ్వంయొక్క షా కి ప్రత్యక్ష సాక్షాత్కారం. ఇది అతీంద్రియమైనది మరియు ఒకరి షిన్ షింగ్కు దగ్గర సంబంధాన్ని కలిగి ఉంది. ఒక మనిషియొక్క షిన్ షింగ్ స్థాయి తక్కువగా ఉంటే, అతని స్థాయి తక్కువగా ఉంటుంది. తక్కువ స్థాయి షిన్ షింగ్ కారణంగా, ఆ వ్యక్తి యొక్క చీ సారం చాలా వరకు పోతుంది. ఒక వ్యక్తియొక్క షిన్ షింగ్ స్థాయి ఉన్నతమైనదైతే, సామాన్య మానవ సమాజంలో అతడు చిన్నతనం నుండి పెద్దయ్యే వరకు ప్రతిష్ట, లాభం, వ్యక్తుల మధ్య విభేదాలు, స్వలాభం మరియు అనేక మానవ మనోభావాలు, కోరికలు గూర్చి తక్కువగా

పట్టించుకున్న వాడైతే, పోల్సి చూస్తే అతడి చీ యొక్క సారం చక్కగా పరిరక్షింపబడి ఉంటుంది. అందువల్ల అతని దివ్య నేత్రం తెరుచుకున్న తరువాత, అతడు విషయాలను ఇంకా స్పష్టంగా చూడగలడు. ఆరు సంవత్సరాల లోపు పిల్లవాడి దివ్య నేత్రం ఒక్కసారి తెరుచుకుందంటే విషయాలను చాలా స్పష్టంగా చూడగలడు. వాడి దివ్య నేత్రం తెరవడం కూడా తేలిక. నేను ఒక్క మాట పలికితే చాలు, అది తెరుచుకుంటుంది.

సామాన్య మానవ సమాజంయొక్క శక్తివంతమైన ప్రవాహం లేక రంగుల పెద్ద తోట్టి కాలుష్యం కారణంగా, ప్రజలు సరైనదని దేనినైతే అనుకుంటారో, నిజానికి తరచుగా అది తప్పు. అందరికీ ఒక మంచి జీవితాన్ని సాగించాలని ఉండదా? ఒక మంచి జీవితాన్ని కోరుకోవడం ద్వారా ఇతరులయొక్క ప్రయోజనాలను అతిక్రమించడం, ఒకరి స్వార్థపూరితమైన కోరికలను తీర్చుకోవడం, ఇతరుల లాభాలను తీసుకోవడం, లేక ఇతరులను బెదిరించడం లేదా గాయపరచడం జరగవచ్చు. ఒకరు మామూలు మనుషుల మధ్య స్వప్రయోజనాల కోసం పోటీపడి, పోరాటం సాగిస్తారు. ఇది ఈ విశ్వంయొక్క లక్షణానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్లడం కాదా? అందువల్ల, ప్రజలు ఏదైతే సరైనది అనుకుంటారో అది సరైనది కాకపోవచ్చు. పిల్లలకు బోధించేటప్పుడు, పెద్దవాళ్ళు తరచుగా ఇలా చెబుతారు, “నువ్వు తెలివిగా ఉండటం నేర్చుకోవాలి,” ఈ విధంగానే భవిష్యత్తులో వాళ్ళు ఈ సామాన్య మానవ సమాజంలో నిలదొక్కుకోగలరని. విశ్వంయొక్క దృష్టి కోణం నుండి, “తెలివిగా ఉండడం” అనేది అప్పటికే తప్పు, ఎందుకంటే మనం ప్రకృతియొక్క క్రమాన్ని అనుసరించాలి మరియు స్వప్రయోజనాలను గురించి అంతగా పట్టించుకోకుండా ఉండవలసిన అవసరం ఉంది. అంత తెలివిగా ఉన్నాడంటే, అతడు స్వప్రయోజనాలను యెత్తించాలనే ఉద్దేశ్యంతోనే ఉంటాడు. “ఎవరైనా నిన్ను బెదిరిస్తే వాడి టీచర్ దగ్గరకు వెళ్లి, వాడి తల్లి తండ్రులు ఎవరో కనుక్కో.” “క్రింద పడిన డబ్బు కనిపిస్తే తీసిపెట్టుకో.” ఆ పిల్లాడికి ఇలా బోధిస్తారు. చిన్నప్పటి నుండి పెద్దయ్యే వరకు, అతడు మరియు వస్తువులను తీసుకుంటాడు కాబట్టి, అతడు క్రమంగా ఈ సామాన్య మానవ సమాజంలో మరి మరి స్వార్థపరుడైపోతాడు. అతడు ఇతరులను వాడుకొని తనయొక్క ద ను కోల్పోతాడు.

ఈ పదార్థం ద, ఒకరు దాన్ని పోగొట్టుకున్న తరువాత అది మాయమైపోదు. ఇది ఇంకొక వ్యక్తికి ఇవ్వబడుతుంది. ఇంకా, ఈ చీ యొక్క సారం అదృశ్యం అయిపోవచ్చు. ఒకరు చిన్నతనం నుండి పెద్దయ్యే వరకు కపటబుద్ధి కలవారై స్వప్రయోజనాల మీద బలమైన కోరిక కలిగియుండి మరియు కేవలం లాభాలే కోరుకునే

వారైతే, ఈ వ్యక్తియొక్క దివ్య నేత్రం తెరుచుకున్న తరువాత సాధారణంగా పని చేయదు లేక విషయాలను స్పష్టంగా చూడలేదు. ఆ సమయం తరువాత అది ఎప్పటికీ పనికిరాదని కూడా దీనర్థం కాదు. ఎందుకు? ఎందుకంటే కృషి సాధన క్రమంలో మనం మనయొక్క మౌలికమైన, నిజ స్థితికి తిరిగి చేరుకునేందుకు నిర్విరామంగా చేసే సాధనలో మనం ఎప్పటికప్పుడు పరిహారం చేసుకుంటూ దాన్ని తిరిగి పొందగలం. అందుకే ఒకరు పిన్ పింగ్ పై ఎప్పుడూ శ్రద్ధ వహించాలి. మనం పరిపూర్ణమైన మెరుగుదల మరియు సంపూర్ణమైన అభివృద్ధి మీద ద్యాస పెడతాం. పిన్ పింగ్ వృద్ధి చెందితే మిగతావి అన్నీ దాని వెనుకనే వస్తాయి. పిన్ పింగ్ వృద్ధి చెందలేదంటే, ఆ చిన్న తునక చీ యొక్క సారం కూడా తిరిగి రాదు. ఇదీ ఇక్కడి సూత్రం.

రెండవ అంశం ఏమిటంటే ఒక వ్యక్తి తనకు తాను స్వయంగా చీగోంగ్ సాధన చేస్తే, అతనియొక్క జన్మసిద్ధ స్వభావం మంచిదైతే అతడి దివ్య నేత్రం అలా కూడా తెరుచుకోవచ్చు. చాలాసార్లు కొంతమంది వాళ్ళయొక్క దివ్య నేత్రం తెరుచుకున్న క్షణంలో భయపడిపోతారు. వాళ్ళు ఎందుకు భయపడతారు? ఇది ఎందుకంటే మనుషులు సామాన్యంగా చీగోంగ్ను రాత్రి చీకటిగా, నిశబ్దంగా ఉన్న అర్ధరాత్రి సమయాన సాధన చేస్తారు కాబట్టి. ఆ వ్యక్తి సాధన చేస్తున్నప్పుడు, అతడు తన కళ్ళ ముందు అతన్ని హఠాత్తుగా భయపెడుతూ, అకస్మాత్తుగా ఒక పెద్ద నేత్రాన్ని చూడవచ్చు. ఈ బెదురు అనేది అసాధారణమైన రీతిలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, దీని తరువాత అతడు చీగోంగ్ సాధన చేయటానికి సాహసం కూడా చేయడు. ఎంత భయంకరం! ఒక మిటకరిస్తున్న పెద్ద నేత్రం మిమ్మల్ని చూస్తూ, చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది. ఈ కారణంగా, కొంతమంది దీన్ని ఒక రాక్షస నేత్రం, మరికొంతమంది బుద్ధ నేత్రం అని రకరకాలుగా అంటారు. నిజానికి, ఇది మీ స్వంత నేత్రం. ఏమైనాగాని, కృషి అనేది ఒకరి స్వంత ప్రయత్నాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, గోంగ్ యొక్క రూపాంతరం మాత్రం ఒకరి గురువుచేత చేయబడుతుంది. గోంగ్ యొక్క రూపాంతరం ప్రక్రియ ఎంతో క్లిష్టతరమైనది, మరియు ఇతర పరిమాణాలలో జరుగుతుంది. ఈ శరీరం కేవలం వేరే ఒక్క పరిమాణంలోనే మార్పు చెందడం కాకుండా, మిగతా అన్ని విభిన్న పరిమాణాల్లో కూడా మార్పు చెందుతుంది. ఇది మీరు స్వయంగా చేసుకోగలరా? మీ వల్ల కాదు. ఇవన్నీ మీ గురువుచేత ఏర్పాటు చేయబడతాయి మరియు గురువుచేత నిర్వహించబడతాయి. ఇందుచేత ఇలా చెప్పబడుతుంది, కృషి అనేది ఒకరి స్వంత ప్రయత్నాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, కాని గోంగ్ యొక్క రూపాంతరం ఒకరి గురువుచేత చేయబడుతుంది అని. మీకు కేవలం

అటువంటి కోరిక ఉండొచ్చు మరియు దాని గురించి ఆలోచన ఉండొచ్చు, కాని నిజానికి గురువే ఇటువంటి విషయాలను చేస్తారు.

కొంతమంది తమ దివ్య నేత్రాన్ని వాళ్ళ స్వంత సాధన ద్వారా తెరుచుకుంటారు. మేము దాన్ని మీ నేత్రంగా భావిస్తాము, కాని మీకు స్వయంగా దాన్ని అభివృద్ధి చేసుకునే సామర్థ్యం లేదు. కొంతమందికి గురువులు ఉంటారు, వాళ్ళ దివ్య నేత్రం తెరుచుకుందని తెలుసుకున్న తరువాత, గురువులు దాన్ని రూపాంతరం చేస్తారు. దాన్ని నిజ నేత్రం అని అంటారు. సహజంగానే, కొంతమందికి ఒక గురువు ఉండదు, కాని ఒక గురువు దారిన వెళ్ళూ ఉండవచ్చు. బుద్ధ పారశాల ఇలా చెబుతుంది: “బుద్ధులు సర్వాంతర్యాములు.” వాళ్ళు ఎంత అసంఖ్యాకం అంటే వాళ్ళు అంతటా ఉంటారు. కొంతమంది ఇలా కూడా అంటారు: “ఒకరి తలపై మూడు అడుగుల ఎత్తులో దేవతలు ఉన్నారు” అని, దీనికి అర్థం వాళ్ళు లెక్కలేనంత మంది ఉన్నారని. అటుగా పోతున్న గురువు మీరు దివ్య నేత్రాన్ని తెరుచుకుని సాధన చాలా బాగా చేసారని మరియు మీకు ఒక నేత్రం అవసరమని చూస్తే, అతడు లేక ఆమె మీ కోసం ఒకదాన్ని రూపాంతరం చేస్తారు, దీన్ని కూడా మీ స్వంత కృషియొక్క ప్రతిఫలంగానే లెక్కించవచ్చు. ప్రజలకు ముక్తి ప్రసాదించడంలో ఎటువంటి నిబంధన, లేదా ఖర్చు కోసం, ప్రతిఫలం కోసం, ప్రతిష్ఠ కోసం ఆలోచన ఉండదు. వాళ్ళు ఈ విధంగా మామూలు మనుషులయొక్క కథానాయకుల కంటే ఎంతో ఎక్కువ ఉన్నతమైన వాళ్ళు. వీళ్ళు దీన్ని పూర్తిగా వాళ్ళ ఉదార దయాగుణంతోనే చేస్తారు.

ఒకరియొక్క దివ్య నేత్రం తెరుచుకున్న తరువాత ఒక పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది: ఒకరియొక్క కళ్ళు తీవ్రంగా కాంతిచేత మిరుమిట్లకు గురవుతాయి మరియు చికాకు అనిపిస్తాయి. ఇది నిజానికి మీ కళ్ళను చికాకు పెట్టడం లేదు. అలా కాకుండా, మీయొక్క పీనియల్ గ్రంథి చికాకు పాలవుతుంది, మీరు మీ కళ్ళు చికాకుకు గురైనట్టు అనుకున్నా గాని. ఇది ఎందుకంటే మీరు ఇంకా ఈ నేత్రాన్ని పొందలేదు కాబట్టి. ఈ నేత్రం మీకు పొందుపరచబడిన తరువాత, మీయొక్క భౌతిక నేత్రాలు ఇకపై చికాకుకు లోనుకావు. చాలామంది మన సాధకులు ఈ కంటిని అనుభూతి పొందడం గాని, చూడడం గాని చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే ఇది విశ్వం యొక్క అదే స్వభావాన్ని కలిగియుంటుంది కాబట్టి, ఇది చాలా అమాయకమైనది మరియు ఆసక్తి గలది కూడా. ఇది మీ దివ్య నేత్రం తెరుచుకుందో లేదో మరియు అది విషయాలను చూడగలుగుతుందో లేదో అని పరీక్షించడానికి లోనికి చూస్తుంది. అది మీ లోపలికి కూడా చూస్తుంది. ఈ సమయానికి

మీయొక్క దివ్య నేత్రం తెరవబడి ఉంటుంది. అది మిమ్మల్ని చూస్తున్నప్పుడు, మీరు దాన్ని అకస్మాత్తుగా చూసి భయపడతారు. నిజానికి, ఇది మీ స్వంత నేత్రం. ఇప్పటినుండి మీరు విషయాలు చూసినప్పుడు, మీరు ఈ నేత్రం ద్వారానే చూస్తారు. మీయొక్క దివ్య నేత్రం తెరుచుకున్నాగాని, మీరు పూర్తిగా ఈ నేత్రం లేకుండా విషయాలను చూడలేరు.

మూడో అంశం అనేది ఒకరు స్థాయిలో అభివృద్ధి సాధించిన తరువాత విభిన్న పరిమాణాల్లో సాక్షాత్కరించే వ్యత్యాసాలు. ఈ విషయమే ఒకరి స్థాయిని నిజంగా నిర్ధారిస్తుంది. విషయాలను చూడడానికి ప్రధాన మార్గానికి అదనంగా, మనుషులకు ఇంకా అనేకమైన ఉప-మార్గాలు కూడా ఉన్నాయి. బుద్ధ పాఠశాల ప్రతి స్వేద రంధ్రం ఒక నేత్రం అని నమ్ముతుంది, దావో పాఠశాల శరీరంలోని ప్రతి రంధ్రము ఒక నేత్రం అని అంటుంది. అంటే, అన్ని ఆక్యపంక్చర్ బిందువులు కళ్ళే అని అర్థం. వారందరు ప్రస్తావించేది ఇంకను శరీరంలో పా యొక్క రూపాంతరాల ఒక స్వరూపం మాత్రమే, ఒకరు తమ శరీరంలో ఏ భాగం నుండి అయినా విషయాలను చూడగలరు.

మేము ప్రస్తావించే స్థాయి అనేది దాన్నుండి భిన్నమైనది. ఆ ముఖ్యమైన మార్గానికి అదనంగా, ఇంకా చాలా చోట్ల చాలా ఉప-మార్గాలు కూడా ఉన్నాయి, అంటే రెండు కనుబొమ్మల పైన, కనుపాపల పైన మరియు క్రింద, మరియు షన్ గన్ బిందువు వద్ద. అవి స్థాయిలలో అభివృద్ధిని నిర్ధారిస్తాయి. ఒక సగటు సాధకుడు, అనేకమైన ఈ చోట్ల నుండి విషయాలను చూడగలిగితే, అతడు అప్పటికే ఒక చాలా ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నట్లు లెక్క. కొంతమంది తమ భౌతిక నేత్రాలతో కూడా విషయాలను చూడగలరు. వాళ్ళు కూడా ఈ నేత్రాలను కృషి చేయడంలో సఫలత సాధించారు, వీటికి విభిన్నమైన స్వరూపాల అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు కూడా అమర్చబడి ఉంటాయి. ఈ నేత్రాన్ని సరిగా ఉపయోగించకపోతే, ఒకరు ఎల్లప్పుడూ ఒక వస్తువునే చూస్తారు ఇంకొక వస్తువుని చూడకుండా. అది కూడా పనికిరాదు. అందుకే కొంతమంది తరచుగా ఒక కంటితో ఒక వైపు మరియు ఇంకొక కంటితో ఇంకొక వైపు చూడగలరు. అయినా ఈ కంటి (ఆ కుడి

¹ షన్ గన్ బిందువు shangen (shahn-ghun) point—ఒకరి కనుబొమ్మలు మధ్యనున్న ఒక ఆక్యపంక్చర్ బిందువు.

కన్ను) క్రింద ఉప-మార్గం అనేది లేదు, ఎందుకంటే ఇది నేరుగా ఫా కి సంబంధించింది కాబట్టి. మనుషులు తప్పుడు పనులు చేయడానికి కుడి కన్నును ఉపయోగిస్తారు; కావున ఆ కుడి కంటి క్రింద ఉప-మార్గం అనేది లేదు. ఇవి ఒకరి ముల్లోకాలలోన-ఫా కృషిలో వృద్ధి చేయబడే అనేక ప్రధానమైన ఉప-మార్గాలను సూచిస్తాయి.

ఒక అత్యంత ఉన్నత స్థాయి మరియు ముల్లోకాతీత-ఫా కృషిని చేరుకున్న తరువాత, ఒక మిశ్రమ నేత్రాన్ని పోలిన నేత్రం ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా, ముఖం యొక్క పై భాగాన అనేకమైన చిన్న కళ్ళను కలిగియున్నట్టి ఒక పెద్ద నేత్రం ప్రత్యక్షం అవుతుంది. అత్యంత ఉన్నత స్థాయిలలో గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తులు కొంతమంది ఎన్ని కళ్ళను కృషి చేసారంటే అవి వాళ్ళ ముఖం అంతటా నిండి ఉంటాయి. అన్ని కళ్ళు ఈ పెద్ద నేత్రం ద్వారా చూస్తాయి, మరియు వాళ్ళు ఏం కావాలనుకుంటే అది చూడగలరు. ఒక్క చూపుతో వాళ్ళు అన్ని స్థాయిలను చూడగలరు. ఈ రోజుల్లో, జంటు శాస్త్రజ్ఞులు మరియు క్రిమికీటక శాస్త్రజ్ఞులు ఈగల మీద పరిశోధనలు చేస్తారు. ఈగయొక్క నేత్రం చాలా పెద్దది; సూక్ష్మదర్శిని ద్వారా దాని కంట్లో లెక్కలేనన్ని చిన్నచిన్న కళ్ళు ఉన్నాయని తెలుసుకోవడం జరిగింది, దీన్నే మిశ్రమ నేత్రం అంటారు. సాధకులు ఎంతో ఉన్నత స్థాయి చేరుకున్న తరువాత ఇటువంటి స్థితి ఏర్పడవచ్చు. ఒకరు తథాగత స్థాయిని దాటి ఎన్నో రెట్లు పై స్థాయిలో ఉంటేనే ఇది సాధ్యం. కాని ఒక సామాన్య మానవుడు దీన్ని చూడలేడు. సగటు స్థాయిలో మనుషులు కూడా దీనియొక్క ఉనికిని చూడలేరు, ఎందుకంటే ఇది మరొక పరిమాణంలో ఉంటుంది కాబట్టి, వాళ్ళు అతడు లేక ఆమెను ఒక సామాన్యమైన మనిషిగానే చూడగలరు. ఇది స్థాయిలలో భేదాలను గురించి వివరిస్తుంది. దీని ద్వారా చెప్పేదేమిటంటే, ఇది ఒకరు విభిన్న పరిమాణాలను చేరుకోగలరా అనే విషయానికి సంబంధించిందని.

నేను ప్రధానంగా దివ్య నేత్రం యొక్క నిర్మాణాన్ని అందరికీ నివేదించాను. మేము మీ దివ్య నేత్రాన్ని బాహ్య శక్తి ఉపయోగించి తెరుస్తాం, అందుకే పోల్సి చూస్తే ఇది వేగవంతమైనది మరియు తేలికైనదీను. నేను దివ్య నేత్రాన్ని గూర్చి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీలో ప్రతి ఒక్కరికి మీ నుదురు బిగుతుగా, కండరాలు దగ్గరగా అయ్యి ముడుచుకున్నట్టు లోపలికి తొలుస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అలాగే ఉంది, అవును కదు? అది అలాగే ఉంటుంది. మీరు ఇక్కడ ఫాలుస్ దాఫా అధ్యయనం చేయడంలో

నిజంగా మనసుపెట్టి ఉంటే, అందరూ దీన్ని అనుభూతి పొందుతారు; లోపలికి తొలుస్తున్నప్పుడు బయట నుండి శక్తి చాలా బలంగా వస్తుంది. నేను దివ్య నేత్రాన్ని తెరవడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన శక్తిని విడుదల చేశాను. అదే సమయంలో, నేను మీయొక్క దివ్య నేత్రాన్ని మరమ్మత్తు చేయటానికి ఫాలుస్‌ని కూడా పంపించాను. నేను దివ్య నేత్రం గూర్చి మాట్లాడుతున్న సమయంలో, నేను మీ అందరి దివ్య నేత్రాన్ని తెరుస్తున్నాను, మీరు ఫాలుస్ దాఫా కృషి సాధన చేస్తేనే తెరవబడుతుంది. అలాగని అందరూ అవశ్యంగా విషయాలను స్పష్టంగా చూడలేరు, లేదా అవశ్యంగా అందరూ దీని ద్వారా విషయాలను చూడనూ లేరు. ఇది పూర్తిగా మీ మీదే ఆధారపడి ఉంది, మీ మీదనే. దీని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించకండి ఎందుకంటే అది పర్వాలేదు, దీని ద్వారా మీరు విషయాలను చూడలేకపోతే. దాన్ని కృషి చేయడానికి సమయం తీసుకోండి. మీరు నిరంతరం మీ స్థాయిని వృద్ధి చేసుకుంటూ ఉంటే, మీరు క్రమంగా విషయాలను చూడగలుగుతారు మరియు మీయొక్క మబ్బుకమ్మిన దృష్టికి క్రమంగా స్పష్టత పెరుగుతూ ఉంటుంది. మీరు కృషి సాధన చేసినంత కాలం మరియు సాధన చెయ్యాలని మానసికంగా నిర్ణయించుకున్నంత కాలం, మీరు పోగొట్టుకున్నవన్నీ తిరిగి పొందుతారు.

మీకు మీరుగా దివ్య నేత్రాన్ని తెరుచుకోవడం అనేది సాపేక్షంగా కష్టం. దివ్య నేత్రాన్ని ఒకరు స్వయంగా తెరుచుకునే వివిధ స్వరూపాలను గురించి చెబుతాను. ఉదాహరణకి మీరు కూర్చుని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు మీయొక్క నుదుటి భాగాన్ని మరియు దివ్య నేత్రాన్ని చూస్తున్నప్పుడు, మీలో కొంతమంది మీ నుదుటి లోపల చీకటిగా ఉందని మరియు అక్కడ ఏమీ లేదని గ్రహిస్తారు. సమయం గడిచే కొలది, ఒకరి నుదుటి లోపల క్రమంగా తెల్లగా మారుతుందని తెలుసుకుంటారు. కొంతకాలం కృషి సాధన తరువాత మీయొక్క నుదుటి లోపల క్రమంగా వెలుగుతో మొదలై ఆ తరువాత ఇది ఎర్రగా మారందని కనుగొంటారు. ఈ సమయంలో, ఇది టీవీలోగాని సినిమాలోగాని చూసినట్టు పువ్వుల మాదిరిగా విచ్చుకుంటుంది, పువ్వులు ఒక్క క్షణంలో ఎలా విచ్చుకుంటాయో అలా. అటువంటి దృశ్యాలు ప్రత్యక్షమౌతాయి. ఎరుపు రంగు పేలవంగా మొదలై, ఆ తరువాత అకస్మాత్తుగా మధ్యలో కొట్టొచ్చినట్లుగా వచ్చి స్థిరంగా తిరుగుతుంది. దీన్ని మీరు స్వయంగా చివరి వరకు పూర్తిగా తిప్పాలనుకుంటే ఎనిమిది, పది సంవత్సరాలు కూడా సరిపోవు, ఎందుకంటే దివ్య నేత్రం పూర్తిగా అడ్డగించబడి ఉంది కాబట్టి.

కొంతమంది మనుషుల దివ్యనేత్రాలు అడ్డగించబడి ఉండవు, మరియు వాటికి మార్గం ఒకటి అమర్చబడి ఉంటుంది. కాని అక్కడ ఎటువంటి శక్తి ఉండదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు చీగ్ సాధన చేయరు కాబట్టి. అందువల్ల వాళ్ళు చీగ్ సాధన చేసినప్పుడు, ఒక నల్లని పదార్థంచేత తయారైన ఒక గోళం కళ్ళ ముందు అకస్మాత్తుగా ప్రత్యక్షమౌతుంది. వాళ్ళు కొంతకాలం సాధన చేసిన తరువాత అది క్రమంగా తెల్లగా మారుతుంది, తరువాత కాంతివంతంగా మారుతుంది. చివరికి అది ఇంకా ఇంకా కాంతివంతంగా వెలుగుతుంది, మరియు కళ్ళు కొంతమేరకు మిరుమిట్లకు గురౌతాయి. అందువల్ల కొంతమంది, “నేను సూర్యుణ్ణి చూసాను” లేక “నేను చంద్రుణ్ణి చూసాను” అని అంటారు. నిజానికి వాళ్ళు సూర్యుణ్ణి చూడలేదు, చంద్రుణ్ణి చూడలేదు. మరి వాళ్ళు దేన్ని చూసారు? అది వాళ్ళయొక్క మార్గం. కొంతమంది వాళ్ళ స్థాయిలలో త్వరితంగా అభివృద్ధి సాధిస్తారు. నేత్రం అమర్చబడిన తరువాత, వాళ్ళు విషయాలను వెంటనే చూడగలుగుతారు. ఇతరులకు ఇది చాలా కష్టం. వాళ్ళు చీగ్ సాధన చేసినప్పుడు, వాళ్ళు ఈ మార్గం గుండా బయటకు పరుగు పెడుతున్నట్టు అనుభూతిని పొందుతారు, ఇది ఒక నొరంగంలాగా లేక నూతిలాగా ఉంటుంది. వాళ్ళు నిద్రలో కూడా బయటకు పరుగుపెడుతున్నట్టు అనుభూతిని పొందుతారు. కొంతమంది గుర్రపు సవారి చేస్తున్నట్టు అనుభూతి పొందుతారు; కొంతమంది ఎగురుతున్నట్టు, కొంతమంది పరుగుపెడుతున్నట్టు, ఇంకా కొంతమంది కార్లో ముందుకు దూసుకుపోతున్నట్టుగా అనుభూతి పొందుతారు. ఎందుకంటే ఒకరు స్వయంగా దివ్య నేత్రాన్ని తెరుచుకోవడం అనేది చాలా కష్టం, వాళ్ళకి దూసుకుని చివరి వరకు ఎప్పటికీ చేరుకోలేమని అనిపిస్తుంది. దావో పాఠశాల మానవ శరీరాన్ని ఒక చిన్న విశ్వంలా పరిగణిస్తుంది. ఇది ఒక చిన్న విశ్వం అయితే, దాన్ని గురించి ఆలోచించండి, మీయొక్క నుదుటి నుండి పీనియల్ గ్రంధికి 108 వేల శ్రీ కంటే ఎక్కువ దూరం. అందువల్లనే, ఒకరికి ఎల్లప్పుడూ బయటకు దూసుకుపోతున్నట్టు మరియు చివరికి చేరుకోలేనట్టుగా అనిపిస్తుంది.

దావో పాఠశాల మానవ శరీరాన్ని ఒక చిన్న విశ్వంగా పరిగణించడం అనేది ఎంతో సమంజసం. దీని అర్థం దానియొక్క మిశ్రమం మరియు నిర్మాణ క్రమం విశ్వానికి పోలి ఉంటుందని కాదు, లేక ఇది మన భౌతిక పరిమాణంలో ఉనికిని కలిగి ఉన్న శరీర

² లీ li (lee)—దూరానికి చైనా దేశపు ప్రామాణికం (=0.5 కి.మీ). చైనా దేశంలో, చాలా ఎక్కువ దూరాన్ని వర్ణించడానికి సాధారణంగా “108 వేల లీ” అని వివరించడం జరుగుతుంది.

స్వరూపాన్ని కూడా ఉద్దేశించింది కాదు. మనం అడుగుతాము “ఆధునిక శాస్త్ర విజ్ఞానం యొక్క అవగాహన ప్రకారం, ఏది ఇంకా సూక్ష్మ స్థాయిలో కణాలచేత నిర్మించబడిన భౌతిక కాయం యొక్క స్థితి?” విభిన్న అణు సంబంధిత మిశ్రమాలున్నాయి. అణువులకంటే చిన్నవి పరమాణువులు, ప్రోటానులు, కేంద్రకాలు, ఎలక్ట్రానులు మరియు క్వార్కులు. ఇప్పటి వరకు శోధించబడిన అతి సూక్ష్మమైన పదార్థం అనేవి న్యూట్రీన్లు. మరి, అత్యంత సూక్ష్మమైన పదార్థం అనేది ఏమిటి? దీన్ని అధ్యయనం చేయడం వాస్తవంగానే అత్యంత కష్టం. తన చివరి సంవత్సరాలలో శాక్యముని ఇలా వ్యాఖ్యానించారు: “ఇది ఎంత అపారమైనదంటే దీనికి బాహ్యం అనేది లేదు, ఇది ఎంత చిన్నదంటే దీనికి అంతరంగం అనేది లేదు.” దీనికి అర్థం ఏమిటి? తథాగత స్థాయిలో ఈ విశ్వం అనేది ఎంత అపారమైనదంటే దీనియొక్క పరుగులు అనేవి అగోచరం, అయినా ఎంత చిన్నదంటే దీనియొక్క అత్యంత సూక్ష్మ రేణువులయొక్క పదార్థం కూడా అగోచరం. పర్యవసానంగా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు: “ఇది ఎంత అపారమైనదంటే దీనికి బాహ్యం అనేది లేదు మరియు ఇది ఎంత చిన్నదంటే దీనికి అంతరంగం అనేది లేదు” అని.

శాక్యముని మూడువేల లోకాలయొక్క సిద్ధాంతాన్ని గూర్చి కూడా మాట్లాడారు. మనయొక్క విశ్వంలో మరియు పాలపుంతలో, మన మానవ జాతివలె భౌతిక శరీరాలను కలిగి ఉన్న జీవులతో మూడువేల గ్రహాలు ఉన్నాయని ఆయన చెప్పారు. ఆయన ఒక ఇసుక రేణువులో అటువంటి మూడువేల లోకాలు ఉన్నాయని కూడా చెప్పారు. ఆ విధంగా ఒక ఇసుక రేణువు అచ్చం ఈ విశ్వం లాంటిదే, మనలాగే జ్ఞానాన్ని కలిగిన మనుష్యులతో, గ్రహాలు, పర్వతాలు మరియు నదులు కలిగి ఉంది. ఇది అసలు వినడానికే ఊహాతీతమైనదిగా అనిపిస్తుంది! ఇలా అయితే, అందరూ దాని గురించి ఆలోచించండి: ఈ మూడువేల లోకాల్లో ఇసుక ఉందా? మరియు ఆ ఒకొక్క ఇసుక రేణువుల్లో ఏ ఒక్క దాంట్లోనైనా ఇంకో మూడువేల లోకాలు ఉన్నాయా? అప్పుడు ఆ మూడువేల లోకాల్లో ఇసుక ఉందా? అప్పుడు ఆ ఇసుక రేణువుల్లో ఏదో ఒక దానిలో ఇంకా మూడువేల లోకాలున్నాయా? అనుగుణంగా తథాగత స్థాయిలో, ఒకరు దానియొక్క అంతాన్ని చూడలేరు.

మానవ అణుసంబంధిత కణాల విషయంలో కూడా ఇదే నిజం. ఈ విశ్వం ఎంత పెద్దది అని మనుషులు అడుగుతారు. ఈ విశ్వానికి కూడా దానియొక్క సరిహద్దు ఉందని నేను చెప్పగలను. తథాగత స్థాయిలో కూడా, ఎలాగైతేనేం, ఒకరు దీన్ని అవదుల్లేని

దానిగా మరియు అనంతమైన విస్తీర్ణం కలదిగా పరిగణిస్తారు. అయినా మానవ శరీరంయొక్క లోపల ఈ విశ్వమంత పెద్దది, అణువుల నుండి సూక్ష్మమైన స్థాయిలోని సూక్ష్మమైన రేణువుల వరకు. ఇది వినడానికి చాలా ఊహాతీతంగా ఉండవచ్చు. ఒక మానవుడుగాని లేక ఒక ప్రాణిగాని సృష్టించబడినప్పుడు, అతడియొక్క ప్రత్యేకమైన జీవ మూలకాలు మరియు అవశ్యమైన గుణం అత్యంత సూక్ష్మ స్థాయిలో అప్పటికే కూర్చబడి ఉంటాయి. అందువల్ల, ఈ అంశాన్ని అధ్యయనం చేయడంలో మన ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం చాలా వెనుకబడి ఉంది. యావత్ విశ్వం అంతటా గ్రహాల మీద ఉన్న ఇంకా ఉన్నతమైన జ్ఞానంగల ఆ జీవులతో పోలిస్తే, మన మానవ జాతియొక్క విజ్ఞాన శాస్త్రం స్థాయి ఎంతో అధమం. ఇతర గ్రహాలనుండి ప్లయింగ్ సాసర్లు సేరుగా ఇతర పరిమాణాలలో ప్రయాణం చేయగలుగుతూ ఉండగా, మనం ఒకే ప్రదేశంలో ఏకకాలంలో ఉన్న ఇతర పరిమాణాలు ఎవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా చేరుకోలేకపోతున్నాం. ఆ కాల-స్థలము యొక్క భావన అనేది పూర్తిగా భిన్నం. అందువల్ల, అవి ఇష్టానికి రావచ్చు మరియు ఇష్టానికి పోవచ్చు, మరియు ప్రయాణించే గమనం ఎంత వేగమంటే మానవ మనసు దాన్ని అంగీకరించలేనంత.

దివ్య నేత్రాన్ని గూర్చి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను ఒక అవధుల్లేని మరియు అంతులేని మార్గంలో బయటకు పరుగెడుతున్నట్టు మీరు పొందే అనుభూతి విషయాన్ని ప్రస్తావించాను. కొంతమంది ఇంకొక పరిస్థితిని చూడవచ్చు, ఎక్కడైతే వాళ్ళు ఒక మార్గం ద్వారా పరుగులు పెడుతున్నట్టు కాకుండా ఒక అవధుల్లేని అంతులేని రహదారి మీద దూసుకుపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. బయటకు దూసుకుపోతుండగా, ఇరుపక్కలా పర్వతాలు, నదులు మరియు నగరాలు ఉంటాయి. అది వినడానికి ఇంకా ఊహకు అతీతంగా అనిపించవచ్చు. నాకొక చీగొంగ్ గురువు ఇటువంటి వ్యాఖ్యానం చేయడం గుర్తు: “మన శరీరంలో ప్రతి స్వేద రంధ్రంలోనూ ఒక నగరం ఉంది, దాంట్లో రైలు బండ్లతో పాటు కార్లు కూడా తిరుగుతాయి.” ఇది విన్న తరువాత, ఇతరులు ఆశ్చర్యపోతారు మరియు ఇది నమ్మకశక్యం కాదని అనుకుంటారు. మీకు తెలుసు పదార్థంయొక్క సూక్ష్మరేణువులు అణువులు, పరమాణువులు మరియు ప్రోటాన్లనూ కలిగి ఉంటాయని. ఇంకా లోతుకు పరిశోధించినప్పుడు, మీరు ప్రతి స్థాయియొక్క ఒక బిందువును కాకుండా ఆ తలాన్ని చూడగలిగితే, మరియు ఆ అణువుల యొక్క తలాన్ని, ప్రోటానుల యొక్క తలాన్ని, మరియు కేంద్రకముల యొక్క తలాన్ని చూడగలిగితే, మీరు విభిన్న పరిమాణాలలో ఉన్న ఉనికి స్వరూపాలను చూడగలరు. పదార్థం అంతా, మానవ శరీరంతో పాటు అన్నీ

జగత్సంబంధిత శూన్యం యొక్క పరిమాణపు స్థాయిలతో ఏకకాలంలోనే ఉనికిని కలిగి ఉంటాయి మరియు సంధించబడి ఉంటాయి. మన ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రం పదార్థంయొక్క సూక్ష్మ రేణువులను అధ్యయనం చేసినప్పుడు, అది కేవలం ఒక సూక్ష్మ రేణువుని విడదీయడం ద్వారా మరియు విచ్ఛేదనం చేసి అధ్యయనం చేస్తారు. దీనియొక్క మూల అంశాలను అణు సంబంధిత విచ్ఛేదన తరువాత అధ్యయనం చేస్తుంది. అన్ని పరమాణు సంబంధిత లేక అణు సంబంధిత మూలకాలు పూర్తిగా సాక్షాత్కరించే స్థాయిని మనం విస్తృతం చేసి, చూడగలిగేలా చేసే పరికరం అనేది ఒకటి ఉంటే, లేక ఈ దృశ్యాన్ని వీక్షించగలిగితే, మీరు ఈ పరిమాణాన్ని దాటగలరు మరియు ఇతర పరిమాణాలలో ఉన్న నిజమైన దృశ్యాలను చూడగలరు. మానవ శరీరం బాహ్య పరిమాణాలతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది మరియు అవన్నీ అటువంటి ఉనికియొక్క స్వరూపాలను కలిగి ఉన్నాయి.

ఒక వ్యక్తి స్వయంగా తన దివ్య నేత్రాన్ని తెరుచుకుంటున్నప్పుడు ఇంకా కొన్ని ఇతర విభిన్నమైన పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి. మనం ప్రధానంగా కొన్ని అతి సామాన్యమైన ఉత్పాతాలను గూర్చి మాట్లాడుకున్నాం. కొంతమంది తమ దివ్య నేత్రం తిరుగుతుందని కూడా కనుగొంటారు. దావో పాఠశాలలో సాధన చేసేవాళ్ళు తరచుగా తమయొక్క దివ్య నేత్రం లోపల ఏదో తిరుగుతున్నట్లు చూస్తారు. ట్రిజి పళ్ళెం అనేది పగలి టపీమని తెరుచుకున్న తరువాత, ఒకరు ప్రతిమలను చూస్తారు; అయినప్పటికీ మీ తలలో ఒక ట్రిజి ఉందని కాదు. మొట్టమొదట్లో మీ గురువే ఒక విషయాల సమూహాన్ని స్థాపించాడు, వీటిల్లో ట్రిజి ఒకటి. ఆయన మీ దివ్య నేత్రాన్ని మూసివేసాడు. మీ దివ్య నేత్రం తెరుచుకునే సమయానికి ఇది పగిలి తెరుచుకుంటుంది. గురువు కావాలనే దీన్ని ఇలా అమర్చాడు, ఇది మీ తల్లో ముందు నుండే ఉన్నది కాదు.

అయినాగాని, కొంతమంది దివ్య నేత్రాన్ని తెరవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తారు. దీని గురించి ఎంత ఎక్కువ సాధన చేస్తే, అది తెరుచుకోవడం అనేది ఇంకా అంత అసంభవం అవుతుంది. దీనికి కారణం ఏమిటి? అది వాళ్ళకే తెలియదు. ఇది ప్రధానంగా ఎందుకంటే దివ్య దృష్టి అనేదాన్ని యత్నించకూడదు; ఒకరు ఎంత ఎక్కువగా కోరుకుంటే, అంత తక్కువగా పొందుతారు. ఒక వ్యక్తి దీన్ని మరి ఎక్కువగా కావాలనుకున్నప్పుడు, ఇది తెరుచుకోకపోవడమే కాదు, అటు తెలుపు ఇటు నలుపు కాకుండా ఉన్నది ఏదో దివ్య నేత్రంనుండి కారుతుంది. ఇది అతడి దివ్య నేత్రాన్ని కప్పివేస్తుంది. కాలం గడిచే కొద్దీ,

ఇదొక చాలా పెద్ద క్షేత్రంగా తయారవుతుంది. అది ఎంత ఎక్కువగా పారుతుందో, అంత మేరకు అది పేరుకుపోతుంది. దివ్య నేత్రం తెరుచుకోవడం ఎంత అసంభవం అవుతుందో, అతడు అంత ఎక్కువగా దీన్ని యత్నిస్తాడు, మరియు అంత ఎక్కువగా ఈ పదార్థం బయటకు వస్తుంది. దీని ఫలితంగా, అది అతని శరీరాన్ని మొత్తం కప్పివేస్తుంది, ఎంత మేరకు అంటే అది చాలా చిక్కగా చాలా పెద్ద ఒక క్షేత్రంగా తయారవుతుంది. ఇతడి దివ్య నేత్రం నిజంగానే తెరుచుకున్నా అతడు ఇంకా ఏదీ చూడలేడు, ఎందుకంటే అది అతనియొక్క బంధం చేతనే మూసివేయబడింది కాబట్టి. అతడు భవిష్యత్తులో దాని గురించి ఎప్పుడైతే ఆలోచించడం మానివేస్తాడో మరియు ఆ బంధాన్ని ఎప్పుడైతే పూర్తిగా విడిచిపెడతాడో, అప్పుడు గాని ఇది క్రమంగా అదృశ్యం కాదు. కాని దీన్ని తొలిగించడానికి చాలా కఠినమైన మరియు దీర్ఘకాలిక కృషి సాధన పడుతుంది. ఇది చాలా అనవసరం. కొంతమందికి ఇది తెలియదు. గురువు దీని వెంటపడవద్దని మరియు దీన్ని యత్నించవద్దని చెప్పినాగాని, వాళ్ళు దాన్ని నమ్మురు. దీన్ని యత్నిస్తూనే ఉంటారు, చివరికి ఫలితాలు మాత్రం పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి.

దూర దృష్టి యొక్క అతీంద్రియ సామర్థ్యము

దివ్య నేత్రానికి ప్రత్యేకంగా సంబంధించిన ఒక అతీంద్రియ సామర్థ్యాన్ని దూర దృష్టి అంటారు. కొంతమంది అంటారు, "ఇక్కడ కూర్చుని నేను బీజింగ్ లో, అమెరికాలో వాటితో పాటు భూమికి అవతలి వైపున దృశ్యాలను కూడా చూడగలను" అని. కొంతమంది దీన్ని అర్థం చేసుకోలేరు, లేక దీన్ని విజ్ఞాన శాస్త్రం ద్వారా వివరించడం కూడా సాధ్యం కాదు. ఇదెలా సాధ్యం? కొంతమంది దీన్ని ఈ విధంగానో లేక ఆ విధంగానో వివరిస్తారు, కాని అర్థవంతంగా మాత్రం వివరించలేరు. వాళ్ళు మనుషులు ఇంత సామర్థ్యవంతులుగా ఎలా కాగలిగారా అని ఆశ్చర్యపోతుంటారు. ఇది అలా కాదు. ముల్లోకాలలోన-ఫా కృషి చేసే సాధకుడికి ఈ సామర్థ్యం ఉండదు. అతను చూసేది, దూర దృష్టి మరియు ఇతర అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను కలుపుకుని, అన్నీ ఒక నిర్దిష్ట పరిమాణంలోనే పని చేస్తాయి. మహా అయితే, మన మానవ జాతి నివసించే ఈ భౌతిక పరిమాణాన్ని దాటి ఉండవు. ఇవి సాధారణంగా ఆ వ్యక్తియొక్క స్వంత పరిమాణ క్షేత్రాన్ని కూడా దాటి ఉండవు.

ఒక నిర్దిష్టమైన పరిమాణంలో మానవ శరీరానికి ఒక క్షేత్రం ఉంటుంది, ఇది ద యొక్క క్షేత్రానికి భిన్నమైనది. ఇవి ఒకే పరిమాణంలో ఉండవు, కాని ఒకే ప్రమాణాన్ని

కలిగి ఉంటాయి. ఈ క్షేత్రం విశ్వానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. విశ్వంలో అక్కడ బయట ఉనికిని కలిగి ఉన్న ఏదైనాగాని అది ఇక్కడ సమతుల్యంగా ప్రతిబింబించబడుతుంది. ప్రతీది ప్రతిబింబించబడగలదు. ఇది ఒక రకమైన ప్రతిమ, కాని ఇది నిజమైనది కాదు. ఉదాహరణకి ఈ భూమ్మీద అమెరికా మరియు వాషింగ్టన్ డి.సి. అనేవి ఉన్నాయి. ఒక వ్యక్తియొక్క క్షేత్ర పరిధిలో అమెరికా మరియు వాషింగ్టన్ డి.సి. అనేవి ప్రతిబింబించబడతాయి, కాని అవి ప్రతిబింబించబడిన ప్రతిమలు. ప్రతిబింబించబడిన ప్రతిమలు కూడా ఎలా కాదన్నా ఒక విధంగా పదార్థం యొక్క ఉనికి స్వరూపాలే, మరియు అవి అక్కడి మార్పులకు అనుగుణంగా మార్పు చెందే సమతుల్యమైన ప్రతిబింబాలు. అందువల్ల, కొంతమంది సూచించే దూర దృష్టి అనే అతీంద్రియ సామర్థ్యం ఒకరి స్వంత పరిమాణ క్షేత్రంలో గల విషయాలని చూడటానికే. ఒక వ్యక్తి ముల్లోకాతీత-పా కృషి సాధన చేసినప్పుడు, అతడు ఇకపై విషయాలను ఈ విధంగా చూడడు. అతడు విషయాలను నేరుగా చూస్తాడు, దాన్ని బుద్ధి పా యొక్క దివ్యమైన శక్తి అని అంటారు. ఇది అద్భుతమైన శక్తిని కలిగి ఉన్న ఒక విషయం.

ముల్లోకాలలోన-పా కృషి సాధనలో దూర దృష్టి అనే అతీంద్రియ సామర్థ్యం ఏమిటి? నేను అందరికీ వివరంగా చెబుతాను. ఈ యొక్క క్షేత్రంలో, ఒకరి నుదుట మీద ఒక దర్పణం ఉంది. ఒక సాధకుడు కాని వాడి దర్పణం అతడి వైపు తిరిగి ఉంటుంది, కాని ఒక సాధకుడి దర్పణం మాత్రం ఎదుటి వైపుకు తిరిగి ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తియొక్క అతీంద్రియ సామర్థ్యమైన దూర దృష్టి ఉద్భవించబోతున్నప్పుడు, అది వెనక్కి ముందుకి తిరుగుతుంది. ఒక చలన చిత్రాన్ని నిర్విరామ కదలికగల దృశ్యంగా చేయడానికి ఒక సెకనుకు ఇరవై నాలుగు ప్రేములను చూపిస్తుంది అనేది తెలిసిన విషయం. కాని సెకనుకు ఇరవై నాలుగు ప్రేములకన్నా తక్కువ చూపిస్తే దృశ్యాలు ఎగుడు దిగుడుగా కదులుతూ ఉంటాయి. ఈ దర్పణంయొక్క తిరిగే గమనం సెకనుకు ఇరవై నాలుగు ప్రేములకన్నా వేగంగా ఉంటుంది, మరియు అది అందుకున్నవాటిని ప్రతిబింపజేస్తుంది మరియు మరలా మీరు చూడగలిగేలా వెనక్కి తిరుగుతుంది. మరలా ఇంకొక సారి తిరిగే పాటికి ఆ దృశ్యాలు చెరిపివేయబడతాయి. అది ప్రతిబింబింపజేస్తుంది మరియు పరిభ్రమణం చేస్తుంది, తరువాత ఆ దృశ్యాలను చెరిపివేస్తుంది. ఈ భ్రమణం నిరంతరము కొనసాగుతుంది. అందువల్ల మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో అది కదలికలో ఉంటుంది. ఇది మీయొక్క స్వంత పరిమాణంలో ప్రతిబింబించబడ్డ వాటినే చూడనిస్తుంది, మరియు ఇది ఈ అపారమైన విశ్వంలో ఉన్నదానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది.

మరైతే, ఒకరియొక్క శరీరానికి వెనుక ఉన్నవాటిని ఎలా చూడగలరు? ఒక అంత చిన్న దర్పణంతో, అది ఒకరి శరీరం చుట్టూ ఉన్నవాటిని ఎలా ప్రతిబింబించగలదు? ఎప్పుడైతే ఒకరి దివ్య నేత్రం అనేది దివ్య దృష్టిని దాటి తెరవబడి జ్ఞాననేత్ర దృష్టిని పొందబోతుందో, అది మన పరిమాణానికి అతీతంగా చేరుకోడానికి దగ్గరయిందని మీకు తెలుస్తుంది. ఈ సమయంలో ఎప్పుడైతే పురోగతి అనేది దగ్గరగా ఉందో, దివ్య నేత్రం ఒక రూపాంతరానికి లోనవుతుంది. అది భౌతిక వస్తువులను చూసినపుడు, అవి అదృశ్యమై ఉంటాయి. మనుషులు, గోడలు అన్నీ అదృశ్యమైపోతాయి—ప్రతీది అదృశ్యం అయిపోతుంది. ఇకపై ఎటువంటి భౌతికపరమైన ఉనికి ఉండదు. అంటే, క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన మీదట ఈ నిర్దిష్ట పరిమాణంలో మనుషులు ఇక ఉండరని; మీయొక్క పరిమాణపు క్షేత్రంలో ఒక దర్పణం మాత్రమే నిలబడి ఉందని మీరు కనుగొంటారు. అయితే, మీ పరిమాణపు క్షేత్రంలో ఉన్న ఈ దర్పణం మీ పరిమాణపు క్షేత్రం యొక్క యావత్తు క్షేత్రం అంత పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా అది ముందుకి వెనక్కి ప్రమణం చేసినప్పుడు ఇది అన్ని చోట్ల అన్నింటినీ ప్రతిబింబింపజేస్తుంది. మీయొక్క పరిమాణపు క్షేత్రంలో, ఇది మీకు ప్రతిదాన్ని చూపించగలదు, ఇది ఈ విశ్వంనుండి వచ్చినదానికి అనుగుణంగా ఉన్నంతవరకు. దీన్నే మనం దూర దృష్టి అనబడే అతీంద్రియ సామర్థ్యం అంటాము.

ఈ అతీంద్రియ సామర్థ్యాన్ని మానవ శరీర శాస్త్రం అధ్యయనం చేసేవాళ్ళు పరీక్ష చేసినపుడు, సాధారణంగా వాళ్ళు దీన్ని తేలికగా కొట్టిపడేస్తారు. ఇలా తిరస్కరించడానికి కారణం ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, ఒక వ్యక్తిని బీజింగ్ లో ఉన్న బంధువు గురించి అడిగితే, “ఆ బంధువు ఇంట్లో ఏం చేస్తున్నారు?” ఆ బంధువు పేరు మరియు మామూలు వివరాలు ఇవ్వబడిన తరువాత ఆ వ్యక్తి ఆమెను చూడగలుగుతాడు. అతడు ఆ భవంతి ఎలా ఉంది, తలుపులలోకి ఎలా ప్రవేశించాలి, ఆ గదిలోకి ప్రవేశించిన తరువాత గది ఎలా అమర్చబడి ఉంది అనేవి వర్ణిస్తాడు. అతడు చెప్పింది అంతా సరైనదే. బంధువు ఏం చేస్తున్నారు? అతను చెబుతాడు ఆ బంధువు ఏదో వ్రాసుకుంటున్నారని. దీన్ని నిర్ధారించుకోడానికి వాళ్ళు ఆ బంధువుకి ఫోను చేసి అడుగుతారు, “మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు?” “నేను భోజనం చేస్తున్నాను.” అది అతను చూసిన దానితో ఏకీభవించదు కదా? పూర్వం ఈ అతీంద్రియ సామర్థ్యాన్ని గుర్తించకపోవడానికి ఇదే కారణం. అతడు చూసిన పర్యవరణం మాత్రం ఏమైనప్పటికీ అసలు తప్పే కాదు. ఎందుకంటే మన కాలము మరియు స్థలము, దేనినైతే మనం “కాల-స్థలము” అని అంటామో దానికి, ఆ అతీంద్రియ సామర్థ్యం ఉండే పరిమాణయొక్క కాల-స్థలమునకు మధ్య కాల వ్యత్యాసం

ఉంది కాబట్టి, ఈ రెండిటికీ సమయం అనే భావనలో కూడా వ్యత్యాసం ఉంది. ఆమె ఇంతకుముందు ఏదో వ్రాస్తుంది మరియు ఇప్పుడు భోజనం చేస్తుంది; అక్కడ అటువంటి సమయం యొక్క తేడా అనేది ఉంది. దీని ఫలితంగా, ఎవరయితే మానవ శరీరాన్ని అధ్యయనం చేస్తారో వాళ్ళు ఆధునిక శాస్త్ర జ్ఞానాన్ని మరియు సంప్రదాయకమైన సిద్ధాంతాలను ఆధారం చేసుకుని పరిశోధన నిర్వహించి ఒక అనుమానిత ప్రాకల్పనకు చేరుకుంటే, ఇంకా పదివేల సంవత్సరాల తరువాత అయినాగాని వాళ్ళ ప్రయత్నాలు విఫలమే అవుతాయి, ఎందుకంటే ఇవి మొట్టమొదటి సామాన్య జనులకు అతీతమైనవి. అనుగుణంగా, మానవజాతి దాని మనస్తత్వాన్ని మార్చుకోవాలి మరియు విషయాలను ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవడం మానెయ్యాలి.

భవిష్య దృష్టి మరియు గతకాల దృష్టి యొక్క అతీంద్రియ సామర్థ్యం

దివ్య నేత్రానికి నేరుగా సంబంధం కలిగి ఉన్న ఇంకొక అతీంద్రియ సామర్థ్యాన్ని భవిష్య దృష్టి మరియు గతకాల దృష్టి అని అంటారు. ఈ రోజు దూర దృష్టి, దివ్య దృష్టి, భవిష్య దృష్టి మరియు గతకాల దృష్టి కలుపుకొని, ఆరు రకాల అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు ఈ ప్రపంచంలో బహిరంగంగా గుర్తించబడ్డాయి. భవిష్య దృష్టి మరియు గతకాల దృష్టి అంటే ఏమిటి? ఇది ఏమిటంటే ఒకరు ఇంకొక వ్యక్తియొక్క భవిష్యత్తు మరియు గతాన్ని చెప్పగలగడం. గట్టి సామర్థ్యంతో ఒకరు సమాజంయొక్క పురోగతి మరియు అధోగతిని చెప్పగలరు. ఇంకా గొప్ప సామర్థ్యంతో, ఒకరు అన్ని జగత్సంబంధిత మార్పులయొక్క ధర్మాన్ని చూడగలరు. ఇదే భవిష్య దృష్టి మరియు గతకాల దృష్టి అనే అతీంద్రియ సామర్థ్యం. పదార్థం అనేది చలనంలో ఉంటుంది మరియు ఒక నిర్దిష్టమైన ధర్మాన్ని పాటిస్తుంది కాబట్టి, ఒక ప్రత్యేకమైన పరిమాణంలో ఉన్న పదార్థం అంతటికీ అనేకమైన ఇతర పరిమాణాల్లో దానియొక్క ఉనికి స్వరూపం ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తియొక్క శరీరం కదిలినప్పుడు, అతడి శరీరంలో ఉన్న కణాలు కూడా కదులుతాయి, మరియు సూక్ష్మస్థాయిలో అన్ని మూలకాలు అణువులు, ప్రోటానులు, ఎలక్ట్రానులు మరియు సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన రేణువులు కూడా కదులుతాయి. ఇంకను అవి వాటియొక్క స్వంత స్వతంత్రమైన ఉనికి స్వరూపాలను కలిగి ఉంటాయి, మరియు ఇతర పరిమాణాల్లో శరీర స్వరూపాలు కూడా మార్పుకు లోనవుతాయి.

పదార్థం అనేది నశించిపోదని మేము చెప్పలేదా? ఒక నిర్దిష్టమైన పరిమాణంలో, ఒక వ్యక్తి చేసింది ఏదైతే ఉందో లేక ఒక వ్యక్తి చేతి కదలిక ద్వారా ఏదైతే

చేస్తాడో అన్నిటికీ ఒక బౌతికమైన ఉనికి ఉంటుంది, మరియు అతను ఏం చేసినాగాని అది ఒక ప్రతిరూపాన్ని మరియు సందేశాన్ని వదులుతుంది. ఇది ఇంకొక పరిమాణంలో నాశనం కాదు మరియు ఎప్పటికీ అక్కడే ఉండిపోతుంది. అతీంద్రియ సామర్థ్యాలుగల ఒక వ్యక్తి అక్కడ గతంలో మిగిలి ఉన్న ప్రతిబింబాలను చూసి ఏం జరిగిందో తెలుసుకోగలడు. మీరు భవిష్యత్తులో భవిష్య దృష్టి మరియు గతకాల దృష్టి అనే అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను పొందిన తరువాత, ఈ రోజు నా ఈ ప్రసంగం యొక్క ప్రతిరూపాన్ని గురించి మీరు చూసినప్పుడు అది ఇంకా అక్కడే ఉంటుంది. అది అప్పటికే అదే సమయంలో అక్కడ ఉంటుంది. సమయం అనే భావన లేని ఒక ప్రత్యేకమైన పరిమాణంలో, ఒక వ్యక్తి జన్మించినప్పుడు అతడు లేక ఆమెయొక్క పూర్తి జీవితకాలం అక్కడ అప్పటికే అదే సమయంలో ఉంటుంది. కొంతమందికి ఒక జీవితకాలం కంటే ఇంకా ఎక్కువ అక్కడ ఉంటాయి.

కొంతమంది ఇలా ఆలోచించవచ్చు, “మనల్ని మనం మార్చుకోవడం కోసం వ్యక్తిగతంగా చేసే ప్రయత్నాల అవసరం లేదా?” వాళ్ళు దీన్ని అంగీకరించలేరు. నిజానికి, వ్యక్తిగత ప్రయత్నాలనేవి ఒకరి జీవితంలో చిన్న విషయాలను మాత్రమే మార్చగలవు. కొన్ని చిన్న విషయాలను వ్యక్తిగత ప్రయత్నాల ద్వారా స్వల్పంగా మార్చవచ్చు, కాని కచ్చితంగా మార్పు కోసం మీరు చేసే ప్రయత్నాల కారణంగానే మీరు కర్మను పొందవచ్చు. లేకపోతే, కర్మను సృష్టించడం అనేది ఉండదు, అలాగే మంచి కార్యాలు లేక చెడు కార్యాలు చేయడం అనే విషయమే ఉండబోదు. ఒకరు విషయాలను ఇలాగే చేస్తానని పట్టుబట్టినప్పుడు, ఇతరులను ప్రయోజనం కోసం వాడుకొని తద్వారా తప్పుడు కార్యాలు చేస్తారు. దీని కారణంగానే కృషి సాధనలో పడేపడే ప్రకృతియొక్క ధర్మాన్ని అనుసరించి నడుచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, ఎందుకంటే మీయొక్క ప్రయత్నాల ద్వారానే మీరు ఇతరులకు హాని కలుగజేస్తారు. మీ జీవితంలో ఏదైనా ముందునుండి లేనప్పుడు మరియు మీరు ఈ సమాజంలో మరో వ్యక్తికి చెందిన దాన్ని పొందితే, మీరు ఆ వ్యక్తికి ఋణపడి ఉంటారు.

ఇంకా పెద్ద సంఘటనల విషయానికి వస్తే, వాటిని ఒక సామాన్య మానవుడు అస్సలు మార్చలేడు. ఇలా చేయటానికి ఒకే ఒక మార్గం ఉంది. ఈ వ్యక్తి కేవలం చెడు కార్యాలే చేస్తే, చెడు కార్యాలు తప్ప ఇంక ఎటువంటి కార్యాలు చేయకపోతే, అతడు తన జీవితాన్ని మార్చుకోగలడు. అయినప్పటికీ, అతడు ఎదుర్కొనేది మాత్రం పూర్తి వినాశం. ఉన్నత స్థాయి దృష్ట్యా, ఒక వ్యక్తి మరణించినప్పుడు అతని ప్రథమ ఆత్మ

అనేది నాశనం కాదని తెలుసుకున్నాం. ఈ ప్రథమ ఆత్మ ఎందుకు నాశనం కాదు? నిజానికి, ఒక వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు, శవాల గదిలో అతని శవం అనేది కేవలం మన పరిమాణంలో ఉన్న మానవ కణాలతో నిండిన ఒక కళేబరం మాత్రమే అని మనం చూసాం. ఈ పరిమాణంలో వివిధ అంతర్గతమైన అవయవాలకు సంబంధించిన కణజాలాలు మరియు మొత్తం శరీరంలో ఉన్న అన్ని కణాలు కుళ్ళిపోతాయి, కాని ఇతర పరిమాణాల్లో ఎక్కడైతే అణువులు, పరమాణువులు, ప్రోటానులు మొదలగువాటి కంటే సూక్ష్మంగా ఉన్న రేణువులచేత తయారైన దేహాటుంటాయో ఇవి చనిపోనలేదు. అవి ఇతర పరిమాణాల్లో ఉంటాయి మరియు అవి ఇంకా సూక్ష్మ పరిమాణాల్లో జీవింపే ఉంటాయి. అన్ని రకాల దుష్టకార్యాలు చేసేవాళ్ళు ఎదుర్కొనేది మాత్రం అతడి అన్ని కణాలయొక్క పూర్తి విచ్ఛిన్నం, దీన్నే బౌద్ధమతం శరీరం మరియు ఆత్మయొక్క వినాశనం అని అంటుంది.

ఒకరి జీవితాన్ని మార్పుకోవడానికి ఇంకొక మార్గం ఉంది. ఇది ఒకే ఒక మార్గం: ఇదేమిటంటే ఇప్పటి నుండి ఈ వ్యక్తి కృషి సాధన మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం. కృషి సాధన మార్గాన్ని తీసుకుంటే ఒకరియొక్క జీవితం ఎందుకు మార్చబడుతుంది? అటువంటి విషయాన్ని ఎవరైనా సులభంగా ఎలా మార్చగలరు? ఒక్కసారి ఈ వ్యక్తి కృషి సాధన మార్గం తీసుకోవాలని ఆలోచించాడంటే మరియు ఆ ఆలోచన అనేది కలిగిన వెంటనే, ఇది బంగారంలాగా మెరుస్తుంది మరియు ప్రపంచాన్ని పది దిక్కుల్లోనూ కుదిపేస్తుంది. బుద్ధ పాఠశాలయొక్క విశ్వ సంబంధిత దృష్టిలో, అది పది-దిక్కుల ప్రపంచమనే సిద్ధాంతాన్ని కలిగి ఉంది. ఒక ఉన్నత స్థాయి జీవి దృష్టిలో, ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవితం కేవలం మానవునిగా ఉండటానికే కాదు. ఈ జీవి ఆలోచించేది ఏమిటంటే ఒకరి యొక్క ప్రాణం అనేది విశ్వం యొక్క శూన్యంలో జన్మిస్తుందని, మరియు విశ్వానికి ఉన్న అదే స్వభావాన్ని ఉనికిపూర్వకం ఉంటుందని; ప్రాణం అనేది ఉదారగుణం గలదని మరియు జెన్-షాన్-రెన్ పదార్థంచేత చేయబడుతుందని. ఇంకను ఒక జీవి సాంఘిక సంబంధాలను కూడా ఏర్పరుచుకుంటుంది. సమాజంలో సాంఘిక కలయికల క్రమంలో, కొన్ని జీవులు కలుషితం అవుతాయి మరియు అందువలన అవి ఒక క్రింది స్థాయికి పడిపోతాయి. అక్కడ కూడా అవి ఉండలేకపోయినప్పుడు మరియు ఇంకా చెడిపోయినప్పుడు, అవి ఇంకా క్రింది స్థాయికి పడతాయి. అవి ఇలా పడుతూ పడుతూనే ఉంటాయి ఎంతరకు అంటే, చివరికి ఈ మామూలు మనుషుల స్థాయికి చేరుకునే వరకు.

ఈ స్థాయిలో ఈ మనుషులు నాశనం చెయ్యబడాలి మరియు నిర్మూలించబడాలి. అయినప్పటికీ తమయొక్క గొప్ప ఉదార దయాగుణంచేత ఆ మహత్తర జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తులు ప్రత్యేకంగా ఒక స్థలాన్ని ఏర్పాటు చేసారు అచ్చం మన ఈ మానవ సమాజంలో దాన్నే. ఈ పరిమాణపు స్థలంలో ఒకరికి ఈ అదనపు మానవ బౌతిక శరీరం మరియు అదనంగా ఒక జత కళ్ళు ఏవైతే ఈ యొక్క బౌతిక పరిమాణంలో విషయాలనే చూడగలవో అవి ఇవ్వబడ్డాయి. అంటే, ఒకరు మాయలో కోల్పోయి మరియు ఈ విశ్వయొక్క సత్యాన్ని చూసేందుకు అనుమతి లేకుండా ఉండిపోతారు, ఏదైతే మిగతా అన్ని పరిమాణాల్లోనూ చూడవచ్చో. ఈ మాయలో మరియు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో, ఒకరికి ఇటువంటి ఒక అవకాశం ఇవ్వబడుతుంది. ఒకరు మాయలో పడిపోవడంచేత ఇది అత్యంత బాధాకరమైనది కూడా. ఈ శరీరంతో ఒకరు కష్టాలు పడేలా చేయబడతారు. ఒక వ్యక్తి ఈ పరిమాణం నుండి అతనియొక్క మూలానికి చేరుకోవాలనుకుంటే, దావో పాఠశాల అతడు తనయొక్క మౌలికమైన, నిజ స్థితికి చేరుకోవడానికి కృషి సాధన చెయ్యాలని చెబుతుంది. అతడికి కృషి సాధన కోసం హృదయం ఉంటే, అతనియొక్క బుద్ధ-గుణం ఉద్భవించిందని అర్థం. ఈ హృదయం అత్యంత అమూల్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది, మరియు అందరు ఇతనికి సహాయం చేస్తారు. అటువంటి కష్టతరమైన పరిస్థితుల్లో, ఈ వ్యక్తి ఇంకా తప్పిపోలేదు మరియు తిరిగి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాడు. దీని కారణంగా, మనుషులు ఇతనికి సహాయం చేస్తారు, ఎటువంటి షరతులూ లేకుండా చేయూతనిస్తారు—అతనికి ఏ విషయంలోనైనా సహాయం చేస్తారు. ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తికి చేయకుండా ఒక సాధకుడికి మనం ఎందుకు ఇటువంటిది చేయగలం? దానికి ఇదే కారణం.

వ్యాధిని నయం చేసుకోవాలి అనుకునే ఒక మామూలు మనిషి విషయానికి వస్తే, అతనికి ఎటువంటి సహాయము చేయలేం. ఒక మామూలు మనిషి కేవలం ఒక మామూలు మనిషి మాత్రమే. ఒక మామూలు మనిషి సామాన్య మానవ సమాజ స్థితికి అనుగుణంగా నడుచుకోవాలి. చాలామంది చెబుతుంటారు బుద్ధ సమస్త జీవులకు ముక్తిని ప్రసాదిస్తాడని మరియు బుద్ధ పాఠశాల సమస్త జీవులకు ముక్తిని బోధిస్తుంది అని. నేను చెబుతాను మీరు బౌద్ధమత గ్రంథాలన్నింటినీ పరిశీలించుకోవచ్చు, మరియు వాటిల్లో ఏదీ కూడా సామాన్య మానవుని వ్యాధులు చికిత్స చేయడం అనేది సమస్త జీవులకి ముక్తిని ప్రసాదించడం అని చెప్పలేదు. ఇటీవల కాలానికి చెందిన ఆ బూటకపు చీగోంగ్ గురువులు ఈ విషయాన్ని గందరగోళం చేసారు. నిజమైన ఆ చీగోంగ్ గురువులు ఎవరైతే మార్గాన్ని

సుగమం చేసారో, వాళ్ళు ఇతరుల వ్యాధులకు చికిత్స చెయ్యమని అస్సలు చెప్పలేదు. వాళ్ళు మీకు కేవలం స్వయంగా సాధన చేసుకోవడం, వ్యాధులని నయం చేసుకోవడం మరియు ఆరోగ్యవంతంగా ఉండడం బోధించారు. మీరు ఒక మామూలు మనిషి. దాన్ని రెండు రోజులు చదివేసి మీరు వ్యాధులకు చికిత్స ఎలా చెయ్యగలరు? ఇది ఇతరులను మోసం చేయడం కాదా? ఇది మీయొక్క బంధాన్ని ప్రోత్సహించడం లేదా? ఇది పేరు ప్రతిష్ఠ, స్వప్రయోజనాలను మరియు మామూలు మనుషుల మధ్య ప్రదర్శించుకోడానికి ఏదో ఒక అతీంద్రియమైన దాన్ని యత్నించడం! ఇది పూర్తిగా నిషేధించడం అయింది. అందువల్ల, కొంతమంది దేని గురించైనా ఎంత ఎక్కువగా యత్నిస్తే, అంత తక్కువగా దాన్ని పొందగలుగుతారు. ఇలా చెయ్యడానికి మీకు అనుమతి లేదు మరియు సామాన్య మానవ సమాజ స్థితిని యాద్యచ్ఛికంగా భంగపరచడానికి అనుమతి లేదు.

ఈ విశ్వంలో అటువంటి ఒక సూత్రం ఉంది అదేమిటంటే మీరు మీయొక్క మౌలికమైన, నిజ స్థితికి తిరిగి వెళ్లాలనుకుంటే, ఇతరులు మీకు సహాయం చేస్తారు. వాళ్ళు ఆలోచించేది ఏమిటంటే, ఒక మానవ ప్రాణం అనేది మామూలు మనుషుల మధ్య ఉండే దానికంటే అతడు ఎక్కడినుండి వచ్చాడో అక్కడికే తిరిగి చేరుకోవాలని. ఒక వ్యక్తిని ఏ అనారోగ్యం లేకుండా సుఖంగా జీవనం చేయనిస్తే, అతడికి ఒక అమరజీవి కావాలనే ఆసక్తి కూడా ఉండదు-అతడిని అడిగినా గాని. ఒకరు ఏ రోగము లేక కష్టంతో బాధపడకుండా ఉండి, దేన్ని కోరుకుంటే అది దొరుకుతుందంటే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది! ఇది నిజంగానే అమరజీవుల ప్రపంచం అయిపోతుంది. కాని, మీరు కలుషితం అయ్యారు కాబట్టి ఈ స్థాయికి పడిపోయారు, అందువల్లనే మీరు సుఖంగా ఉండరు. మానవుడు అనేవాడు మాయలో తేలికగా తప్పుడుపనులు చెయ్యగలడు, బౌద్ధమతం దీన్ని కర్మయొక్క ప్రాయశ్చిత్తం అంటుంది. అందువల్ల, కొంతమంది మనుషులకు కొన్ని ఇబ్బందులు లేక దురదృష్టాలు కలిగినప్పుడు తమయొక్క కర్మ ప్రాయశ్చిత్తాన్ని అనుసరించి వాళ్ళ కర్మను తీర్చుకుంటున్నారు. బౌద్ధమతం అన్నిచోట్ల బుద్ధులు ఉన్నారని నమ్ముతుంది. ఒక బుద్ధ తన చేతిని ఒక్కసారి ఉపితే, పూర్తి మానవాళియొక్క వ్యాధులన్నీ తుడిచిపెట్టుకుపోగలవు; ఇది కచ్చితంగా సాధ్యం. ఇంతమంది బుద్ధులు చుట్టూ ఉండి, ఎవరూ ఇలా ఎందుకు చేయలేదు? ఇది ఎందుకంటే, ఆ వ్యక్తి గతంలో తప్పు చేసాడు కాబట్టి అతడు ఈ కష్టాలు పడతాడు. మీరు అతడి వ్యాధిని నయంచేస్తే అది ఈ విశ్వయొక్క సూత్రాన్ని ఉల్లంఘించడంతో సమానం, ఎందుకంటే ఒకరు తప్పుడు కార్యలు చేసి మరియు ఎవరికైనా ఋణపడి ఉండి దాన్ని తీర్చకుండా ఉండిపోవచ్చు.

ఇది అనుమతించబడదు. అందుకే, అందరూ ఈ సామాన్య మానవ సమాజ స్థితిని కాపాడుతారు, మరియు ఎవ్వరూ దాన్ని భంగపరచడానికి ఇష్టపడరు. కృషి సాధన అనేది మీరు సుఖంగా అనారోగ్యం లేకుండా ఉండడం, మరియు నిజమైన విముక్తి పొందడం అనే డ్యేయాన్ని సాధించడానికి ఏకైక మార్గం! కేవలం మనుషుల చేత ఒక ధర్మబద్ధమైన మార్గాన్ని సాధన చేయించడం ద్వారానే అన్ని జీవులకు నిజమైన ముక్తి ఉండగలదు.

చాలామంది చీగోంగ్ గురువులు వ్యాధులను ఎందుకు నయం చేయగలరు? వాళ్ళు రోగాలను చికిత్స చేయడం గూర్చి ఎందుకు మాట్లాడుతారు? కొంతమంది ఈ ప్రశ్నలను పరిగణించి ఉండవచ్చు. చాలామంది ఇటువంటి చీగోంగ్ గురువులు ధర్మబద్ధమైన సాధనలనుండి వచ్చినవారు కాదు. ఇది ఎప్పుడు ఆమోదించబడుతుంది అంటే, తన కృషి క్రమంలో ఒక నిజమైన చీగోంగ్ గురువు జీవులంతా బాధపడడం చూసి అతడి యొక్క జాలి మరియు దయాగుణంతో ఎవరికైనా సహాయం చేయవచ్చు. అతడు వ్యాధులను నయం చేయలేడు, ఏది ఏమైనప్పటికీ అతడు కేవలం వాటిని తాత్కాలికంగా అణచడం లేక వాయిదా వేయడం మాత్రమే చేయగలడు. అవి మీకు ఇప్పుడు ఉండవు, కాని తరువాత వస్తాయి, అతను మీ వ్యాధిని కొన్నాళ్ళ తరువాతకు వాయిదా వేస్తాడు కాబట్టి. వాటిని వేరే చోటుకి లేక మీయొక్క బంధువుల దేహాల్లోకి పంపిస్తాడు. అతడు నిజంగా మీ కర్మను పూర్తిగా నిర్మూలించలేడు. అతడు క్రమరహితంగా ఒక మామూలు మనిషికి ఇలా చేయడానికి అనుమతి లేదు, కాని కేవలం సాధకుల కొరకే. ఇదే ఆ సూత్రం.

బుద్ధ పాఠశాలలో “అన్ని జీవులయొక్క ముక్తి” దీనికి అర్థం మిమ్మల్ని మామూలు మనుషులయొక్క అత్యంత బాధాకరమైన స్థితినుండి ఉన్నత స్థాయిలకి తీసుకెళ్లడమే. మీరు ఇకపై బాధపడరు, మరియు మీరు విడుదల చేయబడతారు—ఇదే దీని అర్థం. శాక్యముని నిర్వాణం, అవతలి వైపు గురించి మాట్లాడలేదా? అదే అన్ని జీవుల ముక్తికి నిజమైన అర్థం. మీరు మామూలు మనుషుల మధ్య చాలా మొత్తం డబ్బుతో సుఖంగా జీవిస్తుంటే, మరియు మీయొక్క పడక పాస్పు డబ్బుతో మెత్తగా చేయబడి ఉంటే, మరియు మీకు బాధ అనేది లేకుండా ఉంటే, మిమ్మల్ని అమరజీవులుగా మారమని అడిగితే మీరు ఆసక్తి చూపించకపోవచ్చు. ఒక సాధకుడిగానే మీ జీవిత మార్గం మార్చబడగలదు. కేవలం కృషి సాధన ద్వారానే మీయొక్క జీవితం మార్చబడగలదు.

భవిష్య దృష్టి మరియు గతకాల దృష్టి అనే అతీంద్రియ సామర్థ్యం పని చేసే విధానం మీయొక్క నుదుట ఒక చిన్న టెలివిజన్ తెరను కలిగి ఉన్నట్టే. కొంతమందికి నుదురు మీద ఉంటుంది, కొంతమందికి నుదురు దగ్గర ఉంటుంది. కొంతమందికి నుదురు లోపల ఉంటుంది. కొంతమంది తమ కళ్ళు మూసుకుని కూడా విషయాలను చూడగలరు. సామర్థ్యం బలంగా ఉంటే, ఒకరు కళ్ళు తెరుచుకుని కూడా విషయాలను చూడగలరు. అయినప్పటికీ, ఇతరులు వాటిని చూడలేరు, ఎందుకంటే అవి ఒకరి పరిమాణంయొక్క క్షేత్ర పరిధిలో ఉన్న విషయాలు కావడం కారణంగానే. మరో విధంగా చెప్పాలంటే, ఈ అతీంద్రియ సామర్థ్యం అభివృద్ధి చెందిన తరువాత, తప్పకుండా ఇంకొకటి కూడా ఉండాలి. ఉంది ఏదైతే ఇతర పరిమాణాల్లో నుండి దృశ్యాలను ప్రతిబింబింపజేయటానికి ఒక వాహకంగా పని చేస్తుంది. పర్యవసానంగా, దాన్ని ఈ దివ్య నేత్రం ద్వారా చూడవచ్చు. ఒక వ్యక్తియొక్క భవిష్యత్తు మరియు గతాన్ని ఒకరు చాలా కచ్చితంగా చూడవచ్చు. జ్యోతిష్యం ఎంత బాగా పనిచేసినా గాని, అది చిన్న సంఘటనలు మరియు వాటి వివరాలను చెప్పలేదు. ఈ వ్యక్తి ఏమైనప్పటికీ, విషయాలను ఎంతో స్పష్టంగా, సంవత్సరంయొక్క సమయంతో పాటు చూడగలుగుతాడు. మార్పులయొక్క వివరాలన్నీ కనబడతాయి ఎందుకంటే ఒకరు చూసేది విభిన్నమైన పరిమాణాల్లోని మనుషులు మరియు విషయాలయొక్క వాస్తవమైన ప్రతిబింబాలనే కాబట్టి.

మీరందరూ ఫాలున్ దాఫా సాధన చేసినంత కాలం, మీ అందరి దివ్య నేత్రం తెరవబడుతుంది. కాని మనం తరువాత వివరించిన అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు ఇవ్వబడవు. మీ స్థాయియొక్క నిరంతరమైన అభివృద్ధి ద్వారా భవిష్య దృష్టి మరియు గతకాల దృష్టి యొక్క సామర్థ్యం సహజంగానే ఉద్భవిస్తుంది. ఇటువంటి పరిస్థితి మీ భవిష్యత్ కృపి సాధనలో జరుగుతుంది, మరియు ఈ సామర్థ్యం అభివృద్ధి చెందినప్పుడు మీకు ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలుస్తుంది. అందువల్ల మేము ఫా యొక్క ఈ సూత్రాలను బోధించాము.

పంచభూతాలను మరియు ముల్లోకాలను అధిగమించడం

“పంచభూతాలను మరియు ముల్లోకాలను అధిగమించడం” అంటే ఏమిటి? ప్రస్తావించడానికి అయితే ఇది చాలా సున్నితమైన విషయం. ఇంతకుముందు ఈ విషయాన్ని గూర్చి ఎంతోమంది చీగోంగ్ గురువులు మాట్లాడారు, మరియు వాళ్ళు చీగోంగ్ అంటే నమ్మకంలేని వాళ్ళు వేసే ప్రశ్నలతో ఖంగుతిన్నారు, “చీగోంగ్ సాధన చేసేవాళ్ళలో మీలో ఎవరు పంచభూతాలను అధిగమించారు, మరియు ఈ ముల్లోకాల్లో లేరు?” కొంతమందిచేత చీగోంగ్ గురువులే కాదు, వాళ్ళు తమని తాము చీగోంగ్ గురువులుగా ముద్ర వేసుకుంటారు. వాళ్ళకి దాని గురించి స్పష్టత లేకపోతే, వాళ్ళు మాట్లాడకుండా ఉండాలి. ఏది ఏమైనా వాళ్ళు ఇంకా దాని గురించి మాట్లాడటానికి సాహసం చేస్తారు, మరియు మిగతా జనం వాళ్ళను మాట్టల్లేకుండా చేస్తారు. ఇది సాధకుల సమాజానికి ఎంతో నష్టాన్ని తీసుకొచ్చింది, గొప్ప గందరగోళాన్ని సృష్టించింది. కొంతమంది దీన్ని అవకాశంగా తీసుకుని చీగోంగ్ పై దాడి చేస్తారు. పంచభూతాలను మరియు ముల్లోకాలను అధిగమించడం అనేది సాధకుల సమాజంలో ఒక నానుడి. ఇది మతంలో పాతుకుని ఉంది మరియు మతంనుండి వచ్చింది. అందువల్ల, మనం దీనియొక్క చారిత్రాత్మక నేపథ్యం మరియు ఆ కాలంలో ఉన్న పరిస్థితులను పరిగణలోకి తీసుకోకుండా ఈ విషయాన్ని వివరించలేం.

పంచభూతాలను అధిగమించడం అంటే ఏమిటి? పురాతన చైనీయ భౌతిక శాస్త్రం మరియు ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రం రెండూ చైనీయ పంచభూతాల సిద్ధాంతాన్ని సరైనదానిగా పరిగణిస్తాయి. పంచభూతాలైన లోహం, చెక్క, నీరు, నిప్పు మరియు భూమి అనేవి ఈ విశ్వంలో ప్రతిదాన్ని నిర్మిస్తాయి అనేది నిజం. అందువల్ల, మనం పంచభూతాలయొక్క సిద్ధాంతాన్ని గూర్చి మాట్లాడుతున్నాం. ఒక వ్యక్తి పంచభూతాలను అధిగమించాడు అని చెప్పబడితే, ఆధునిక భాషలో అతడు మనయొక్క ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని దాటి చేరుకున్నాడని దీనియొక్క అర్థం. ఇది అంత నమ్మకకరంగా అనిపించదు. ఈ విషయాన్ని గూర్చి ఆలోచించండి, అందరూ: ఒక చీగోంగ్ గురువు గోంగ్ ను కలిగి ఉంటాడు. నేనొక ప్రయోగంలో పాల్గొన్నాను, మరియు ఇంకా చాలామంది చీగోంగ్ గురువులు కూడా వాళ్ళయొక్క శక్తిని కొలవటానికి ఈ ప్రయోగంలో పాల్గొన్నారు. గోంగ్లోని మూల పదార్థాలను ఈ కాలానికి సంబంధించిన చాలా పరికరాలు పసిగట్ట గలవు. దీని ద్వారా చెప్పదేమిటంటే, ఇలాంటి పరికరం అనేది ఉన్నంత కాలం చీగోంగ్ గురువు ప్రసరించే మూలకాలను మరియు గోంగ్ యొక్క ఉనికిని పసిగట్ట వచ్చని.

ఆధునిక పరికరాలు పరారుణ (ఇన్ఫ్రారెడ్) కిరణాలు, అతినిలలోహిత (అల్ట్రా వయిలెట్) కిరణాలు, అల్ట్రాసోనిక్ తరంగాలు, ఇన్ఫ్రాసోనిక్ తరంగాలు, విద్యుత్తు, అయస్కాంత శక్తి, గామా కిరణాలు, పరమాణువులు మరియు న్యూట్రానులను పసిగట్టగలవు. ఒక చీగొంగ్ గురువు ఈ పదార్థాలన్నీ కలిగి ఉంటాడు, మరియు చీగొంగ్ గురువుల చేత ప్రసరింపజేయబడే ఇంకా కొన్ని పదార్థాలు ఉన్నాయి ఏవైతే పసిగట్టలేనివో ఎందుకంటే అటువంటి పరికరమే లేదు కాబట్టి. అటువంటి పరికరం ఉన్నంత కాలం ప్రతీది గుర్తించబడగలదు. చీగొంగ్ గురువుల ద్వారా ప్రసరింపబడే పదార్థాలు పుష్కలంగా ఉన్నట్టు కనుగొనబడ్డాయి.

ఒక అయిస్కాంత క్షేత్రంయొక్క ప్రత్యేకమైన ప్రభావం కారణంగా, ఒక చీగొంగ్ గురువు ఒక శక్తివంతమైన మరియు ఎంతో సుందరమైన సౌరభాన్ని ప్రసరింపజేయగలదు. ఒకరి గొంగ్ పాటవం గొప్పది అయ్యే కొద్దీ, ప్రసరించే శక్తి క్షేత్రం అంత విస్తృతంగా ఉంటుంది. ఒక సామాన్య మానవుడికి కూడా సౌరభం అనేది ఉంటుంది, కాని అది చాలా చిన్నది మరియు బలహీనమైనది. ఉన్నత-శక్తి భౌతిక శాస్త్రం యొక్క పరిశోధనలో శక్తి అనేది రేణువులచేత అనగా న్యూట్రానులు, పరమాణువులు మొదలగు వాటిచేత తయారు చేయబడిందని మనుషులు నమ్ముతారు. చాలామంది చీగొంగ్ గురువులు, పేరుగాంచిన వాళ్ళలో సహా పరీక్ష చేయబడ్డారు. నేను కూడా పరీక్ష చేయబడ్డాను, ఉత్పత్తి చేయబడిన గామా కిరణాలు మరియు ధర్మలో న్యూట్రానుల యొక్క ధార్మికత (రేడియేషన్) సాధారణ పదార్థంకంటే ఎనభై నుండి నూటదెబ్బై రెట్లు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తించబడింది. ఈ సమయానికి పరీక్ష చేసే పరికరంయొక్క సూచకం పరిమితిని చేరుకుంది, ఎందుకంటే కొలిచే ముల్లు చిట్టచివర స్థానం మీద నిలిచిపోయింది కాబట్టి. చివరికి, నాకు అంతకు పైన ఇంకా ఎంత శక్తి ఉందో ఆ పరికరం చెప్పలేకపోయింది. ఒక మనిషిలో అంత శక్తివంతమైన న్యూట్రానులు ఉన్నాయన్నది ముమ్మాటికి ఊహించగలిగింది కాదు! అంత శక్తివంతమైన న్యూట్రానులు ఒకరు ఎలా ఉత్పత్తి చేయగలరు? మేము చీగొంగ్ గురువులు గొంగ్ మరియు శక్తిని కలిగి ఉన్నామన విషయాన్ని కూడా ఇది నిరూపించడం జరిగింది. ఇది శాస్త్రజ్ఞ మరియు సాంకేతిక సమాజాల ద్వారా నిర్ధారితం చేయబడింది.

పంచభూతాలను అధిగమించడానికి మనస్సు మరియు శరీరం రెండింటి యొక్క కృషి సాధన అవసరం ఉంది. ఏదైనా సాధన మనస్సుకు మరియు శరీరానికి సంబంధించింది కాకపోతే మరియు ఒక వ్యక్తి స్థాయికి కేవలం గొంగ్ మాత్రమే అభివృద్ధి

చేసి శరీరాన్ని కృషి చేయకపోతే, అది ఈ విషయానికి సంబంధించింది కాదు మరియు పంచభూతాలను అధిగమించడం అనేది అవసరం లేదు. మనస్సు మరియు శరీరంయొక్క ఒక సాధన శరీరంయొక్క అన్ని కణాల్లోనూ శక్తిని భద్రపరుస్తుంది. ఒక సగటు స్థాయి సాధకులు లేక ఎవరైతే గొంగను అప్పుడే అభివృద్ధి చేయడం ఆరంభించారో వాళ్ళు చాలా ముతకైన, తక్కువ సాంద్రతగల శక్తి రేణువులను ఉత్పత్తి చేస్తారు. అందువల్ల దానికి కొంచెమే శక్తి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఒకరి స్థాయి పెరుగుతుంటే, వాళ్ళ శక్తియొక్క సాంద్రత సామాన్యమైన నీటి అణువులకంటే వంద రెట్లు, వెయ్యి రెట్లు లేక వందకోట్ల రెట్లు ఎక్కువ అవ్వడం పూర్తిగా సాధ్యం. ఒకరి స్థాయి ఉన్నతంగా ఉంటే వాళ్ళయొక్క శక్తి ఇంకా ఎక్కువ సాంద్రత, ఇంకా నునువైన రేణువులతో మరింత శక్తివంతంగా ఉంటుంది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో, శరీరంలో ప్రతి కణంలోను శక్తి పొందుపరచబడి ఉంటుంది. ఇటువంటి శక్తి కేవలం ఈ భౌతిక పరిమాణంలో ఉన్న శరీరంయొక్క ప్రతి కణంలోనే కాక, ఇది ఇతర పరిమాణాల్లోగల అన్ని శరీరాల్లోని అణువులు, పరమాణువులు, ప్రోటానులు మరియు ఎలక్ట్రాన్లను, అది అత్యంత సూక్ష్మమైన కణాలను చేరుకునేంత వరకు కూడా నింపేస్తుంది. సమయం గడిచే కొద్దీ, ఒకరియొక్క శరీరం మొత్తం ఇటువంటి ఉన్నత-శక్తి పదార్థంచేత నింపి వేయబడుతుంది.

ఈ ఉన్నత-శక్తి పదార్థం తెలివి కలిగి ఉంటుంది మరియు ఇది చాలా సామర్థ్యం గలది. ఒక్కసారి ఇది ఎక్కువై మరియు మందంగా తయారైతే, ఇది మానవ శరీరంలో అన్ని కణాలను నింపేస్తుంది మరియు భౌతిక మానవ కణాలు-ఏవైతే అత్యంత అయోగ్యమైన కణాలో వాటిని అణచివేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈ కణాలు అణచి వేయబడతాయో అవి ఇకపై జీవక్రియకు లోనుకావు. చివరికి, మానవ భౌతిక కణాలు పూర్తిగా భర్తీ చేయబడతాయి. అయినప్పటికీ, నేను చెప్పడం అనేది తేలిక. కృషిలో ఈ స్థితికి రావడం అనేది క్రమమైన మరియు నెమ్మదైన ప్రక్రియ. మీ కృషి ఈ స్థితికి చేరుకునేటప్పటికే ఉన్నత-శక్తి పదార్థం మీ శరీరంలో అన్ని కణాలను భర్తీ చేసేస్తుంది. దాన్ని గురించి ఆలోచించండి: మీయొక్క శరీరం ఇంకా పంచభూతాల చేతనే తయారు చేయబడిందా? ఇది ఇంకా మనయొక్క ఈ పరిమాణంలోని పదార్థమేనా? ఇది ఇప్పటికే ఇతర పరిమాణాల నుండి సేకరించబడిన ఉన్నత-శక్తి పదార్థంచేత చేయబడింది. ద మూలకం కూడా ఇతర పరిమాణంలో ఉండే పదార్థం. ఇది మన పరిమాణంయొక్క ఈ కాల క్షేత్రం చేత పరిమితం చేయబడదు.

ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం కాలానికి ఒక క్షేత్రం ఉంటుందని నమ్ముతుంది. ఏదైనా విషయం ఆ కాల-క్షేత్రం పరిధిలో లేదంటే అది ఆ కాలంచేత పరిమితం చేయబడదు. ఇతర పరిమాణల్లో, కాల-స్థలము అనే భావన మన ఇక్కడి దానికి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇక్కడి కాలం ఇతర పరిమాణాల్లో ఉన్న పదార్థాన్ని ఎలా క్రమబద్ధం చేయగలదు? ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చేయదు. దాని గురించి ఆలోచించండి, అందరూ: అప్పటికే మీరు ఆ పందభూతాలని అధిగమించి ఉండరా? మీయొక్క శరీరం ఇంకా ఒక మామూలు మనిషిది అయ్యింటుందా? ఇది అలా కచ్చితంగా కాదు, కాని సామాన్య మానవులు ఆ తేడా చెప్పలేరు. ఒకరి శరీరం ఇంత మేరకు రూపాంతరం చెందినా గాని, ఇది కృషి సాధనకు ముగింపు కాదు. ఒకరు కృషిలో ఇంకా ఉన్నతమైన స్థాయిల వైపు అభివృద్ధి చేసుకోవడం కొనసాగించవలసిన అవసరం ఉంది. ఈ విధంగా ఒకరు మామూలు మనుషుల మధ్య ఇంకా కృషి సాధన చేస్తూనే ఉండాలి; మనుషులు ఈ వ్యక్తిని చూడలేకపోతే అది సనికీరాదు.

ఆ తరువాత ఏం జరుగుతుంది? కృషి సాధన చేసే క్రమంలో ఈ వ్యక్తియొక్క అణుస్థాయిలో అన్ని కణాలు ఉన్నత-శక్తి పదార్థంచేత భర్తీ చేయబడినాగాని, పరమాణువులు వాటి కలయికల క్రమాన్నే కలిగి ఉంటాయి, అణు సంబంధిత కలయికలు మరియు పరమాణు సంబంధిత ఆకృతులు మార్పు చెందవు. కణాలయొక్క అణు సంబంధిత కలయికలు ఎటువంటి స్థితిలో ఉంటాయంటే, వాటిని ముట్టుకుంటే మెత్తగా అనిపిస్తుంది. ఎముకల అణు సంబంధిత కలయికలు అత్యంత సాంద్రత కలిగి ఉంటాయి మరియు ఎముకలు గట్టిగా ఉంటాయి. నెత్తుటి కణాల సాంద్రత చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, అందుకే అది ద్రవం. ఒక మామూలు మనిషి మీలో జరిగిన మార్పులను మీ బయటి రూపాన్ని చూడటం ద్వారా గుర్తించలేడు, ఎందుకంటే మీయొక్క కణాల అణువులు ఇంకా వాటియొక్క అసలైన నిర్మాణ క్రమాన్ని మరియు కలయికను కాపాడుకుంటాయి కాబట్టి; వాటియొక్క నిర్మాణ క్రమం మారదు. కాని లోపలున్న శక్తి మారింది. అందువల్ల, ఇప్పటినుండి ఈ వ్యక్తికి స్వాభావికంగా వయస్సు పైబడదు, మరియు అతని కణాలు చనిపోవు. అనుగుణంగా, అతడు ఎల్లప్పుడూ పడుచుగానే ఉండిపోతాడు. కృషి సాధన ప్రక్రియలో ఒకరు పడుచుగా కనబడతారు, మరియు చివరకు అలాగే ఉండిపోతారు.

కచ్చితంగా, ఒక కారు ఒకరి శరీరాన్ని గుద్దినప్పుడు వాళ్ళ ఎముకలు విరగొచ్చు. కత్తితో కోస్తే వాళ్ళకి ఇంకా రక్తం కారుతుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళయొక్క అణు

సంబంధిత కలయికలు మారలేదు కాబట్టి. కేవలం ఏమిటంటే కణాలు స్వాభావికంగా చనిపోవు మరియు ప్రకృతిపరంగా వయస్సు మళ్ళదు. జీవక్రియ ఉండదు. దీన్నే మనం “పంచభూతాలను అధిగమించడం” అని అంటాము. ఇది ఏ రకంగా మూడనమ్మకం? దీన్ని శాస్త్రీయ విజ్ఞాన సూత్రాల ద్వారా కూడా వివరించవచ్చు. కొంతమంది దీన్ని వివరించలేరు, అందుకే వాళ్ళు నిర్లక్ష్యమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తారు. అందువల్ల వాళ్ళు మూడనమ్మకాలను ప్రచారం చేస్తున్నారని ఇతరులు అంటారు. ఈ వాక్యం మతంనుండి వచ్చింది కావున, ఇది ఆధునిక చీగ్గో తయారుచేసిన ఒక పదం కాదు.

“ముల్లోకాలను అధిగమించడం” అంటే ఏమిటి? నేను ఇంతకుముందు రోజు ప్రస్తావించాను గొంగను పెంచుకోడానికి కీలకమైనది పిన్ పింగను కృషి చేసుకోవడం మరియు విశ్వయొక్క లక్షణానికి సమీకృతం కావడం అని. అప్పుడు విశ్వయొక్క లక్షణం మిమ్మల్ని నిరోధించదు. ఒక్కసారి మీరు పిన్ పింగను అభివృద్ధి చేస్తే ఆ ద మూలకం గొంగగా రూపాంతరం చెందుతుంది, ఇది నిరంతరం ఉన్నత స్థాయికి పైకి ఎదుగుతూ తద్వారా గొంగ స్తంభంగా ఏర్పడుతుంది. ఈ గొంగ స్తంభయొక్క ఎత్తు ఎంతైతే ఉంటుందో, అదే మీ శక్తి స్థాయి యొక్క ఎత్తు. ఇటువంటి సూక్తి ఒకటి ఉంది: “ఆ మహాత్తరమైన ఫా అనేది అపారమైనది.” దీన్ని కృషి చెయ్యడం పూర్తిగా మీ హృదయం మీదే ఆధారపడి ఉంది. మీ కృషి సాధన ఎంత ఎత్తుకు చేరుకోగలదో, అదంతా మీయొక్క సహనం మరియు మీయొక్క కష్టాలను భరించే సామర్థ్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మీ స్వంత తెల్లటి పదార్థాన్ని వాడేసి ఉంటే, మీరు కష్టాలను ఎదుర్కోవడం ద్వారా మీ నల్లటి పదార్థాన్ని తెల్లటి పదార్థంగా రూపాంతరం చేయవచ్చు. ఇది ఇంకా సరిపోకపోతే, మీరు మీయొక్క స్నేహితులు లేక బంధువులు ఎవరైతే కృషి సాధన చెయ్యరో వాళ్ళ పాపాలను మోయవచ్చు, మరియు ఈ విధంగా మీరు ఇంకా గొంగను పెంచుకోగలరు. దీనికి ఒకరు కృషి సాధనలో అత్యంత ఉన్నతమైన స్థాయికి చేరుకుని ఉండాలన్న అవసరం ఉంది; ఒక సాధారణమైన సాధకుడు బంధువుల పాపాలను భరించాలని అనుకోకూడదు. అంత పెద్ద మొత్తంలో కర్మ అంటే, ఒక సగటు మనిషి కృషిలో సాఫల్యం సాధించలేడు. నేను ఇక్కడ విభిన్న స్థాయిలలోని సూత్రాలను వివరిస్తున్నాను.

మతాలు ప్రస్తావించే ముల్లోకాలు స్వర్గలోకం యొక్క తొమ్మిది స్థాయిలు లేక స్వర్గలోకం యొక్క ముప్పై మూడు స్థాయిలను గురించే-అనగా స్వర్గం, భూమి మరియు పాతాళము, మరియు ముల్లోకాల్లో ఉన్న అన్ని జీవులను కలుపుకుని. ఈ ముప్పై మూడు స్థాయిల స్వర్గాల్లో ఉన్న అన్ని జీవులు “సంసార” యొక్క పునర్జన్మ చక్రద్వారా

వెళ్ళాల్సి ఉంటుందని వాళ్ళు నమ్ముతారు. “సంసార” అంటే ఒకరు ఈ జన్మలో మానవుడు మరియు వచ్చే జన్మలో ఒక జంతువు కావచ్చు అని అర్థం. బౌద్ధమతంలో ఇలా చెప్పబడింది: “ఒకరు ఈ జన్మలో ఉన్న స్వల్పమైన కాలాన్ని సరిగ్గా వినియోగించుకోవాలి. మీరు కృషి సాధన ఇప్పుడు చేయకపోతే ఎప్పుడు చేస్తారు?” ఇది ఎందుకంటే జంతువులు కృషి సాధన చేయడం నిషేధించడమైనది కాబట్టి, మరియు అవి పా వినడం కూడా చెయ్యకూడదు. అవి కృషి సాధన చేసినాగాని, అవి కృషిలో సరైన ఫలసిద్ధి³ సాధించలేవు. వాటి గొంగ్ స్థాయి ఉన్నతంగా అయితే, స్వర్గలోకం వాటిని చంపేస్తుంది. మీకు కొన్ని వందల సంవత్సరాల వరకు మానవ శరీరం రాకపోవచ్చు; బహుశా ఒక వెయ్యి సంవత్సరాలలో మీరు దాన్ని పొందవచ్చు. ఒక్కసారి మీరు మానవ శరీరాన్ని పొందిన తరువాత, దాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలో కూడా మీకు తెలియదు. మీరు ఒక రాతిబండగా పునర్జన్మ ఎత్తితే, మీరు పదివేల సంవత్సరాల వరకు బయటకు రాలేరు. ఆ రాతి బండను పగలగొట్ట లేకపోయినా లేక వాతావరణంచేత శిథిలం అవ్వకపోయినా, మీరు ఎప్పటికీ బయటపడలేరు. మానవ శరీరాన్ని పొందడం ఎంతో కష్టం! ఒక వ్యక్తి నిజంగా దాపా పొందగలిగితే, ఆ వ్యక్తి నిజంగా ఎంతో అదృష్టవంతుడు. ఒక మానవ శరీరాన్ని పొందడం అనేది కష్టం—దీనికి ఇదే అర్థం.

కృషి సాధనలో మనం స్థాయిల విషయాన్ని గురించి పట్టించుకుంటాం, ఇది పూర్తిగా ఒకరి స్వంత కృషి సాధన మీద ఆధారపడి ఉంది. మీరు ముల్లోకాలను అధిగమించాలి అనుకుంటే మరియు మీయొక్క గొంగ్ స్తంభం చాలా ఉన్నత స్థాయికి కృషి చేయబడి ఉంటే, మీరు ముల్లోకాలను దాటినట్టే కదా? కూర్చుని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఎవరిదైనా ప్రథమ ఆత్మ వాళ్ళ శరీరాన్ని వదిలి వెళితే, అది వెంటనే చాలా ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోగలదు. ఒక సాధకుడు తన అనుభవాల పత్రంలో ఇలా వ్రాసాడు, “గురువుగారు,⁴ నేను స్వర్గం యొక్క అనేకమైన స్థాయిలను చేరుకున్నాను, మరియు కొన్ని దృశ్యాలను చూసాను.” నేను అతన్ని ఇంకా పైకి ఎక్కుమని చెప్పాను. అతను “నా వల్ల కాదు. ఇంకా పైకి వెళ్ళటానికి సాహసించలేను, నేను ఇక పైకి వెళ్ళలేకపోతున్నాను” అని అన్నాడు. ఎందుకని? ఇది ఎందుకంటే అతడియొక్క గొంగ్ స్తంభం కేవలం అంత ఎత్తే ఉంది కాబట్టి, మరియు అతడు తన గొంగ్ స్తంభం పైన కూర్చుని అక్కడికి చేరుకున్నాడు. ఇదే బౌద్ధమతం ప్రస్తావించే కృషిలో ఫలసిద్ధి, మరియు అతడి కృషి ఆ హోదాకు

³ ఫల సిద్ధి Right Fruit—బుద్ధ పాఠశాలలో ఫలసిద్ధి ప్రాప్తి.

⁴ గురువు —(మాస్టర్ అని కూడా పిలుస్తారు) చైనాలో మర్యాద సూచకంగా బోదకుడిని సంబోధించే విధానం.

చేరుకుంది. అయినప్పటికీ ఒక సాధకుడి ఫలసిద్ధికి అది ఇంకా శిఖరాగ్రం కాదు. ఒకరు ఇంకా నిరంతరం పైకి వెళ్ళూనే ఉంటారు మరియు తమను నిరంతరం అభివృద్ధి పరచుకుంటూ ఉంటారు. మీ గొంగ్ స్తంభం ముల్లోకాల యొక్క పరిధిని దాటి చేరుకుంటే, మీరు ముల్లోకాలను దాట లేదా? మేము పరిశోధించాము మరియు కనుగొన్నాము ఏమిటంటే మతాల్లో ఉదహరించిన ముల్లోకాలు అనేవి కేవలం మన తొమ్మిది ప్రధానమైన గ్రహాల పరిమితిలో ఉన్నవే అని. కొంతమంది మనుషులు పది ప్రధానమైన గ్రహాలను గురించి మాట్లాడుతారు. నేను చెప్పగలను అది అసలు నిజమే కాదని. నేను కనుగొన్నది ఏమిటంటే గతంలో కొంతమంది చీగొంగ్ గురువులకు చాలా ఎత్తైన గొంగ్ స్తంభం ఉండేదని అది పాలపుంతకు దాటి చేరుకుందని; అవి ఆ ముల్లోకాలను దాటి చాలా దూరానికి చేరుకున్నాయి. నేను ఇప్పుడే ఆ ముల్లోకాలను అధిగమించడం గురించి మాట్లాడాను. అది వాస్తవానికి స్థాయిలకు సంబంధించిన ఒక విషయం.

యత్నానికి సంబంధించిన విషయం

చాలామంది మన సాధన స్థలానికి యత్నం అనే బంధంతో వస్తారు. కొంతమంది అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను పొందాలని వస్తారు; కొంతమంది కొన్ని సిద్ధాంతాలని వివాలని వస్తారు; కొంతమంది వ్యాధులు నయం కావాలని; మరికొంతమంది ఫాల్సున్ కూడా సంపాదించాలి అని అనుకుంటారు. అన్ని రకాల మనస్తత్వాలు ఉన్నాయి. ఇంకా, ఇతరులు అంటారు: “మా కుటుంబంలో ఒకరు ఉపన్యాసం వినడానికి ఇక్కడ లేరు. నేను కొంచెం దక్షిణ ఇస్తాను, దయచేసి అతనికి ఒక ఫాల్సున్ ఇవ్వండి.” మాకు అనేకమైన తరాలు, అత్యంత దీర్ఘమైన కాలం మరియు భయంకొలిపేటటువంటి సంఖ్యలో సంవత్సరాలు పట్టింది ఈ ఫాల్సున్ తయారుచేయడానికి. ఒక ఫాల్సున్ను కొన్ని డబ్బులు యుయన్లతో⁵ ఎలా కొనగలరు? మీ అందరికీ ఎటువంటి ఆంక్షలు లేకుండా దీన్ని ఎందుకు ఇవ్వగలం? ఇది ఎందుకంటే మీరందరూ సాధకులు కావాలి అనుకుంటున్నారు కాబట్టి. ఈ హృదయాన్ని ఎంత మొత్తం డబ్బునా కొనలేదు. కేవలం మీ బుద్ధ-గుణం ఉద్భవిస్తేనే మనం ఇలా చేయగలం.

⁵ యుయన్ yuan (yu-en)—చైనా దేశపు ద్రవ్యమునకు (కరెన్సీ) ఒక్క ఎకాంశం (సుమారుగా = USD \$0.12)

మీరు యత్నం అనే బంధాన్ని పట్టుకు వేళ్ళాడుతున్నారు. మీరందరూ కేవలం దీని కోసమేనా ఇక్కడికి వచ్చేది? ఇంకొక పరిమాణంలో నాయొక్క ఫాషన్ కి మీ మనస్సులో ఉన్నది అంతా తెలుసు. ఈ రెండు కాల-స్థలముల భావనల్లో భేదం ఉంటుంది కాబట్టి, మీయొక్క ఆలోచనలు పుట్టడం అనేదాన్ని వేరే పరిమాణంలో చాలా నెమ్మదైన ప్రక్రియగా చూడబడుతుంది. మీరు దాని గురించి ఆలోచించక ముందే దానికి అంతా తెలిసిపోతుంది. అందువల్ల, మీరు మీ తప్పుడు ఆలోచనలన్నీ విడనాడాలి. బుద్ధ పాఠశాల విధిచేత ముందే నిర్ణయించబడ్డ సంబంధాన్ని నమ్ముతుంది. ఇక్కడకి అందరూ విధిచేత నిర్ణయించబడిన సంబంధం కారణంగానే వస్తారు. మీరు దాన్ని పొందారంటే, బహుశా మీరు దాన్ని పొందాల్సి ఉండేమో. అందుకే మీరు దీన్ని అమూల్యంగా చూసుకుని ఎటువంటి యత్నాలకీ బంధాన్ని కలిగి ఉండకూడదు.

గతకాలపు మతపరమైన కృషి సాధనలో బుద్ధ పాఠశాలకు శూన్యభావం యొక్క ఆవశ్యకత ఉండేది. ఎవ్వరూ దేన్ని గురించి ఆలోచించకూడదు మరియు శూన్యత యొక్క ద్వారంలోకి ప్రవేశించాలి. దావో పాఠశాల ఏమీలేనితనాన్ని బోధించింది, ఎందుకంటే ఏమీ లేదు కాబట్టి. ఒకరు దేన్నీ కావాలని అనుకోకూడదు మరియు దేన్నీ యత్నించకూడదు. ఒక సాధకుడు తను కేవలం సాధన మీదే దృష్టి ఉండాలి అని నమ్ముతాడు, గొంగ్ పొందడం మీద కాకుండా. కృషిలోను మరియు సాధనలోను ఒకరు ఎటువంటి ఉద్దేశంలేని స్థితిలో ఉండాలి. మీరు మీ పిన్ పింగ్ కృషి మీద దృష్టి కేంద్రీకరించినంత కాలం మీరు స్థాయిలలో పురోగమిస్తూనే ఉంటారు మరియు తప్పకుండా మీరు అడ్డులైన వాటిని అన్నీ పొందుతారు. మీరు దేన్ని అయినా వదులుకోలేకపోతే, అది కూడా ఒక బంధం కాదా? ఒక్కసారిగా మేం ఇక్కడ అంత ఉన్నత-స్థాయి ఫా బోధించాం, ఏమైనా గాని మీయొక్క పిన్ పింగ్ ఆవశ్యకత కూడా తప్పకుండా ఉన్నత ప్రమాణానిదై ఉండాలి. అందువల్ల, ఒకరు ఫా నేర్చుకోవడానికి యత్నం అనే బంధంతో రాకూడదు.

అందరి ఎడల బాధ్యతాయుతంగా ఉండడానికి, మేము మిమ్మల్ని సరైన మార్గంలో నడిపిస్తాం మరియు మీకు ఈ ఫా తప్పకుండా క్షుణ్ణంగా వివరించాలి. ఎవరైనా దివ్య దృష్టిని యత్నించినప్పుడు, అది దానంతట అదే నిరోధించబడుతుంది మరియు

⁶ఫాషన్ Fashen(fah-shun)—“ధర్మ దేహం”;గొంగ్ మరియు ఫాచేత తయారుచేయబడిన ఒక దేహం.

మూసివేయబడుతుంది. అంతే కాకుండా నేను అందరికీ చెబుతుంది ఏమిటంటే ఒకరు తమ ముల్లోకాలలోన-ఫా కృషి సాధనలో అభివృద్ధి చేసిన అన్ని అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు ఈ భౌతిక శరీరంయొక్క మౌలికమైన, జన్మసిద్ధ సామర్థ్యాలు. ఈ రోజుల్లో వీటిని అతీంద్రియ సామర్థ్యాలని అంటున్నాం. ఇవి కేవలం మనయొక్క ఈ పరిమాణంలోనే పని చేయగలవు మరియు మామూలు మనుషులను ప్రభావితం చేయగలవు. మీరు ఇటువంటి చిన్న యుక్తల వెంట దేనికోసం పడడం? మీరు దాని వెంట దీని వెంట పడతారు, కాని ముల్లోకాలలోన-ఫా కృషి సాధనను దాటి వెళ్లిన తరువాత అవి ఇతర పరిమాణాల్లో పని చేయవు. ముల్లోకాతీత-ఫా కృషి సాధన సమయానికి, ఈ అతీంద్రియ సామర్థ్యాలన్నిటిని తప్పకుండా విడిచిపెట్టాలి మరియు ఒక లోతైన పరిమాణంలోకి భద్రపరిచేందుకు కుదించి వేయాలి. భవిష్యత్తులో, అవి మీయొక్క కృషి సాధనకు ఒక రికార్డుగా పనిచేస్తాయి, అవి కేవలం ఆ చిన్న అవసరానికే పనికొస్తాయి.

ముల్లోకాతీత-ఫా ను చేరుకున్న తరువాత, ఒకరు తప్పక కృషిని మరలా ముందునుండి ప్రారంభించాలి. నేను ఇప్పుడే సూచించినట్టుగా ఒకరి శరీరం పంపభూతాలను అధిగమించినదై ఉంటుంది. ఇది ఒక బుద్ధ-దేహం. అటువంటి శరీరాన్ని బుద్ధ-దేహం అని అనకూడదా? ఈ బుద్ధ-దేహం మరల కృషి సాధనను మొదటినుండి చెయ్యాలి మరియు అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను కూడా తిరిగి అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. “అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు” అని కాకుండా ఇప్పుడు “బుద్ధ ఫా యొక్క దివ్యశక్తులు” అని పిలవబడతాయి. ఇవి అపరిమితమైన శక్తి గలవి మరియు విభిన్న పరిమాణాలపై పని చేయగలవు, నిజంగా ప్రభావితంగా ఉండగలవు. అతీంద్రియ సామర్థ్యాల వెంట మీరు పడడంవల్ల ఏం లాభం? ఎవరైతే అతీంద్రియ సామర్థ్యాల వెంటపడతారో వాళ్ళ విషయానికి వస్తే, మీరు వాటిని వాడాలని మరియు మామూలు మనుషుల మధ్య వాటిని ప్రదర్శించాలని యోచించడం లేదా? లేకపోతే, మీకు అవి ఎందుకు కావాలి? ఇవి కనిపించనివి మరియు స్ఫూర్తిచేసేవి. కేవలం అలంకార నిమిత్తమే అయినా కూడా, ఒకరు అందంగా కనపడే దాని కోసం వెతుకుతారు. మీకు ఎక్కడో అంతర్గతంగా వాటిని ఉపయోగించాలనే కోరిక ఉంది అనేది కచ్చితంగా చెప్పవచ్చు. సామాన్య మానవ నైపుణ్యాల్లా వాటి కోసం యత్నించకూడదు. ఇవి పూర్తిగా అతీంద్రియమైనవి మరియు వాటిని మీరు మామూలు మనుషుల మధ్య ప్రదర్శించడం నిషేధించబడింది. ప్రదర్శించుకోవడం అనేది దానికదే ఒక బలమైన బంధం మరియు చాలా చెడ్డ బంధం, ఒక సాధకుడు దీన్ని తప్పకుండా వదిలించుకోవాలి. వాటి ద్వారా మీరు ధనం, సంపద కూడగట్టుకోవాలి అనుకున్నా, లేక వాటితో మామూలు మనుషుల మధ్య మీయొక్క

స్వప్రయోజనాలు సాధించాలి అనుకున్నా, ఇది నిషేధించడం అయ్యింది. అది సామాన్య మానవ సమాజాన్ని ఉన్నత స్థాయి విషయాలను ఉపయోగించి భంగపరచడం మరియు నష్టపరచడం అవుతుంది. ఆ ఆలోచన అయితే ఇంకా నీచమైనది. అందువల్లనే, వాటిని ఇష్టానుసారంగా ఉపయోగించడం అనేది నిషేధించబడింది.

సాధారణంగా అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు అభివృద్ధి చెందే అవకాశం రెండు వర్గాల మనుషులకు ఎక్కువ; చిన్న పిల్లలు మరియు వృద్ధులు. ఇంకా ప్రత్యేకంగా, వయస్సు మళ్ళిన మహిళలు సాధారణంగా మామూలు మనుషుల మధ్య బంధాలు లేకుండా మంచి పిన్ పింగను కాపాడుకుంటారు. వాళ్ళ యొక్క అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు అభివృద్ధి చెందిన తరువాత వాళ్ళు వాటిని ప్రదర్శన చేసుకోవాలి అనే కోరిక లేకుండా, తమని తాము తేలికగా అడుపులో పెట్టుకోగలరు. యువకులకు అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు అభివృద్ధి చేసుకోవడం ఎందుకు కష్టం? అతిముఖ్యంగా, ఒక యువకుడు ఇంకా ఈ సామాన్య మానవ సమాజంలో కొన్ని లక్ష్యాలను సాధించాలని ప్రయత్నం చేయాలనుకుంటాడు. ఒక్కసారి అతనికి అతీంద్రియ సామర్థ్యాల లభించాక, వాటిని తన లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఉపయోగిస్తాడు. వాటిని అతనియొక్క లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఉపయోగించడం అనేది పూర్తిగా నిషేధించడమైనది, అందుకే అతడు అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేయలేడు.

కృషి సాధన అనే విషయం చిన్నపిల్లల ఆట కాదు, లేక ఇది మామూలు మనుషులకు సంబంధించిన ఒక నైపుణ్యం కూడా కాదు-ఇది ఒక చాలా గంభీరమైన విషయం. మీరు కృషి సాధన చెయ్యాలని అనుకోవడం లేక కృషి సాధన చేయగలగడం అనేది పూర్తిగా మీయొక్క పిన్ పింగ్ ఎలా అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేదాని మీద ఆధారపడి ఉంది. ఎవరైనా అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను వాటిని యత్నించడం ద్వారా నిజంగానే పొందగలిగితే అది దారుణంగా ఉంటుంది. మీకు తెలిసిపోతుంది అతడు కృషిని గూర్చి పట్టించుకోవడని లేక ఈ విషయాన్ని గురించి అసలు ఆలోచనే చేయడని. ఎందుకంటే అతడియొక్క పిన్ పింగ్ మామూలు మనుషుల స్థాయిలో ఉండి మరియు అతడి అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు యత్నించడం ద్వారానే వచ్చేస్తాయంటే, అతడు అన్ని రకాల తప్పుడు పనులను చేయవచ్చు. బ్యాంకులో చాలా డబ్బు ఉంటుంది, అతడు అందులో కొంచెం తీసుకోవచ్చు. రోడ్డు మీద చాలా లాటరీ టికెట్లు అమ్ముతారు, అతడు మొదటి బహుమతిని పొందవచ్చు. ఇలాంటి విషయాలు ఎందుకు జరగలేదు? కొంతమంది చీగ్ంగ్ గురువులు అంటారు: "అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి

చేసుకున్న తరువాత, సద్గుణం అనేది లేకపోతే ఒకరు చాలా తేలిగ్గా చెడు పనులు చేయగలరు.” నేను ఇదొక తప్పుడు వ్యాఖ్యానం అని అంటాను—ఇటువంటి పరిస్థితే ఉండదు. మీరు నైతిక గుణానికి విలువ ఇవ్వకపోతే లేక మీయొక్క పిన్ పింగ్ ను కృషి చేయకపోతే, మీరు ఎటువంటి అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేయలేరు అంతే. మంచి పిన్ పింగ్ తో, కొంతమంది వాళ్ళ స్థాయిలో అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకోగలరు. ఆ తరువాత వాళ్ళు తమని సరిగ్గా నియంత్రించుకోలేరు మరియు వాళ్ళు చేయకూడని పనులను చేస్తారు. ఈ పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఒకరు ఏదైనా తప్పు చేస్తే, ఏమైనప్పటికీ వాళ్ళ అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు బలహీనం అయిపోవడమో లేదా పోవడమో జరుగుతుంది. ఒక్కసారి అవి పోతే, అవి శాశ్వతంగా పోయినట్టే. ఇంకా చెడ్డ విషయం ఏమిటంటే అవి ఒకరిని బంధాలను పెంచుకునేలా చేస్తాయి.

ఒక చీగింగ్ గురువు ఇలా చెబుతాడు—ఎవరైనా తన సాధనను మూడు లేదా ఐదు రోజులు అధ్యయనం చేస్తే, ఈ వ్యక్తి వ్యాధులను నయం చేయగలడని. ఇది ఒక వ్యాపార ప్రకటనలా ఉంది మరియు అతన్ని చీగింగ్ వ్యాపారి అని పిలవాలి. దీని గురించి ఆలోచించండి అందరు: ఒక మామూలు మనిషిగా ఉండి, మీరు కేవలం మీ చీని కొంచెం ప్రసరింపజేసి ఇంకొక మనిషియొక్క రోగాన్ని చికిత్స ఎలా చేయగలరు? ఒక మామూలు మనిషి శరీరంలో కూడా చీ ఉంటుంది, సరిగ్గా మీకు ఉన్నట్టుగానే. మీరు ఇప్పుడే సాధన ప్రారంభించారు, మరియు కేవలం మీయొక్క లావోగింగ్ బిందువు⁷ తెరుచుకుంది అంతే, అందువల్ల మీరు చీను పీల్చుకోగలరు మరియు విడుదల చేయగలరు. మీరు ఇతర జనాల వ్యాధులను చికిత్స చేస్తున్నప్పుడు, వాళ్ళ శరీరంలో కూడా చీ ఉంటుంది. బహుశా వాళ్ళ చీ మీ వ్యాధులకు చికిత్స చేస్తుందేమో! ఒకరి చీ ఇంకొకరి చీను ఎలా నియంత్రిం చేయగలదు? చీ అనేది వ్యాధులను అసలు చికిత్స చేయలేదు. దీనికి తోడు, మీరు ఒక రోగికి చికిత్స చేసినప్పుడు మీరూ ఆ రోగి ఒక క్షేత్రాన్ని ఏర్పరచుకుంటారు, దీని ద్వారా రోగియొక్క వ్యాధిగ్రస్త చీ అంతా మీ శరీరంలోకి వస్తుంది. అది ఆ రోగి శరీరంలో పాతుకుని ఉన్నాగాని, మీకు కూడా మీ రోగికి ఎంతుండో అంతే ఉంటుంది. మరి ఎక్కువ వ్యాధిగ్రస్త చీ మిమ్మల్ని కూడా రోగిగా మారుస్తుంది. ఎప్పుడైతే మీరు వ్యాధులను నయం చేయగలం అనుకుంటారో, మీరు రోగులను చూసే సాధనను మొదలుపెడతారు. మీరు విన్నపాలను

⁷ లావో గొంగ్ (laow-gong) బిందువు—అరచేతి మధ్యలో ఉన్న ఒక ఆక్యపంక్చర్ బిందువు.

తిరస్కరించదు మరియు ఒక బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటారు. ఎంత ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది ఇతరుల వ్యాధులకు చికిత్స చేయగలగడం! వాళ్ళు ఎలా నయం చేయబడ్డారు? దీని గురించి మీరు ఆలోచించలేదా? బూటకపు చీగొంగ్ గురువులు అందరికీ వాళ్ళ శరీరాల మీద ఆత్మ లేక జంతువు అవహించి ఉంటుంది. మీరు వాళ్ళని నమ్మేలా చేయటానికి, వాళ్ళయొక్క సందేశాలను కొన్ని మీకు ఇస్తారు మీరు ముగ్గురినీ, అయిదుగురినీ, ఎనిమిది మందినీ లేక పది మందినీ రోగులను చికిత్స చేసిన తరువాత ఇవి అయిపోతాయి. ఇది శక్తిని హరించివేస్తుంది, మరియు ఆ తరువాత ఆ కొంచెం శక్తి కూడా ఇకపై ఉండదు. మీకు మీ స్వంత గొంగ్ లేదు, అయితే దాన్ని ఎక్కడ నుండి అయినా తెచ్చుకోగలరా? చీగొంగ్ గురువులుగా మేము అనేకమైన డజన్ల సంవత్సరాలు కృషి సాధన చేశాం. గతంలో కృషి సాధన చేయడం అనేది ఎంతో కష్టంగా ఉండేది. ఒకరు ధర్మబద్ధమైన మార్గాన్ని అనుసరించకుండా వక్రమార్గాన్ని లేక చిన్నదారి పడితే కృషి సాధన చేయడం చాలా కష్టం.

కొంతమంది గొప్ప చీగొంగ్ గురువులు ప్రసిద్ధిగాంచిన వాళ్ళు అని మీరు విన్నాగాని, ఆ కొంచెం గొంగ్ను అభివృద్ధి చేయడానికి వాళ్ళు దశాబ్దాలుగా కృషి సాధన చేశారు. మీరు ఇప్పటి వరకు కృషి సాధన చేయలేదు. ఒక్క చీగొంగ్ తరగతికి వెళ్లి గొంగ్ను ఎలా పొందగలరు? అదెలా సాధ్యం? ఆ తరువాత మీరు ఒక బంధాన్ని కూడా పెంచుకుంటారు. ఒక్కసారి ఒక బంధం ఏర్పడిందంటే, మీరు ఒక వ్యాధిని నయం చేయలేకపోయినప్పుడు మనస్తాపానికి గురౌతారు. ఒకరియొక్క పేరు ప్రతిష్ఠను కాపాడుకోడానికి, వ్యాధికి చికిత్స చేస్తున్నప్పుడు ఒకరి మనసులో ఏముంటుంది? “దయచేసి ఈ వ్యాధి నాకు రానిచ్చి ఆ విధంగా రోగికి నయం కానివ్వండి.” ఇది దయాగుణం కారణంగా కాదు, ఎందుకంటే ఒకరి పేరు ప్రతిష్ఠ మరియు స్వప్రయోజనం మీద బంధం అస్సలు విడిచిపెట్టలేదు కాబట్టి. ఈ వ్యక్తి కొంతైనా దయాగుణాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోలేకపోతాడు. తన పరువు పోతుందని అతనికి భయం. తన పరువును నిలబెట్టుకునేందుకు అతను ఈ వ్యాధి తనకు వచ్చినా పర్యాలేదని అనుకుంటాడు. ఎంత బలమైన బంధం పేరు ప్రతిష్ఠ మీద! ఎప్పుడైతే ఈ కోరిక కోరడం జరిగిందో, ఆ వ్యాధి అతని శరీరానికి ఒక్కసారిగా బదిలీ చేయబడుతుంది-అది నిజంగానే జరుగుతుంది. ఆ రోగి నయం అయిపోగా ఇతడు వ్యాధితో ఇంటికి వెళ్తాడు. రోగిని చూసిన తరువాత, ఇతను ఇంటివద్ద బాధ అనుభవిస్తాడు. ఇతను ఒక రోగాన్ని నయం చేశాను అనుకుంటాడు. మిగతా వాళ్ళందరూ ఇతన్ని చీగొంగ్ గురువు అని అంటున్నప్పుడు, ఇతడు

సంతోషపడిపోతాడు మరియు చాలా ప్రసన్నుడౌతాడు. ఇదీ ఒక బంధం కాదా? ఒక రోగాన్ని నయం చేయలేకపోయినప్పుడు, ఇతడు తలవంచుకొని నీరసపడిపోతాడు. ఇదంతా అతడి పరువు ప్రతిష్ఠ మరియు స్వప్రయోజనం మీద బంధం కారణంగా జరగలేదా? దీనికి తోడు, మొత్తం వ్యాధిగ్రస్త చీ అతడి రోగులనుండి అతని శరీరానికి వచ్చేస్తుంది. ఆ బూటకపు చీగింగ్ గురువులు అతనికి దాన్ని తన శరీరంలోనుండి ఎలా తియ్యాలో నేర్పించినాగాని, నేను చెబుతున్నాను అతను ముమ్మాటికీ దాన్ని తీయలేడు, కొంచెం కూడా తీయలేడు, ఎందుకంటే అతనికి చెడు చీ నుండి మంచి చీ ని గుర్తించే సామర్థ్యం లేదు. సమయం గడిచే కొలది, అతనియొక్క శరీరం లోపల మొత్తం నల్లగా అవుతుంది, అదే కర్మ అంటే.

మీరు నిజంగా కృషి సాధన చెయ్యాలనుకుంటే, అది ఒక కఠినమైన పరీక్ష కాబోతుంది. దాని గురించి మీరు ఏం చేస్తారు? కర్మని తెల్లటి పదార్థంగా మార్చడానికి మీరు ఎంత బాధపడవలసి ఉంటుంది? ఇది చాలా కష్టం. అతిముఖ్యంగా, ఒకరి జన్మసిద్ధ స్వభావం ఎంత మేల్తనదయితే, ఈ విషయాన్ని ఎదుర్కోవడం అంత తేలికవుతుంది. కొంతమంది మనుషులు ఎప్పుడూ వ్యాధులకు చికిత్స చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. మీరు దేనినయినా యత్నిస్తే, ఒక జంతువు దాన్ని చూస్తుంది మరియు మిమ్మల్ని ఆవహించడానికి వస్తుంది. ఇదే జంతువు లేక ఆత్మ ఆహాహనం. మీకు వ్యాధులను చికిత్స చెయ్యాలని లేదు? ఇది చేయడానికి అది మీకు సహాయం చేస్తుంది. కాని మీరు వ్యాధిని చికిత్స చేయడానికి అది మీకు కారణం లేకుండా సహాయం చేయదు. నష్టం లేకుండా, లాభం లేదు. ఇది చాలా ప్రమాదకరం, మీరు చివరికి దాన్ని ఆహ్వానించడం చేస్తారు. మీరు మీయొక్క కృషి సాధన ఎలా కొనసాగిస్తారు? అది అంతా ముగిసిపోతుంది.

కొంతమంది జన్మసిద్ధమైన మంచి స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు తమ జన్మసిద్ధ స్వభావాన్ని ఇతరులతో కర్మను మార్పిడి చేసుకుంటారు. ఆ వ్యక్తికి వ్యాధి ఉంది మరియు చాలా కర్మ ఉంది. తీవ్రమైన వ్యాధిగల ఒక రోగికి మీరు చికిత్స చేస్తే, చికిత్స చేసిన తరువాత మీరు ఇంట్లో చాలా అసౌకర్యాన్ని అనుభవిస్తారు. గతంలో, చాలామంది ఒక రోగిని చూసిన తరువాత ఈ విధంగానే అనుభూతి పొందారు: ఆ రోగి కోలుకుంటున్నాడు, కాని మీరు మాత్రం ఇంట్లో చాలా అనారోగ్యంతో ఉన్నారు. సమయం గడిచే కొలది, ఇంకా ఎక్కువ కర్మ మీకు రవాణా అవుతుంది; మీరు ఇతరులకు కర్మకు బదులుగా ద ను ఇస్తారు. నష్టం లేకుండా, లాభం లేదు. మీకు వచ్చేది అనారోగ్యమే అయినా, కర్మ

అనేదాన్ని ద తో చెల్లించాల్సిందే. ఈ విశ్వంలో ఈ సూత్రం ఉంది అదేమిటంటే మీకు కావల్సింది ఇదే అయినంత కాలం మిమ్మల్ని ఎవ్వరూ ఆపరు, మీరు మంచివాళ్ళు అని కూడా ఎవ్వరూ అనరు. ఈ విశ్వంలో ఒక నిర్దిష్టమైన నియమం ఉంది, అదేమిటంటే ఎవరికైతే ఎక్కువ కర్మ ఉందో అతడు ఒక చెడ్డ మనిషి. మీరు మీయొక్క జన్మసిద్ధమైన పుణ్యాన్ని ఇంకొక వ్యక్తికి కర్మకు బదులుగా ఇచ్చేస్తున్నారు. ఇంకా ఎక్కువ కర్మతో, మీరు కృషి సాధన ఎలా చేయగలరు? మీయొక్క జన్మసిద్ధ స్వభావం ఆ వ్యక్తి ద్వారా పూర్తిగా నాశనం చేయబడుతుంది. ఇది భయానకంగా లేదు? ఆ వ్యక్తి యొక్క అనారోగ్యం పోయింది; అతను ఇప్పుడు సౌఖ్యవంతంగా ఉన్నాడు, కాని మీరు మాత్రం ఇంట్లో బాధపడుతున్నారు. మీరు ఇద్దరు కేన్సర్ రోగులకు చికిత్స చేస్తే, మీరే వాళ్ళ స్థానాన్ని తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇది ప్రమాదకరం కాదా? ఇది ఈ విధంగానే ఉంటుంది, మరియు చాలామందికి ఈ నిజం తెలియదు.

కొంతమంది బూటకపు చీగోంగ్ గురువులు చాలా ప్రసిద్ధిగాంచిన వాళ్ళు అనేదాన్ని చూసి మోసపోవద్దు. ఒక పేరుగాంచిన మనిషికి అన్ని విషయాలు బాగా తెలియాలని ఏమీ లేదు. మామూలు మనుషులకు ఏం తెలుసు? ఒక్కసారి ఏ విషయాన్ని అయినా పొగడ్డలతో ఎత్తేస్తే, వాళ్ళు వాటిని అంగీకరిస్తారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు అటువంటి విషయాలు చేయడాన్ని మీరు తెలుసుకున్నాగాని, వాళ్ళు కేవలం ఇతరులకే కాదు వాళ్ళకి వాళ్ళే హాని చేసుకుంటున్నారు. ఇంకా ఒకటి లేక రెండు సంవత్సరాల్లో మీరే చూడొచ్చు వాళ్ళకి ఏమవుతుందో. కృషి సాధన అనేదాన్ని ఈ విధంగా చెడగొట్టకూడదు. కృషి సాధన వ్యాధులను నయం చేయగలదు, కాని దీన్ని వ్యాధిని చికిత్స చేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఉపయోగించకూడదు. ఇది అతీంద్రియమైనది ఒక సామాన్య మానవుడి యొక్క వైపుణ్యానికి బదులుగా. మీరు దీన్ని అనారోగ్యంగా నాశనం చేయడం అనేది పూర్తిగా నిషేధించడం అయ్యింది. ఈ రోజుల్లో కొంతమంది బూటకపు చీగోంగ్ గురువులు విషయాలను గందరగోళం చేసేసారు, మరియు చీగోంగ్ ను ప్రతిష్ఠ లేక ధనాన్ని పొందుపరచుకునే ఒక సాధనంగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు. వాళ్ళు వాళ్ళయొక్క దుష్ట ప్రభావాన్ని వ్యాప్తి చేసుకుంటున్న భక్తి సమూహాలు, మరియు ఆ స్వచ్ఛమైన చీగోంగ్ గురువులకంటే వాళ్ళు సంఖ్యలో ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువగా మించిపోయి ఉన్నారు. మామూలు మనుషులు అందరూ విషయాలను ఈ విధంగానే మాట్లాడుతారు మరియు చేస్తారు, మీరు వాళ్ళని ఊరికే నమ్మేస్తారా? మీరు అనుకోవచ్చు చీగోంగ్ కేవలం ఆ విధంగానే ఉంటుందని, కాని అది అలా కాదు. నేను చెప్పేది ఒక స్వచ్ఛమైన సూత్రం.

మామూలు మనుషుల మధ్య ఎప్పుడైతే విభిన్నమైన సాంఘిక పరస్పర కలయికలు వివృతం అవుతాయో, ఒకరు స్వయం ప్రయోజనం కోసం తప్పుడు కార్యాలు చేస్తారు మరియు ఇతరులకు ఋణపడతారు. ఒకరు ఋణాలు తీర్చడానికి కష్టాలను అనుభవిచాలి. మీరు ఇష్టానికి ఒక వ్యాధిని చికిత్స చేసారే అనుకోండి. ఒక వ్యాధిని నిజంగా నయం చేయడానికి మీకు ఎలా అనుమతి ఇవ్వబడుతుంది? బుద్ధులు అన్ని చోట్లా ఉన్నారు. వాళ్ళు అంత మంది ఉండగా, అటువంటి పని వాళ్ళు ఎందుకు చేయరు? ఒక బుద్ధ మొత్తం మానవాళిని సౌఖ్యవంతంగా చేసేస్తే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది! ఆయన ఎందుకు చేయడు? ఒకరు తమ కర్మను తిరిగి తీర్చాల్సిందే, మరియు ఎవ్వరూ ఈ సూత్రాన్ని ఉల్లంఘించడానికి సాహసం చేయరు. కృషి సాధన చేసే క్రమ గమనంలో ఒక సాధకుడు అప్పుడప్పుడూ ఇంకొక వ్యక్తికి తన దయాగుణం చేత సహాయం చేయవచ్చు; ఏమైనాగాని అది ఆ వ్యాధిని కేవలం వాయిదా వేస్తుంది అంతే. మీరు ఇప్పుడు బాధపడకపోతే, మీరు తరువాత బాధపడతారు. అంతేగాక, ఒకరు దాన్ని రూపాంతరం చేయవచ్చు ఎలాగంటే మీరు అనారోగ్యం పాలయ్యే దానికి బదులు డబ్బు పోగొట్టుకోవచ్చు లేక ఏదో కష్టాన్ని ఎదుర్కోవచ్చు. అది అలా ఉండవచ్చు. నిజంగా ఒక మనిషియొక్క కర్మను ఒక్కసారిగా నిర్మూలించడం కేవలం సాధకుల కోసమే చేయవచ్చు, మామూలు మనుషుల కోసం కాదు. నేను ఇక్కడ కేవలం నా సాధన యొక్క సూత్రాలను మాత్రమే బోధించడం లేదు. నేను యావత్తు విశ్వం యొక్క సూత్రాలను ప్రస్తావిస్తున్నాను, మరియు నేను కృషి సాధకుల సమాజంలో ఉన్న నిజ వాస్తవాలను చర్చిస్తున్నాను.

ఇక్కడ మేము మీకు వ్యాధులను చికిత్స చేయడాన్ని నేర్పించం. మేము మిమ్మల్ని మహాత్మరమైన, ధర్మబద్ధమైన మార్గానికి తీసుకుని వెళుతున్నాం, మరియు మేము మిమ్మల్ని ఉద్ధరిస్తున్నాం. అందువల్ల, నా ప్రసంగాల్లో నేను ఎల్లప్పుడూ ఫాలున్ దాఫా సాధకులకు వ్యాధులకు చికిత్సలు చేయడానికి అనుమతి లేదని చెబుతాను. మీరు వ్యాధికి చికిత్స చేస్తే, మీరు ఫాలున్ దాఫా సాధకులు కాదు. ఎందుకంటే మేము మిమ్మల్ని ఒక ధర్మబద్ధమైన మార్గంలోకి తీసుకు వెళుతున్నాం కాబట్టి, ముల్లోకాలలోన-ఫా కృషి సాధన క్రమంలో మీయొక్క శరీరం ఉన్నత-శక్తి పదార్థంచేత అది పూర్తిగా రూపాంతరం చేయబడేదాక నిరంతరం శుద్ధి చేయబడుతుంది. మీరు ఆ నల్లటి విషయాలను మీ శరీరంలో ఇంకా పోగుచేస్తూనే ఉంటే మీరు కృషి సాధన ఎలా చెయ్యగలరు? ఆ విషయాలన్నీ కర్మ! మీరు కృషి సాధన అనేది అస్సలు చేయనేలేరు. మరీ ఎక్కువ కర్మతో మీరు దాన్ని భరించలేకపోతారు. మీరు మరీ ఎక్కువగా బాధపడితే, మీరు కృషి సాధన చేయలేరు. ఇదే దీనికి కారణం. నేను ఈ దాఫాను జనం మధ్యకు

తీసుకుని వచ్చాను, మరియు మీకు నేను ఏం బోధించానో ఇంకా తెలియకపోవచ్చు. ఈ దాఫాను బహిగ్గతం చేయవచ్చు కాబట్టి, దాన్ని కాపాడటానికి కూడా మార్గాలున్నాయి. మీరు ఇతరుల రోగాలకి చికిత్స చేస్తే, కృషి కోసం మీ శరీరానికి ఇచ్చినవన్నీ నా ఫాషన్ తిరిగి తీసేసుకుంటుంది. మీరు అనాలోచితంగా ఇంత అమూల్యమైన దాన్ని ప్రతిష్ఠ మరియు స్వయం-ప్రయోజనం కోసం నాశనం చేయడాన్ని మేము అనుమతించలేం. మీరు ఫా యొక్క ఆవశ్యకతలను అనుసరించకపోతే, మీరు ఫాలుస్ దాఫా సాధకులు కాదు. ఎందుకంటే మీరు మామూలు మనుషులుగా ఉండాలి అనుకుంటున్నారు కాబట్టి, మీ శరీరం మామూలు మనుషుల స్థాయికే తిరిగి అమర్చబడుతుంది మరియు చెడు విషయాలు అన్నీ మీకు తిరిగి ఇవ్వబడతాయి.

నిన్నటి ప్రసంగం తరువాత మీలో చాలామంది మీ శరీరం మొత్తం తేలిక అయినట్టు అనుభూతిని పొందారు. అయినప్పటికీ తీవ్రమైన వ్యాధులున్న చాలా తక్కువ మంది నిన్నటి రోజు అసాఖ్యతను అనుభూతి పొందడం ఆరంభించారు. నేను నిన్న మీ శరీరంనుండి చెడు విషయాలను తొలగించిన తరువాత, మీలో చాలామంది మీ శరీరం మొత్తం తేలికగా మరియు చాలా సాఖ్యంగా ఉన్నట్టు అనుభూతిని పొందారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, మన విశ్వానికి ఈ సూత్రం ఉంది “నష్టం లేకుండా, లాభం లేదు.” మేము మీ కోసం అన్నిటిని తొలగించలేము. మీరు కొంత కష్టాన్ని కూడా భరించకుండా ఉండడం అనేది పూర్తిగా నిషేధించడమైనది. అంటే, మీ వ్యాధులకు మరియు క్షీణించిన ఆరోగ్యానికి మౌలిక కారణాలను మేము తొలగించాము. కాని మీకు ఒక అనారోగ్యపు క్షేత్రం ఇంకా ఉంది. అతి తక్కువ స్థాయిలో దివ్య నేత్రం తెరిచియున్న ఒక వ్యక్తి మీ శరీరంలో నల్లటి చీ సమూహాలను మరియు బురదలా ఉన్న వ్యాధిగ్రస్త చీ, ఏదైతే ఎక్కువ సాంద్రత కలిగిన ఒక దట్టమైన నల్లని చీ యొక్క సమూహమో దాన్ని చూడగలడు. ఒక్కసారి అది విస్తరించినంటే మీ శరీరం అంతటా వ్యాపిస్తుంది.

ఈ రోజు నుండి, కొంతమందికి వాళ్ళ శరీరం అంతటా చలిగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళు ఏదో ఒక భారమైన రొంపతో బాధపడుతున్నట్టు అనుభూతిని పొందుతారు, మరియు వాళ్ళ ఎముకలు కూడా నొప్పి పెట్టవచ్చు. మీలో చాలామంది ఎక్కడో ఒక చోట అసాఖ్యతను అనుభూతి పొందుతారు. మీ కాళ్ళు నొప్పి పుట్టవచ్చు మరియు మీకు తల తిరుగుతున్నట్టు అనిపించవచ్చు. మీ శరీరంలో వ్యాధిగ్రస్త భాగం, ఏదైతే మీరు ఇంతకుముందు చీగోంగ్ వ్యాయామాల ద్వారా లేక ఒక చీగోంగ్ గురువు ద్వారా నయం అయిపోయింది అనుకున్నారో, మళ్ళీ అనారోగ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఎందుకంటే ఆ

చీగ్గోంగ్ గురువు మీకు వ్యాధిని నయం చేయలేదు—అతడు దాన్ని కేవలం వాయిదా వేసాడు అంతే. అది ఇంకా అక్కడే ఉంది మరియు ఆ సమయంలో కాకపోయినా తరువాత అయినా తిరిగి వస్తుంది. మనం తప్పక దాన్ని తప్పి బయటకు తియ్యాలి, దానియొక్క వేరునుండి సమూలంగా నిర్మూలించాలి. దీంతో మీ వ్యాధులు తిరిగి వచ్చాయని మీకు అనిపించవచ్చు. ఇది మీ కర్మను మౌలికంగా తొలగించడానికే. అందువల్లనే మీకు ప్రతిచర్యలు అనేవి ఉంటాయి. కొంతమందికి శరీరంలో ఎక్కడో ఒక చోట భౌతికమైన ప్రతిచర్యలు కలగవచ్చు. కొంతమంది ఏదో ఒక విధంగా అసౌఖ్యత అనుభూతి పొందవచ్చు ఎందుకంటే వివిధ రకాల అసౌఖ్యతలు వ్యక్తమవుతాయి కాబట్టి. ఇవన్నీ సర్వసాధారణం. నేను అందరికీ చెబుతున్నాను ఏమిటంటే మీకు ఎంత అసౌఖ్యతగా ఉన్నాగాని, మీరు ఈ తరగతికి హాజరుకావడం కొనసాగించాలి. ఒక్కసారి ఈ తరగతిలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే, మీ వ్యాధి లక్షణాలన్ని అదృశ్యం అయిపోతాయి మరియు ఎటువంటి ప్రమాదము ఉండదు. అందరికీ తెలియజేయాలిన్న విషయం ఒక్కటి ఉంది: మీరు “వ్యాధి” చేత ఎంత బాధింపబడినా గాని, మీరు రావడం కొనసాగిస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఘా ను పొందడం కష్టం. మీరు చాలా అసౌఖ్యతను అనుభవించినప్పుడు, అది సూచిస్తుంది ఏమిటంటే విషయాలు అనేవి పరాకాష్టకు చేరుకున్న తరువాత తిరుగుముఖం పడతాయని. మీ శరీరం మొత్తం శుద్ధి చేయబడుతుంది మరియు అది తప్పకుండా పూర్తిగా శుద్ధి చేయబడాల్సిందే. మీ వ్యాధికి కారణం తొలగించబడింది, మరియు మిగిలింది ఈ కొంచెం నల్లని చీ మాత్రమే, అది దానికదే బయటకు వచ్చి మిమ్మల్ని కొంత కష్టం మరియు కొంత బాధను అనుభవించేలా చేస్తుంది. ఈ కాస్త కూడా మీరు బాధపడకుండా ఉండడం అనేది నిషేధించడం అయ్యింది.

సామాన్య మానవ సమాజంలో ప్రతిష్ట మరియు స్వప్రయోజనం కోసం మీరు ఇతరులతో పోటీపడతారు. మీరు సరిగ్గా నిద్రపోలేరు లేక తిండి తినలేరు, మరియు మీ శరీరం చాలా దారుణమైన పరిస్థితిలో ఉంది. మీ శరీరాన్ని ఇంకొక పరిమాణం నుండి చూసినప్పుడు ఎముకలన్నీ నల్లగా ఉంటాయి. దాన్ని మొత్తం ఒక్కసారిగా శుద్ధి చేసినప్పుడు ఈ శరీరంతో మీకు ఎటువంటి ప్రతిచర్యలు కలగకపోవడం అనేది అసంభవం. అందువల్లనే మీకు ప్రతిచర్యలు ఉంటాయి. కొంతమంది వాంతులు చేసుకుంటారు మరియు విరేచనాలు చేసుకుంటారు. విభిన్నమైన ప్రదేశాల నుండి వచ్చిన చాలామంది సాధకులు ఇంతకుముందు ఈ విషయాన్ని తమ అనుభవాల నివేదికలో ప్రస్తావించారు, “మాస్టర్, మీ తరగతికి హాజరయ్యిన తరువాత నేను ఇంటికి వెళ్లే దారి పొడుగునా టాయిలెట్ కోసం వెతుకుతూనే ఉన్నాను.” ఇది ఎందుకంటే మీయొక్క అంతర్గత

అవయవాలు తప్పకుండా శుద్ధి చేయబడాలి కాబట్టి. కొంతమంది వ్యక్తులు నిద్రలోకి వెళ్లిపోవచ్చు మరియు నా ప్రసంగం ముగిసిన వెంటనే మేలుకోవచ్చు. అది అలా ఎందుకు? ఇది ఎందుకంటే వాళ్ళయొక్క మెదడులో నయం చేయవలసిన వ్యాధులున్నాయి. వాళ్ళయొక్క మెదడు మీద పని చెయ్యవలసి ఉంటే వాళ్ళు దాన్ని భరించలేరు. అందువల్ల, వాళ్ళని మత్తు ఇచ్చిన స్థితిలో లేక స్పృహ కోల్పోయేలా ఉంచవలసిన అవసరం ఉంది. అయినప్పటికీ, కొంతమందికి నేను చెప్పేది విన్నానికి ఎటువంటి సమస్య లేదు. వాళ్ళు గాడంగా నిద్రపోయినా గాని, వాళ్ళు అంతా వింటారు ఒక్క పదాన్ని కూడా వదలకుండా. వాళ్ళు ఆ తరువాత శక్తివంతంగా అవుతారు, మరియు రెండు రోజులు నిద్ర లేకుండా ఉన్నాగాని వాళ్ళకు నిద్ర రాదు. విభిన్నమైన వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్నాయి వీటన్నిటినీ సరిచేయడం అవసరం. మీ శరీరం మొత్తం శుద్ధి చేయబడుతుంది.

మీరు ఫాల్స్ దాఫా యొక్క నిజమైన సాధకులైతే, మరియు మీరు మీ బంధాలను విడిచిపెట్టగలిగినప్పుడు, ఇప్పటినుండి మీలో అందరికీ ప్రతీచర్యలు కలుగుతాయి. ఎవరైతే తమ బంధాలను విడిచిపెట్టలేకపోతారో వాళ్ళు వాటిని వదిలేసామని చెప్పుకోవచ్చు. కాని నిజానికి వాళ్ళు వాటిని వదులుకోలేదు. అందువల్ల అది సాధించడం చాలా కష్టం. నా ప్రసంగంయొక్క సారాన్ని కొన్నాళ్ళ తరువాత అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. వాళ్ళు తమ బంధాలను విడిచిపెట్టడం మొదలుపెడతారు మరియు వాళ్ళ శరీరాలు శుద్ధి చేయబడతాయి. మిగతా వాళ్ళ శరీరాలు తేలికగా అనిపిస్తుండగా, ఈ మనుషులు అప్పుడే తమ వ్యాధులను నయం చేసుకుంటూ ఉంటారు మరియు అసాఖ్యతను అనుభవిస్తారు. అల్పమైన జ్ఞానోదయపు గుణం కలిగి ఉండి ఎవరైతే వెనుకబడతారో అటువంటి వాళ్ళు ప్రతి తరగతిలోనూ ఉంటారు. అందువల్ల, మీరు దేన్ని ఎదుర్కున్నా గాని అంతా సర్వసాధారణమే. ఇటువంటి పరిస్థితి నేను ఇతర ప్రదేశాల్లో తరగతులు నిర్వహించినప్పుడు ప్రతీసారి జరిగింది. కొంతమందైతే గొప్ప అస్వస్థతతో ఉంటారు మరియు వాళ్ళ కుర్చీల్లో నుండి కదలకుండా, వాళ్ళకి నయం చెయ్యడానికి నేను డయాసు మీద నుండి క్రిందకు దిగి రావాలని వేచి ఉండేవారు. నేను అలా చేసేవాడిని కాదు. మీరు ఈ పరీక్షను కూడా దాటలేకపోతే, మీరు భవిష్యత్తులో ఇంకా అనేకమైన పెద్ద ఇబ్బందులను ఎదుర్కున్నప్పుడు కృషి సాధన ఎలా చేయగలరు? మీరు ఇంత చిన్న ఇబ్బందిని అధిగమించలేరా? అందరూ సాధించగలరు. అందువల్ల, నా దగ్గరకు ఎవ్వరూ వ్యాధి చికిత్సల కోసం రాకూడదు, నేను వ్యాధికి చికిత్స చెయ్యను కూడా. ఒక్కసారి మీరు “వ్యాధి” అనే మాట ఎత్తితే నేను విన్నానికే నిరాకరిస్తాను.

మానవులను రక్షించడం చాలా కష్టం. ప్రతి తరగతిలోను అయిదు నుండి పది శాతం మంది ఎప్పుడు ఇతరులతో సమానంగా ఉండలేని వాళ్ళు ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరూ దావోను పొందడం అనేది అసంభవం. కృషి సాధనను కొనసాగించగలిగే వాళ్ళలో కూడా, మీరు సాఫల్యత సాధించగలరా మరియు కృషి సాధన చేయడానికి పట్టుదలతో ఉన్నారా అనేది ఇంకా వేచి చూడాల్సి ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు బుద్ధ కావడం అసంభవం. నిజమైన దాఫా సాధకులు ఈ పుస్తకం చదవడం ద్వారా ఇవే అనుభవాలని పొందుతారు, మరియు వాళ్ళు దేనికి అర్థులో దాన్ని అదే విధంగా పొందగలుగుతారు.

మూడవ ప్రసంగం

నేను అందరు సాధకులను నా శిష్యులుగా చూసుకుంటాను

నేను చేస్తున్నది ఏమిటో అందరికీ తెలుసా? నేను అందరు సాధకులను, స్వయం అధ్యయనం ద్వారా నిజంగా కృషి సాధన చేయగలుగుతున్న వాళ్ళని కూడా కలుపుకుని, నా శిష్యుల్లాగ చూసుకుంటాను. ఉన్నత స్థాయిలలో కృషి సాధన బోధించడంలో, నేను మిమ్మల్ని అలా చూడకపోతే అది పనిచేయదు. లేకపోతే, అది బాధ్యతారహితంగా ఉండడం మరియు సమస్యను సృష్టించడానికి సమానం. మేము మీకు చాలా విషయాలను ఇచ్చాం మరియు మీకు మామూలు మనుషులు తెలుసుకోకూడని ఎన్నో సూత్రాలను తెలియజేశాం. ఇంతేకాకుండా అనేకమైన ఇతర విషయాలను పొందుపరచడంతో పాటు, నేను మీకు ఈ దాఫా బోధించాను. దీనికి సంబంధించి ఉన్న ఇంకా కొన్ని ఇతర విషయాలలో, మీ శరీరం శుద్ధి చేయబడింది. అనుగుణంగా, మిమ్మల్ని శిష్యులుగా చూడకపోవడం నాకు ససేమిరా సమ్మతమైనది కాదు. అనాలోచితంగా అన్ని దివ్యమైన రహస్యాలను మామూలు మనుషులకు వెల్లడిచేయడం అనేది అనుమతించబడదు. కాని ఇంకొక విషయాన్ని చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు కాలం మారిపోయింది. మనం సాష్టాంగ నమస్కారాలు మరియు వంగి దణ్ణాలు పెట్టడాలు వంటి ఆచారాలను పాటించం. అటువంటి మర్యాద దేనికి పనికిరాదు, మరియు అది ఒక మతంలాగా అనిపిస్తుంది. మనం దాన్ని ఆచరించం. ఒక్కసారి మీరు ఈ గడప దాటితే, ఇంకా మీరు మామూలుగా ప్రవర్తించి మరియు మీ ఇష్టానుసారం చేసి, మామూలు మనుషుల మధ్య మీ ప్రతిష్ట మరియు స్వంత-ప్రయోజనం కోసం పోటీపడి మరియు పోరాడితే, గురువుకి సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేయడం, వంగి దణ్ణాలు పెట్టడంవల్ల ఏం లాభం? నా పతాకం క్రింద ఫాలుస్ దాఫా యొక్క కీర్తిని కూడా మీరు చెడగొట్టవచ్చు!

నిజమైన కృషి సాధన అనేది పూర్తిగా మీ హృదయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు కృషి సాధన చేసినంత కాలం మరియు కృషి సాధన చేయడంలో స్థిరంగా, పట్టుదలతో ఉన్నంత కాలం మేము మిమ్మల్ని శిష్యులుగా చూసుకుంటాము. మిమ్మల్ని ఈ విధంగా చూసుకోకపోవడం అనేది నాకు సాధ్యం కానిది. ఇంకను కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు తమని నిజమైన సాధకులుగా పరిగణించుకోకపోవచ్చు

మరియు కృషి సాధన కొనసాగించకపోవచ్చు. కొంతమంది మనుషులకి ఇది అసంభవం. కాని చాలామంది స్వచ్ఛంగా కృషి సాధన చేస్తూ కొనసాగిస్తుంటారు. మీరు చేస్తున్నంత కాలం, మేము మిమ్మల్ని శిష్యులుగానే చూసుకుంటాం.

మీరు ప్రతి రోజు కేవలం ఈ కొన్ని వ్యాయామాలు సాధన చేస్తే మిమ్మల్ని ఒక ఫాలున్ దాఫా సాధకుడిగా పరిగణించవచ్చా? అలా కాదు. ఇది ఎందుకంటే స్వచ్ఛమైన కృషి సాధన అనేది మేము స్థాపించిన పిన్ పింగ్ ప్రమాణాల యొక్క ఆవశ్యకతలను తప్పకుండా అనుసరించాల్సి ఉంది కాబట్టి మరియు మీరు వాస్తవికంగా మీ పిన్ పింగ్ ను వృద్ధి చెయ్యాలి-అప్పుడే, ఇది నిజమైన కృషి సాధన. మీరు పిన్ పింగ్ ను మెరుగుపరచుకోకుండా కేవలం వ్యాయామాలనే సాధన చేస్తే మరియు అన్నింటికీ బలాన్ని చేకూర్చే ఆ శక్తివంతమైన పాటవం అనేది లేకుండా చేస్తే, అది కృషి సాధన కాదు; లేక మేము మిమ్మల్ని ఫాలున్ దాఫా సాధకులుగా చూడలేం కూడా. మీరు అలాగే ఫాలున్ దాఫా యొక్క ఆవశ్యకతలను పాటించకుండా మరియు మామూలు మనుషుల మధ్య మిమ్మల్ని మీరు మామూలుగా ప్రవర్తన చేసుకుంటూ మీ పిన్ పింగ్ వృద్ధి చేసుకోకుండా ఉంటే, మీరు వ్యాయామాలను సాధన చేసినా గాని, ఇంకా ఏదైనా వేరే సమస్యలను ఎదుర్కోవచ్చు. మీరు ఫాలున్ దాఫా యొక్క సాధన మిమ్మల్ని దారితప్పి విధంగా చేస్తుందని పేర్కోవచ్చు కూడా. ఇదంతా సంభవమే. అందువల్ల, మీరు తప్పకుండా మాయొక్క పిన్ పింగ్ ప్రమాణాలను అనుసరించాలి-అప్పుడుగాని మీరు అసలైన సాధకులు కాదు. నేను అందరికీ స్పష్టం చేశాను. అనుగుణంగా, దయచేసి గురువుని పూజించే పిచ్చిమర్యాద కోసం మాత్రం నా దగ్గరకు రావద్దు. మీరు నిజంగా కృషి సాధన చేసినంత కాలం, నేను మిమ్మల్ని ఈ విధంగా చూసుకుంటాను. నాయొక్క ఫాషన్ అనేవి ఎంత అసంఖ్యాకం అంటే వాటిని లెక్క కూడా పెట్టలేం. ఈ సాధకులే కాకుండా, ఎంత మంది మనుషులు ఉన్నా గాని, ఇంకా నేను వాళ్ళందరినీ కూడా కాపాడగలుగుతున్నాను.

బుద్ధ పాఠశాల చీగోంగ్ మరియు బౌద్ధమతము

బుద్ధ పాఠశాల చీగోంగ్ అనేది బౌద్ధమతం కాదు. నేను అందరికీ తప్పకుండా ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చెయ్యాలి. వాస్తవానికి, దావో పాఠశాల చీగోంగ్ అనేది కూడా దావో మతం కాదు. మీలో కొంతమంది వీటి విషయంలో ఎప్పుడు తికమకకు గురౌతుంటారు.

కొంతమంది దేవాలయాలలో సాధువులు మరియు కొంతమంది లౌకిక బౌద్ధ మతస్థులు. వాళ్ళకి బౌద్ధమతం గురించి కొంచెం ఎక్కువగానే తెలుసని అనుకుంటారు, అందుకే వాళ్ళు ఎంతో ఉత్సాహంగా మన సాధకుల మధ్య బౌద్ధమతాన్ని ప్రచారం చేస్తుంటారు. మీరు అలాంటి పని చేయకూడదని నేను చెబుతున్నాను, ఎందుకంటే అది విభిన్నమైన కృషి పాఠశాలనుండి వచ్చింది కాబట్టి. మతానికి మతసంబంధిత స్వరూపాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ మేము మా పాఠశాలయొక్క కృషికి సంబంధించిన భాగాన్ని బోధిస్తున్నాం. ఫాలున్ దాఫా సాధకులైన ఆ సాధువులు మరియు సాధ్వీనులు తప్ప, మిగతా వాళ్ళు మత సంబంధమైన స్వరూపాలను పాటించకూడదు. అందువల్ల, మన పాఠశాల ధర్మ-అంతమయ్యే కాలంలో బౌద్ధమతం కాదు.

బౌద్ధమతంలోని ధర్మం బుద్ధ ఫా లోని ఒక చిన్న భాగం మాత్రమే. అనేక రకాల గొప్ప ఉన్నత-స్థాయి ఫా నేటికీ ఉన్నాయి. విభిన్న స్థాయిలకు కూడా విభిన్నమైన ఫా ఉంది. శాక్యముని ఎనభై నాలుగు వేల కృషి మార్గాలు ఉన్నాయని అన్నారు. బౌద్ధమతం కేవలం కొన్ని కృషి మార్గాలనే కలుపుకుంటుంది. అది కేవలం టీయన్ టాయ్, హ్యూయన్, జెన్ బౌద్ధమతం, స్వచ్ఛమైన భూమి, తాంత్రికం మొదలగువాటిని మాత్రమే కలిగి ఉంది. అవి చిన్న సంఖ్యలో కూడా లెక్కకి రావు! అందువల్ల, బౌద్ధమతం యావత్తు బుద్ధ ఫా కు ప్రాతినిధ్యాన్ని వహించలేదు, మరియు అది బుద్ధ ఫా లో కేవలం ఒక చిన్న భాగం మాత్రమే. మన ఫాలున్ దాఫా కూడా బుద్ధ పాఠశాలలో ఎనభై నాలుగు వేల కృషి మార్గాల్లో ఒకటి, మరియు దీనికి అసలైన బౌద్ధమతంతో లేక ధర్మ-అంతమయ్యే కాలంలో బౌద్ధమతంతో ఎటువంటి సంబంధము లేదు; దీనికి ఆధునిక మతాలతో కూడా సంబంధం లేదు.

బౌద్ధమతం ఇరవై-అయిదు వందల సంవత్సరాల క్రితం శాక్యముని చేత ప్రాచీన భారతదేశంలో స్థాపించబడింది. శాక్యముని గొంగ్ యొక్క తాళం తెరుచుకునే స్థాయికి చేరుకుని మరియు జ్ఞానోదయం పొందినప్పుడు, ఆయన తాను ఇంతకుముందు చేసిన కృషిని గుర్తు చేసుకున్నారు మరియు దాన్ని మనుషులను రక్షించాలానే ఉద్దేశ్యంతో బహిర్గతం చేశారు. ఆ పాఠశాల నుండి ఎన్ని వేల పుటల గ్రంథాలు వెలువడినా గాని, వాస్తవానికి ఇది కేవలం మూడు పదాలనే కలిగి ఉంటుంది. ఈ పాఠశాలయొక్క లక్షణాలు ఏమిటంటే: "శీలం, సమాధి', ప్రజ్ఞ." శీలం అనేది మామూలు మనుషులయొక్క అన్ని బంధాలను విడిచిపెట్టడానికి మరియు మీయొక్క స్వప్రయోజనాల యత్నాన్ని బలవంతంగా విడిచిపెట్టాలా చేయడానికి, ఏదైతే ఐహికమో వాటికి దూరంగా ఉండడం

మొదలగునవి. ఈ విధంగా ఒకరి మనసు శూన్యంగా ఉండి దేని గురించి ఆలోచన లేకుండా ఉంటుంది, మరియు అది ప్రశాంతం కాగలుగుతుంది. అవి ఒకదానికి ఒకటి పరిపూర్ణత చేకూర్చుకుంటాయి. ఎప్పుడైతే ప్రశాంతతను పొందగలుగుతారో, ఒకరు వాస్తవమైన కృషి చెయ్యటానికి ధ్యానంలో కూర్చుంటారు మరియు కృషిలో పురోగతి సాధించడానికి పరవశం మీద ఆధారపడతారు. ఇది ఆ పాఠశాలయొక్క స్వచ్ఛమైన కృషి సాధనలో భాగం. ఇది వ్యాయామాన్ని గూర్చి పట్టించుకోదు, లేక ఒకరి బన్ టీని మార్చదు కూడా. ఒక వ్యక్తి కేవలం తన స్థాయి యొక్క ఎత్తును నిర్ధారించే గొంగనే కృషి చేస్తాడు. అందువలన, అతడు కేవలం తన పిన్ పింగ్స్ కృషి చేస్తాడు. అతడు తన శరీరాన్ని కృషి చెయ్యడు, అందుకే అతడు తన గొంగ్ యొక్క రూపాంతరాన్ని గూర్చి పట్టించుకోడు. ఇదే సమయంలో, ధ్యానం ద్వారా అతను పరవశంలో ఉండి సామర్థ్యాన్ని బలపరచుకుంటాడు, మరియు బాధను భరించడానికి, కర్మ నిర్మూలించడానికి ధ్యానంలో కూర్చుంటాడు. “ప్రజ్ఞ” అనేది ఒకరు గొప్ప జ్ఞానంతో జ్ఞానేదయాన్ని పొందే విషయాన్ని సూచిస్తుంది, మరియు ఒకరు విశ్వంయొక్క సత్యాన్ని చూడగలుగుతారు, దాంతోపాటు విశ్వంలోని విభిన్న పరిమాణాల యొక్క సత్యాన్ని కూడా చూడగలరు. అన్ని దివ్య శక్తులు ఉద్భవిస్తాయి. జ్ఞానం యొక్క మేల్కొలుపు మరియు జ్ఞానేదయాన్ని, గొంగ్ యొక్క తాళం తెరుచుకోవడం అని కూడా అంటారు.

శాక్యముని ఈ కృషి మార్గాన్ని స్థాపించినప్పుడు, అప్పుడు భారతదేశంలో ఆ కాలంలో ఎనిమిది మతాలు వ్యాపించి ఉన్నాయి. అక్కడ బ్రాహ్మణత్వం అనబడే ఒక లోతుగా పాతుకుపోయిన మతం ఒకటి ఉంది. తన జీవితకాలం అంతటా, శాక్యముని ఇతర మతాలతో సిద్ధాంతపరంగా చోరాడుతూనే ఉన్నారు. ఎందుకంటే శాక్యముని బోధించింది ఒక ధర్మబద్ధమైన మార్గం కాబట్టి, ఆయన బోధించిన బౌద్ధ ధర్మం దాన్ని బోధిస్తున్న క్రమంలో ఇంకా ఇంకా ప్రఖ్యాతి గాంచింది, అదే సమయంలో ఇతర మతాలు మరింతగా బలహీనం అయ్యాయి. బాగా పాతుకుపోయిన బ్రాహ్మణత్వం కూడా వినాశనం అందుకు వచ్చింది. శాక్యముని యొక్క నిర్వాణం³ తరువాత, ఎలాగైతేనేం ఇతర మతాలు,

¹ సమాధి Samadhi—బౌద్ధ మతంలో “పరవశంలో ఉండి ధ్యానం చేయడం.”

² బన్ టీ benti (bun-tee)—ఒకరి బౌతిక శరీరం మరియు ఇతర పరిమాణాల్లో ఉన్న శరీరాలు.

అతిముఖ్యంగా బ్రాహ్మణత్వం తిరిగి ప్రజాదరణ పొందాయి. అయితే బౌద్ధమతంలో ఎటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది? కొంతమంది సాధువులు గొంగ్ తాళం తెరుచుకునే స్థితికి చేరుకున్నారు మరియు విభిన్న స్థాయిలలో జ్ఞానోదయం పొందారు, కాని వాళ్ళ జ్ఞానోదయపు స్థాయిలు చాలా క్రింది స్థాయిలోవి. శాక్యముని తథాగత స్థాయికి చేరుకున్నారు, కాని చాలామంది సాధువులు ఈ స్థాయికి చేరుకోలేదు.

బుద్ధ పా విభిన్న స్థాయిలలో విభిన్నమైన సాక్షాత్కారాలను కలిగి ఉంది. ఏమైనాగాని, స్థాయి పెరిగే కొలది, అది సత్యానికి అంత దగ్గరగా ఉంటుంది. స్థాయి తక్కువగా ఉంటే, సత్యానికి అంత దూరంగా ఉంటుంది. ఈ సాధువులు అందరూ గొంగు తాళం తెరుచుకునే స్థితికి చేరుకున్నారు మరియు తక్కువ స్థాయిలలో జ్ఞానోదయాన్ని పొందారు. శాక్యముని చెప్పిన వాటిని వివరించడానికి, వాళ్ళ వాళ్ళ స్థాయిలలో వాళ్ళు చూసిన విశ్వంయొక్క సాక్షాత్కారాన్ని, మరియు వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్న స్థితులను, సూత్రాలను ఉపయోగించారు. అంటే కొంతమంది సాధువులు శాక్యముని యొక్క ధర్మాన్ని ఏదో ఒక విధంగా వివరించారు. శాక్యముని యొక్క అసలైన పదాలు ఉపయోగించడానికి బదులుగా, కొంతమంది సాధువులు తాము ఏదైతే శాక్యముని మాటలని అర్థం చేసుకున్నారో వాటిని కూడా బోధించారు; ఇది బౌద్ధ ధర్మాన్ని గుర్తు పట్టలేనంతగా వక్రీకరించింది, ఇది ఇక మీదట శాక్యముని బోధించిన ధర్మం కాకుండా పోయింది. చివరికి, ఇది భారతదేశంలో బౌద్ధ ధర్మాన్ని అదృశ్యం అయ్యేలా చేసింది. ఇది చరిత్రలో ఒక గంభీరమైన గుణపారం. అందువల్ల ఆ తరువాత భారతదేశంలో బౌద్ధమతం అనేదే లేకుండా పోయింది. ఇది అదృశ్యం అవ్వడానికి ముందు, బౌద్ధమతం అనేకమైన సంస్కరణలకు లోనయింది. ఇది చివరికి బ్రాహ్మణత్వంలో వేటినో కలుపుకుంది మరియు ఈనాటి హిందుత్వం అనే మతంగా మారింది. ఈ మతం ఎటువంటి బుద్ధని పూజించడం మానేసింది. ఇది వేరే వాళ్ళని పూజిస్తుంది, మరియు శాక్యమునిని నమ్మదు. ఇది అక్కడి పరిస్థితి.

బౌద్ధమతం, దానియొక్క అభివృద్ధి క్రమంలో అనేకమైన చెప్పుకోదగ్గ పెద్ద సంస్కరణలకు లోనయింది. ఇందులో ఒకటి శాక్యముని చనిపోయిన కొంతకాలం

³ నిర్వాణం nirvana—(సంస్కృతం నుండి) ఈ భౌతిక కాయం లేకుండా ఈ మానవ లోకం నుండి నిష్క్రమించడం, బుద్ధ శాక్యముని పాఠశాలలో కృషిని పూర్తిచేసే పద్ధతి.

తరువాత జరిగింది. శాక్యముని బోధించిన ఉన్నత-స్థాయి సూత్రాలను ఆధారంగా చేసుకుని కొంతమంది “మహాయాన”⁴ ను స్థాపించారు. వాళ్ళు శాక్యముని జనాల మధ్య బోధించిన ధర్మం మామూలు మనుషుల యొక్క స్వయం ముక్తి మరియు అర్హత స్థాయిని పొందటం కోసం అని నమ్మారు. ఆ ధర్మం ఏదైతే అన్ని జీవులకు ముక్తి ప్రసాదించదో, అది హీనయాన⁵ అని అందుకే పిలవబడింది. ఆగ్నేయ ఆసియా నుండి సాధువులు ఇప్పటికీ శాక్యముని కాలంలోని అసలైన సాధన మార్గాన్ని అనుసరిస్తుంటారు. చైనాలో దీన్ని మనం “చిన్న వాహనం” బౌద్ధమతం అని అంటాము. సహజంగానే, వాళ్ళంతట వాళ్ళు అలా అనుకోరు. వాళ్ళు శాక్యముని యొక్క అసలైన సంప్రదాయాన్ని సంక్రమించుకున్నాం అనుకుంటారు. ఇది యదార్థం కూడా, వాళ్ళు ప్రాథమికంగా శాక్యముని కాలంయొక్క సాధన మార్గాన్ని సంక్రమించుకున్నారు.

సంస్కరించబడిన ఈ మహాయానం చైనా దేశానికి పరిచయం చేయబడిన తరువాత, ఇది మన దేశంలో పాతుకుపోయి చైనాలో బోధించబడే ఈనాటి బౌద్ధమతంగా తయారయింది. నిజానికి, ఇది శాక్యముని కాలంలోని బౌద్ధమతానికి పూర్తి విభిన్నమైన స్వరూపాన్ని సంతరించుకుంది. అన్ని విషయాలు మారిపోయాయి, కట్టుబట్టల నుండి యావత్తు జ్ఞానోదయపు స్థితి మరియు యావత్తు కృషి సాధన యొక్క క్రమం వరకు. అసలైన బౌద్ధమతంలో కేవలం శాక్యముని మాత్రమే బౌద్ధమత స్థాపకుడిగా పూజింపబడేవాడు. కాని ఇప్పుడైతే, బౌద్ధమతం ఎంతోమంది బుద్ధలను మరియు గొప్ప బోధిసత్వులను కలిగి ఉంది. ఇంతే కాకుండా, ఇప్పుడు ఎంతోమంది బుద్ధలను నమ్ముతున్నారు. ఎంతోమంది తథాగతులు పూజింపబడుతున్నారు, మరియు బౌద్ధమతం అనేక బుద్ధలను పూజించే మతంగా మారిపోయింది-బుద్ధ అమితాభుడు, వైద్య బుద్ధ(బ్రెషజ్య గురువు), మహాసూర్య తథాగతుడు మొదలగువారిని కలుపుకుని. ఇంకా అనేకమైన గొప్ప బోధిసత్వులు కూడా ఉన్నారు. ఈ విధంగా బౌద్ధమతం మొత్తం శాక్యముని ఆయన కాలంలో స్థాపించిన దానికి పూర్తి భిన్నంగా మారిపోయింది.

ఈ కాలంలో బోధిసత్వ నాగార్జున ఒక రహస్య కృషి సాధన బోధించినప్పుడు ఇంకొక సంస్కరణ జరిగింది. ఇది భారతదేశం నుండి వచ్చింది మరియు ఆఫ్ఘానిస్తాన్

⁴ మహాయాన Mahayana—“మహా వాహనం బౌద్ధమతం”

⁵ హీనయానం Hinayana—“చిన్న వాహనం బౌద్ధమతం.”

ద్వారా చైనాకి పరిచయం చేయబడింది, ఆ తరువాత షీన్ జ్యాంగ్ కు. ఇది టాంగ్ సామ్రాజ్యంలో⁶⁷ జరిగింది, అందుకే ఇది టాంగ్ తాంత్రిజం అని పిలవబడింది. కన్ఫ్యూసియనిజం యొక్క ప్రభావం కారణంగా చైనా నైతిక విలువలు సామాన్యంగా ఇతర దేశాలకు భిన్నంగా ఉండేవి. ఈ రహస్య సాధన ఒక పురుషుడు మరియు ఒక స్త్రీ యొక్క ద్వంద్వ సాధనను కలిగి ఉండేది, మరియు ఆ కాలంలో సమాజం దీన్ని అంగీకరించలేకపోయింది. అందువల్లనే టాంగ్ సామ్రాజ్యంలో హ్వెడాంగ్ కాలంలో బౌద్ధమతం అణగదొక్కబడినప్పుడు ఇది తుడిచిపెట్టుకు పోయింది, మరియు అందుకే టాంగ్ తాంత్రిజం చైనా నుండి అదృశ్యం అయిపోయింది. ఆ కాలంలో చైనా నుండి వచ్చిన ప్రాచ్య తాంత్రిక మతం ఒకటి జపాన్ దేశంలో ఇప్పుడు ఉంది; అయితే ఇది గ్వాన్డింగో కు లోనుకాలేదు. తాంత్రిజం ప్రకారం, ఒకరు తాంత్రిజాన్ని గ్వాన్డింగ్ చేయకుండా అధ్యయనం చేస్తే, ఒకరు ధర్మాన్ని దొంగతనం చేస్తున్నదానికి సమానంగా పరిగణిస్తారు, మరియు ఒకరు వ్యక్తిగతంగా బోధింపబడిన వాళ్ళుగా గుర్తించబడరు. ఇంకొక కృషి మార్గం టిబెట్ దేశానికి భారతదేశం మరియు నేపాల్ దేశాల ద్వారా పరిచయం చేయబడింది, “టిబెటియ తాంత్రిజం” అని పిలవబడుతుంది, ఇది ఈనాటి వరకు పారంపర్యంగా అందజేయబడుతూ వచ్చింది. ప్రధానంగా, బౌద్ధమతంలోని పరిస్థితి ఇదే. నేను దానియొక్క అభివృద్ధి క్రమం మరియు పరిణామాన్ని చాలా క్లుప్తంగా సంగ్రహపరిచాను. బౌద్ధధర్మం యొక్క యావత్ అభివృద్ధి క్రమంలో, కొన్ని సాధనలు బయటపడ్డాయి ఎటువంటివి అంటే బోధిధర్మ చేత స్థాపించబడ్డ జెన్ బౌద్ధమతం, స్వచ్ఛమైన భూమి బౌద్ధ ధర్మం మరియు హ్వయన్ బౌద్ధ ధర్మం. అవన్నీ శాక్యముని ఆ కాలంలో చెప్పిన విషయాల యొక్క ఎదో ఒక అర్థాన్ని ఆధారం చేసుకుని స్థాపించబడ్డాయి. ఇవన్నీ సంస్కరించబడిన బౌద్ధమతానికి సంబంధించినవి, అటువంటి ఒక పది కృషి సాధన మార్గాలు బౌద్ధమతంలో ఉన్నాయి, మరియు అన్నీ మత స్వరూపాన్ని కల్పించుకున్నాయి. అందువల్ల, అవన్నీ బౌద్ధమతానికి చెందుతాయి.

⁶ షీన్ జ్యాంగ్ Xingjiang (sheen-jyang)—వాయువ్య చైనాలో ఒక ప్రదేశం.

⁷ టాంగ్ సామ్రాజ్యం Tang (tahng) Dynasty—చైనా చరిత్రలో అత్యంత భాగ్యవంతుడైన యుగం (618 A.D.-907 A.D.).

⁸ గ్వాన్ డింగ్ guanding (gwan-ding)—ఒకరి తల మకుటంలోకి శక్తిని ధారపోయడం; ఆరంభ ఆచారకాండ.

ఈ శతాబ్దంలో స్థాపించిన మతాలు, లేదా కేవలం ఈ శతాబ్దమే కాకుండా మునుపటి అనేక శతాబ్దాల క్రితం ప్రపంచంలో విభిన్న భాగాలలో స్థాపించబడిన చాలా కొత్త మతాల విషయానికి వస్తే, వీటిలో చాలామట్టుకు బూటకం. ఆ గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తులు అందరికీ వాళ్ళ స్వంత స్వర్గాలు ఉన్నాయి వేటిలోకైతే వాళ్ళు మానవులను రక్షిస్తారో. ఈ తథాగత బుద్ధలు ఎవరంటే శాక్యముని, బుద్ధ అమితాభుడు మరియు మహాసూర్య తథాగతుడు ప్రతి ఒక్కరికీ వాళ్ళ స్వంత స్వర్గాలు ఉన్నాయి మనుషులను రక్షించడానికి. మన పాలపుంతలో, అలాంటి స్వర్గాలు ఒక వందకు పైగా ఉన్నాయి. మన ఫాలున్ దాఫాకు కూడా ఒక ఫాలున్ స్వర్గం ఉంది.

ముక్తి విషయానికి వస్తే, ఆ బూటకపు సాధనలు, వాటిని అనుసరించే వాళ్ళని ఎక్కడికీ తీసుకెళ్లగలవు? అవి మనుషులను రక్షించలేవు, ఎందుకంటే అవి బోధించేది ఫా కాదు కాబట్టి. అయితే కొంతమంది వాళ్ళ మతాన్ని స్థాపించినప్పుడు, వాళ్ళు సంప్రదాయక ధర్మాలను నాశనం చేసే రాక్షసులుగా మారాలని అనుకోలేదు. వాళ్ళు గొంగ్ తాళం తెరుచుకునే స్థితికి చేరుకున్నారు మరియు విభిన్న స్థాయిలలో జ్ఞానోదయాన్ని పొందారు. వాళ్ళు కొన్ని సూత్రాలను చూసారు, కాని ప్రజలను రక్షించగలిగే శక్తిగల జ్ఞానోదయమైన జీవులకు ఎంతో దూరంలో ఉన్నారు. వాళ్ళు చాలా తక్కువ స్థాయిలలో ఉన్నారు మరియు వాళ్ళు కొన్ని సూత్రాలను కనుగొన్నారు. వాళ్ళు మామూలు మనుషుల మధ్య కొన్ని విషయాలు తప్పని తెలుసుకున్నారు, మరియు ప్రజలకు మంచి కార్యాలు ఎలా చెయ్యాలి కుడా చెప్పేవాళ్ళు. ఆరంభంలో వాళ్ళు ఇతర మతాలకు వ్యతిరేకంగా లేరు. కాని మనుషులు వాళ్ళు చెప్పింది సమంజసమని అనుకుని, చివరకు వాళ్ళ మీద నమ్మకాన్ని చూపేవాళ్ళు; దీని కారణంగా, ప్రజలు వాళ్ళని ఇంకా ఇంకా నమ్మడం మొదలుపెట్టారు. దీనివల్ల జనం మతాలకి కాకుండా వాళ్ళకి భక్తి శ్రద్ధలతో ఉండేవాళ్ళు. ప్రతిష్ఠకు మరియు స్వప్రయోజనానికి బంధం పెంచుకున్న తరువాత, వాళ్ళు కొన్ని బిరుదులతో తమని గౌరవించమని ప్రజలను అడిగేవాళ్ళు. దాని తరువాత, వాళ్ళు కొత్త మతాలను స్థాపించేవాళ్ళు. నేను చెబుతున్నాను ఇవన్నీ కూడా దుష్ట మతాలే. అవి జనానికి నష్టం చేయకపోయినా, ఇంకా అవి దుష్టమైన సాధనలే ఎందుకంటే ఇవి ప్రజలయొక్క సంప్రదాయక ధర్మాల మీద నమ్మకంతో జోక్యం చేసుకున్నాయి కాబట్టి. సంప్రదాయక ధర్మాల మనుషులను రక్షించగలవు, కాని వాళ్ళు అది చేయలేరు. కాలం గడిచే కొద్దీ, వాళ్ళు కపటబుద్ధితో చెడుకార్యాలు చేస్తారు. ఇటీవల, ఇలాంటి అనేకమైన

విషయాలు చైనాకి కూడా పరిచయం చేయబడ్డాయి. అలా పిలవబడే ఆ గ్వన్ యిన్³ తెగ వాటిల్లో ఒకటి. అందువల్ల, మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒక ప్రత్యేకమైన తూర్పు ఆసియా దేశంలో రెండు వేలకు పైగా సాధనలు ఉన్నాయని చెప్పబడుతుంది. ఆగ్నేయ ఆసియా మరియు ఇతర పశ్చిమ దేశాల్లో అన్ని రకాల నమ్మకాలు ఉన్నాయి. ఒక దేశం బహిరంగంగా పిశాచమును పూజించే సాధనను కలిగి ఉంది. ఈ విషయాలన్నీ ధర్మ-అంతమయ్యే కాలంలో ముందుకు వచ్చిన రాక్షసులు. ధర్మ-అంతమయ్యే కాలం అనేది కేవలం బౌద్ధమతానికే చెందింది కాదు, ఒక ఉన్నత-స్థాయి పరిమాణం క్రింద ఉన్న అనేకమైన పరిమాణాలు కలుషితం అవ్వడానికి సంబంధించిన విషయం కూడా. “ధర్మ-అంతమవ్వడం” కేవలం బౌద్ధమతానికే సంబంధించింది కాదు; దీనికి ఇంకొక అర్థం మానవ సమాజంలో నైతికతను కాపాడే ఆధ్యాత్మిక బాధ్యత యొక్క వివేకం కూడా లేదని.

ఒకే ఒక కృషి మార్గాన్ని సాధన చేయడం

మనం ఒక వ్యక్తి ఒకే ఒక కృషి మార్గాన్ని సాధన చేయాలి అని బోధిస్తాం. మీరు కృషి సాధన ఎలా చేసినాగాని, మీయొక్క కృషిని ఇతర విషయాలను కలపడం ద్వారా పాడు చేసుకోకూడదు. కొంతమంది లౌకిక బౌద్ధమతస్థులు బౌద్ధమతం మరియు మన ఫాలున్ దాఫా రెండింటినీ సాధన చేస్తారు. నేను చెబుతున్నాను చివరికి మీరు దేన్నీ సాధించలేరు ఎందుకంటే మీకు ఎవ్వరూ ఏమీ ఇవ్వరు కాబట్టి. మనం అందరం బుద్ధ పాఠశాలకు చెందిన వాళ్ళం కాబట్టి, ఇక్కడ పిన్ పింగ్కు సంబంధించిన విషయం ఉంది మరియు అలాగే ఒకే ఒక సాధనలో నైపుణ్యాన్ని సాధించడం అనే విషయం కూడా ఉంది. మీకు ఒకే శరీరం ఉంది. మీ శరీరం ఏ పాఠశాలయొక్క గోంగ్ను అభివృద్ధి చేస్తుంది? ఇది రూపాంతరం ఎలా చేయబడగలదు? మీరు ఎక్కడికి వెళ్లాలనుకుంటున్నారు? మీరు మీ కృషి మార్గం ఎక్కడికి తీసుకుని వెళ్లే అక్కడికి వెళతారు. మీరు కృషిలో స్వచ్ఛమైన భూమి బౌద్ధమతాన్ని అనుసరిస్తే, మీరు బుద్ధ అమితాభుని సంపూర్ణానంద స్వర్గానికి వెళతారు. మీరు కృషిలో వైద్య బుద్ధను అనుసరిస్తే, మీరు వైడూర్య స్వర్గానికి వెళతారు. మతాల్లో కూడా ఇదే చెప్పబడింది, మరియు దీన్ని “రెండోది లేని కృషి మార్గం” అని అంటారు.

³ గ్వన్ యిన్ తెగ Guanyin (gwan-yeen) sect—“దయా గుణంగల దేవత” బోధిసత్వ అవలోకితేశ్వర పేరు మీద ఏర్పడిన ఒక మతపరమైన తెగ.

మనం ఇక్కడ చర్చించే సాధన వాస్తవికంగా శక్తియొక్క రూపాంతర పూర్తి ప్రక్రియను సూచిస్తుంది, మరియు ఇది ఒకరి స్వంత పాఠశాలయొక్క కృషి సాధనను అనుసరిస్తుంది. అయితే, మీకు ఎక్కడికి వెళ్లాలని ఉందని చెబుతారు? మీరు ఒకేసారి రెండు పడవల్లో కాలుపడితే, దేన్నీ సాధించలేరు. కేవలం చీగోంగ్ సాధనను మాత్రమే దేవాలయాల్లో బౌద్ధమత సాధనలతో కలపడం కుదరదని కాదు, కృషి సాధనల్లోని విషయాలు, చీగోంగ్ సాధనల్లోని విషయాలు, లేక మతాల్లోని విషయాలను కూడా దేన్నీ కలపకూడదు. కృషిలో ఒకే మతంలోని విషయాలైనా గాని, అనేకమైన మత వర్గాలను కూడా సంగతం చేయకూడదు. ఒకరు కేవలం ఒకే ఒక కృషి మార్గాన్ని ఎంచుకోవల్సిందే. మీరు స్వచ్ఛమైన భూమి బౌద్ధమతాన్ని సాధన చేస్తే, మీరు స్వచ్ఛమైన భూమి బౌద్ధత్వాన్నే సాధన చెయ్యాలి. మీరు తాంత్రిజాన్ని కృషి చేస్తే, మీరు కేవలం తాంత్రిజాన్నే కృషి చెయ్యాలి. మీరు జెన్ బౌద్ధమతాన్ని కృషి చేస్తే, మీరు కేవలం జెన్ బౌద్ధమతమే కృషి చెయ్యాలి. మీరు రెండు పడవల మీద ఒకేసారి కాలువేసి మరియు దీన్ని దాన్నీ రెండూ కృషి చేస్తే, మీరు ఏదీ సాధించలేరు. అయితే చెప్పింది ఏమిటంటే బౌద్ధమతంలో కూడా మీరు ఇంకొక వ్యవస్థను సాధన చేయకూడదు అనే ఆవశ్యకత ఉంది, మరియు మీరు కృషి సాధనలను కలపడానికి అనుమతి లేదు. బౌద్ధమతం కూడా గొంగ్ సాధన మరియు కృషి రెండూ. అతడు లేక ఆమె యొక్క గొంగ్ను రూపాంతరం చేసే ప్రక్రియ, ఆ కృషి సాధన మార్గంయొక్క కృషి సాధన మరియు రూపాంతరం ప్రక్రియను అనుసరిస్తుంది. దీంతోపాటు ఇతర పరిమాణాల్లో గొంగ్ పరిణమించే ఒక ప్రక్రియ కూడా ఉంది, మరియు ఇది ఒక అత్యంత క్లిష్టమైన మరియు జటిలమైన ప్రక్రియ, దీన్ని తోచినట్లుగా కృషిలో ఇతర విషయాలతో కలపకూడదు.

బుద్ధ పాఠశాల నుండి చీగోంగ్ సాధన చేస్తున్నామని తెలుసుకోగానే, కొంతమంది లౌకిక బౌద్ధమతస్థులు మన సాధకులను మతమార్పిడి కోసం దేవాలయాలకు తీసుకుని వెళ్తారు. ఇక్కడ కూర్చున్న వారందరికీ చెబుతున్నాను మీలో ఎవ్వరూ అటువంటి కార్యాలను చేయకూడదు. మీరు మా దాపాకు మరియు బౌద్ధమత నియమాలకు రెండిటికీ నష్టాన్ని కలిగిస్తున్నారు. అలాగే మీరు సాధకులతో జోక్యం చేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళని దేన్నీ సాధించలేని వాళ్ళుగా తయారుచేస్తున్నారు. ఇది అనుమతించబడదు. కృషి సాధన అనేది గంభీరమైన విషయం. ఒకరు తప్పకుండా ఒకే సాధనలో ఏకాగ్రదృష్టిని కలిగి ఉండాలి. మామూలు మనుషుల మధ్య మనము బోధించే ఈ భాగం ఒక మతం కాకపోయినా, కృషి సాధనలో దీనియొక్క ధ్యేయం మాత్రం ఒక్కటే.

గొంగ్ తాళం తెరుచుకునే స్థితికి చేరుకోవాలని, జ్ఞానోదయం పొందాలని మరియు కృషిలో సంపూర్ణతను సాధించాలని రెండూ ప్రయత్నం చేస్తాయి.

శాక్యముని చెప్పారు ధర్మం-అంతమయ్యే కాలంలో దేవాలయాల్లో సాధువులు వాళ్ళను రక్షించుకోవడమే కష్టం అయిపోతుందని, ఆ లోకక బౌద్ధమతస్థుల సంగతయితే చెప్పనక్కరలేదు వీళ్ళని ఎవ్వరూ చూసుకోవడం లేదు. మీకు “గురువు” ఉన్నా గాని, అలా పిలవబడే ఆ గురువు కూడా ఒక సాధకుడే. ఆ గురువు స్వచ్ఛంగా కృషి సాధన చెయ్యకపోతే, అది ఎందుకూ పనికిరాదు. హృదయాన్ని కృషి చెయ్యకుండా, ఎవ్వరూ దీన్ని సాధించలేరు. మతం మార్చిడి అనేది మామూలు మనుషులయొక్క ఆచారం. మతం మార్చిడి తరువాత మీరు బుద్ధ పాఠశాలలో ఒక సభ్యుడా? ఆ తరువాత బుద్ధ మీకు రక్షణ కల్పిస్తాడా? అటువంటిది ఏమీ లేదు. మీరు ప్రతి రోజు మీ తల నుంచి రక్తం వచ్చేంత వరకు సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేసినా, లేక మీరు కట్టలు కట్టలు అగరోత్తులు కాల్చినా, ఇది ఇంకా ఎందుకూ పనికిరాదు. ఇది పని చెయ్యాలంటే మీరు మీ హృదయాన్ని స్వచ్ఛంగా కృషి చెయ్యాలి. ధర్మం-అంతమయ్యే కాలానికి, విశ్వం అనేది చాలా పెద్ద మార్పులకు లోనయింది. మత సంబంధమైన ప్రార్థనా స్థలాలు కూడా ఇక మీదట మంచివి కావు. అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు ఉన్నవాళ్ళు కూడా (సాధువులతో పాటు) ఈ పరిస్థితిని కనుగొన్నారు. ప్రస్తుతానికి ప్రపంచంలో మనుషుల మధ్య ఒక ధర్మబద్ధమైన మార్గాన్ని బోధిస్తున్న వ్యక్తిని నేను ఒక్కడినే. నేను మునుపు ఎన్నడూ జరగని దాన్ని చేసాను. ఇంతే కాకుండా ఈ ధర్మం-అంతమయ్యే కాలంలో నేను ఈ ద్వారాన్ని ఎంతో వెడల్పుగా తెరిచాను. నిజానికి, ఇటువంటి అవకాశం ఒక వెయ్యి సంవత్సరాలలో లేక పదివేల సంవత్సరాలలో కూడా రాదు. కాని ఒకరు రక్షించబడగలరా లేదా-ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే, ఒకరు కృషి సాధన చెయ్యగలరా అనేది-ఇంకా వారి మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. నేను మీకు చెప్పేది అనంతమైన విశ్వం యొక్క ఒక సూత్రం.

మీరు నా ఫాటన్ దాఫానే అధ్యయనం చెయ్యాలి అని నేను చెప్పడం లేదు. నేను చెప్పింది ఏమిటంటే ఒక సూత్రం. మీరు కృషి సాధన చెయ్యాలి అనుకుంటే, మీరు ఒకే ఒక కృషి మార్గాన్ని సాధన చెయ్యాలి. లేకపోతే, మీరు కృషి సాధన అనేది ససేమిరా చేయలేరు. అలాగని మీరు కృషి సాధన చేయకూడదు అనుకుంటే, మిమ్మల్ని మీ మానాన వదిలేస్తాం. ఈ ఫా కేవలం ఆ స్వచ్ఛమైన సాధకులకే నేర్పబడుతుంది. అందువల్ల, ఒకరు ఒకే ఒక సాధనలో ఏకాగ్రత కలిగి ఉండాలి, మరియు ఇతర సాధనల నుండి ఆలోచనలను కూడా కలపకూడదు. నేను ఇక్కడ మానసిక క్రియలను

నేర్పించను; మన ఫాలున్ దాఫాలో మానసిక క్రియ అనేది లేదు. అందువల్ల, ఎవ్వరూ దీనికి ఎటువంటి ఆలోచన అనేదాన్ని చేర్చకూడదు. ఇది మనస్సులో ఉంచుకోవడం మాత్రం తప్పక మర్చిపోవద్దు: ఎటువంటి మానసిక క్రియ అనేది లేదు. బుద్ధ పాఠశాలకు శూన్యభావం యొక్క ఆవశ్యకత ఉంది, మరియు దావో పాఠశాల ఏమీలేనితనాన్ని బోధిస్తుంది.

ఒకానొక సందర్భంలో నా మనసు నలుగురు లేక అయిదుగురు గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తులకు మరియు అత్యంత ఉన్నతమైన స్థాయిలలో ఉన్న గొప్ప దావోలకు జోడించబడింది. ఉన్నత స్థాయిలను గూర్చి మాట్లాడాలంటే, వాళ్ళ స్థాయిలు ఎంత ఉన్నతంగా ఉన్నాయంటే మామూలు మనుషులకు అది నమ్మకకరం కానిది అనిపిస్తుంది. వాళ్ళకి నా మనస్సులో ఏముందో తెలుసుకోవాలని అనిపించింది. నేను చాలా ఏళ్ళు కృషి సాధన చేశాను. వేరే మనుషులకు నా ఆలోచనలు చదవడం అనేది పూర్తిగా అసంభవం, మరియు ఇతరుల అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు నన్ను అసలు చేరుకోనే లేవు. ఎవ్వరు నన్ను అర్థం చేసుకోలేరు లేక నా మనస్సులో ఏముందో తెలుసుకోలేరు. వాళ్ళు నేను ఏం ఆలోచిస్తున్నానో తెలుసుకోవాలని కోరుకున్నారు. అందువల్ల వాళ్ళు నా అనుమతితో, నా మనసును తమ మనసులతో కొంత సమయం కలిపారు. కలయిక జరిగిన తరువాత అది నాకు కొంచెం భరించలేనట్టుగా అయ్యింది, ఎందుకంటే నా స్థాయి అనేది ఎంత ఉన్నతమైనది లేక ఎంత తక్కువ అనేదాన్ని ప్రకృత పెడితే, నేను మామూలు మనుషుల మధ్య ఉన్నాను మరియు ఒక ఉద్దేశ్యపూర్వకమైన విషయాన్ని చేస్తున్నాను—అది ఏమిటంటే మానవులను రక్షించడం—మరియు నా హృదయం మనుషులను రక్షించడానికి అర్పించబడి ఉంది. కాని వాళ్ళ మనసులు ఎంత శాంతివంతంగా ఉన్నాయి? వాళ్ళ మనస్సులు భయంగోలిపేంత మేరకు ప్రశాంతంగా ఉన్నాయి. ఒక మనిషికి ఇంత ప్రశాంతతను పొందడం సంభవమే. కాని అక్కడ అంతటి ప్రశాంతతతో నలుగురు అయిదుగురు కూర్చుని ఉండగా, అది కోనేరులో నిశ్చలంగా ఉన్న నీరులా ఎమీ లేకుండా ఉంది. నేను వాళ్ళను అనుభూతి పొందడానికి విఫలయత్నం చేశాను. ఆ కొన్ని రోజులు నేను నిజంగా మానసికంగా ఎంతో అసౌకర్యానికి గురయ్యాను మరియు ఒక విన్నూత్నమైన అనుభూతి పొందాను. మామూలు మనుషులు అటువంటి దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఊహించలేరు లేక అనుభవించలేరు; అది పూర్తిగా బంధాలు లేకుండా మరియు శూన్యంగాను ఉంది.

చాలా ఉన్నతమైన స్థాయిలలో కృషి కోసం ఎటువంటి మానసిక క్రియ ఉండదు. ఇది ఎందుకంటే మీరు మామూలు మనుషుల పునాది-నిర్మించే స్థాయిలో ఉండగా, ఆ పునాది వ్యవస్థ అప్పటికే స్థాపించబడి ఉంది. ఉన్నత స్థాయి కృషికి చేరుకున్న తరువాత, అతిముఖ్యంగా మనయొక్క కృషి వ్యవస్థ స్వతఃసిద్ధంగా పనిచేస్తుంది, మరియు కృషి సాధన పూర్తిగా స్వతఃసిద్ధం. మీరు మీయొక్క పిన్ పింగ్ ను అభివృద్ధి చేసుకున్నంత కాలం, మీ గోంగ్ పెరుగుతుంది. మీరు ఎటువంటి వ్యాయామాలు కూడా చేయవలసిన అవసరం లేదు. మనయొక్క వ్యాయామాలు ఈ స్వతఃసిద్ధ యంత్ర వ్యవస్థని బలపరచడం కోసమే. ఒకరు ధ్యానంలో కదలకుండా ఎందుకు కూర్చుంటారు? వాళ్ళు పూర్తిగా వూవే అనే స్థితిలో ఉంటారు. దావో పాఠశాల ఈ వ్యాయామం లేక ఆ వ్యాయామం నేర్పిస్తుంది, అలా పిలవబడే మానసిక ప్రక్రియ లేక మనసు ద్వారా మార్గదర్శకం చేయడాన్ని నేర్పిస్తుంది. మీరు తెలుసుకోవచ్చు. నేను చెప్పగలను దావో పాఠశాల చీ స్థాయిని అధిగమించిన వెంటనే, దానికి ఏమీ ఉండదు మరియు ఏ మానసిక ప్రక్రియనూ ఉపయోగించదు. అందువల్ల, కొంతమంది ఇతర చీగోంగ్ లను సాధన చేసినవాళ్ళు శ్వాస తీసుకునే పద్ధతులను, మానసిక ప్రక్రియలను వీటన్నిటినీ ఎప్పటికీ మానుకోలేరు. నేను వాళ్ళకి ఒక కళాశాల స్థాయి విషయాలను నేర్పిస్తుంటే వాళ్ళు ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థికి సంబంధించిన విషయాలను అడుగుతారు, ఎలాంటివి అంటే మానసిక ప్రక్రియలను ఎలా మార్గదర్శకం చేయాలి మరియు వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలి ఇలాంటివి. వాళ్ళు ఇప్పటికే ఆ పద్ధతికి అలవాటుపడిపోయారు. వాళ్ళు చీగోంగ్ అనేది అలాగే ఉంటుంది అనుకుంటారు, కాని నిజానికి అది అలా కాదు.

అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు మరియు గోంగ్ పాటవం

మీలో చాలామందికి చీగోంగ్ లో పదజాలం విషయంలో స్పష్టత లేదు, మరియు కొంతమంది దానివల్ల ఆనవాయితీగా తికమక పడుతుంటారు. వాళ్ళు అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను గోంగ్ పాటవంగా అనుకుంటారు, లేక గోంగ్ పాటవాన్ని అతీంద్రియ సామర్థ్యాలగా అనుకుంటారు. మనం పిన్ పింగ్ కృషిని చేసి, విశ్వాసయొక్క లక్షణాలకు సమీకరించుకోవడం ద్వారా సంపాదించిన గోంగ్ మనయొక్క ద నుండి ఉద్భవిస్తుంది. ఇది ఒకరి స్థాయియొక్క ఎత్తు; ఒకరి గోంగ్ పాటవం యొక్క బలాన్ని, మరియు ఒకరి కృషి యొక్క ఫలసిద్ధిని నిర్ధారిస్తుంది. ఇది అత్యంత కీలకమైన గోంగ్. కృషి క్రమంలో, ఒక వ్యక్తికి ఎటువంటి పరిస్థితులు ఆవిర్భవిస్తాయి? ఒకరు కొన్ని అపూర్వమైన మరియు

అతీంద్రియమైన సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేయవచ్చు వేటివైతే టూకీగా, అతీంద్రియ సామర్థ్యాలని అంటామీ. ఒకరి స్థాయిని వృద్ధిచేసే గొంగ్ అనేది నేను ఇప్పుడే సూచించినట్లు, గొంగ్ పాటవం అని పిలవబడుతుంది. ఒకరి స్థాయి ఎక్కువైన కొద్దీ, వాళ్ళ గొంగ్ పాటవం అంత గొప్పగాను మరియు వాళ్ళయొక్క అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు మరింత శక్తివంతంగా ఉంటాయి.

అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు అనేవి కేవలం ఒకరి కృషి సాధన పక్రియ యొక్క ఉప ఫలం మాత్రమే; ఇవి ఒకరి స్థాయి మరియు స్థాయి యొక్క ఎత్తును గాని, లేక ఒకరి గొంగ్ పాటవం యొక్క శక్తిని గాని సూచించవు. వాటిని కొంతమంది ఎక్కువగా అభివృద్ధి చేస్తే, మరికొంతమంది తక్కువగా అభివృద్ధి చేస్తారు. ఇంతేకాకుండా, అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను కృషి సాధన పక్రియలో ప్రధానమైన ధ్యేయంగా యత్నించకూడదు. ఒకరు స్వచ్ఛంగా కృషి సాధన చెయ్యాలని పట్టుదలతో ఉంటేనే వాటిని అభివృద్ధి చేయగలరు; అయినప్పటికీ, వాటిని కృషిలో ముఖ్యమైన ఆశయాలుగా పరిగణించకూడదు. వాటిని కృషి చెయ్యాలని మీరు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? మీరు వాటిని మామూలు మనుషుల మధ్య ఉపయోగించాలని అనుకుంటున్నారా? మీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు మామూలు మనుషుల మధ్య వాటిని ఉపయోగించడం అనేది పూర్తిగా నిషేధించడం అయ్యింది. అందువలన మీరు ఎంత ఎక్కువగా కోరుకుంటే, వాటిని అంత తక్కువగా పొందుతారు. ఎందుకంటే మీరు ఏదో విషయాన్ని గురించి యత్నిస్తున్నారు కాబట్టి. యత్నించడం అనేది దానికదే ఒక బంధం. కృషి సాధనలో బంధాలను నిర్మూలించవలసిన అవసరం ఉంది.

చాలామంది అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు లేకుండానే, కృషిలో చాలా ఉన్నతమైన స్థాయిని చేరుకున్నారు. గురువు వీటిని తాళంవేసి ఉంచాడు ఎందుకంటే వాళ్ళు తమని తాము సరిగ్గా నిర్వహించుకోలేకపోతే తప్పుడు కార్యాలను చేస్తారేమో అని. అందువల్ల, వాళ్ళకి తమ అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను ఉపయోగించడానికి అనుమతి లేదు. అటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అతీంద్రియ సామర్థ్యాలనేవి ఒకరి మనసు ద్వారా ఆజ్ఞాపించబడతాయి. ఒకరు తమయొక్క నిద్రావస్థలో తమని తాము నియంత్రించుకోలేకపోవచ్చు. ఒక్క కలతో వాళ్ళు ఆ తరువాత రోజు తెల్లారసరికి భూమ్యాకాశాలను తలక్రిందులుగా చేసేయవచ్చు, మరియు అది అనుమతించబడదు. ఎందుకంటే కృషి సాధన మామూలు మనుషుల మధ్య జరుగుతుంది కాబట్టి, ఎవరైతే గొప్ప అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు వాటిని ఉపయోగించడానికి సాధారణంగా అనుమతించబడరు. వాటిల్లో చాలా మేరకు తాళం వేయబడి ఉంటాయి,

కాని ఇది నిర్దిష్టం కాదు. కృషి సాధన చాలా బాగా చేస్తూ తమని తాము బాగా నడిపించుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వీళ్ళు కొన్ని అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను ఉంచుకోటానికి అనుమతి ఇవ్వబడుతుంది. ఇలాంటి వాళ్ళ విషయానికి వస్తే, మీరు ఊరికే వాళ్ళను అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను చూపించమని అడిగినా గాని, వాళ్ళు ససేమిరా అలా చెయ్యరు; వాళ్ళు తమని నియంత్రించుకోగలరు.

తిరోగమన కృషి మరియు గోంగ్ అప్పు తెచ్చుకోవడం

కొంతమంది ఎన్నడూ చీగోంగ్ సాధన చేసి ఉండరు, లేక వాళ్ళు చీగోంగ్ తరగతుల్లో కొన్ని విషయాలనే నేర్చుకుని ఉంటారు. కాని అవి వ్యాధులను నయం చేసుకోడానికి మరియు శరీరాన్ని పుష్టిగా ఉంచుకోడానికే, అవి కృషి సాధన కాదు. మరో విధంగా చెప్పాలంటే, ఈ మనుషులు ఎన్నడూ స్వచ్ఛమైన బోధన అందుకోలేదు, అయినప్పటికీ వాళ్ళు రాత్రికి రాత్రి అకస్మాత్తుగా గోంగ్ను పొందుతారు. మనం ఇటువంటి గోంగ్ ఎక్కడినుండి వస్తుంది అనే విషయాన్ని గురించి మాట్లాడుకుందాం. వాటిల్లో అనేక రకాలున్నాయి.

ఒకటి తిరోగమన కృషికి సంబంధించింది. తిరోగమన కృషి అంటే ఏమిటి? కొంతమంది సుమారుగా వృద్ధులు మరియు కృషి సాధన చెయ్యాలనుకుంటారు. ఆరంభం నుంచి వాళ్ళు కృషి సాధన చెయ్యాలంటే చాలా ఆలస్యం అయిపోతుంది. చీగోంగ్ యొక్క ప్రజాదరణ శిఖరారంలో ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళు కూడా కృషి సాధన చెయ్యాలనుకున్నారు. చీగోంగ్ సాధన అనేది ఇతరులకు మంచి విషయాలను చేయగలదని, మరియు అదే సమయంలో తమని తాము వృద్ధి చేసుకోగలమని వాళ్ళకి తెలుసు. వాళ్ళకి ఈ కోరిక ఉంది మరియు వృద్ధి చెందాలని, కృషి సాధన చెయ్యాలని ఉంది. అయినప్పటికీ, కొన్నేళ్ళ క్రితం చీగోంగ్ ప్రజాదరణ కలిగి ఉన్నప్పుడు, ఆ చీగోంగ్ గురువులు అందరూ చీగోంగ్ ను ప్రచారం చేస్తున్నారు మరియు ఎవ్వరూ ఉన్నత స్థాయిలో స్వచ్ఛంగా బోధించడం లేదు. ఈ రోజువరకు కూడా జనం మధ్య ఉన్నత స్థాయిలో చీగోంగ్ బోధించే విషయానికి వస్తే, ఈ విధంగా చేస్తున్న వ్యక్తి కేవలం నేను ఒక్కడినే. ఇలాంటిది చేస్తున్న రెండో వ్యక్తి లేడు. తిరోగమన కృషిలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ యాభై ఏళ్ళకు పైనే, మరియు సుమారుగా కొంచెం వయస్సు మళ్ళీన వాళ్ళే. వారందరు మంచి జన్మస్మిద్ధ స్వభావం కలిగి ఉన్నారు మరియు వాళ్ళ శరీరాల్లో చాలా మంచి విషయాలను కలిగి ఉన్నారు. వీళ్ళలో సుమారుగా అందరూ ఆయా గురువులకు శిష్యులుగా గాని లేక వాళ్ళకి వారసులుగా గాని అయ్యేందుకు

సరిపడ మంచి అర్థతను కలిగి ఉన్నవాళ్ళే. ఇంకను వీళ్ళందరు కొంచెం వయస్సు మళ్ళిన వాళ్ళు. వాళ్ళు కృషి సాధన చెయ్యాలనుకుంటే, అది చెప్పడానికి తేలికగా ఉంటుంది కాని చేయడం అనేది కష్టం. వీళ్ళు గురువును ఎక్కడని వెతుక్కోగలరు? కాని వాళ్ళు కృషి సాధన చెయ్యాలి అనుకున్న వెంటనే మరియు ఈ ఆలోచన వాళ్ళ హృదయంలో ఉండడంతో, అది బంగారంలా మెరిసి పది దిక్కుల ప్రపంచాన్ని ఊపివేస్తుంది. మనుషులు బుద్ధ-గుణాన్ని గురించి తరచుగా మాట్లాడుతారు, మరియు ఇదే ఉద్భవించిన బుద్ధ-గుణం.

ఉన్నత-స్థాయి యొక్క దృష్టి కోణం నుండి, ఒకరి జీవితం అనేది మానవునిగా ఉండటానికి కాదు. ఎందుకంటే ఒకరి ప్రాణం విశ్వంయొక్క శూన్యంలో సృష్టించబడింది కాబట్టి, ఇది విశ్వంయొక్క లక్షణాలైన జెన్-షాన్-రెన్ లకు సమీకృతమై ఉంది. దీనియొక్క స్వభావం దయగలది మరియు ఉదారమైనది. ప్రాణలయొక్క సంఖ్య పెరిగిన తరువాత ఒక సామాజిక సంబంధం ఏర్పడుతుంది. దీని ఫలితంగా, కొంతమంది స్వార్థపూరితంగా లేక చెడ్డగా మారుతారు మరియు వాళ్ళు ఉన్నత స్థాయిలలో ఉండలేరు. వాళ్ళు క్రింది స్థాయికి పడిపోవాలి, అక్కడ వాళ్ళు మళ్ళీ చెడిపోతారు మరియు వాళ్ళు ఇంకా క్రింది స్థాయికి పడిపోవలసిందే. ఇది జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎంతవరకు అంటే చివరికి ఈ సామాన్య మానవ స్థాయికి పడేదాక. ఈ స్థాయికి పడిన తరువాత, వాళ్ళు పూర్తిగా నాశనం చేయబడాలి. అయినప్పటికీ, వారియొక్క ఉదారగుణం మరియు దయాగుణం చేత, ఆ గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తులు మానవాళికి అత్యంత బాధాకరమైన పర్యావరణం మధ్య ఇంకొక అవకాశం ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు; ఆ విధంగా వాళ్ళు ఇటువంటి ఒక పరిమాణాన్ని సృష్టించారు.

ఇతర పరిమాణాల్లో, మనుషులు ఇటువంటి శరీరాలను కలిగి ఉండరు. వాళ్ళు గాల్లో ఎగరగలరు మరియు పెద్దగాను లేక చిన్నగాను అవ్వగలరు. కాని ఈ పరిమాణంలో మనుషులకు ఇటువంటి శరీరాలు ఇవ్వబడ్డాయి, మన భౌతిక శరీరాలు. ఈ శరీరంతో, ఒకరి శరీరం చలిగా, వేడిగా, అలసటగా లేక ఆకలిగా ఉంటే తట్టుకోలేరు. ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చినా గాని అది యాతనే. మీరు అనారోగ్యం పాలైనప్పుడు మీరు బాధపడతారు. ఒకరు జననం, వృద్ధాప్యం, అనారోగ్యం మరియు మరణం అనుభవించాల్సిందే ఎందుకంటే ఒకరు కర్మయొక్క ప్రాయశ్చిత్తాన్ని బాధపడడం ద్వారానే చేయగలరు కాబట్టి. మీరు మీ మూలానికి చేరుకోగలరా అని చూడటానికే మీకు ఇంకొక అవకాశం ఇవ్వబడింది. అందువల్లనే మానవులు ఒక మాయాజాలంలో పడిపోయారు. మీరు ఇక్కడ క్రిందికి

వచ్చిన తరువాత, ఈ జత కళ్ళు మీ కొరకు సృష్టించబడ్డాయి ఎందుకంటే మీరు ఇతర పరిమాణాలను మరియు పదార్థాలను సత్యాన్ని చూడకూడదని. మీరు మీ మూలానికి తిరిగి వెళ్లగలిగితే, అత్యంత తీవ్రమైన బాధలు మీకు అత్యంత అమూల్యం అవుతాయి. ఈ మాయాజాలంలో కృషి సాధన ద్వారా మరియు విషయాల యొక్క నిజ స్వరూపం తెలుసుకోవడం ద్వారా ఒకరి మూల స్థితికి చేరుకోవాలంటే, అనేక కష్టాలు ఉంటాయి; తద్వారా ఒకరు త్వరగా తిరిగి చేరుకోగలరు. కాని మీరు ఇంకా చెడిపోతే మీయొక్క జీవితం నిర్మూలించబడుతుంది. అందువల్ల, ఇతర ప్రాణుల దృష్టిలో, ఒకరియొక్క జీవితం మానవునిగా ఉండటానికి కాదు. ఇది ఒకరి మౌలికమైన, నిజ స్థితికి తిరిగి చేరుకోవడం కోసం. ఒక మామూలు మనిషి ఇది తెలుసుకోలేదు. ఒక మామూలు మనిషి సామాన్య మానవ సమాజంలో కేవలం ఒక సాధారణమైన వ్యక్తి మాత్రమే, తనని తాను ఉద్ధరించుకోవాలని మరియు మంచి జీవితం సాగించాలి అనుకునే ఒక వ్యక్తి. అతను ఎంత బాగా జీవిస్తే అంత ఎక్కువ స్వార్థపరుడుగా మారుతాడు; అతను ఎంత ఎక్కువగా స్వాధీనం చేసుకోవాలి అనుకుంటే, విశ్వంయొక్క లక్షణానికి అంత దూరం అవుతాడు. ఆ తరువాత అతడు వినాశనంవైపు పయనిస్తాడు.

ఉన్నత స్థాయినుండి చూసినప్పుడు, మీరు ముందుకి పురోగతి సాధిస్తున్నామని అనుకుంటుండగా, వాస్తవానికి మీరు వెనక్కి వెళ్తున్నారు. మానవాళి అనుకుంటుంది అది విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తుంది మరియు పురోగతి సాధిస్తుంది అని; అది వాస్తవానికి కేవలం విశ్వంయొక్క నియమాన్ని అనుసరిస్తుంది అంటే. జాంగ్ గోవ్లావ్ ఎనిమిది మంది దేవతల్లో¹⁰ ఒకరు, తన గాడిద మీద వెనక్కి తిరిగి సవారీ చేసాడు. చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు ఆయన వెనక్కి తిరిగి ఎందుకు సవారీ చేసాడో. ఆయన ముందుకు వెళ్లడం అనేది వెనక్కి వెళ్లడం అని కనుగొన్నాడు, అందువలనే ఆయన గాడిదను వెనక్కి తిరిగి సవారీ చేసాడు. అందుకే ఒక్కసారి మనుషులు కృషి సాధన చెయ్యాలి అని అనుకుంటే, ఆ గొప్ప జ్ఞానోదయం పొందిన వ్యక్తులు ఆ హృదయానికి చాలా విలువ ఇస్తారు మరియు బేషరతుగా సహాయాన్ని అందజేస్తారు. ఇది సరిగ్గా ఇక్కడ కూర్చున్న సాధకుల్లాగే. మీరు కృషి సాధన చెయ్యాలి అనుకుంటే, నేను మీకు బేషరతుగా సహాయం చేయగలను. అయితే మీరు ఒక సాధారణ వ్యక్తిలాగా వ్యాధుల చికిత్స మరియు దీనికోసం దానికోసం వెంటబడితే చేయడానికి కుదరదు,

¹⁰ ఎనిమిదిమంది దేవతలు—చైనీయ చరిత్రలో ప్రసిద్ధి గాంచిన దావోలు.

మరియు నేను మీకు సహాయం చేయలేను. అది అలా ఎందుకు? ఎందుకంటే మీరు ఒక మామూలు మనిషిగా ఉండాలని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి, మరియు మామూలు మనుషులు జననం, వృద్ధాప్యం, అనారోగ్యం మరియు మరణం అనుభవించాల్సి ఉంది- ఇది ఆ విధంగానే ఉండాలి. ప్రతి విషయానికీ దానియొక్క కర్మ సంబంధం ఉంటుంది, దేనితో అయితే జోక్యం చేసుకోకూడదు. మీ జీవితం ఆరంభంలో కృషి సాధన లేదు, కాని ఇప్పుడు మీరు కృషి సాధన చెయ్యాలని అనుకుంటున్నారు. దానికి అనుగుణంగా, మీయొక్క భవిష్యత్తు జీవితాన్ని తిరిగి అమర్చడం చెయ్యాలి, మరియు అందుకే మీ కోసం మీ శరీరాన్ని సరిచేయటానికి అనుమతించబడుతుంది.

ఒక్కసారి ఒక వ్యక్తి కృషి సాధన చెయ్యాలి అని అనుకుంటే మరియు ఈ కోరిక అనేది ఉద్భవించినప్పుడు, ఆ గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తులు దాన్ని చూస్తూ మరియు దాన్ని అత్యంత అమూల్యమైన దానిగా పరిగణిస్తారు. కాని వాళ్ళు అతడికి ఎలా సహాయం చేయగలరు? ఈ ప్రపంచంలో ఒక గురువును అతడు ఎక్కడని వెతకగలడు? దీనికి తోడు, ఇతను యాభై ఏళ్ళ వయసు దాటిన వాడు కూడా. ఆ గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తులు ఈ మనిషికి బోధించలేరు. ఇది ఎందుకంటే వాళ్ళు తమని తాము సాక్షాత్కరించుకుని, అతడికి ఫా మరియు వ్యాయామాలను బోధిస్తే, ఇది దైవ రహస్యాలను వెల్లడి చేసినట్టు అవుతుంది; వాళ్ళు తమని తాము క్రిందకి దిగజారుకోవలసి వస్తుంది. మనుషులు మాయలోకి పడతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు తప్పుడు కార్యాలు చేసారు కాబట్టి, మరియు అందుకే వాళ్ళు కృషి సాధన చెయ్యాలి మరియు నిరంతరం ఈ మాయలోనే జ్ఞానోదయాన్ని పొందాలి. కావున ఆ గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తులు అతడికి బోధించలేరు. ఒక బుద్ధ నిజ జీవితంలో ప్రజల కళ్ళ ముందు కనిపించి, వాళ్ళకి ఫా మరియు వ్యాయామాలు రెండింటినీ బోధిస్తే, క్షమించరాని పాపాలున్న వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోడానికి ముందుకు వస్తారు. ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని నమ్ముతారు. అప్పుడు మనుషులకు జ్ఞానోదయం అవ్వడానికి ఇంకేం మిగులుతుంది? జ్ఞానోదయం అవ్వడం అనే విషయమే ఇక్కడ ఉండదు. ఎందుకంటే మనుషులు వాళ్ళంతట వాళ్ళే మాయలోకి పడ్డారు కాబట్టి, వాళ్ళు నాశనం చేయబడాలి. ఈ మాయ నుండి మీయొక్క మూలానికి తిరిగి వెళ్లటానికి మీకు ఇంకొక అవకాశం ఇవ్వబడింది. మీరు మూలానికి తిరిగి వెళ్లగలిగితే మీరు చేరుకుంటారు. మీరు చేరుకోలేకపోతే, సంసార చక్రంలో కొనసాగుతూనే ఉంటారు లేక నాశనం చేయబడతారు.

ఒకరియొక్క మార్గాన్ని వాళ్ళ ఏర్పరచుకుంటారు. ఒక వ్యక్తి కృషి సాధన చెయ్యాలి అనుకుంటే ఏం జరుగుతుంది? వాళ్ళు ఒక మార్గాన్ని కనుగొన్నారు. చీగొంగ్ ఆ కాలంలో ఎంతో జనాదరణ పొందింది, మరియు అది జగత్సంబంధిత వాతావరణంలో ఒక మార్పు కూడా. ఈ జగత్సంబంధిత వాతావరణానికి సహకరించడానికి, ఆ జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తులు ఈ వ్యక్తికి గొంగ్ను ఆమె యొక్క పిన్ పింగ్ అర్హతను బట్టి ఒక మెత్తని గొట్టం ద్వారా సరఫరా చేస్తారు. ఒక నీళ్ళ కొళాయిలాగ అది తెరిచి ఉంచితే శక్తి వస్తుంది. ఆమె గొంగ్ విడుదల చెయ్యాలి అని అనుకుంటే, ఆ గొంగ్ వస్తుంది. ఆమె గొంగ్ను తనకి తానుగా ప్రసరింపజేయ్యలేదు, ఎందుకంటే ఆమెకు స్వంతగా గొంగ్ లేదు కాబట్టి. ఇది అలాగే ఉండేది. ఇదే "తిరోగమన కృషి సాధన" అని పిలవబడుతుంది, మరియు ఒకరు వాళ్ళ కృషిని ఉన్నతమైన దానినుండి వెనుక వైపు క్రిందకు పూర్తి చేస్తారు.

మనం సాధారణంగా కృషి సాధన అనేది క్రింద నుండి ఉన్నతమైన దాని వరకు, గొంగ్ యొక్క తాళం తెరుచుకునే వరకు లేక కృషి పూర్తి అయ్యేంత వరకు చేస్తాం. ఈ తిరోగమన కృషి సాధన ఎవరి కోసం అంటే ఆ వయస్సు మళ్ళిన మనుషులు ఎవరికైతే క్రింది స్థాయి నుండి ఉన్నతమైన స్థాయి వరకు కృషి సాధన కోసం సరిపడ సమయం లేదో వాళ్ళ కోసం. కాబట్టి ఉన్నత స్థాయిలో నుండి క్రింది స్థాయి వరకు సాధన చేస్తే అది త్వరగా అవుతుంది. ఇది ఆ కాలంలో సృష్టించబడ్డ ఉత్పాతం. అటువంటి ఒక వ్యక్తి చాలా ఉన్నత స్థాయి పిన్ పింగ్ను కలిగి ఉండాల్సి ఉంది, మరియు ఆమె యొక్క పిన్ పింగ్ అర్హతను బట్టి ఆమెకు శక్తి ఇవ్వబడింది. వాటియొక్క ఉద్దేశ్యాలు ఏమిటి? ఒకటి ఆ సమయంలో జగత్సంబంధిత వాతావరణానికి సహాయకారిగా ఉండేందుకు. ఈ వ్యక్తి ఒక మంచి కార్యం చేస్తున్నప్పుడు, అదే సమయంలో ఆమె ఇబ్బందులతో బాధపడగలదు. ఇది ఎందుకంటే మామూలు మనుషుల మధ్య, విభిన్నమైన సామాన్య మానవ బంధాలు ఆమెతో జోక్యం చేసుకోగలవు కాబట్టి. ఆమె ఒక రోగి వ్యాధిని నయం చేసినప్పుడు ఆ రోగి దాన్ని మెచ్చుకోకపోవచ్చు. ఆమె ఆ రోగికి చికిత్స చేసినప్పుడు, ఆమె అతడి శరీరంనుండి చాలా చెడు విషయాలను తీసిసి ఉండవచ్చు. ఆ రోగిని అంత మేరకు నయం చేసినప్పటికీ, ఆ సమయంలో ఎటువంటి మార్పులు సృష్టంగా కనబడకపోవచ్చు. ఆ రోగి ఏమైనప్పటికీ మానసికంగా సంతోషంగా ఉండడు. కృతజ్ఞత చూపించడానికి బదులు, అతడు ఆమె మోసం చేసిందని నిందించవచ్చు కూడా. ఈ సమస్యలతో, ఈ పర్యావరణంలో ఆమె మానసిక ఇబ్బందులకు లోనవుతూ ఉంటుంది. ఆమెకు శక్తిని ఇవ్వటానికి కారణం ఆమె తనని తాను కృషి సాధన చేసుకుని మరియు స్థాయి పెంచుకోడానికి అవకాశాన్ని

కల్పించడానికే. మంచి కార్యాలు చేస్తున్న తరుణంలో, ఆమెయొక్క స్వంత అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకోగలడు మరియు ఆమె స్వంత గొంగను పెంచుకోవచ్చు; ఏమైనప్పటికీ కొంతమందికి ఈ సూత్రం తెలియదు. నేను చెప్పలేదా ఈ వ్యక్తికి ఎవ్వరు పాటోదించలేరని? ఈ వ్యక్తి దీన్ని అర్థం చేసుకోగలిగితే, ఆమెకు అది తెలిసి ఉండేది. ఇది జ్ఞానోదయానికి సంబంధించిన విషయం. ఆమె దీన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతే, ఏమీ చెయ్యడానికి కుదిరేది కాదు.

కొంతమంది శక్తిని పొందినప్పుడు, వాళ్ళు ఒకానొక రాత్రి నిద్రలో చాలా వెచ్చగా అనుభూతి పొందుతారు మరియు వాళ్ళు కప్పుకున్న దుప్పట్లను కూడా ఉంచుకోలేకపోతారు. ఆ మరుసటి రోజు ఉదయం నిద్ర లేచిన తరువాత, వాళ్ళు చెయ్యి ఎక్కడ పెట్టినా అక్కడ వాళ్ళకి కరెంట్ పాకు తగులుతుంది. తాము శక్తిని పొందామని వాళ్ళకి తెలిసింది. ఎవరికైనా ఒంట్లో ఎక్కడో ఒక చోట నొప్పి వస్తే, వాళ్ళ యొక్క చేతులతో సమస్యను తీర్చగలరు, మరియు అది ఎంతో బాగా పని చేసేది. అప్పటి నుండి వాళ్ళకి తెలుసు తమకి శక్తి ఉందని. వాళ్ళు చీగొంగ్ గురువులు అయిపోయారు మరియు బోర్డులు తగిలించారు. వాళ్ళు తమని చీగొంగ్ గురువులుగా ముద్ర వేసుకున్నారు మరియు తమయొక్క వైద్య సాధనలను స్థాపించారు. ఆరంభ దశలో, ఈ వ్యక్తి చాలా మంచిది. ఇతరుల వ్యాధులను నయం చేసినప్పుడు, వాళ్ళు ఈమెకు డబ్బు లేక కొన్ని బహుమతులను ఇచ్చేవాళ్ళు-వాటిని అన్నింటినీ ఆమె తిప్పికోట్టడం లేక నిరాకరించడం చేసేది. అయినా ఈమె మామూలు మనుషుల పెద్ద రంగుల తొట్టియొక్క కాలుష్యం నుండి తప్పించుకోలేకపోయింది. ఎందుకంటే ఈ తిరోగమన కృషి సాధన మనుషులు ఎప్పుడూ స్వచ్ఛమైన పిన్ పింగ్ కృషి చెయ్యకపోవడం వలన, వాళ్ళకు పిన్ పింగ్ ను సరిగ్గా చూసుకోవడం అనేది చాలా కష్టం. క్రమంగా ఈ వ్యక్తి చిన్న చిన్న బహుమతులను స్వీకరించడం మొదలుపెడుతుంది. ఆ తరువాత పెద్ద పెద్ద బహుమతులను కూడా స్వీకరిస్తుంది. చివరికి ఆమె బహుమతులు తక్కువైతే ఆగ్రహానికి కూడా గురయ్యేది. చివరికి ఇలా అనేది, “నాకు ఇవన్నీ ఎందుకు ఇస్తారు? డబ్బులు ఇవ్వండి!” ఆమె మరీ తక్కువ డబ్బులు ఇచ్చినా ఆనందంగా ఉండేది కాదు. ఆమె ఎంత సమర్థవంతంగా అని ఎదుటివాళ్ళ పొగడ్డలను విని, ఆమె ధర్మబద్ధమైన పాఠశాలల నుండి వచ్చిన చీగొంగ్ గురువులను కూడా గౌరవించేది కాదు. ఎవరైనా ఆమెను గురించి చెబుతూ మాట్లాడితే ఆమె మనస్తాపం చెందేది. ఈమెయొక్క పేరు ప్రతిష్ఠ మరియు స్వయం-ప్రయోజనాలు అనే బంధాలన్నీ అభివృద్ధి అయ్యాయి. ఆమె తనని తాను ఇతరులకంటే ఉత్తమమైనదని

మరియు అసాధారణమైనదని అనుకునేది. ఆమె తనకి ఒక చీగొంగ్ గురువు కావడానికి మరియు గొప్ప ఆస్తి సంపాదించడానికి ఆ శక్తిని ఇచ్చారని పొరపాటుగా అనుకుంది, కాని వాస్తవానికి అది ఆమెకు కృషి సాధన చెయ్యడానికి ఇవ్వబడింది. ఒక్కసారి పేరు ప్రతిష్ఠ మరియు లాభంపై బంధాలు అభివృద్ధి చెయ్యబడ్డాయో, ఈ వ్యక్తి యొక్క పిన్ పింగ్ స్థాయి అనేది నిజంగా పడిపోయింది.

ఒకరి యొక్క పిన్ పింగ్ స్థాయి ఎంత ఎత్తు ఉంటే వారి గొంగ్ స్థాయి అంత ఎత్తు ఉంటుందని నేను చెప్పాను. ఒకరి పిన్ పింగ్ స్థాయి దిగజారినప్పుడు, వారికి అంత ఎక్కువ గొంగ్ సరఫరా చెయ్యబడదు, ఎందుకంటే అది వాళ్ళయొక్క పిన్ పింగ్ స్థాయికి అనుగుణంగానే ఇవ్వబడాలి కాబట్టి. గొంగ్ స్థాయి అనేది పిన్ పింగ్ స్థాయి ఎంత ఉంటే అంతే ఉంటుంది. పేరు ప్రతిష్ఠ మరియు స్వప్రయోజనాల మీద ఎంత బంధాన్ని పెంచుకుంటే, ఒకరు అంత తక్కువ స్థాయికి ఈ మామూలు మనుషుల మధ్య దిగజారుతారు. పర్యవసానంగా ఒకరియొక్క గొంగ్ కూడా తగ్గుముఖం పడుతుంది. చివరికి ఒకరు పూర్తిగా అట్టడుగుకు దిగజారిన తరువాత, ఒకరికి ఇకపై ఏ గొంగ్ ఇవ్వబడదు. ఈ వ్యక్తికి గొంగ్ ఉండదు. కొన్నేళ్ళ క్రితం అటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉండేవారు, మరియు పోల్సి చూస్తే యాభై ఏళ్ళు దాటిన స్త్రీలు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. మీరు ఒక వయస్సు మళ్ళిన స్త్రీ చీగొంగ్ సాధన చేయడం చూసి ఉండొచ్చు, కాని ఆమె ఎన్నడూ స్వచ్ఛమైన బోధనను అందుకోలేదు. ఆమె ఒక చీగొంగ్ తరగతిలో చికిత్సలు లేక శారీరక దృఢత్వానికి సంబంధించిన వ్యాయామాలు నేర్చుకుని ఉండవచ్చు. ఒక రోజు ఆమె అకస్మాత్తుగా గొంగ్ను పొందింది. ఒక్కసారి ఆమెయొక్క పిన్ పింగ్ క్షీణిస్తే లేక ఆమె యొక్క పేరు ప్రతిష్ఠ మరియు స్వప్రయోజనంపై బంధం అభివృద్ధి చెందితే, ఆమె యొక్క స్థాయి దిగజారేది. ఆ తరువాత ఆమె ఒక అనామకూరాలిగా మిగిలేది, మరియు ఆమెయొక్క గొంగ్ కూడా అదృశ్యం అయ్యేది. ఈ రోజుల్లో ఈ తిరోగమన సాధన మనుషులు ఎవరి స్థాయిలైతే దిగజారాయో వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళలో చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే మిగిలారు. ఎందుకు? ఆ మహిళకు ఇది ఆమె కృషి సాధన చేయడానికి ఇవ్వబడింది అన్న విషయం తెలియదు, మరియు ఆమె ఆస్తిని గడించడానికి, పేరు ప్రతిష్ఠలు సంపాదించడానికి మరియు ఒక చీగొంగ్ గురువు అవ్వటానికి అని పొరపాటుగా అనుకుంది. వాస్తవానికి అది ఆమె కృషి సాధన చేయటం కోసం.

“గొంగ్ అప్పు తెచ్చుకోవడం” అంటే ఏమిటి? దానికి వయోపరిమితి లేదు, కాని ఇక్కడ ఒక ఆవశ్యకత ఉంది: ఒకరికి చాలా మంచి పేన్ పింగ్ ఉండాలి. చీగొంగ్ ఒకరికి కృషి సాధన చేయటానికి అవకాశం కల్పిస్తుందని ఈ వ్యక్తికి తెలుసు, మరియు అతను కృషి సాధన చేయాలి అని అనుకుంటున్నాడు కూడా. అతనికి కృషి సాధన చేసేందుకు హృదయం ఉంది, కాని అతడు ఒక గురువును ఎక్కడ వెతకగలడు? కొన్నేళ్ళ క్రితం, చీగొంగ్ గురువులు నిజంగానే స్వచ్ఛమైన చీగొంగ్ను బోధిస్తూ ఉండేవారు. వాళ్ళు బోధించింది ఏమైనప్పటికీ పూర్తిగా వ్యాధి నయం చేసుకోవడం మరియు శరీర దృఢత్వం కోసమే. ఎవ్వరూ ఉన్నత-స్థాయి చీగొంగ్ను బోధించలేదు, మరియు వాళ్ళు ఇది చేయరు కూడా.

గొంగ్ అప్పు తెచ్చుకోవడం గూర్చి మాట్లాడాలంటే, నేను ఇంకొక విషయాన్ని కూడా ప్రస్తావించాలి. ప్రధాన ఆత్మతో¹¹ (ప్రధాన చైతన్యం) పాటుగా, ఒకరికి సహాయక ఆత్మ¹² (సహాయక చైతన్యం) కూడా ఉంటుంది. కొంతమందికి ఒకటి, రెండు, మూడు, నాలుగు లేక అయిదు సహాయక ఆత్మలు ఉంటాయి. ఒకరి సహాయక ఆత్మ యొక్క లింగం, ఆ వ్యక్తి యొక్క లింగం ఒకటి కాకపోవచ్చు. కొన్ని పురుషులు మరియు కొన్ని స్త్రీలు. అవన్నీ కూడా విభిన్నమైనవి. వాస్తవానికి ప్రధాన ఆత్మయొక్క లింగం కూడా ఆ భౌతిక శరీరం యొక్క లింగం తప్పనిసరిగా ఒకటి కాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ప్రస్తుతం చాలామంది పురుషులకు స్త్రీ ప్రథమ ఆత్మలు ఉన్నాయని, అదే విధంగా చాలామంది స్త్రీలు పురుష ప్రథమ ఆత్మలను కలిగి ఉన్నారని మనం కనుగొన్నాం. ఇది దావో పాఠశాల వర్ణించినట్టుగా జగత్సంబంధిత వాతావరణానికి కచ్చితంగా ఏకీభవిస్తుంది, ఎందుకంటే యిన్ మరియు యాంగ్¹³ తలక్రిందలు అయ్యాయి కాబట్టి, యిన్ అనేది సంవృద్ధిగాను యాంగ్ అనేది పతనంలో ఉంది.

ఒకరి సహాయక ఆత్మ సాధారణంగా వారి ప్రధాన ఆత్మ కంటే ఉన్నతమైన స్థాయినుండి వస్తుంది. అతిముఖ్యంగా కొంతమంది మనుషులకు వారి సహాయక ఆత్మ

¹¹ ప్రధాన ఆత్మ Main Spirit జు యుయన్ షెన్ —ఒకరి ప్రధానమైన ఆత్మ; ప్రధాన చైతన్యం.

¹² సహాయక ఆత్మ Assistant Spirit ఘు యుయన్ షెన్ —ఒకరి రెండవ ఆత్మ(లు); సహాయక చైతన్యం.

¹³ యిన్ మరియు యాంగ్ yin (yeen) and yang (yahng)—దావో పాఠశాల ప్రతి దానికి యిన్ మరియు యాంగ్ అనబడే పరస్పర వ్యతిరేక సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంటుందని అవి పరస్పరంగా ప్రత్యేకత కలిగి ఉండే, అయినప్పటికీ ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ఉండేటుంటివి, ఉదాహరణకు ఆడ(యిన్) మరియు మగ(యాంగ్).

ఒక చాలా ఉన్నతమైన స్థాయినుండి వస్తుంది. సహాయక ఆత్మ ఆవహించే ఆత్మ కాదు, ఎందుకంటే అది మీ తల్లి గర్భంలోంచి మీతో పాటు ఒకే సమయంలో జన్మించింది. దానికి మీ పేరే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది మీ శరీరంలో ఒక భాగం కాబట్టి. సాధారణంగా, మనుషులు దేని గురించైనా ఆలోచించినప్పుడు లేక ఏదైనా చేసినప్పుడు, ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడం అనేది ప్రధాన ఆత్మయొక్క బాధ్యతే. సహాయక ఆత్మ ప్రధానంగా దానికి చేతనైనంత వరకు ఒకరియొక్క ప్రధాన ఆత్మ తప్పుడు కార్యాలను చేయకుండా ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ప్రధాన ఆత్మ చాలా మొండిదైనప్పుడు, ఏమైనాగాని ఆ సహాయక ఆత్మ సహాయం చేయలేదు. సహాయక ఆత్మ సామాన్య మానవ సమాజం ద్వారా మోసపోదు, కాని ప్రధాన ఆత్మ మాత్రం చాలా తేలికగా మోసపోతుంది.

కొన్ని సహాయక ఆత్మలు చాలా ఉన్నతమైన స్థాయిలనుండి వస్తాయి మరియు బహుశా కృషిలో సరైన ఫలసిద్ధి సాధించడానికి దగ్గరగా ఉండి ఉంటాయి. ఆ సహాయక ఆత్మ కృషి చేయాలనే అనుకుంటుంది, కాని ప్రధాన ఆత్మకు కృషి చెయ్యాలని లేకపోతే అది ఈ విషయంలో ఏమీ చేయలేదు. చీగోంగ్ చాలా జనాదరణ కలిగి ఉన్నప్పుడు, ఒక రోజు ప్రధాన ఆత్మ కూడా చీగోంగ్ సాధన చెయ్యాలనుకుంది. ఉన్నత స్థాయిలలో కృషి సాధన చెయ్యాలి అనే ఆలోచన నిస్సందేహంగా చాలా స్వచ్ఛమైనది మరియు కపటం లేనిది; ఒకరికి పేరు ప్రతిష్ఠ, స్వప్రయోజనం అనే విషయాలను గురించి ఎటువంటి కోరిక ఉండేది కాదు. సహాయక ఆత్మ, ఏమైతేనేం సంతోషపడిపోయింది, “నాకు కృషి సాధన చెయ్యాలని ఉంది, కాని నిర్ణయాలు నేను తీసుకోను. ఇప్పుడు నీకే కృషి సాధన చెయ్యాలని ఉంది, నాకు కావలసింది కేవలం అదే.” అయినా ఆ వ్యక్తి ఒక గురువుని ఎక్కడ వెతకగలడు? సహాయక ఆత్మ ఎంతో సామర్థ్యం గలది, మరియు అది శరీరాన్ని వదిలి తన పూర్వ జన్మలో పరిచయం ఉన్న ఒక గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తిని వెతకడానికి వెళుతుంది. కొన్ని సహాయక ఆత్మలు చాలా ఉన్నత స్థాయిల నుండి వచ్చాయి కాబట్టి, అవి శరీరాన్ని వదిలి వెళ్లగలవు. అది అక్కడ పైకి చేరుకున్న తరువాత, దానియొక్క కృషి చేసే మరియు గొంగ్గను అప్పుగా తీసుకునే కోరికలను ప్రకటించింది. ఆ గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తులకు ఇది చాలా మంచిది అనిపిస్తుంది, మరియు దానియొక్క కృషి కోసం తప్పనిసరిగా సహాయాన్ని అందజేస్తారు. అనుగుణంగా సహాయక ఆత్మ కొంత గొంగ్గను అప్పుగా తెచ్చుకుంది. సాధారణంగా, ఈ గొంగ్గ ఒక గొట్టం ద్వారా అందజెయ్యబడిన ఒక ప్రసరించే శక్తి. అప్పుగా తెచ్చుకున్న కొంత గొంగ్గ ఆకారాల్లో కూడా వస్తుంది, మరియు ఇది సాధారణంగా అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను కలిగియుంటుంది.

ఈ విధంగా, ఈ వ్యక్తి అదే సమయంలో అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను కూడా పొందవచ్చు. ఈ వ్యక్తి కూడా నేను ఇప్పుడే వర్ణించినట్లు, ఒక రాత్రి నిద్ర సమయంలో చాలా వెచ్చదనాన్ని అనుభూతి పొందుతాడు. తరువాత రోజు ఉదయం లేచేసరికి అతడికి శక్తి ఉంది. అతను చేతులు ఎక్కడ పెట్టినాగాని అతనికి కరెంట్ పాకే వచ్చింది. అతడు ఇతరులకు వ్యాధులను నయం చేయగలిగాడు, మరియు తాను శక్తి పొందానని కూడా అర్థం చేసుకున్నాడు. ఈ శక్తి ఎక్కడ నుండి వచ్చింది? ఈ విషయంలో అతనికి సృష్టత లేదు. అతడికి చూచాయిగా ఆలోచన మాత్రమే ఉంది అది విశ్వంయొక్క శూన్యం నుండి వచ్చిందని. కాని అతనికి కచ్చితంగా అది ఎలా వచ్చింది అనేది తెలియదు. అతని సహాయక ఆత్మ అతనికి చెప్పదు, ఎందుకంటే కృషి సాధన చేసేది సహాయక ఆత్మే కాబట్టి. అతనికి కేవలం తాను శక్తిని పొందానని మాత్రమే తెలుసు.

మనుషులు ఎవరైతే శక్తి అప్పు తెచ్చుకున్నారో వాళ్ళకు సాధారణంగా వయస్సు పరిమితి లేదు, మరియు పోల్చి చూస్తే ఎక్కువగా యౌవనంలో ఉన్న మనుషులే ఉన్నారు. అందువల్ల కొన్నేళ్ళ క్రితం కొంతమంది ఇరవై, ముప్పై, మరియు నలభై ఏళ్ళ వయస్సులో ఉన్నవాళ్ళు కూడా జనం మధ్యకు వచ్చారు. వీళ్ళలో కొంతమంది వయస్సు మళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఒక యౌవనంలో ఉన్న ఆమెకు లేక అతడికి గాని సరిగా నడుచుకోవడం అనేది ఇంకా ఎక్కువ కష్టం. అతడికి సామాన్య మానవ సమాజంలో సామర్థ్యాలు ఎక్కువగా లేనప్పుడు, అతడు తనయొక్క పేరు ప్రతిష్ట మరియు స్వప్రయోజనాన్ని గురించి చాలా తక్కువగా పట్టించుకోవడంతో, బహుశా మీరు మామూలుగా ఈ వ్యక్తిని చాలా మంచివాడిగా అనుకొని ఉండవచ్చు. ఒక్కసారి అతడు పేరు తెచ్చుకున్నాక, ప్రఖ్యాతి మరియు లాభం అనేది తేలికగా జోక్యం చేసుకుంటుంది. తాను జీవితంలో ఇంకా ఎంతో ముందుకు పోవాల్సి ఉందని అతడు అనుకుంటాడు, మరియు అతడు సామాన్య జనులయొక్క కొన్ని ఆశయాలను సాధించాలని ఇంకా అన్ని విధాలా ప్రయత్నం చేయాలనుకుంటాడు. అందుకే, ఒక్కసారి అతడు కొన్ని అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు మరియు కొన్ని సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేసినప్పుడు, అవి సామాన్య మానవ సమాజంలో అతని స్వంత ఆశయాలను సాధించేందుకు సాధనాలుగా ఉపయోగించబడేవి. అప్పుడు అవి పని చేయకుండా పోయేవి మరియు వాటిని ఈ విధంగా ఉపయోగించడం నిషేధించడమైంది. అతడు వాటిని ఎంత ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తే, అతని శక్తి అంత తక్కువగా ఉండేది. ఆఖరికి, అతను ఏమీ లేకుండా మిగిలేవాడు. ఈ విధంగా స్థాయి దిగజారిన మనుషులు ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇంకెవ్వరు మిగల్గేదని నేను తెలుసుకున్నాను.

నేను ఇప్పుడే వివరించిన రెండు ఉదంతాలు సుమారుగా మంచి పిన్ పింగ్ను కలిగి ఉన్న మనుషులు పొందే శక్తికి సంబంధించినవే. ఈ శక్తి వాళ్ళ స్వంత కృషి సాధన ద్వారా అభివృద్ధి చేయబడింది కాదు. ఇది గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తుల వద్ద నుండి వచ్చింది, అందువల్ల ఆ శక్తి స్వతహాగానే మంచిది.

ఆత్మ లేక జంతు ఆవాహన

సాధకుల సమాజంలో జంతువుల ద్వారా అంటే నక్కలు, ముంగిసలు (weasels), దయ్యాల మరియు పాములు ఇలాంటి వాటి ద్వారా ఆవహింపబడడాన్ని గూర్చి మీలో చాలామంది ఏదో ఒకటి వినే ఉంటారు. ఇదంతా దేని గురించి? కొంతమంది చీగొంగ్ సాధన ద్వారా అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు అభివృద్ధి చేసుకోవడాన్ని గురించి మాట్లాడుతారు. నిజానికి అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు అభివృద్ధి చేయబడవు; అవి మానవుల జన్మసిద్ధ సామర్థ్యాలు. అది కేవలం ఏమిటంటే ఈ మానవ సమాజయొక్క పురోగతితో పాటు, మనుషులు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న వాస్తవిక వస్తువుల మీద ఎక్కువ దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తుంటారు, ఆ విధంగా మన ఆధునిక పరికరాల మీద ఎక్కువగా ఆధారపడిపోతుంటారు. పర్యవసానంగా మన జన్మసిద్ధ సామర్థ్యాలు ఇంకా బ్రష్టుపడిపోతున్నాయి. చివరికి అవి మొత్తానికే అదృశ్యం అయిపోయేలా చేయబడ్డాయి.

అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు కలిగి ఉండాలంటే, ఒకరు వాటిని కృషి సాధన ద్వారా అభివృద్ధి చేసుకోవాలి మరియు ఒకరియొక్క మౌలికమైన నిజ స్థితికి తిరిగి చేరుకోవాలి. కానీ ఒక జంతువు ఇటువంటి సునిశితమైన మనసు కలిగి ఉండదు, అందుకే ఇది దానియొక్క మౌలిక స్వభావం ద్వారా విశ్వయొక్క లక్షణంతో కలుస్తుంది. జంతువులు కృషి సాధన చేయగలవని కొంతమంది పేర్కొంటారు, నక్కలకి దన్‌ని కృషి చేయడం ఎలాగో తెలుసని, లేక సర్పాలకు కృషి సాధన ఎలా చెయ్యాలో తెలుసని ఇంకా ఇలా. ఆ జంతువులకు కృషి సాధన ఎలా చెయ్యాలో తెలుసు అనేది కాదు. మొట్టమొదట వాటికి కూడా కృషి అంటే ఏమిటో అసలు తెలియదు. వాటికి కేవలం ఆ మౌలిక స్వభావం ఉంటుంది అంతే. అప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేకమైన నిబంధనలు మరియు పరిస్థితుల్లో, ఒక నియమిత కాలం తరువాత అది కొంత ప్రభావాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు. అవి శక్తిని పొందగలవు మరియు అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేయగలవు.

ఈ విధంగా ఒక జంతువు కొన్ని సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంటుంది. గతంలో మనం ఈ జంతువు కొన్ని సామర్థ్యాలతో చాలా సూక్ష్మబుద్ధి గలదిగా మారదని అని

ఉండేవాళ్ళం. మామూలు మనుషుల దృష్టిలో, జంతువులు ఎంత బలమైనవి అంటే అవి మనుషులను తేలిగ్గా లొంగదీసుకోగలవు. వాస్తవానికి అవి అసలు బలమైనవే కావని మరియు స్వచ్ఛమైన సాధకుల ముందు ఎందుకూ పనికిరావని నేను అంటాను. మీకు సుమారు వెయ్యి సంవత్సరాలు సాధన చేసిన ఒకటి ఎదురుపడినా గాని, ఒక చిన్న వేలు చాలా ఎక్కువ దాన్ని నలిపి వేయడానికి. మనం చెప్పుకున్నాం జంతువులు ఈ మౌలికమైన స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయని, మరియు వాటికి కొన్ని సామర్థ్యాలు ఉండగలవని. అయినప్పటికీ, మన విశ్వంలో ఒక సూత్రం ఉంది: జంతువులు కృషి సాధనలో సఫలత సాధించడానికి అనుమతించబడదు. అందువల్ల ప్రాచీన గ్రంథాల్లో మీరందరు చదవగలరు, కొన్ని వందల సంవత్సరాలకు ప్రతీసారి జంతువులు ఒక పెద్ద ఉపద్రవం రావడంవల్లనే లేక ఒక చిన్న విపత్తులోనే చనిపోయాయని. ఒక నియమిత కాలం తరువాత, జంతువులు శక్తి అభివృద్ధి చేసుకుంటాయి మరియు తప్పుకుండా చంపబడాల్సిందే లేక పిడుగుపాటుకు గురికావడం మొదలగునవి జరగాలి. అవి కృషి సాధన చేయకుండా నిషేధించడం అయ్యింది ఎందుకంటే వాటికి మానవుల జన్మతః వచ్చే స్వభావం అనేది లేదు కాబట్టి; అవి మానవుల్లాగ కృషి సాధనను చేయలేవు ఎందుకంటే అవి మానవ స్వభావాలను కలిగి ఉండవు కాబట్టి. అవి కృషిలో సఫలం అయితే, అవి తప్పుకుండా రాక్షసులు అవుతాయి. అందువల్ల వీటి కృషి సఫలం కావడానికి అనుమతి ఇవ్వబడదు. లేకపోతే, అవి స్వర్గం ద్వారా చంపబడతాయి. వాటికి కూడా ఇది తెలుసు. కానీ నేను చెప్పినట్లుగా, మానవ సమాజం అనేది ఇప్పుడు గొప్ప దిగజారుడు స్థితిలో ఉంది మరియు కొంతమంది అన్ని రకాల పాపాలు చేస్తారు. ఇటువంటి స్థితిలో, మానవ సమాజం అనేది ప్రమాదంలో లేదా?

ఒక పరిమితికి చేరుకున్న తరువాత విషయాలు తిరుగుముఖం పట్టడం అనేది తప్పదు! మేం కనుగొన్నది ఏమిటంటే చరిత్రపూర్వ కాలంలో ఎప్పుడైనా మానవ సమాజాలు నియమిత కాలంలో జరిగే వినాశాన్ని అనుభవించినప్పుడు, అది ఎల్లప్పుడూ మానవాళి నైతికంగా మితిమీరి కలుషితమైనప్పుడే జరిగింది. ఇప్పుడు మానవులు నివాసం చేస్తున్న పరిమాణంలో దాంతోపాటు ఇతర పరిమాణాలు అన్నీ చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాయి. ఈ స్థాయిలో ఉన్న ఇతర పరిమాణాల విషయంలో కూడా ఇదే నిజం; ఆపహించే ఆత్మలు లేక జంతువులు కూడా తప్పించుకోవాలని కంగారులో ఉన్నాయి మరియు ఇంకా ఎత్తైన స్థాయిలకు వెళ్లిపోవాలని అనుకుంటున్నాయి. ఇంకా ఎత్తైన స్థాయిలకి ఎక్కడం ద్వారా తప్పించుకోగలవని అవి అనుకుంటున్నాయి. అయినా అది అంత సులభం ఎలా అవుతుంది? కృషి సాధన

చేయగలగాలి అంటే ఒకరికి మానవ శరీరం ఉండవలసిందే. అనుగుణంగా, కొంతమంది చీగొంగ్ సాధకులు ఆత్మలు లేక జంతువులచేత ఆవహించబడటానికి ఇదొక కారణం.

కొంతమంది అనుకోవచ్చు, “అంతమంది గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తులు లేక ఉన్నత-స్థాయి గురువులు ఉండగా, వాళ్ళు దీని గురించి ఎందుకు ఏమీ చెయ్యరు?” మన విశ్వంలో ఇంకొక సూత్రం ఉంది: మీరు దేనినైనా యత్నించినా లేక కోరుకున్నా గాని, ఇతరులు జోక్యం చేసుకోవడానికి సమ్మతించరు. ఇక్కడ మనం అందరికీ ధర్మబద్ధమైన మార్గాన్ని అనుసరించమని బోధిస్తాం, మరియు అదే సమయంలో మీకు మీరు స్వయంగా జ్ఞానోదయం పొందడానికి మీకు ఫా ను పరిపూర్ణంగా వివరిస్తాం. మీకు నేర్చుకోవాలని ఉండా లేదా అనేది మీకు సంబంధించిన విషయం. గురువు మిమ్మల్ని ద్వారం గుండా తీసుకుని వెళ్తాడు, కృషి సాధన చేయడం అనేది మీ మీదే ఆధారపడి ఉంది. ఎవ్వరు మిమ్మల్ని బలవంతం చేయరు లేక మీచేత కృషి సాధన చెయ్యించరు. మీరు కృషి సాధన చేస్తారా లేదా అనేది మీ స్వంత విషయం. మరో విధంగా చెప్పాలంటే, మీరు ఏ మార్గాన్ని ఎందుకుంటారు, మీకు ఏం కావాలి, మీరు ఏం తెచ్చుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తారు అనే విషయానికి వస్తే అందులో ఎవ్వరు జోక్యం చేసుకోరు. మనం మనుషులని మంచివాళ్ళుగా ఉండమని సలహా మాత్రమే ఇవ్వగలం.

మీరు కొంతమంది చీగొంగ్ సాధన చేయడాన్ని చూసి ఉన్నాగాని, వాళ్ళ శక్తి అనేది నిజానికి ఆవహించిన ఆత్మలు లేక జంతువుల ద్వారా పొందిందే. ఒకరికి ఆత్మ లేక జంతు ఆవాహన ఎలా కలుగుతుంది? దేశం అంతటా ఎంతమంది చీగొంగ్ సాధకులు వాళ్ళ శరీరాల వెనుక ఆవహించే ఆత్మలు లేక జంతువులను కలిగి ఉన్నారు? నేను లెక్కని వెల్లడి చేస్తే, చాలామంది చీగొంగ్ సాధన చేయడానికి మరి భయపడిపోతారు. ఆ సంఖ్య అనేది భయంగోలిపే అంత పెద్దది! అయితే, అటువంటి ఈ పరిస్థితి ఎందుకు ఉంది? ఈ విషయాలు సామాన్య మానవ సమాజానికి సమస్యలను సృష్టిస్తున్నాయి. ఇది ఎందుకు ఇంత గంభీరమైన ఉత్పాతంగా మారింది? ఇది కూడా మనుషులు స్వయంగా ప్రేరేపించుకున్నది, మానవాళి అనేది దిగజారిపోతుంది మరియు అన్ని చోట్ల దానవులు ఉన్నారని గనుక. అతిముఖ్యంగా ఆ బూటకపు చీగొంగ్ గురువులు అందరు ఆవహించిన ఆత్మలను, జంతువులను తమ శరీరాల మీద కలిగి ఉన్నారు మరియు అదే వాళ్ళ బోధనల్లో ప్రసారం చేస్తారు. మానవ చరిత్ర అంతటా, మానవులను ఆవహించకూడదని జంతువులకు నిషేధం ఉంది. అవి అలా చేసినప్పుడు అవి చంపబడ్డాయి; ఎవరైనా అది చూస్తే దాన్ని అనుమతించే వాళ్ళు కాదు. ఈ రోజు మన సమాజంలో, అయినప్పటికీ

కొంతమంది సహాయం చేయమని వాటికి ప్రార్థన చేస్తారు, వాటిని కోరుకుంటారు, మరియు వాటికి పూజ చేస్తారు. కొంతమంది అనుకోవచ్చు, “నేను దాన్ని కావాలని ప్రత్యేకంగా ఏమీ కోరుకోలేదు!” మీరు దాని గురించి అడగలేదు, కాని మీరు అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను కోరుకున్నారు. ఒక ధర్మబద్ధమైన కృషి సాధన నుండి ఒక జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తి వాటిని మీకు ఇస్తాడా? యత్నించడం అనేది మామూలు మనుషుల యొక్క ఒక బంధం, ఈ బంధాన్ని తప్పకుండా విడనాడాలి. అయితే వాటిని మీకు ఎవరు ఇస్తారు? కేవలం ఇతర పరిమాణాల నుండి రాక్షసులు మరియు రకరకాల జంతువులు వాటిని మీకు ఇవ్వగలవు. ఇది మీరే ఆత్మ లేక జంతు ఆవాహనను కోరడంతో సమానం కాదా? అప్పుడు అవి వస్తాయి.

ఎంతమంది మనుషులు చీగొంగ్ ను స్వచ్ఛమైన మనసుతో సాధన చేస్తారు? చీగొంగ్ సాధనలో ఒకరు నైతికతకి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి అని ఆవశ్యకత ఉంది, మంచి కార్యాల చెయ్యాలి మరియు దయతో ఉండాలి. ఒకరు తనని తాను ప్రతి విషయంలో మరియు అన్ని పరిస్థితుల్లోను ఈ విధంగానే నడిపించుకోవాలి. చీగొంగ్ సాధన ఒక పార్కులో చేసినా లేక ఇంట్లో చేసినా, ఎంతమంది మనుషులు ఈ విధంగా ఆలోచిస్తారు? కొంతమంది సాధన చేసే చీగొంగ్ ఏమిటో ఎవరికీ తెలియదు. సాధన చేస్తుండగా మరియు శరీరాన్ని ఊపుతూ, ఒకరు ఇలా గొణుగుతారు, “ఓహో, నా కోడలు నాకు మర్యాద ఇవ్వడు. నా అత్తగారు ఎంత భయంకరమైనది!” కొంతమంది అయితే ప్రతి విషయం మీద వ్యాఖ్యానిస్తారు-వాళ్ళ పని స్థలం నుండి దేశ వ్యవహారాల వరకు. వాళ్ళు మాట్లాడని విషయాలే ఉండవు, వాళ్ళ ఆలోచన విధానానికి ఏదైనా విషయం ఏకీభవించకపోతే వాళ్ళు ఎంతో మధనపడిపోతారు. దాన్ని చీగొంగ్ సాధన అని మీరు అంటారా? ఇంకా పైగా, అలాంటి వ్యక్తి ఒక నిలబడి చేసే వ్యాయామ సాధన చేస్తుంటాడు బడలికతో కాళ్ళు వణుకుతుండగా. ఆ పైన ఇంకను అతని మనసు విశ్రాంతిగా ఉండదు: “ఈ రోజుల్లో వస్తువులు ఎంత ఖరీదైపోయాయి మరియు ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి. పని స్థలం నా జీతం చెల్లించలేకపోతుంది. నేను చీగొంగ్ సాధన ద్వారా కొన్ని అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు ఎందుకు అభివృద్ధి చెయ్యకూడదు? నేను అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు అభివృద్ధి చేస్తే, నేను కూడా చీగొంగ్ గురువు అయిపోతాను మరియు ధనవంతుణ్ణి అవుతాను. నేను రోగులను చూడవచ్చు మరియు డబ్బు సంపాదించవచ్చు.” ఒక్కసారి ఇతరులు అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు అభివృద్ధి చేసారని చూసాడంటే, అతడు ఇంకా ఆరాటపడిపోతాడు. అతడు అతీంద్రియ సామర్థ్యాల వెంటపడతాడు, దివ్య దృష్టి మరియు వ్యాధులు నయం చేసేందుకు సామర్థ్యం కోసం యత్నిస్తాడు. దాని గురించి ఆలోచించండి, అందరు: ఇది

మన విశ్వంయొక్క లక్షణం జెన్-పాన్-రెన్ కు ఎంత దూరమో! ఇది పూర్తిగా వ్యతిరేక దిశలోకి వెళ్తుంది. గంభీరంగా చెప్పాలంటే ఈ వ్యక్తి దుష్ట కృషి సాధన చేస్తున్నాడు! ఏమైనాగాని, ఇది అతనికి తెలియకుండానే చేస్తాడు. ఈ మార్గంలో ఎంత ఎక్కువగా ఆలోచిస్తాడో, అతని మనస్సు అంత నీడంగా తయారవుతుంది. ఈ వ్యక్తి పా ను పొందలేదు మరియు నైతికతకి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం తెలియదు. అలాగే కేవలం వ్యాయామం చేయడం ద్వారానే శక్తి అభివృద్ధి చేసుకోగలనని అనుకుంటాడు మరియు యత్నం ద్వారా తనకి ఏది కావాలంటే అది వచ్చేస్తుందని అనుకుంటాడు. ఈ వ్యక్తి అదే ఆలోచిస్తాడు.

ఇది కచ్చితంగా ఒకరియొక్క చెడు ఉద్దేశ్యాల కారణంగానే, వారంతట వారే చెడు ఆపాదించుకుంటారు కాబట్టి. కాని ఒక జంతువు దీన్ని చూడగలడు: “ఈ మనిషి చీగోంగ్ సాధన ద్వారా ధనవంతుడు కావాలని అనుకుంటున్నాడు. ఆ ఇంకొక వ్యక్తి ప్రసిద్ధికెక్కాలి మరియు అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను పొందాలి అనుకుంటున్నాడు. నా అదృష్టం, వాడి శరీరం అంత చెడ్డదేమీ కాదు మరియు చాలా మంచి విషయాలను కూడా కలిగి ఉంది. కాని అతని మనస్సు నిజంగానే చెడ్డది, మరియు అతను అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు యత్నిస్తున్నాడు! అతనికి ఒక గురువు ఉండి ఉండొచ్చు, కాని అతనికి ఒక గురువు ఉన్నాగాని నాకేం భయం లేదు.” ఒక ధర్మబద్ధమైన కృషి సాధన నుండి వచ్చిన ఒక గురువు అతడు వాటి కోసం ఆ విధంగా యత్నించడం చూసి అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు ఇవ్వడని ఆ జంతువుకు తెలుసు. అతడు వాటిని ఎంత ఎక్కువగా కావాలనుకుంటే, అతడి గురువు అంత తక్కువగా ఇస్తాడు, ఎందుకంటే అది కచ్చితంగా వదిలించుకోవలసిన బంధం కాబట్టి. ఎంత ఎక్కువ ఈ విధంగా ఆలోచిస్తాడో, అతడు అంత తక్కువ అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు పొందుతాడు, మరియు అతడు దానికి జ్ఞానోదయం పొందడానికి అంత తక్కువ అవకాశం ఉంది. వాటిని ఎంత ఎక్కువగా యత్నిస్తే, అతని మనస్సు అంత నీడంగా తయారవుతుంది. చివరికి, ఇతడు ఎందుకు పనికిరాడని చూసి, అతడి గురువు ఒక నిట్టూర్పుతో అతడిని వదిలి వెళ్లిపోతాడు మరియు అతడిని గురించి ఇక పట్టించుకోవడం మానేస్తాడు. కొంతమందికి ఒక గురువు ఉండడు మరియు బహుశా దారిన వెళుతున్న గురువు చూసుకుంటూ ఉండవచ్చు, విభిన్నమైన పరిమాణాల్లో చాలామంది గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తులున్నారు కాబట్టి. ఒక గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తి ఆ మనిషిని చూసి ఒక రోజు అతడి వెంట తిరుగుతాడు. తరువాత ఆ జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తి ఇతడు అంత మంచివాడు కాదని తెలుసుకుని వెళ్లిపోతాడు. ఆ తరువాత రోజు ఇంకొక

గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తి అటు పక్కకి రావచ్చు, మరియు ఆయన కూడా అతడు మంచివాడు కాదని తెలుసుకున్న తరువాత అతడిని వదిలి వెళ్లిపోతాడు.

ఇతడికి ఒక గురువు లేదా దారిన పోయే గురువు ఉన్నా లేకపోయినా, అతడి గురువు అతడు కోరుకున్నది ఇవ్వడం అనే విషయం ఆ జంతువుకి తెలుసు. జంతువులు గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తులు ఉండే ఆ పరిమాణాలను చూడలేవు కాబట్టి, వాటికి భయం లేదు మరియు అవి ఆ లోసుగుని ఒక ప్రయోజనంగా వాడుకుంటాయి. మన విశ్వంలో ఒక సూత్రం ఉంది ఏమిటంటే ఒకరు దేని కోసం యత్నించినా గాని మరియు ఒకరికి ఏం కావాల్సి ఉన్నా గాని సామాన్యంగా ఇతరులు ఆ విషయంలో జోక్యం చేసుకోకూడదు. ఆ జంతువు ఈ లోసుగుని అవకాశంగా తీసుకుంటుంది, "అతనికి ఏదైనా కావాలంటే నేను ఏర్పాటు చేస్తాను. అతనికి సహాయం చేయటంలో నా తప్పేమీ లేదు, అవునా కాదా?" ఆ జంతువు దాన్ని అతనికి ఇస్తుంది. ఆరంభంలో ఆ జంతువు అతన్ని ఆవహించడానికి ధైర్యం చేయదు, మరియు అతనికి ముందు వాడుకోడానికి కొంత శక్తిని ఇస్తుంది. ఒక రోజు ఆ వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా తాను కోరుతున్న శక్తిని కలిగి ఉన్నానని కనుగొంటాడు, మరియు అతను వ్యాధులు నయం కూడా చేయగలడు. అది పని చేస్తుందని చూసిన తరువాత, జంతువు దాన్ని సంగీతంలో ఆలాపనలాగ ఉపయోగిస్తుంది, "అతనికి ఇది కావాలి కదు, అతని శరీరానికి అంటుకుంటాను. అలాగైతే అతనికి ఇంకా ఎక్కువ విషయాలను ఇవ్వగలను మరియు అది తేలికగా చేయవచ్చు. అతనికి దివ్య దృష్టి కావాలా వద్దా? ఇప్పుడు అతనికి అన్నీ ఇస్తాను." అది అలా అతన్ని ఆవహించేస్తుంది.

ఈ వ్యక్తియొక్క యత్నంచేసే మనసు ఈ విషయాలు గురించి అలోచిస్తుండగా, అతడి దివ్య నేత్రం తెరుచుకుంటుంది మరియు కొన్ని క్షుద్రమైన అతీంద్రియ సామర్థ్యాలతో అతడు శక్తి కూడా విడువగలుగుతాడు. అతడు చాలా ఉత్తేజితుడైపోతాడు మరియు తను సాధన ద్వారా ఏదైతే కావాలనుకున్నాడో అది చివరికి తనకు దక్కిందని అనుకుంటాడు. నిజానికి అతడు తన సాధన ద్వారా దేన్నీ సాధించింది లేదు. అతను మానవ శరీరం గుండా చూడగలను మరియు ఒకరి శరీరంలో ఉన్న వ్యాధి ఎక్కడ నివాసం ఉందో కనిపెట్టగలనని అతను అనుకుంటాడు. నిజానికి అతని దివ్య నేత్రం అసలు తెరుచుకోనే లేదు; అదేమిటంటే అతని మనసుని ఆ జంతువు నియంత్రణ చేస్తుంది. ఆ జంతువు దాని కళ్ళతో అది చూసిన వాటిని అతడి మనసులోకి ప్రతిబింబింపజేస్తుంది, అందుకే అతడు ఆ విధంగా తన దివ్య నేత్రం తెరుచుకుందని అనుకుంటాడు. "గొంగ్ విడుదల చెయ్యాలా? ఇదిగో తీసుకో." తన గొంగ్ శక్తిని విడుదల చేసేందుకు చేయి చాపినప్పుడు, ఆ జంతువు

కూడా దాని పంజా అతని వెనుక నుండి చాపుతుంది. అతను ఆ శక్తిని ఇచ్చేసిన వెంటనే, సర్పం యొక్క తలనుండి చీలిన నాలుక బయటకు వస్తుంది ఆ రోగియొక్క వ్యాధిగల లేక వాచిన భాగాన్ని నాకడానికి. అటువంటి సంఘటనలు కొంచెం ఎక్కువే ఉన్నాయి, మరియు ఈ మనుషులందరు స్వంత యత్నాల ద్వారానే ఆత్మ లేక జంతు ఆవాహనలను తెచ్చుకున్నారు.

ఈ వ్యక్తి దేన్నో యత్నిస్తున్నాడు కాబట్టి—వశ్యత మరీయు ప్రతిష్ఠ వెనుక పడి—అతడు అలా అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను పొందాడు. అతను వ్యాధులు నయం చేయగలడు, మరియు అతడి దివ్య నేత్రం కూడా విషయాలను చూడగలడు. ఇది అతనికి చాలా సంతోషాన్నిస్తుంది. ఆ జంతువు దాన్ని చూసి, “నీకు ధనవంతుడు కావాలని లేదా? మంచిది, నేను నిన్ను ధనం సంపాదించనిస్తాను.” ఒక సామాన్య మానవుడి మనసు లోబర్చుకోవడం చాలా తేలిక. ఆ జంతువు చాలామందిని, ఎంతో ఎక్కువ మందిని, అతని దగ్గరకు చికిత్స కోసం వచ్చేలా చేయగలడు. ఎంత అదృష్టం, అతడు ఇక్కడ వ్యాధులకు చికిత్స చేస్తుండగా, అక్కడ ఆ జంతువు పత్రికా విలేఖర్లు అతని గురించి పత్రికల్లో ప్రచారం చేసేలా చేస్తుంది. ఇలాంటి పనులు చేసేందుకు మామూలు మనుషులను ఉపయోగించుకుంటుంది. అతడికి ఒక రోగి సరిపడా డబ్బులు ఇవ్వకపోతే, అది అనుమతించబడదు; ఆ జంతువు ఆ రోగికి తలనొప్పి వచ్చేలా చేస్తుంది. ఏమైనాగాని, ఒకరు అతడికి చాలా ఎక్కువ డబ్బులు ఇవ్వాలిందే. అతడికి పేరు ప్రతిష్ఠ మరియు సంపద రెండూ లభించాయి, ధనం కూడబెడుతూ పేరు ప్రతిష్ఠ సంపాదించాడు కాబట్టి. అతడు ఒక చీగోంగ్ గురువు కూడా అయిపోయాడు. సాధారణంగా, అటువంటి వ్యక్తి పిన్ పింగ్ కు విలువ ఇవ్వడు మరియు ఏదైనా అనడానికి సాహసించాడు. అతడు స్వర్గానికి తరువాయి తానేనని అనుకుంటాడు, తిరిగి అవతరించిన మహిళా రాణి మాత¹⁴ లేక గొప్ప జేడ్ చక్రవర్తి¹⁵ తానేనని చెప్పుకునేందుకు కూడా సాహసం చేస్తాడు. అతడు తన్ని తాను ఒక బుద్ధ అనడానికి కూడా ధైర్యం చేస్తాడు. ఎందుకంటే అతడు నిజమైన పిన్ పింగ్ కృషి చేయలేదు కాబట్టి, అతడు తన సాధనలో అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను యత్నిస్తాడు. పర్యవసానంగా, తన మీదకి ఆత్మలు లేక జంతువుల ఆవాహనాన్ని తానే తెచ్చుకుంటాడు.

¹⁴ మహిళా రాణి మాత Lady Queen Mother—చైనీయ పురాణాల్లో, ముల్లోకాల్లో అత్యున్నతమైన-స్థాయి మహిళా దేవత.

¹⁵ గొప్ప జేడ్ చక్రవర్తి Great Jade Emperor—చైనీయ పురాణాల్లో, ముల్లోకాలను పర్యవేక్షించే దేవుడు.

కొంతమంది ఆలోచించవచ్చు “అందులో తప్పేముంది? డబ్బు లేక ఆస్తి గడించగలిగితే అది మంచిదే, మరియు పేరు ప్రతిష్ఠ కూడా సాధించవచ్చు.” చాలామంది ఇలాగే ఆలోచిస్తారు. అందరికీ నేను చెప్పింది ఏమిటంటే ఆ జంతువుకు వాస్తవానికి దాని స్వంత ఉద్దేశం ఉంటుంది, మరియు ఒక కారణం లేకుండా అది దేన్నీ ఇవ్వదు. ఈ విశ్వానికి ఒక సూత్రం ఉంది: “నష్టం లేకుండా లాభం లేదు.” అది దేన్నీ పొందుతుంది? నేను ఇప్పుడే ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించలేదా? ఇది మీ శరీరంలో ఉన్న సారాన్ని పొందాలని అనుకుంటుంది ఆ విధంగా అయినా ఒక మానవ స్వరూపాన్ని కృషి చెయ్యాలని, మరియు అది ఒక మనిషి శరీరంనుండి మానవ సారాన్ని సేకరించుకుంటుంది. ఒక మానవ శరీరానికి ఒక్క భాగం సారమే ఉంటుంది. ఒకరు కృషి సాధన చెయ్యాలని అనుకుంటే, ఆ ఒక్క భాగమే ఉంది. ఆ జంతువుని అది కూడా తీసుకోనిస్తే, మీరు కృషి సాధన గురించి మర్చిపోవాల్సిందే. మీరు కృషి సాధన ఎలా చేస్తారు? మీకు ఏమీ మిగలదు మరియు కృషి సాధన అస్సలు చేయలేదు. కొంతమంది అనవచ్చు: “నాకు కృషి సాధన చెయ్యాలని లేదు కూడా, నేను కేవలం డబ్బు సంపాదించాలి. నాకు డబ్బు ఉన్నంత కాలం, అది చాలు. ఎవరు పట్టించుకుంటారు!” నేను చెప్పింది ఏమిటంటే మీరు ఆస్తి గడించాలని అనుకోవచ్చు, కాని నేను కారణం చెప్పిన తరువాత మీరు ఇలా ఆలోచించరు, ఎందుకు? అది మీ శరీరాన్ని త్వరగా వదిలేస్తే, మీ నాలుగు అవయవాలు చాలా బలహీనంగా అనిపిస్తాయి. ఆ తరువాత మీ మిగిలిన జీవితమంతా ఇలాగే ఉండిపోతారు ఎందుకంటే అది మీయొక్క సారాన్ని మరి ఎక్కువగా తీసుకుంది కాబట్టి. కాని అది మీ శరీరాన్ని ఆలస్యంగా వదిలి వెళ్ళే, మీరు నిస్సత్తువగా తయారవుతారు మరియు మీ మిగిలిన జీవితమంతా కేవలం ఒకే శ్వాస ఉపరితో మంచాన పడి ఉంటారు. మీకు డబ్బు ఉన్నాగాని దాన్ని ఖర్చు చేయగలుగుతారా? మీకు పేరు ప్రతిష్ఠ ఉన్నాగాని, దాన్ని ఆనందంగా అనుభవించగలరా? ఇది భయానకంగా లేదు?

ఈ సంఘటనలు ఈనాడు ముఖ్యంగా సాధకుల మధ్య గమనించదగ్గవిగా ఉన్నాయి, మరియు వాళ్ళు చాలా అధిక సంఖ్యాకం. ఒక జంతువు ఒక వ్యక్తిని కేవలం ఆవహించగలగడమే కాదు ఒకరియొక్క ప్రథమ ఆత్మను చంపేయగలదు కూడా మరియు వాళ్ళ నీవన్ మందిరం¹⁶లోకి ప్రవేశించి అక్కడ నివసించగలదు. ఆ వ్యక్తి ఒక మానవుడిగా కనపడినప్పటికీ అతడు మనిషి కాదు. ఇవాళ రేపు ఇలాంటి విషయాలు కూడా జరగగలవు. ఇది ఎందుకంటే మానవుల నైతిక విలువలు మారిపోయాయి కాబట్టి.

¹⁶ నీవన్ మందిరం niwan (nee-wahn) palace—పీనియల్ గ్రంథి (సుషుమ్న నాడి) దావో మతానికి సంబంధించిన పదం.

ఒకరు ఏదో ఒక తప్పు చేస్తే, మీరు అతనికి నువ్వు ఒక తప్పుడు పని చేస్తున్నావు అని చెప్పినా అతడు నమ్మడు. అతను డబ్బు సంపాదించడం, డబ్బు కోరుకోవడం లేక ఆస్తి గడించడం అనేది ఒప్పు మరియు సక్రమము, మరియు అదే సరైనదని అనుకుంటాడు. అందువల్ల, ఇతరులకు హాని మరియు నష్టం కలిగిస్తాడు. డబ్బు సంపాదించడానికి ఏ పాపమైనా చేస్తాడు మరియు ఏది చేయడానికైనా సాహసం చేస్తాడు. ఏదో ఒకటి పోగొట్టుకోకుండా ఆ జంతువు ఏ లాభం పొందలేదు. అది ఏదీ పొందకుండా మీకు ఏదైనా ఎలా ఇస్తుంది? అది మీ శరీరంలోని విషయాలను తీసుకోవాలి అనుకుంటుంది. మేం చెప్పింది ఏమిటంటే ఒకరియొక్క స్వంత విలువలు మరియు మనస్సు సరిగ్గా లేదా ధర్మబద్ధంగా లేకపోవడం వలనే ఒకరు సమస్యల్లో పడతారని.

మేము ఫాల్సన్ దాఫా బోధిస్తున్నాం. మన పాఠశాల యొక్క కృషి సాధన చెయ్యడంలో, మీరు మీయొక్క పిన్ పింగ్ని సరిగ్గా నిర్వహించుకున్నంత కాలం మీకు ఎటువంటి సమస్యలు ఉండవు, ఎందుకంటే ఒక ధర్మబద్ధమైన మనస్సు వంద దుష్టత్వాలను అణచివేయగలదు కాబట్టి. మీరు మీయొక్క పిన్ పింగ్ను సరిగ్గా నిర్వహించుకోలేక దానివెంట లేక దీనివెంట పడతే, మీరు తప్పకుండా ఇబ్బందులు తెచ్చిపెట్టుకుంటారు. కొంతమంది వాళ్ళు ఇంతకుముందు సాధన చేసినదాన్ని ససేమిరా వదులుకోలేరు. మనుషులు ఒకే ఒక కృషి సాధన మార్గాన్ని సాధన చేయవలసిన ఆవశ్యకత మనకు ఉంది ఎందుకంటే స్వచ్ఛమైన కృషి సాధనలో ఒకరు ఏకాగ్ర-మనస్సుతో ఉండాలి ఉంది గనుక. కొంతమంది చీగోంగ్ గురువులు పుస్తకాలు వ్రాసినాగాని, నేను చెప్పింది ఏమిటంటే ఆ పుస్తకాలు అన్ని రకాల విషయాలు కలిగి ఉంటాయి మరియు వాళ్ళు సాధన చేసేవి వాటినే: అవి పాములు, నక్కలు మరియు ముంగిసలు. మీరు ఆ పుస్తకాలు చదివితే, అక్షరాలనుండి ఇవన్నీ బయటకి వస్తాయి. నేను చెప్పాను బూటకపు చీగోంగ్ గురువులు ఆ నిజమైన వాళ్ళకంటే సంఖ్యలో ఎన్నో రెట్లు దాటి ఉన్నారని, మరియు వాళ్ళని మీరు గుర్తించలేరని. అందువల్ల మిమ్మల్ని మీరు సరిగ్గా నడిపించుకోవాలి. ఇక్కడ నేను మీరు తప్పకుండా ఫాల్సన్ దాఫా సాధన చెయ్యాలిందే అనడం లేదు; మీరు మీకు కావలసిన ఏ పాఠశాలలోనైనా సాధన చేయవచ్చు. అయినా గతంలో ఒక నానుడి ఉంది: “ఒకరు ఒక వెయ్యి సంవత్సరాలు ఒక ధర్మబద్ధమైన మార్గాన్ని పొందకుండా ఉన్నా పరవాలేదు, ఒక్క రోజు అడవినక్క సాధనను చేయడంకంటే.” అందువల్ల, ఒకరు బాగా నడుచుకోవాలి మరియు ధర్మబద్ధమైన మార్గంలో స్వచ్ఛంగా కృషి సాధన చెయ్యాలి. కృషిలో ఇంకొక దాంతో దేనితోను కలపవద్దు, ఎటువంటి మానసిక సంకల్పంతో కూడా వద్దు. కొంతమంది

పాలున్లు వంకరపోయాయి. అవి వంకరగా ఎందుకు అయ్యాయి? వాళ్ళు చెప్పేది ఏమిటంటే ఏ ఇతర చీగింగ్ సాధన చేయలేదు అని. ఏమైనాగాని, వాళ్ళు సాధన చేస్తున్నప్పుడల్లా, వాళ్ళ మనసుల్లో వాళ్ళు ఇంతకుముందు చేసిన సాధననుండి సంగతులను కలుపుతారు. ఆ విషయాలు సాధనలోకి తీసుకురాబడటం లేదు? ఆత్మ లోక జంతు ఆవహన అనే విషయానికి వస్తే, మనం ఇంత మట్టుకే చర్చిస్తాము.

జగత్ సంబంధిత భాష

“జగత్ సంబంధిత భాష” అంటే ఏమిటి? ఇది ఒక వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా ఒక తెలియని భాష మాట్లాడటాన్ని సూచిస్తుంది. అతను ఎదో గొణుగుతాడు, తనకే అర్థం కానిది. దూరశ్రవణ సామర్థ్యంగల వ్యక్తి దీనియొక్క సాధారణ భావం గ్రహించగలరు కాని ఈ వ్యక్తి దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అనేది కచ్చితంగా చెప్పలేకపోతారు. అలాగే, కొంతమంది మనుషులు అనేక విభిన్నమైన భాషలు మాట్లాడగలరు. కొంతమంది దీన్ని ఎంతో విలక్షణమైనదిగా కూడా భావిస్తారు మరియు దీన్ని ఒక సామర్థ్యంగా లేక ఒక అతీంద్రియ సామర్థ్యంగా పరిగణిస్తారు. ఇది ఒక అతీంద్రియమైన సామర్థ్యం కాదు లేక ఒక సాధకుని సామర్థ్యం కూడా కాదు; ఇది ఒకరియొక్క స్థాయిని కూడా సూచించదు. అయితే ఇదంతా దేని గురించి? ఇది ఏమిటంటే మీ మనసు ఒక పరాయి ఆత్మచేత నియంత్రించబడుతుంది అని. అయినప్పటికీ మీకు ఇది ఎంతో బాగుందని అనిపిస్తుంది మరియు మీరు దాన్ని కోరుకుంటారు, ఎందుకంటే మీరు దాని గురించి సంతోషంగా ఉన్నారు కాబట్టి. మీరు ఎంత ఎక్కువ సంతోషపడితే, అంత చక్కగా అది మిమ్మల్ని నియంత్రిస్తుంది. ఒక నిజమైన సాధకునిగా, అది మిమ్మల్ని నియంత్రించడాన్ని ఎలా అనుమతిస్తారు? ఇంతే కాకుండా, ఇది చాలా క్రింది స్థాయిలోనుండి వస్తుంది. స్వచ్ఛమైన సాధకులుగా, మనం ఆ విధంగా ఇటువంటి సమస్యలను ఆహ్వానించకూడదు.

పదార్థం మొత్తానికే ఆత్మగా ఉండి, మానవులు అత్యంత అమూల్యమైన వాళ్ళు. వీటి ద్వారా మీరు ఎలా నియంత్రించబడగలరు? మీ శరీరాన్ని మీరే కాదనుకోగలరంటే ఎంత బాధాకరం! వీటిల్లో కొన్ని మానవ శరీరాలకి అంటుకుని ఉంటాయి. కొన్ని ఉండవు, కాని మనుషుల నుండి కొంత దూరంలో ఉంటాయి. కాని ఇవి మిమ్మల్ని వాడుకుంటున్నాయి మరియు నియంత్రణ చేస్తున్నాయి. మీరు మాట్లాడాలి అనుకుంటే మిమ్మల్ని మాట్లాడనిస్తాయి మరియు గొణగనిస్తాయి. ఆ భాష ఇంకొక వ్యక్తికి కూడా అందించవచ్చు, ఆ వ్యక్తి దాన్ని నేర్చుకోవాలనుకుంటే. ఆ వ్యక్తి దాన్ని

ప్రయత్నించడానికి దైర్యం చేస్తే, అతడు లేక ఆమె కూడా దాన్ని మాట్లాడగలరు. నిజానికి అవి గుంపులుగా కూడా వస్తాయి. మీరు దాన్ని పలకాలనుకుంటే, ఒకటి మీ దగ్గరకి వస్తుంది మరియు మిమ్మల్ని దాన్ని పలుకనిస్తుంది.

ఈ పరిస్థితి ఎందుకు ఏర్పడుతుంది? నేను చెప్పినట్లుగా అవి వాటి స్థాయిలను అభివృద్ధి చేసుకోవాలని అనుకుంటాయి. కాని అక్కడ కష్టాలనేవి లేవు, అందుకే అవి కృషి సాధన చేయలేవు మరియు వాటిని అవి మెరుగుపరచుకోలేవు. అవి ఒక ఉపాయం కనిపెట్టాయి. అవి మంచి కార్యాలు చేయడం ద్వారా మనుషులకు సాయపడాలని అనుకుంటాయి, కాని ఎలా చేయాలో వాటికి తెలియదు. అయినా అవి పంచిపెట్టే శక్తి ద్వారా ఒక రోగియొక్క వ్యాధిని అణచివేయవచ్చని మరియు రోగియొక్క బాధకు ఒక క్షణం ఉపశమనాన్ని కలిగించవచ్చని వాటికి తెలుసు, అది ఆ వ్యాధిని నయం చేయలేకపోయినా గాని. అనుగుణంగా, ఆ వ్యక్తియొక్క నోటిని ఉపయోగించి శక్తిని పంచడం ద్వారా సాధించవచ్చని వాటికి తెలుసు. ఇదే జరుగుతుంది. కొంతమంది మనుషులు దీన్ని దైవిక భాష అని అంటారు, మరియు ఇతరులు ఉన్నారు దీన్ని బుద్ధ యొక్క భాష అని అంటారు. అది బుద్ధని దూషించినట్లు. నేను దాన్ని వట్టి పిచ్చి కూతలంటాను!

ఒక బుద్ధ కారణం లేకుండా ఊరికే నోరు తెరిచి మాట్లాడడం అనేది తెలిసిన విషయమే. మన పరిమాణంలో ఆయన నోరు తెరిచి మాట్లాడితే, మానవాళికి ఆయన ఒక భూకంపాన్ని పుట్టించగలడు. అంత పెద్ద శబ్దంతో, అది ఎలా అనుమతించబడుతుంది? కొంతమంది అంటారు: “నా దివ్య నేత్రం ఒక బుద్ధ నాతో మాట్లాడటాన్ని చూసింది.” ఆయన మీతో మాట్లాడలేదు. కొంతమంది నా ఫాషన్ ఇదే విధంగా చేయడాన్ని కూడా చూశారు. ఆయన కూడా మీతో మాట్లాడటం లేదు. ఆయన ఇచ్చిన సందేశం స్థిరీయో సాండులో ఉంది. మీరు అది విన్నప్పుడు, ఆయన మాట్లాడుతున్నట్లుగా వినిపించింది. ఆయన సాధారణంగా తన పరిమాణంలో మాట్లాడుతారు. అది ఇక్కడికి ప్రసారం అయ్యిన తరువాత, ఏమైనాగాని మీకు ఆయన చెప్పింది స్పష్టంగా వినబడదు ఎందుకంటే కాలం మరియు స్థలము యొక్క భావనలు ఆ రెండు పరిమాణాలలో భిన్నంగా ఉంటాయి కాబట్టి. మన పరిమాణంలో ఒక చీచన్¹⁷ అనేది రెండు గంటలు. అక్కడున్న ఆ పెద్ద

¹⁷ చీచన్ shichen (shr-chuhn)—రెండు గంటల సమయాన్ని సూచించే చైనీయ అంకం.

పరిమాణంలో మనయొక్క ఒక పీచన్ అనేది ఒక సంవత్సరం, మరియు మనది అక్కడి సమయం కంటే నెమ్మదిగా ఉంటుంది.

గతకాలంలో ఒక సూక్తి ఉండేది: “స్వర్గంలో అది ఒక్క రోజు, కాని భూమ్మీద వెయ్యి సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి.” ఇది ఏకసంఖ్య స్వర్గాలను సూచిస్తుంది వేటిలో అయితే కాలం మరియు స్థలము అనే భావన ఉండడం. ఎలాగంటే అవి గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తులు ఉండే ఆ స్వర్గ లోకాలు, ఎలాంటివి అంటే సంపూర్ణనంద స్వర్గం, వైడూర్య స్వర్గం, ఫాబుస్ స్వర్గం, మరియు తామర (లోటస్) స్వర్గం. ఇది ఆ ప్రదేశాలను సూచిస్తుంది. ఆ పెద్ద పరిమాణంలో, ఏమైనప్పటికీ సమయం అనేది మనదాని కంటే వేగంగా ఉంటుంది. మీరు దాన్ని స్వీకరించగలిగితే, మీరు ఎవరో మాట్లాడటం వినగలరు. కొంతమందికి క్లెర్ ఆడియన్స్ (ఎవ్వరూ వినలేని శబ్దాలను వినగలిగే శక్తి) అనే సామర్థ్యం ఉంటుంది మరియు వారి చెవులు తెరుచుకుని ఉంటారు. వాళ్ళు ఎవరో మాట్లాడడాన్ని వినగలరు, కాని స్పష్టంగా కాదు. మీరు ఏదైతే వినగలరో అది ఒక పక్షియొక్క కిచకిచలాగ లేక ఒక గ్రామఫోన్ రికార్డ్ వేగంగా పరిగెడుతుంటే ఎలా ఉంటుందో దాన్ని పోలి ఉంటుంది; అది ఏమిటో ఒకరు చెప్పలేరు. కొంతమంది సంగీతం మరియు మాటలు వినగలరు. కాని కాల వ్యత్యాసం అనేదాన్ని అతీంద్రియ సామర్థ్యం ద్వారా తప్పక నిర్మూలించాలి, ఇది ఒక వాచాకంగా పని చేస్తుంది. అప్పుడు శబ్దం మీ చెవులను చేరుకోగలదు, మరియు అలా మీరు దాన్ని స్పష్టంగా వినగలరు. ఇది ఆ విధంగానే ఉంటుంది. కొంతమంది దీన్ని బుద్ధ యొక్క భాష అని అంటారు, కాని ఇది కానే కాదు.

ఇద్దరు గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తులు ఒకరిని ఒకరు కలిసినప్పుడు, వాళ్ళు ఒక్క చిరునవ్వుతో ప్రతిదీ అర్థం చేసుకోగలరు. ఇది శబ్దంలేని టెలిపతి కారణంగా జరుగుతుంది, మరియు ఏదైతే స్వీకరించబడిందో అది స్థిరయో శబ్దంలో ఉంటుంది. వాళ్ళు దరహాసం చేసినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క భావాలు అప్పటికే తెలియజేయబడ్డాయి. వాళ్ళు ఉపయోగించే పద్ధతి ఇదొక్కటే కాదు, వాళ్ళు కొన్ని సమయాల్లో ఇంకొక పద్ధతిని కూడా ఉపయోగిస్తారు. తాంత్రిజంలో, టిబెటియ లామాలు చేతి ముద్రలను ఉపయోగించే విషయంలో చాలా కచ్చితంగా ఉంటారని మీకు తెలుసు. కాని మీరు ఒక లామాని చేతి ముద్రలు దేనికోసం అని అడిగితే, అతడు అది మహోన్నతమైన యోగవిద్య అని చెబుతాడు. అవి ఎందుకు ప్రత్యేకంగా పనికి వస్తాయి? అతనికి కూడా తెలియదు. వాస్తవానికి అవి ఆ గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తుల యొక్క భాష. ఎక్కువ మంది మనుషులు ఉన్నప్పుడు, ఒకరు పెద్ద చేతి ముద్రలను ఉపయోగిస్తారు; అవి చాలా

అందమైనవి మరియు రకరకాల పెద్ద చేతి ముద్రలతో చేయబడతాయి. కొంత తక్కువ మంది మనుషులు ఉన్నప్పుడు, ఒకరు చిన్న చేతి ముద్రలను వాడుతారు; అవి కూడా చాలా అందంగా ఉంటాయి మరియు రకరకాల చిన్న చేతి ముద్రలచేత చేయబడతాయి. అవి చాలా సునిశితమైనవి మరియు ఘనమైనవి, అవి ఒక భాష గనుక. గతంలో ఇదొక దివ్యమైన రహస్యం, మరియు ఇప్పుడు మేము దీన్ని వెల్లడిచేసాం. టిబెట్ దేశంలో ఉపయోగించేవి కేవలం సాధన కోసం కొన్ని కదలికలు మాత్రమే, మనుషులు వాటిని వర్గీకరించారు మరియు క్రమీకరించారు. ఇవి కేవలం సాధనలో ఒక భాషగా పనిచేస్తాయి మరియు సాధన కొరకు కొన్ని స్వరూపాలు. ఆ స్వచ్ఛమైన చేతి ముద్రలు ఎంతో సునిశితమైనవి.

గురువు సాధకులకు ఏమిచ్చారు?

నన్ను చూసిన తరువాత, కొంతమంది నా చెయ్యి పట్టుకుని వదలరు. ఇతరులు ఈ మనుషులు నాతో కరదాలనం చేయడం చూసి, వాళ్ళు కూడా నాతో కరదాలనం చేస్తారు. నాకు తెలుసు వాళ్ళ మనస్సులో ఏముందో. కొంతమంది గురువుతో కరదాలనం చేసినందుకు చాలా సంతోషపడతారు. కొంతమంది కొన్ని సందేశాలు పొందాలనుకుంటారు మరియు నా చేతిని వదలరు. నిజమైన సాధన అనేది మీ స్వంత విషయం అని మేము చెప్పాము. మేము చికిత్సలు మరియు శారీరక దృఢత్వం గురించి ఇక్కడ లేము, లేక మీకు కొన్ని సందేశాలు ఇచ్చి మీ వ్యాధులకు చికిత్సలు చేసేందుకు కాదు; మనం వాటిని గురించి పట్టించుకునేది కూడా లేదు. మీ వ్యాధులు నేరుగా నా చేతనే నయం చేయబడతాయి. వ్యాయామ స్థలాల్లో సాధన చేసేవారికి కూడా వాళ్ళ వ్యాధులు నయం చేయడానికి నా ఫాషన్ ఉంటుంది. ఎవరైతే స్వతహాగా నా పుస్తకం చదివి దాఫాను అధ్యయనం చేస్తారో వాళ్ళకి కూడా నా ఫాషన్ ఉంటుంది వాళ్ళ వ్యాధులను నయం చేయడానికి. మీరు నా చేతిని ముట్టుకోవడం ద్వారా గొంగ్ పెంచుకోగలరని అనుకుంటున్నారా? అది హాస్యాస్పదం కాదా?

గొంగ్ అనేది ఒకరు పిన్ పింగ్ను కృషి చేయడం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు స్వచ్ఛంగా కృషి సాధన చేయకపోతే గొంగ్ పెరగడం జరగదు; ఎందుకంటే పిన్ పింగ్ ప్రమాణం ఉంది కాబట్టి. మీ గొంగ్ పెరుగుతుండగా, ఉన్నత స్థాయిలలో ఉన్నవారు మీయొక్క బంధం, ఒక పదార్థం తొలగించబడినప్పుడు, మీ తలమీద ఒక కొలబద్ద

పెరుగుతున్నట్లు చూడగలరు. అంతే కాకుండా, ఈ కొలబద్ధ ఒక గొంగ్ స్తంభం ఆకారంలో ఉంటుంది. ఈ కొలబద్ధ మీ గొంగ్ స్తంభం ఉన్నంత ఎత్తులో ఉంటుంది. ఇది మీరు కృషి చేసిన గొంగ్ను సూచిస్తుంది. ఇది మీ పిన్ పింగ్ స్థాయిని కూడా సూచిస్తుంది. వేరే మనుషులు దీన్ని ఎంత మొత్తం మీకు కలిపినా గాని, అది పనిచేయదు. ఒక చిన్న ముక్క కూడా కలపలేం, ఎందుకంటే అది అక్కడ ఉండదు మరియు అది పూర్తిగా అక్కడ నుండి వచ్చేస్తుంది. నేను ఇప్పటికప్పుడు మిమ్మల్ని “మూడు పుష్పాలు తల మీద కలుసుకునే స్థితికి (స్వస్థా జుడింగి)” చేరుకునేలా చేయగలను. అయినప్పటికీ ఒక్కసారి మీరు ఈ గుమ్మం దాటితే, గొంగ్ పోతుంది ఎందుకంటే అది మీది కాదు, మరియు అది మీ కృషి నుండి వచ్చింది కాదు. మీ పిన్ పింగ్ స్థాయి ఇంకా అక్కడకు చేరుకోలేదు కాబట్టి, అది అక్కడ ఉండలేదు. మీకు కలపాలని ఎవరు కోరుకున్నాగాని వాళ్ళు అది చేయలేరు, ఎందుకంటే అది పూర్తిగా ఒకరియొక్క స్వంత కృషినుండి మరియు ఒకరి మనస్సును కృషి చేయడం ద్వారానే వస్తుంది కాబట్టి. మీరు కేవలం పట్టుదలతో గొంగ్ను అభివృద్ధి చేసుకోవడం, మిమ్మల్ని మీరు నిరంతరము మెరుగుపరచుకోవడం, మరియు విశ్వంయొక్క లక్షణానికి సమీకరించుకోవడం ద్వారా పైకి వెళ్లగలరు. కొంతమంది నా సంతకం(అబ్జోగ్రాఫ్) కోసం అడుగుతారు, కాని అది ఇవ్వటానికి నేను ఒప్పుకోను. కొంతమంది వారి వద్ద గురువుగారి సంతకం ఉందని చెప్పి గొప్పలుపోతారు. వాళ్ళు దాన్ని ప్రదర్శించుకోవాలని అనుకుంటారు లేక గురువు సందేశం వారికి రక్షణ కల్పించాలనుకుంటారు. ఇది ఇంకొక బంధం కాదా? మీరు స్వయంగా కృషి సాధన చెయ్యాలి. మీరు ఎలాంటి సందేశాలను గురించి మాట్లాడుతున్నారు? ఉన్నత-స్థాయి కృషిలో దీని గురించి మీరు అడగవచ్చా? దీనివల్ల ఏం లాభం? అది కేవలం ఏదైనా చికిత్సలు మరియు దృఢత్వం కోసమే.

ఒక చాలా సూక్ష్మ స్థాయిలో మీరు వృద్ధి చేసే గొంగ్, లేక ఆ గొంగ్ నుండి ప్రతి సూక్ష్మ రేణువు అచ్చం మీలాగే ఉంటుంది. ముల్లోకాతీత-ఫా కు చేరుకున్న తరువాత, మీరు బుద్ధ-దేహం యొక్క కృషి సాధన చేస్తారు. ఆ గొంగ్ ఒక బుద్ధ స్వరూపాన్ని కల్పించుకుంటుంది. ఒక తామర పుష్పం మీద కూర్చుని, అది చాలా అందంగా ఉంటుంది. ప్రతి సూక్ష్మ రేణువు ఆ విధంగా ఉంటుంది. ఒక జంతువుయొక్క గొంగ్ చిన్న నక్కలలాగ లేక పాములా ఉంటుంది. ఒక చాలా సూక్ష్మ స్థాయిలో, వాటియొక్క సన్నని రేణువులు అన్నీ ఇలాంటివే. ఇక్కడ సందేశాలు అనబడేది కూడా ఒకటి ఉంది. కొంతమంది టీ ని కలిపి మిమ్మల్ని దాన్ని తాగమంటారు, దాన్ని గొంగ్గా భావిస్తారు. ఒక మామూలు మనిషి కేవలం అతని వ్యాధిని అణచివేయడం మరియు వాయిదా వెయ్యడం ద్వారా

తాత్కాలిక ఉపశమనాన్ని కోరుకుంటాడు అంతే. ఏది ఏమైనా, తుదకు ఒక మామూలు మనిషి అనేవాడు ఒక మామూలు మనిషి. అతడి శరీరాన్ని ఎలా చెడగొట్టుకుంటాడు అనేదాని గురించి మాకు సంబంధం లేదు. మీరు సాధకులు. అందుకే మీకు ఈ విషయాలు చెబుతున్నాను. ఇప్పటినుండి మీరు ఇలాంటి విషయాలు చేయకూడదు. మీరు “సందేశాలు” లేదా మరేదైనా ఇలాంటి వాటిని అడగవద్దు. ఒక చీగోంగ్ గురువు పెర్కొంటాడు, “నేను మీకు సందేశాలు ఇస్తాను, మరియు మీరు దేశంలో అన్ని చోట్లా వాటిని అందుకోగలరు.” మీరు అందుకునేది ఏమిటి? వాటివల్ల పెద్దగా ఉపయోగం లేదని నేను మీకు చెబుతున్నాను. అవి మంచివైనా గాని, అవి ఇంకా కేవలం చికిత్సలు లేక దృఢత్వం కోసమే. సాధకులుగా మన గోంగ్ మన స్వయం కృషి నుండి వస్తుంది. ఇతరుల దగ్గరనుండి వచ్చే సందేశాలు ఒకరి స్థాయిని అభివృద్ధి చేయలేవు, కాని కేవలం మామూలు మనుషుల కోసం వ్యాధులను నయం చేయగలవు. ఒకరు తప్పకుండా ఒక ధర్మబద్ధమైన మనసు ఉంచుకోవాలి; ఎవ్వరూ ఇంకొకరి కోసం కృషి సాధన చేయలేరు. కేవలం కృషి సాధన స్వచ్ఛంగా మీరు స్వంతంగా చేసినప్పుడే మీ స్థాయిని అభివృద్ధి చేసుకోగలరు.

మరి నేను మీకు ఏమి ఇచ్చినట్టు? మన సాధకుల్లో చాలామంది ఎన్నడూ చీగోంగ్ సాధన చేయలేదు మరియు వాళ్ళ శరీరాలు వ్యాధులను కలిగి ఉంటాయని అందరికీ తెలుసు. ఎంతోమంది చాలా సంవత్సరాలుగా చీగోంగ్ సాధన చేసినా గాని, వాళ్ళు కొంచెం గోంగ్ అయినా పొందకుండా ఇంకా చీ స్థాయిలోనే తప్పాడుతుంటారు. అయినా, కొంతమంది రోగులకు చికిత్స చేసారు, అది ఎలా చేసారో వారికి తెలియకుండానే. నేను ఆత్మ లేక జంతు ఆవాహనల గురించి మాట్లాడినప్పుడు, నేను అప్పటికే స్వచ్ఛమైన దాఫా సాధకుల శరీరాల నుండి—ఆవహించిన ఆత్మలను లేక జంతువులను తొలగించాను—అవి ఏమైనా కానివ్వండి, నేను అలాంటి అన్ని విషయాలను వాళ్ళ శరీరాల లోపల మరియు బయట నుండి తొలగించాను. స్వచ్ఛంగా కృషి సాధన చేసేవాళ్ళు స్వంతంగా ఈ దాఫాను చదివినప్పుడు, నేను వాళ్ళ శరీరాలను కూడా శుభ్రం చేస్తాను. దీనికి తోడు, మీ ఇంటి పరిసరాలను శుద్ధి చేయడం కూడా అవసరం. వీలైనంత త్వరగా, మీరు ఇంతకుముందు ఆ నక్క లేక ముంగిస కోసం ప్రతిష్ఠించిన ఆత్మ ఫలకాన్ని¹⁸ తీసి బయట పారెయ్యాలి. అవన్నీ తొలగించబడ్డాయి మరియు ఇక మీదట లేవు. మీరు కృషి సాధన చెయ్యాలి అనుకుంటున్నారు కాబట్టి, మేము మీకు అత్యంత అనుకూలమైన

¹⁸ ఆత్మల ఫలకం spirit tablet—పూర్వీకుల లేక ఇతర ఆత్మల పూజల కోసం ఇంట్లో స్థాపించబడిన చెక్క ఫలకం.

ద్వారాన్ని తెరవగలం, మరియు అందుకారణంగా ఈ విషయాలు మీ కోసం చేయవచ్చు. కాని ఇవి స్వచ్ఛమైన సాధకుల కోసమే చేయబడతాయి. అయినా, కొంతమంది కృషి సాధన చేయాలని అనుకోరు మరియు ఈ క్షణం వరకు దాన్ని అర్థం చేసుకోరు. అందువలన వాళ్ళని కూడా మేము చూసుకోలేము. మేము కేవలం నిజమైన సాధకులనే చూసుకుంటాము.

ఇంకొక రకమైన వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడు. ఒక వ్యక్తి ఆత్మ లేక జంతువు చేత ఆవహించబడ్డాడని గతంలో చెప్పబడింది. అతడికి కూడా అలాగే అనిపించింది. దాన్ని అతని కోసం తొలగించిన తరువాత, అతని మనసు ఇంకా దాని గురించే ఆందోళన చెందుతూ ఉంటుంది. ఆ స్థితి ఇంకా ఉందని అతడు ఎల్లప్పుడూ అనుకుంటాడు. అతడు ఇంకా అది ఉందని అనుకుంటాడు, మరియు ఇది ఇప్పటికే అనుమానం అనే ఒక బంధం. సమయం గడిచే కొద్దీ, ఈ వ్యక్తి దాన్ని తిరిగి మళ్ళీ తన మీదకి తెచ్చుకోవచ్చు. ఒకరు ఈ బంధాన్ని వదిలిపెట్టాలి, ఎందుకంటే ఈ ఆత్మ లేక జంతు ఆవాహన ఇంక లేదు. ముందటి తరగతులలోనే కొంతమంది ఈ విషయాల నుండి శుభ్రం చేయబడ్డారు. నేను ఇప్పటికే వాళ్ళ కొరకు ఆ విషయాలు చేసాను మరియు అన్ని ఆత్మ లేక జంతు ఆవాహనలను తొలగించి వేసాను.

దాో పాఠశాలలో తక్కువ స్థాయి సాధనలో పునాది వేయవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది. ఆ దివ్యమైన వలయం, దన్ ట్యేన్¹⁹ మరియు కొన్ని ఇతర విషయాలను కూడా అభివృద్ధి చేయాల్సి ఉంది. ఇక్కడ మేము మీకు ఫాలున్, చీజి²⁰ మరియు కృషి సాధన కొరకు అన్ని వ్యవస్థలు అలా ఇంకా—పది వేలకు పైగా వాటిని సమకూరుస్తాము. మీ శరీరంలో విత్తనాలు నాటినట్టుగా అవి మీకు ఇవ్వబడతాయి. మీ వ్యాధులు తొలగించిన తరువాత, చేయవలసిన ప్రతి విషయము నేను చేస్తాను మరియు మీకు ఇవ్వవలసినవన్నీ ఇస్తాను. అప్పుడు మీరు వాస్తవంగా మన పాఠశాలలో కృషి సాధన చివరి దాకా కొనసాగించగలరు. లేకపోతే, మీకు దేన్నీ ఇవ్వకుండా ఉంటే, ఇది కేవలం చికిత్సలు మరియు శరీర దృఢత్వం కోసమే. స్పష్టంగా చెప్పాలంటే, కొంతమంది పిన్ పింగ్ కు విలువ ఇవ్వరు, మరియు వాళ్ళు శారీరక వ్యాయామాలు చేసుకోవడమే ఉత్తమం.

¹⁹ దన్ ట్యేన్ dantian (dahn-tyen)—“దన్ యొక్క క్షేత్రం”; పొత్తికడుపు క్రింది భాగం.

²⁰ చీజి qiji (chee-jee)—“శక్తి యంత్ర వ్యవస్థ.”

మీరు నిజంగా కృషి సాధన చేస్తుంటే, మేము మీపట్ల బాధ్యత కలిగి ఉంటాము. ఆ స్వయం-బోధిత సాధకులు కూడా అవే విషయాలు పొందుతారు, కాని వాళ్ళు స్వచ్ఛమైన సాధకులు అయ్యుండాలి. మేము ఈ విషయాలన్నీ నిజమైన సాధకులకు ఇస్తాం. మిమ్మల్ని వాస్తవంగా నా శిష్యుల్లా చూసుకుంటానని నేను చెప్పాను. అంతేగాక మీరు తప్పకుండా ఉన్నత-స్థాయి ఫా క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చెయ్యాలి మరియు కృషి సాధన ఎలా చెయ్యాలి తెలుసుకోవాలి. ఆ అయిదు వ్యాయామాలు అన్నీ మీకు ఒక్కసారిగా నేర్పబడతాయి, మరియు మీరు అవన్నీ నేర్చుకుంటారు. రాబోయే కాలంలో, మీరు చాలా ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోగలుగుతారు—అది ఎంత ఉన్నతం అంటే అది మీ ఉపాకు అందనిది. మీరు కృషి సాధన చేసినంత కాలం, మీరు కృషిలో సరియైన ఫలసిద్ధి సాధించడంలో ఎటువంటి సమస్య ఉండదు. ఈ ఫా బోధించడంలో, నేను విభిన్నమైన స్థాయిలను పొందుపరిచాను. మీ భవిష్యత్ కృషి సాధన యొక్క విభిన్నమైన స్థాయిలలో, ఎల్లప్పుడు ఇది మీ కోసం మార్గదర్శక పాత్రను వహిస్తుందని మీరు తెలుసుకుంటారు.

ఒక సాధకుడిగా, ఇప్పటినుండి మీ జీవిత మార్గం మార్చబడుతుంది. నా ఫాషన్ మీ కోసం దీన్ని తిరిగి అమర్చడం చేస్తుంది. ఇది ఎలా తిరిగి అమర్చబడుతుంది? ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు మిగిలి ఉన్నాయి? ఈ విషయం తనకే తెలియదు. కొంతమందికి ఒక సంవత్సరం లేక అర్థ సంవత్సరం తరువాత తీవ్రమైన వ్యాధి రావచ్చు, లేదా వాళ్ళు కొన్ని సంవత్సరాలు అనారోగ్యంతో ఉండవచ్చు. కొంతమంది సెరిబ్రల్ త్రోంబోసిస్ లేక ఇతర వ్యాధులతో బాధపడవచ్చు, మరియు అస్సలు కదల్లేకపోవచ్చు. మరి మీ మిగిలిన జీవితం అంతా కృషి సాధన ఎలా చేయగలరు? మేము మీ కోసం వాటినిన్నిటినీ సరిచేయాల్సిందే మరియు ఈ విషయాలు జరగకుండా నివారించాలి. కాని మేము ముందే స్పష్టం చెయ్యాలి, మేము ఈ విషయాలు కేవలం నిజమైన సాధకుల కోసమే చేయగలం. అవి ఒక మామూలు వ్యక్తికి క్రమరహితంగా చేయడం నిషేధించబడింది. లేకపోతే, ఇది ఒక చెడుపని చేసినదానికి సమానం అవుతుంది. మామూలు మనుషులకు జననం, వృద్ధాప్యం, అనారోగ్యం మరియు మరణం అన్నిటికీ కర్మ సంబంధాలు ఉంటాయి, మరియు వాటిని ఇష్టం వచ్చినట్లు ఉల్లంఘించకూడదు.

మేము సాధకులను అత్యంత అమూల్యమైన వ్యక్తులుగా పరిగణిస్తాం. అందువల్ల మేము కేవలం సాధకులకే విషయాలను చేయగలం. మేము వీటిని ఎలా చేస్తాం? ఒక గురువు గొప్ప వైతిక గుణాలు కలిగి ఉంటే—ఎలా అంటే, ఒక గురువు గొప్ప

గొంగ్ పాటవాన్ని కలిగి ఉంటే-ఈ గురువు మీ కర్మను తొలగించగలరు. ఒక గురువు యొక్క శక్తి స్థాయి ఉన్నతంగా ఉంటే, ఆయన మీ కర్మను చాలా వరకు తొలగించగలరు. ఒక గురువుయొక్క శక్తి స్థాయి తక్కువగా ఉంటే, ఆయన మీ కర్మను కొంచెమే తొలగించగలరు. ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకుందాం. మేము మీ భవిష్యత్ జీవితంలో మీ విభిన్నమైన కర్మలన్నీ సేకరిస్తాము, మరియు దానిలో కొంత భాగాన్ని లేక సగం నిర్మూలిస్తాము. ఆ మిగిలిన సగం ఇంకా ఒక పర్యవేక్షకం వల్ల ఉంటుంది, మరియు మీరు దీన్ని అధిగమించలేరు. ఏం చెయ్యాలి? మీరు దానిని సాధించినప్పుడు, భవిష్యత్తులో చాలామంది ప్రయోజనం పొందుతారు. ఈ విధంగా, చాలామంది మనుషులు మీ కోసం ఒక భాగాన్ని మోస్తారు. వాస్తవానికి, వాళ్ళకి అది ఒక పెద్ద విషయం ఏమీ కాదు. సాధన ద్వారా మీ శరీరంలో అనేకమైన జీవులను కూడా మీరు అభివృద్ధి చేస్తారు. మీయొక్క ప్రధాన ఆత్మ మరియు సహాయక ఆత్మతో పాటు, మీయొక్క అనేక స్వయములు మీ కోసం ఒక భాగాన్ని తీసుకుంటారు. మీరు ఇబ్బందులు అనుభవించే సమయానికి, మీకు దరిదాపుగా ఏమీ మిగలకపోవచ్చు. దాదాపుగా ఏమీ మిగిలి ఉండకపోవినా, అది ఇంకా ఎంతో ఎక్కువ, మీరు ఇంకా దీన్ని అధిగమించలేరు. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? మీ కృషి సాధనయొక్క విభిన్న దశల కొరకు ఇది అనేకమైన భాగాలుగా విభజించబడుతుంది. అవి మీ పిన్ పింగ్సు మెరుగుపరచటానికి, మీ కర్మను రూపాంతరం చేయటానికి మరియు మీ గొంగ్సు పెంచడానికి ఉపయోగించబడతాయి.

ఇంతే కాకుండా, ఒకరు కృషి సాధన చెయ్యాలని అనుకుంటే అది తేలికైన విషయం కాదు. నేను చెప్పాను ఇది చాలా గంభీరమైన ఒక విషయమని. ఇది సామాన్య జనులకు మించినది మరియు సామాన్య మానవుల విషయాలన్నిటికంటే కష్టతరమైనది. ఇది అతీంద్రియమా కాదా? అందువల్లనే మీకు మామూలు మనుషుల ఎలాంటి విషయానికన్నా ఉన్నతంగా ఆవశ్యకతలు ఉంటాయి. మానవులుగా మనకు ప్రథమ ఆత్మలు ఉంటాయి, మరియు ఆ ప్రథమ ఆత్మ అనేది నాశనం కాదు. ప్రథమ ఆత్మ నాశనం కాదంటే, అందరూ దాని గురించి ఆలోచించండి. మీ ప్రథమ ఆత్మ పూర్వజన్మలో దానియొక్క సామాజిక కలయికల్లో తప్పుడు కార్యాల చేసి ఉండడా? దానికి చాలా అవకాశం ఉంది. జీవులను చంపడం, ఎవరికైనా ఎదో ఒకటి ఋణ పడడం, ఎవరినైనా బెదిరించడం, లేక ఎవరికైనా హాని చేయడం లాంటివి మీరు చేసే ఉంటారు. ఇదే నిజమైతే మీరు ఇక్కడ కృషి సాధన చేసినప్పుడు, అక్కడ వాళ్ళు మిమ్మల్ని సృష్టంగా చూడగలరు. మీరు వ్యాధులను నయం చేసుకుంటూ మరియు శరీరాన్ని దృఢంగా

ఉండుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళు పట్టించుకోరు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు మీరు ఋణాన్ని కేవలం వాయిదా వేస్తున్నారని. దాన్ని మీరు ఇప్పుడు తీర్చకపోతే, మీరు దాన్ని తరువాత తీర్చాలి మరియు మీరు భవిష్యత్తులో దానికి ఇంకా ఎక్కువగా చెల్లించాలి. అందుకే ప్రస్తుతానికి మీరు దాన్ని తీర్చకపోయినా వాళ్ళు పట్టించుకోరు.

మీరు కృషి సాధన చేయబోతున్నాం అని చెప్పినప్పుడు, వాళ్ళు మిమ్మల్ని అది చేయనివ్వరు, “నువ్వు కృషి సాధన చెయ్యాలి మరియు వెళ్ళిపోవాలి అనుకుంటున్నావు. నువ్వు గొంగ్ అభివృద్ధి చేసిన తరువాత నిన్ను మేము అందుకోలేము లేక ముట్టుకోలేము.” వాళ్ళు అది జరగనివ్వరు, వాళ్ళు అన్ని విధాలుగా మిమ్మల్ని కృషి సాధన చేయనివ్వకుండా ఆపడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అనుగుణంగా, అన్ని రకాల పద్ధతులు ఉపయోగించబడతాయి మీతో జోక్యం చేసుకోవడానికి. వాళ్ళు మిమ్మల్ని నిజంగా చంపడానికి కూడా వస్తారు. మీరు కూర్చుని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు మీ తల నరకబడడం జరగదు. అది అసంభవం ఎందుకంటే అది సామాన్య మానవ సమాజంయొక్క స్థితికి అనుగుణంగా ఉండాలి కాబట్టి. గుమ్మంలోంచి బయటకు అడుగు పెట్టగానే ఒక కారు వచ్చి మిమ్మల్ని డీ కొట్టవచ్చు, లేక మీరు ఒక భవంతి నుండి క్రింద పడవచ్చు లేక ఇతర ప్రమాదాలను ఎదుర్కోవచ్చు. ఇటువంటి సంఘటనలు జరగవచ్చు మరియు ఇవి చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంటాయి. స్వచ్ఛమైన కృషి సాధన మీరు ఉపాసించినంత తేలిక కాదు. మీరు కృషి సాధన చేయాలనుకుంటే మీరు సాధిస్తారని అనుకుంటున్నారా? ఒక్కసారి మీరు స్వచ్ఛంగా కృషి సాధన చెయ్యాలని అనుకున్న వెంటనే, మరుక్షణమే మీ జీవితం ప్రమాదంలో పడుతుంది మరియు ఈ విషయం మిమ్మల్ని తక్షణం కలవరపరుస్తుంది. చాలామంది చీగొంగ్ గురువులు శిష్యులకు ఉన్నత స్థాయిలో బోధించడానికి సాహసం చేయరు. ఎందుకు? వాళ్ళు అస్సలు ఈ విషయాన్ని చూసుకోలేరు, మరియు వాళ్ళు మీకు రక్షణను కల్పించలేరు.

గతంలో దావోను బోధిస్తున్న మనుషులు చాలామంది ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు కేవలం ఒక శిష్యుడికే బోధించగలిగే వాళ్ళు, మరియు వాళ్ళు చేయగలిగింది అంతా ఒక్క శిష్యుడిని చూసుకోగలగడమే. అయినప్పటికీ, ఇంత పెద్ద ఎత్తున చేసే విషయానికి వస్తే అది ఒక సగటు వ్యక్తి సాహసం చేయడు. కాని, మహాత్తరమైన దైవిక శక్తులు కలిగియున్న నా అనేకమైన ఫాషన్లు ఉన్నందువల్ల నేను అది చేయగలనని మేము ఇక్కడ మీకు చెప్పాము. వాళ్ళు గొప్ప అతీంద్రియ శక్తులను ప్రదర్శించగలరు—ఫా యొక్క అత్యంత మహాత్తరమైన శక్తులు. అంతేకాకుండా, ఈ రోజు మనం చేసేది ఉపరితలం మీద

చూసినదానంత సులభం కాదు. నేను ప్రజల ముందుకు వచ్చినప్పుడు నాకు తల బిరుసు లేదు. ఈ ఘటన చాలామంది గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తులు చూస్తున్నారని నేను చెప్పగలను. మేము ధర్మ-అంతమయ్యే కాలంలో ఒక ధర్మబద్ధమైన మార్గాన్ని బోధించడం ఇదే ఆఖరి సారి. ఇలా చేయడంలో, మేము దీన్ని తప్పుదారి పట్టనివ్వము. మీరు నిజంగా కృషి సాధనలో ధర్మబద్ధమైన మార్గాన్ని అనుసరిస్తే, ఎవ్వరూ మిమ్మల్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా ఏమీ చేయటానికి సాహసించరు. అదే కాకుండా, మీకు నా ఫాషన్ యొక్క రక్షణ ఉంది, మీరు ఎటువంటి ప్రమాదంలోను పడరు.

ఋణం అనేది ఏదైతే ఉందో అది తప్పక తీర్చవలసిందే. అందువలన కృషి సాధన క్రమంలో కొన్ని ప్రమాదకరమైన విషయాలు జరగవచ్చు. ఈ ఘటనలు జరిగినప్పుడు, మీకు భయం అనేది ఉండదు, మీకు నిజమైన ప్రమాదం జరగడానికి కూడా అనుమతించబడదు. నేను మీకు కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవ్వగలను. నేను బీజింగ్ లో తరగతి బోధించినప్పుడు, ఒక సాధకురాలు తన సైకిల్ మీద వీధి దాటింది. ఆ వీధి మలుపులో ఒక ఖరీదైన కారు వచ్చి గుడ్డి కింద పడినంది ఈ సాధకురాలిని, యాభై ఏళ్ల పైన వయస్సులో ఒక స్త్రీ. అది ఆమెను ఒక్కసారిగా అకస్మాత్తుగా చాలా గట్టిగా గుద్దుకుంది. “ధడేలున” ఒక శబ్దం చేస్తూ ఆమె తలకు తగిలింది, ఆమె తల కారు టాపుకు తిన్నగా గుద్దుకుంది. ఆ క్షణంలో, సాధకురాలి కాళ్ళు ఇంకా సైకిల్ పెడల్ మీదే ఉన్నాయి. ఆమె తలకు దెబ్బ తగిలితే, ఆమెకి ఎటువంటి నొప్పి అనిపించలేదు. ఆమెకు ఎటువంటి నొప్పి అనిపించకపోవడమే కాదు, ఆమె తల నుండి రక్తం కారలేదు; అటు వాయడం కూడా జరగలేదు. ఆ కారు డ్రైవర్ ప్రాణం పోయినంత భయపడ్డాడు మరియు కార్లో నుండి బయటకు దూకాడు. అతను కంగారుగా ఆమెకు దెబ్బలు తగిలాయా అని అడిగి ఆసుపత్రికి వెళ్ళాం అని సలహా ఇచ్చాడు. ఆమె తనకి ఏమీ కాలేదని సమాధానం ఇచ్చింది. సహజంగానే, ఈ సాధకురాలికి ఒక చాలా ఉన్నతమైన పిన్ పింగ్ స్థాయి ఉంది మరియు ఆ డ్రైవర్ని ఇబ్బందిలో పెట్టకూడదు అనుకుంది. ఆమె అంతా బాగానే ఉంది అని చెప్పింది, కాని ఈ తాకిడి మాత్రం కారు మీద ఒక పెద్ద చోట్ల వదిలింది.

అటువంటి విషయాలు అన్నీ ఒకరి ప్రాణం తియ్యడానికే వస్తాయి. కాని ఒకరికి ఏ ప్రమాదము జరగదు. మనం జీలిన్ యునివర్సిటీలో ఆఖరిసారి తరగతి జరిపినప్పుడు, జీలిన్ యునివర్సిటీ ప్రధాన ద్వారం గుండా ఒక సాధకుడు తన సైకిల్ని తోసుకుంటూ వెళుతున్నాడు. అతను రోడ్డు మధ్యకు చేరుకున్న వెంటనే, అకస్మాత్తుగా రెండు కార్లు అటునుండి ఇటునుండి మీదకి వచ్చేసాయి. ఆ కార్లు అతన్ని డీకోన్నంత పని చేసాయి,

కాని అతనికి అసలు భయమే వెయ్యలేదు. సాధారణంగా, ఇటువంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు మనకు భయం అనేది కలగదు. అదే క్షణంలో ఆ కార్లు ఆగిపోయాయి మరియు ఏమీ జరగలేదు.

ఇటువంటి సంఘటన బీజింగ్ లో కూడా జరిగింది. శీతాకాలంలో చాలా త్వరగా చీకటి పడుతుంది, మరియు జనం త్వరగా పడుకుంటారు. వీధుల్లో ఒక్క ప్రాణి కూడా లేక ఎంతో నిశబ్దంగా ఉంది. ఒక సాధకుడు తన సైకిల్ మీద ఇంటికి తొందరగా వెళుతున్నాడు కేవలం అతని ముందు ఒక జీపు మాత్రం వెళుతుంది. అకస్మాత్తుగా, ఆ జీపుకి బ్రేకులు పడ్డాయి. ఇతనికి ఆ విషయం తెలియదు మరియు తల క్రిందికి వంచుకుని వేగంగా ముందుకు పోతూనే ఉన్నాడు. కాని ఆ జీపు అకస్మాత్తుగా వెనక్కి రావడం మొదలుపెట్టింది, అది వెనక్కి చాలా ఎక్కువ వేగంతో కదిలింది. వాళ్ళు గుడ్డుకుని ఉంటే అది అతని ప్రాణాన్ని తీసేసేదే. సరిగ్గా గుడ్డుకునే ముందు, ఒక శక్తి అతని సైకిల్ని అకస్మాత్తుగా ఒక అర మీటరుకు పైగా వెనక్కి లాగింది, ఆ జీపు ఒక్కసారిగా అతని సైకిల్ చక్రం దగ్గరగా వచ్చి ఆగింది. బహుశ ఆ జీపు డ్రైవర్ వెనుక ఎవరో ఉన్నారని కనుగొన్నాడు కాబోలు. ఈ సాధకుడు ఆ క్షణంలో భయపడలేదు. ఎవరైతే ఇటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కున్నారో వారు ఎవ్వరూ భయపడలేదు, ఆ తరువాత భయపడి ఉండొచ్చు. అతని మనస్సులో వచ్చిన మొదటి ఆలోచన, “వాప్! నన్ను వెనక్కి ఎవరు లాగారు? నేను వాళ్ళకి కృతజ్ఞత తెలపాలి.” అతడు వెనక్కి తిరిగి కృతజ్ఞత చెప్పబోతుంటే, రోడ్డు చాలా నిశబ్దంగా ఎవ్వరూ లేరని గుర్తించాడు. అప్పుడే అతనికి ఒక్కసారిగా అర్థమైంది “గురువుగారే నన్ను కాపాడారు!”

ఇంకొక ఘటన చాంగ్ చున్²¹లో జరిగింది. ఒక సాధకుని ఇంటికి దగ్గరగా ఒక భవనం నిర్మాణంలో ఉంది. ఈ రోజుల్లో భవనాలు చాలా ఎత్తుగా కట్టబడుతున్నాయి, మరియు పరంజా అనేది రెండు అంగుళాల వెడల్పు నాలుగు మీటర్ల పొడవుగల ఇనుముతో తయారైన గొట్టాలతో కడతారు. ఈ సాధకుడు తన ఇంటి నుండి కొంత దూరం నడిచిన తరువాత, ఆ ఎత్తైన భవంతినుండి ఒక ఇనుప గొట్టం జారి నిట్టనిలువుగా అతని తల మీద పడింది. ఆ సందర్భంలో ఉన్న జనం అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు, అతను “నా తల మీద ఎవరు తట్టారు?” అని అడిగాడు. అతను తన తలను ఎవరో తట్టారనుకున్నాడు.

²¹ చాంగ్ చున్ Changchun (chahng-choon)— జీలిన్ ప్రదేశంయొక్క రాజధాని నగరం.

అదే క్షణంలో అతడు తల తిప్పి తన తలపై ఒక పెద్ద ఫాలున్ పరిభ్రమణం చేస్తూ ఉండడాన్ని చూసాడు. ఈ ఇనుప గొట్టం అతని తలని ఆనుకొని జారిపడి నేలను తాకి క్రింద పడకుండా గుచ్చుకొని ఉండిపోయింది. అది నిజానికి ఒక మనిషి శరీరానికి గుచ్చుకొని ఉంటే-ఒక్కసారి ఆలోచించండి అందరూ-అది చాలా బరువుగా ఉండటంవల్ల ఆ శరీరాన్ని అవలీలగా పండ్లపై కత్తి దిగినట్టు చీల్చి దిగబడిపోయేది. అది ఎంతో ప్రమాదకరమైనది.

ఇలాంటి ఘటనలు ఇంకా ఎన్నో లెక్కలేనన్ని ఉన్నాయి. అయినా ఎటువంటి ప్రమాదం జరగలేదు. ప్రతి ఒక్కరూ ఇటువంటి సంఘటనలను ఎదుర్కోరు, కాని కొంతమంది వీటిని ఎదుర్కుంటారు. మీరు వాటిని ఎదుర్కున్నా లేక ఎదుర్కోకపోయినా, నేను హామీ ఇవ్వగలను మీకు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగదని-దీనికి నేను భరోసా ఇవ్వగలను. కొంతమంది సాధకులు పిన్ పింగ్ ఆవశ్యకతలను అనుసరించరు, వాళ్ళు కేవలం వ్యాయామాలను మాత్రమే సాధన చేస్తారు వాళ్ళ పిన్ పింగ్‌ను కృషి చేయకుండా. వాళ్ళను సాధకులుగా పరిగణించడం కుదరదు.

గురువుగారు ఇచ్చిన వాటి విషయానికి వస్తే, నేను మీకు ఇచ్చిన విషయాలు ఇవి. మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోగలిగే సమయం వచ్చేంత వరకు నా ఫాషన్ మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. అప్పటికి మీరు ముల్లోకాతీత-ఫాలో కృషి సాధనను చేస్తుంటారు మరియు మీరు అప్పటికే దావోను సాధించి ఉంటారు. కాని మిమ్మల్ని మీరు నిజమైన సాధకుడిగా పరిగణించుకోవాలి, మరియు అప్పుడు మీరు సఫలత సాధించగలరు. ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు రోడ్డు మధ్య అడ్డంగా నడుస్తూ తన చేతిలో నా పుస్తకాన్ని పట్టుకుని గట్టిగా అరుస్తూ, “నాకు లీ గురువుగారి రక్షణ ఉంది, అందుకే నాకు కారు గుద్దుతుంది అనే భయం లేదు.” ఇది దాఫాని చెడగొట్టినట్టు. ఇటువంటి వ్యక్తికి రక్షణ ఉండదు. నిజానికి ఒక స్వచ్ఛమైన సాధకుడు అలాంటి పని చేయడు.

శక్తి క్షేత్రం

మనం సాధన చేసినప్పుడు, మన చుట్టూ ఒక క్షేత్రం ఉంటుంది. ఇది ఎలాంటి క్షేత్రం? కొంతమంది దీన్ని చీ క్షేత్రం, అయస్కాంత క్షేత్రం, లేక విద్యుత్ క్షేత్రం అని అంటారు. నిజానికి, దీన్ని ఏ క్షేత్రం అని పిలిచినా అది సరికాదు, ఎందుకంటే ఈ క్షేత్రంలో ఉన్న పదార్థం అత్యంత సంపన్నమైనది. మన విశ్వంలో ప్రతి మూల ఆవరించి ఉన్న పదార్థం మొత్తం దాదాపు ఈ గోగ్‌లో ఉంటుంది. మనం దీన్ని ఒక శక్తి క్షేత్రం అని పిలవడం

మరింత సముచితంగా ఉంటుంది, అందుకే మనం సాధారణంగా దీన్ని ఒక శక్తి క్షేత్రం అని అంటాము.

అయితే ఈ క్షేత్రం ఏమి చేయగలదు? మీ అందరికీ తెలిసినట్టుగా, ఈ ధర్మబద్ధమైన మార్గంయొక్క మన సాధకులకు ఈ అనుభూతి ఉంటుంది: ఇది ధర్మబద్ధమైన మార్గం యొక్క కృషి నుండి వస్తుంది కాబట్టి, ఇది ఉదారగుణం గలది మరియు ఇది విశ్వంయొక్క లక్షణం ఔస్-ఫాస్-రెస్ కు సమీకరించబడి ఉంటుంది. అందువల్ల, మన సాధకులు అందరూ ఇక్కడ ఈ క్షేత్రంలో కూర్చున్నప్పుడు దీన్ని అనుభూతి పొందగలరు, వాళ్ళ మనసులు చెడు ఆలోచనలు లేకుండా ఉంటాయి. ఇంతే కాకుండా, ఇక్కడ కూర్చున్నంత సేపూ చాలామంది సాధకులు పొగ త్రాగాలని కూడా ఆలోచించరు. వాళ్ళు ప్రశాంతమైన, నిర్మలమైన వాతావరణాన్ని అనుభూతి పొందుతారు, ఏదైతే చాలా సుఖదాయకమో. ఇది ఒక ధర్మబద్ధమైన మార్గంలో సాధన చేసేవాళ్ళు కలిగి ఉండే శక్తి, మరియు ఈ క్షేత్రంయొక్క పరిధి లోపల ఈ ప్రభావం ఉంటుంది. ఆ తరువాత, ఈ తరగతి అయిన తరువాత మన సాధకుల్లో చాలామంది గొంగ్ను కలిగి ఉంటారు—ఆ స్వచ్ఛంగా వృద్ధి చేయబడ్డ శక్తిని. నేను మీకు బోధిస్తుంది ఒక ధర్మబద్ధమైన మార్గంయొక్క కృషి గురించి కాబట్టి, మీరు కూడా ఈ పిన్ పింగ్ ప్రమాణాలను మీకు ఆపాదించుకోవాలి. మీరు నిరంతరం సాధన చేస్తూ కృషి సాధనలో మన పిన్ పింగ్ ఆవశ్యకతలను అనుసరిస్తూంటే, క్రమంగా మీ శక్తి ఇంకా బలంగా తయారవుతుంది.

మేము స్వయమునకు మరియు ఇతరులకు, దాంతోపాటు అన్ని జీవుల ముక్తిని బోధిస్తాం. అందువలన ఫాలుస్ లోపలి దిశలో తిరగడం ద్వారా ఒకరి స్వయమును మరియు బయటి దిశలో తిరగడం ద్వారా ఇతరులను రక్షించగలదు. బయటి దిశలో తిరిగే సమయంలో, అది శక్తిని ప్రసరింపజేసి ఇతరులకు లాభాన్ని చేకూర్చగలదు. ఈ విధంగా మీ శక్తి వ్యాపించే క్షేత్రంలో ఇతరులు లాభం పొందుతారు, మరియు వాళ్ళకు చాలా సుఖంగా అనిపిస్తుంది. మీరు వీధిలో నడుస్తూ ఉన్నాగాని, కార్యాలయంలో లేదా ఇంట్లో ఉన్నాగాని మీరు ఇతరులపై ఈ ప్రభావాన్ని కల్పించగలరు. మీ క్షేత్రంలో ఉన్న మనుషులకు అసంకల్పితంగానే వాళ్ళయొక్క వ్యాధులు నయం అయిపోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ క్షేత్రం అన్ని రకాల అసహజమైన స్థితులను సరిచేయగలదు కాబట్టి. ఒక మానవ శరీరానికి వ్యాధి ఉండకూడదు, మరియు వ్యాధితో ఉండడం ఒక అసహజమైన స్థితి. ఈ అసహజమైన స్థితిని ఇది సరిచేయగలదు. ఎప్పుడైనా ఒక దుష్ట మనస్తత్వంగల వ్యక్తి ఏదైనా చెడు ఆలోచన చేస్తుంటే, మీయొక్క

శక్తివంతమైన క్షేత్రంయొక్క ప్రభావంవల్ల ఈ వ్యక్తి తన మనస్సు మార్చుకోవచ్చు; ఆ తరువాత అతను ఆ తప్పుడు కార్యం చేయాలని అనుకోకపోవచ్చు. బహుశా ఒక వ్యక్తి ఎవరినైనా తిట్టాలనుకోవచ్చు. అకస్మాత్తుగా అతడు తన మనసు మార్చుకోవచ్చు మరియు అతడు తిట్టకూడదు అనుకోవచ్చు. కేవలం ధర్మబద్ధమైన మార్గంలో కృషి సాధన నుండి శక్తి క్షేత్రమే ఈ ప్రభావాన్ని కలుగజేయగలదు. అందువల్ల, గతంలో బౌద్ధమతంలో ఈ సూక్తి ఉండేది: “బుద్ధ కాంతి సర్వత్రా ప్రకాశిస్తుంది, మరియు అన్ని అసహజత్వాలను బాగుచేస్తుంది.” దాని అర్థం ఇదే.

ఫాలున్ దాఫా సాధకులు సాధనను వ్యాప్తి ఎలా చెయ్యాలి?

ఈ తరగతి ముగిసిన తరువాత, మన సాధకులలో చాలామంది ఈ సాధన చాలా బాగుందని భావిస్తారు, మరియు వాళ్ళు దీన్ని వారి బంధువులకు లేక స్నేహితులకు అందజేయాలని అనుకుంటారు. అవును, మీరందరు దీన్ని వ్యాప్తి చేయవచ్చు మరియు ఎవరికైనా అందేలా చేయవచ్చు. కాని మనం అందరికీ తేల్చి చెప్పాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది. మనం అందరికీ డబ్బుతో కొలవలేనివి లేక వెలకట్టలేనివి అనేకమైన విషయాలను ఇచ్చాము. నేను వాటిని అందరికీ ఎందుకు ఇస్తాను? అవి మీ కృషి సాధన కొరకు. కేవలం మీరు కృషి సాధన చేస్తేనే, మీకు ఈ విషయాలు ఇవ్వబడతాయి. మరో విధంగా చెప్పాలంటే, మీరు భవిష్యత్తులో సాధన వ్యాప్తి చేసినప్పుడు, మీరు ఈ విషయాలను మీ పరువు ప్రతిష్ఠ లేక స్వలాభం కోసం ఉపయోగించకూడదు. అందువలన నేను చేసినట్టు మీరు తరగతులను నడపకూడదు మరియు ఫీజు సేకరించకూడదు. మేము పుస్తకాలు మరియు సామగ్రి ప్రచురించాలి, మరియు సాధన నేర్పడానికి చుట్టుప్రక్కల ప్రయాణం చెయ్యాలి కాబట్టి, మేము పెట్టిన ఖర్చులు కోసమైనా తీసుకోవాలి. మన ఫీజు ఇప్పటికే దేశంలో అందరికంటే తక్కువ, అయినా అందించిన విషయాలు మాత్రం సంఖ్యలో అందరికంటే గొప్పవి. మనం ప్రజలను స్వచ్ఛంగా ఉన్నత స్థాయికి తీసుకుని వెళుతున్నాము; ఈ విషయం అందరికీ స్వయంగా తెలుసు. ఒక ఫాలున్ దాఫా సాధకుడిగా భవిష్యత్తులో మీరు సాధన వ్యాప్తి చేసినప్పుడు, మాకు మీ నుండి రెండు ఆవశ్యకతలు ఉన్నాయి.

మొదటిది మీరు ఫీజు సేకరించకూడదు. మేము మీకు అనేకమైన విషయాలు ఇచ్చాము, కాని ఇవన్నీ మీరు ఆస్తి లేక పేరు సంపాదించడానికి కాదు. అలా కాకుండా, అవి మిమ్మల్ని రక్షించడానికి మరియు మీకు కృషి సాధన చేసేలా సాధ్యపరచడానికి.

మీరు పీజు సేకరిస్తే, నాయొక్క ఫాషన్ మీకు ఇచ్చినవన్నిటినీ తిరిగి తీసేసుకుంటుంది, మరియు మీరు ఇక మీదట మన ఫాటన్ దాఫా సాధకులు కాబోరు. మీరు ఏదైతే వ్యాప్తి చేసారో అది ఫాటన్ దాఫా కాదు. మీరు దాన్ని వ్యాప్తి చేసినప్పుడు, మీరు పేరు ప్రతిష్ఠ లేక స్వల్పభం కోసం యత్నించకూడదు, అలా కాకుండా ఇతరులకు స్వచ్ఛందంగా సహాయం చెయ్యాలి. దేశవ్యాప్తంగా అందరు సాధకులు ఇలాగే చేస్తున్నారు, మరియు విభిన్నమైన ప్రాంతాల్లో సహాయకులు ఈ విధంగానే తమకు తాముగా ఇలాంటి ప్రమాణాలే స్థాపిస్తున్నారు. మీరు మన సాధన నేర్చుకోవాలనుకుంటే, దాన్ని నేర్చుకోవాలని అనుకున్నంత కాలం మీరు రావచ్చు. మేము మీ ఎడల బాధ్యతను కలిగి ఉంటాము మరియు మీ దగ్గర ఒక్క పైసా కూడా తీసుకోము.

రెండవ ఆవశ్యకత ఏమిటంటే మీరు దాఫాకి మీ స్వంత అంశాలను చేర్చకూడదు. ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే, వ్యాయామాలు నేర్పించే క్రమంలో మీయొక్క దివ్య నేత్రం తెరుచుకుని ఉన్నా లేకపోయినా, మీరు ఏదైనా చూసినా లేక మీరు ఏదైనా అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు అభివృద్ధి చేసినా, మీరు ఏదైతే చూసారో దాన్ని ఈ ఫాటన్ దాఫాని వివరించడానికి ఉపయోగించకూడదు. మీ స్థాయిలో ఆ కాస్త ఏదైతే చూసారో అది ఏమీ కాదు మరియు మేము బోధించే ఫా యొక్క నిజమైన అర్థానికి అది ఎంతో దూరంలో ఉంది. అందుకే మీరు భవిష్యత్తులో సాధన వ్యాప్తి చేసినప్పుడు, ఈ విషయం గురించి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కేవలం ఈ విధంగా చేయడం ద్వారానే మన ఫాటన్ దాఫాలో మౌలికమైన విషయాలు అనేవి మార్పు చెందకుండా ఉండేలా కాపాడగలం.

అంతే కాకుండా, ఎవ్వరికీ సాధన నేను బోధించిన పద్ధతిలో బోధించడానికి అనుమతి లేదు, లేదా ఎవ్వరికీ ఫా నేను ఉపయోగించే ఈ భారీ-ఎత్తు ప్రసంగపు రూపంలో బోధించడానికి అనుమతి లేదు. మీరు ఫా బోధించలేరు. ఇది ఎందుకంటే నేను బోధిస్తున్నది అత్యంత ప్రగాఢమైన అంతర్భావములను కలిగి ఉంది కాబట్టి. మరియు ఇది ఉన్నత స్థాయిలకి సంబంధించిన విషయాలను ఇముడ్చుకుని ఉంది. మీరు వివిధ స్థాయిలలో కృషి సాధన చేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో మీరు మళ్ళీ పురోగతి సాధించిన తరువాత, మళ్ళీ ఈ రికార్డింగ్ విన్నప్పుడు మీరు అభివృద్ధి చెందడం కొనసాగిస్తూనే ఉంటారు. మీరు నిరంతరం దాన్ని వింటూ ఉంటే, మీకు ఎల్లప్పుడు కొత్త అవగాహన మరియు కొత్త ఫలితాలు లభిస్తూనే ఉంటాయి. ఈ పుస్తకం చదవడంవల్ల అది ఇంకా ఎక్కువ. నా ఈ బోధన ఉన్నతమైన స్థాయిలలో అత్యంత ప్రగాఢమైనది చేర్చడం ద్వారా బోధించడమైనది. అందువల్ల ఈ ఫా మీరు బోధించలేరు. నా అసలైన పదాలను మీ

స్వంతవిగా ఉపయోగించి చెప్పడానికి మీకు అనుమతి లేదు, లేకపోతే ఇది ఫా అనుమతి లేకుండా దొంగిలించే ఒక పని అవుతుంది. దాన్ని చెప్పడానికి మీరు కేవలం నాయొక్క అసలైన మాటలనే ఉపయోగించగలరు, గురువుగారు ఇలా చెబుతారు లేక పుస్తకంలో ఇలా వ్రాసే ఉంది అని చివర చేర్చి చెప్పడం ద్వారా. మీరు దీన్ని కేవలం ఈ విధంగానే చెప్పాలి. ఎందుకు? ఎందుకంటే మీరు ఈ విధంగా చెప్పినప్పుడు, ఇది దాఫా యొక్క శక్తిని కలిగియుంటుంది కాబట్టి. ఫాలున్ దాఫాగా మీరు అనుకున్న విషయాలను మీరు వ్యాప్తి చేయకూడదు. లేకపోతే మీరు ఏదైతే పంచుతున్నారో అది ఫాలున్ దాఫా కాదు, మరియు మీరు చేసేది మన ఫాలున్ దాఫాను నాశనం చేసినదానికి సమానం అవుతుంది. మీయొక్క ఆలోచనలకు అనుగుణంగా మరియు మీ మనస్సుకు తోచినట్టుగా ఏదో ఒకటి చెప్పినాగాని, అది ఫా కాదు మరియు అది మనుషులను రక్షించలేదు; అదీగాక ఇది ఎటువంటి ప్రభావము కలిగి ఉండదు. అందువల్ల ఇంకెవ్వరూ ఈ ఫా బోధించలేరు.

దీన్ని ప్రచారం చేసే పద్ధతి ఏదంటే వ్యాయామ స్థలాల్లో లేదా బోధన స్థలాల్లో సాధకులకు వీడియో టీపులు చూపించడం, లేక ఆడియో టీపులు వినిపించడం ద్వారా చేయవచ్చు, మరియు సహాయకులు ఆ తరువాత వాళ్ళకి వ్యాయామాలు నేర్పించవచ్చు. మీరు గోష్టి పద్ధతి ఉపయోగించి అందరూ ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవచ్చు మరియు మీరు విషయాలను ఒకరితో ఒకరు చర్చించుకుని పంచుకోవచ్చు. మీరు ఈ విధంగా చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది. అలాగే, మీరు ఒక సాధకుడు (ఒక శిష్యుడు) ఎవరైతే ఫాలున్ దాఫాని మీకు అందజేస్తారో వాళ్ళని “గురువు” లేక “మాస్టర్” అని పిలవకూడదు ఎందుకంటే ఇక్కడ దాఫాలో కేవలం ఒకే ఒక గురువు ఉన్నారు కాబట్టి. అందరు సాధకులు శిష్యులే, వాళ్ళు తమ సాధన ఎప్పుడు ప్రారంభించారు అనేదానికి సంబంధం లేదు.

మీరు సాధన ప్రచారం చేసేటప్పుడు, కొందరు అనుకోవచ్చు “మాస్టర్ ఫాలున్ ను అమర్చగలరు మరియు ఒకరి శరీరాన్ని సరిచేయగలరు, కాని మనం అది చేయలేము” అది పర్యాయం. నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను ప్రతి సాధకుడి వెనుక నా ఫాషన్ ఉంటుందని, మరియు కేవలం ఒక్కటే కాదు. అనుగుణంగా, నా ఫాషన్ ఈ విషయాలను చూసుకుంటుంది. మీరు ఒక వ్యక్తికి సాధన నేర్పినప్పుడు, అతడికి విధిచేత ముందే నిర్ణయించబడ్డ సంబంధం ఉంటే అతడు అప్పటికప్పుడే ఫాలున్ పొందుతాడు. అతడికి విధిచేత ముందే నిర్ణయించబడ్డ మంచి సంబంధం అనేది లేకపోతే, అతడు కొంత

కాలం సాధన చేసిన తరువాత మరియు అతడి శరీరం సరిచేయబడిన తరువాత క్రమంగా పొందగలడు. నా ఫాషన్ అతని శరీరాన్ని సరిచేయడానికి సహాయం చేస్తుంది. ఈ విషయాలతో పాటు, ఒక వ్యక్తి నా పుస్తకాన్ని చదవడం ద్వారా, నా వీడియో టీపులు చూడడం ద్వారా, లేక నా రికార్డింగులు వినడం ద్వారా ఫా మరియు సాధన నేర్చుకుంటే, మరియు తన్ని తాను నిజంగా ఒక సాధకునిగా నిర్వహించుకుంటే, అతనికి అర్హత ఉన్న విషయాలు అతడు కూడా పొందగలడని నేను చెబుతున్నాను.

ఫాల్సున్ దాఫా సాధకులు ఇతర వ్యక్తులకు వ్యాధులు నయం చేయడం అనేది పూర్తిగా నిషేధించడమైనది, అందువల్ల మేము సాధకులను రోగులను చూడటానికి అనుమతించం. మేము మీకు కృషిలో పైకి ఎదగాలని బోధిస్తున్నాము, ఏవో బంధాలు అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి లేక శరీరాన్ని నాశనం చేసుకోవడానికి కాకుండా. మన వ్యాయామ స్థలాలు అన్ని ఇతర చీగింగ్ వ్యాయామ స్థలాలకన్నా ఉత్తమమైనవి. మీరు మన వ్యాయామ స్థలాలకు సాధన కోసం వెళ్ళినంత కాలం, అది మీ వ్యాధికి మీరు చికిత్స చేసుకోవడం కంటే ఉత్తమం. నా ఫాషన్ ఒక వృత్తాకారంలో కూర్చుంటాయి, మరియు వ్యాయామ స్థలం పైన ఒక కవచం ఉంటుంది దేని మీదైతే ఒక పెద్ద ఫాల్సున్ ఉంటుందే. ఆ కవచం పైన ఒక పెద్ద ఫాషన్ ఆ స్థలానికి రక్షణ కల్పిస్తుంది. ఈ స్థలం సామాన్యమైన స్థలం కాదు, లేక ఇది ఒక సాధారణమైన చీగింగ్ సాధన కోసం స్థలం కాదు. ఇది కృషి సాధన కోసం ఒక స్థలం. అతీంద్రియ సామర్థ్యాలున్న మన సాధకులు ఈ ఫాల్సున్ దాఫా స్థలం ఒక ఎర్రని కాంతితో ఆవరించబడి ఉండడాన్ని చూసారు, మరియు ఇది అంతటా ఎర్రగా ఉంది.

నాయొక్క ఫాషన్ కూడా నేరుగా ఒక సాధకుడికి ఫాల్సున్ అమర్చగలడు, కాని మేము ఒకరియొక్క బంధాన్ని ప్రేరేపించం. మీరు ఒక వ్యక్తికి వ్యాయామాలు నేర్పించినప్పుడు అతడు అనవచ్చు "ఓహో, నాకు ఇప్పుడు ఫాల్సున్ ఉంది." ఇది మీ ద్వారా అమర్చబడిందని మీరు పొరపాటుగా అనుకుంటారు, కాని అది అలా కాదు. మీరు ఈ బంధాన్ని ఏర్పరచుకోకూడదని నేను మీకు ఇది చెబుతున్నాను. ఇదంతా నా ఫాషన్ ద్వారా చేయబడుతుంది. ఈ విధంగానే మన ఫాల్సున్ దాఫా సాధకులు సాధనను ప్రచారం చేయాలి.

ఫాల్సున్ దాఫా వ్యాయామాలను ఎవరైనా మార్పాలని ప్రయత్నిస్తే వాళ్ళు దాఫా మరియు ఈ పాఠశాల యొక్క సాధనను చెడగొడుతున్నారు. కొంతమంది వ్యాయామ సూచనలను పద్యాలుగా మార్చారు, అది కచ్చితంగా అనుమతించబడదు. ఒక స్వచ్ఛమైన కృషి మార్గం అనేది ఎల్లప్పుడూ ఒక చరిత్రపూర్వ కాలంనుండి సంప్రాప్తం

చేయబడుతుంది. ఇది చాలా సుదూర కాలంనుండి పరిరక్షించబడుతూ వచ్చింది మరియు అనేకమైన గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తులను సఫలంగా కృషి చేసింది. ఎవ్వరూ దీన్ని కొంచెం కూడా మార్చడానికి ధైర్యం చేయరు. ఇటువంటిది కేవలం మన ఈ ధర్మ-అంతమయ్యే కాలంలోనే జరగవచ్చు. ఈ విషయాలు చరిత్ర అంతటా ఎన్నడూ జరగలేదు. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విషయాన్ని గురించి చాలా జాగ్రత్త వహించాలి.

నాలుగవ ప్రసంగం

నష్టము మరియు లాభము

కృషి సాధకుల సమాజంలో, నష్టం మరియు లాభం మధ్య సంబంధం తరచుగా ప్రస్తావనకి వస్తుంది. మామూలు మనుషుల మధ్య కూడా ఇది చర్చించబడుతుంది. నష్టాలు మరియు లాభాలను మన సాధకులు ఎలా పరిగణించాలి? ఇది మామూలు మనుషుల దానికి భిన్నంగా ఉంటుంది. మామూలు మనుషులు కోరుకునేది వ్యక్తిగత లాభం మరియు బాగా, సుఖప్రదంగా ఎలా జీవించడం అనేదే. మన సాధకులు ఈ విధంగా ఉండరు, కాని దీనికి సరగ్గా విరుద్ధంగా ఉన్నారు. మామూలు మనుషులు కావాలి అనుకునేవి మనం కోరుకోము. బదులుగా, మనం పొందేది మామూలు మనుషులు పొందలేనిది-వాళ్ళు కోరుకున్నా గాని-కృషి సాధన ద్వారా తప్ప.

మనం సామాన్యంగా మాట్లాడుకునే నష్టం, ఒక సంకుచిత పరిధిలోని నష్టం కాదు. ఎవరైనా నష్టం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, కొంత డబ్బు దానం చేయడం, అక్కరలే ఉన్నవాళ్ళకు చేయూతనివ్వడం, లేక వీధిలో బిక్షగాడికి తిండిపెట్టడం అని కొంతమంది అనుకుంటారు. అవి కూడా ఒక రూపంలో ఇవ్వడం మరియు నష్టం యొక్క ఒక రూపం. అయినా ఇది కేవలం డబ్బు లేక ఆస్తులను గురించి తక్కువగా పట్టించుకోవడం అనే ఒకే ఒక్క విషయాన్ని సూచిస్తుంది. సంపదను వదులుకోవడం అనేది నష్టానికి సంబంధించిన ఒక అంశం, మరియు సాపేక్షంగా ఒక ప్రధాన అంశం కూడా. కాని మనం సూచించే నష్టం అనేది సంకుచితమైన పరిధికి పరిమితం కాదు. సాధకులుగా కృషి సాధన క్రమంలో త్యజించవలసిన బంధాలు అనేకం ఉన్నాయి-ప్రదర్శన చేసుకునే మనస్తత్వం, ఊర్వ్య, పోటీ మనస్తత్వం మరియు అతిభక్తి లాంటివి. అనేకమైన విభిన్న బంధాలను విడనాడాలి, ఎందుకంటే మనం చర్చించే నష్టం అనేది ఒక విశాలమైన దృక్పథంలోనిది కాబట్టి. పూర్తి కృషి సాధన క్రమ గమనంలో, మనం అన్ని మామూలు మనుషుల బంధాలను మరియు వివిధ కోరికలను వదిలించుకోవాలి.

ఒకరు అనుకోవచ్చు: “మనం మామూలు మనుషుల మధ్య కృషి సాధన చేస్తున్నాం. మనం అన్నీ పోగొట్టుకుంటే, సాధువులకు లేక సన్యాసినులకు సమానం కామా? అన్నీ పోగొట్టుకోవడం అసాధ్యం అనిపిస్తుంది.” మన సాధన పాఠశాలలో,

మామూలు మనుషుల మధ్య కృపి సాధన చేసేవారు కచ్చితంగా మామూలు మనుషుల మధ్యనే కృపి సాధన చేయవలసి ఉంటుంది, సాధ్యమైనంత వరకు మామూలు మనుషుల మాదిరిగా నిర్వహించుకోవలసి ఉంది. మిమ్మల్ని నిజంగా బౌతికమైన వాటిని పోగొట్టుకోమని చెప్పడం లేదు. మీ పదవి ఎంత ఉన్నత స్థానంలో ఉంది లేక మీకు ఎంత సంపద ఉంది అన్నది ముఖ్యం కాదు. మీరు ఆ బంధాన్ని వదులుకోగలరా అనేదే కీలకం.

మన పాఠశాలయొక్క సాధన సూటిగా ఒకరి మనస్సును లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది. మీరు వ్యక్తిగత లాభం మరియు పరస్పర సంఘర్షణల గురించిన విషయాలను తేలికగా తీసుకోగలరా లేక తక్కువగా పట్టించుకోగలరా అనేది కీలకమైన విషయం. దేవాలయాల్లోను లేక మారుమూల పర్వతాల్లో మరియు అడవుల్లో చేసే కృపి సాధనలు సామాన్య మానవ సమాజానికి మీయొక్క సంబంధాన్ని పూర్తిగా తెంచుకునేలా చేస్తాయి, మిమ్మల్ని బలవంతంగా మామూలు మనుషుల బంధాలను వదులుకునేలా చేసి మరియు మీకు అన్ని బౌతిక లాభాలను దూరం చేయడం ద్వారా మీరు వాటిని వదులుకునేలా చేస్తాయి. మామూలు మనుషుల మధ్య ఒక సాధకుడు ఈ మార్గాన్ని అనుసరించడు. ఈ మామూలు మానవ పర్యావరణంలో ఈ వ్యక్తి వాటిని తేలికగా తీసుకోవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది. సహజంగానే, ఇది చాలా కష్టం. మన సాధన పాఠశాలలో అత్యంత కీలకమైన అంశం కూడా ఇదే. అందువల్లనే మనం సూచించే నష్టం అనేది సంకుచితమైన దానికి బదులుగా ఒక విస్తారమైన భావార్థం కలిగి ఉంది. మంచి పనులు చేయడం మరియు కొంత డబ్బు లేదా వస్తువులను దానం చేయడం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. ఈ రోజుల్లో, మీరు వీధుల్లో చూసి కొంతమంది భిక్షగాళ్ళకు అది ఒక వృత్తి మరియు వాళ్ళ దగ్గర మీకన్నా ఎక్కువ డబ్బు ఉండే అవకాశం కూడా ఉంది. మనం అల్పమైన విషయాల మీద కాకుండా విస్తారమైన విషయాల మీద దృష్టి పెట్టాలి. కృపి సాధన అనేది విశాల దృక్పథంపై దృష్టి కేంద్రీకరించి, నిష్కపటంగా మరియు హుందాతనంతోను చెయ్యాలి. మనం నష్టపోయే క్రమంలో, మనం నిజంగా పోగొట్టుకునేవి చెడు విషయాలు.

మానవులు తరచుగా తాము యత్నించేవన్నీ మంచివే అని నమ్ముతారు. నిజానికి, ఒక ఉన్నత-స్థాయి దృక్పథం నుండి, ఇవి మామూలు మనుషుల మధ్య ఆ కొంచెం స్వార్థ ప్రయోజనాలను తృప్తిపరచడం కోసం. మీకు ఎంత ధనం ఉన్నా లేక మీ పదవి శ్రేణి ఎంత ఉన్నతమైనది అయినా, అది కేవలం కొన్ని దశాబ్దాల వరకే పనికివస్తుందని మతాల్లో చెప్పబడింది. ఒక వ్యక్తి పుట్టుకతో దాన్ని తోడు తీసుకురాలేరు

లేక మరణానంతరం దాన్ని తీసుకువెళ్లలేరు. గొంగ్ అనేది ఎందుకంత అమూల్యమైనది? ఇది కచ్చితంగా ఎందుకంటే అది తిన్నగా మీ ప్రథమ ఆత్మయొక్క శరీరంపై పెరుగుతుంది మరియు పుట్టుకతో తీసుకురావచ్చు, మరణం తరువాత తీసుకువెళ్లవచ్చు కాబట్టి. ఇంకా, ఇది నేరుగా కృషిలో మీయొక్క ఫలసిద్ధిని నిర్ధారిస్తుంది, మరియు అందువలన కృషి చేయడం అనేది కష్టం. మరో విధంగా చెప్పాలంటే, మీరు ఏదైతే పోగొట్టుకుంటారో అది ఏదో చెడు. దాని మూలంగా, మీరు మీయొక్క మౌలికమైన, నిజ స్థితికి చేరుకోగలుగుతారు. అయితే మీరు దేన్ని పొందుతారు? మీ స్థాయి యొక్క అభివృద్ధి; ఆఖరికి మీరు ఫలసిద్ధి సాధిస్తారు మరియు కృషి పూర్తి చేస్తారు, ఆ మౌలికమైన సమస్యని పరిష్కరిస్తూ. కచ్చితంగా మీరు వెంటనే అన్ని రకాల మామూలు మనుషుల యొక్క కోరికలను పోగొట్టుకోవడం మరియు ఒక నిజమైన సాధకుడి స్థాయికి చేరుకోవడం అనేది అంత సులభం కాదు, ఎందుకంటే అది సాధించడానికి సమయం పడుతుంది. మీరు దానికి సమయం పడుతుందని నేను చెప్పడం వినగానే, మీరు అనవచ్చు గురువుగారు సమయం తీసుకోమని చెప్పారని, మరి అందుకే అలా చేయడానికి సమయం తీసుకుంటారు. అది అనుమతించబడదు! మేము మిమ్మల్ని క్రమంగా అభివృద్ధి చెందడానికి అనుమతించినా, మీతో మీరు కఠినంగా ఉండాలి. ఈ రోజే మీరు అంతా ఒక్కసారిగా చేసియ్యగలిగితే, మీరు ఈ రోజే ఒక బుద్ధ అయిపోగలరు. ఆ విధంగా, ఇది వాస్తవికం కాదు. మీరు దీన్ని క్రమంగానే సాధించగలుగుతారు.

మనం ఏదైతే పోగొట్టుకుంటామో అది నిజానికి ఏదో చెడు. అది ఏమిటి? అదే కర్మ, ఇది విభిన్నమైన మానవ బంధాలతో కలిసి ఉంటుంది. ఉదాహరణకి మామూలు మనుషులు అన్ని రకాల చెడు ఆలోచనలు కలిగి ఉంటారు. స్వయం-ప్రయోజనం కోసం వాళ్ళు రకరకాల చెడు పనులు చేస్తారు మరియు ఈ నల్లటి పదార్థం, కర్మను పొందుతారు. ఇది నేరుగా మన మనసులకు సంబంధించింది. ఈ ప్రతికూలమైన సంగతిని నిర్మూలించాలంటే, మీరు ముందుగా మీ మనసును మార్చుకోవాలి.

కర్మయొక్క రూపాంతరం

తెల్లటి పదార్థం మరియు నల్లటి పదార్థం మధ్య ఒక రూపాంతర ప్రక్రియ ఉంది. ఒకరికి ఇంకొకరికి మధ్య ఒక సంఘర్షణ జరిగిన తరువాత, అక్కడ ఈ రూపాంతర ప్రక్రియ జరుగుతుంది. ఒకరు ఒక మంచి పని చేసినప్పుడు, ఒకరు ద అనే తెల్లటి పదార్థాన్ని

పొందుతారు. ఒకరు చెడ్డ పని చేసినప్పుడు, ఆ నల్లటి పదార్థం కర్మను పొందుతారు. ఇక్కడ వారసత్వంగా పొందే ఇంకొక ప్రక్రియ కూడా ఉంది. ఎవరైనా ఇలా అడగవచ్చు, “ఇది ఒకరి జీవిత తొలి దశలో చెడు పనులు చేయడం కారణంగానా?” ఇది పూర్తిగా అలా కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ కర్మ అనేది కేవలం ఒక్క జీవితకాలంలో పోగొట్టేసుకున్నది కాదు కాబట్టి. ప్రథమ ఆత్మ అనేది అంతరించిపోదని కృషి సాధకుల సమాజం విశ్వశిస్తుంది. ఒక ప్రథమ ఆత్మ అనేది అంతరించకపోతే, బహుశ ఒకరికి ఈ జన్మకు ముందు సాంఘిక పరస్పర కలయికలు ఉండవచ్చు. అందుకే ఒకరు ఎవరికైనా ఏదైనా ఋణపడి ఉండవచ్చు, ఎవరినైనా బెదిరించి ఉండవచ్చు, లేదా ఇతర చెడు పనులు చంపడం లాంటివి ఏవైతే ఈ కర్మను సృష్టిస్తాయో వాటిని చేసి ఉండవచ్చు. ఈ విషయాలు ఇంకొక పరిమాణంలో పేరుకుపోతాయి మరియు ఒకరు ఎల్లప్పుడూ వాటిని మోస్తుంటారు; తెల్లటి పదార్థం విషయంలో కూడా ఇదే నిజం. ఇది ఒక్కటి మూలం కాదు, ఇంకొక పరిస్థితి కూడా ఉంది. కుటుంబంలో తరతరాలుగా, పూర్వీకులు కూడా తమ తరువాతి తరాలకు కర్మను పోగుచేసి ఉండవచ్చు. గతంలో పెద్దలు ఈ విధంగా చెబుతుండేవారు: “ఒకరు ద ను పోగుచేసుకోవాలి, మరియు ఒకరి పూర్వీకులు ద ను పోగుజేశారు. ఈ వ్యక్తి ద ఇచ్చేస్తున్నాడు మరియు ద ను దుర్వినియోగం చేస్తున్నాడు.” అది చాలా సరిగ్గా చెప్పబడింది. ఈ రోజుల్లో సగటు మనుషులు ఏ మాత్రమూ ఈ మాట వినరు. మీరు ఆ యువతరానికి ద పోగొట్టుకోవడం లేక ద యొక్క కొరత గురించి చెబితే, వాళ్ళు దాన్ని అస్సలు పట్టించుకోరు. నిజానికి దాని అర్థం చాలా ప్రగాఢమైనది. ఇది ఊరికే ఆధునిక ప్రజల యొక్క సైద్ధాంతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక ప్రమాణమే కాదు, ఒక వాస్తవమైన భౌతిక ఉనికి కూడా కలిగి ఉంది. మన మానవ శరీరాలు రెండు రకాల పదార్థాలను కలిగి ఉంటాయి.

ఎవరో అడిగారు, “మరి ఎక్కువ నల్లటి పదార్థం ఉంటే ఒకరు ఉన్నత స్థాయిలకు కృషి సాధన చేయలేరా?” ఒక విధంగా అలా అనవచ్చు ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ నల్లటి పదార్థంతో, ఒకరి జ్ఞానోదయపు గుణం ప్రభావితం అవుతుంది. ఇది ఒకరి శరీరం చుట్టూ ఒక క్షేత్రాన్ని ఏర్పరుస్తుంది మరియు ఒక వ్యక్తిని మధ్యలో ఉంచి పూర్తిగా చుట్టేస్తుంది కాబట్టి, వాళ్ళు ఈ విశ్వంయొక్క లక్షణం జెన్-షాన్-రెన్ నుండి వేరు చేయబడతారు. ఆ విధంగా, ఈ వ్యక్తి యొక్క జ్ఞానోదయపు గుణం అధమంగా ఉండొచ్చు. మనుషులు కృషి సాధన మరియు చీగోంగ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు, ఈ వ్యక్తి వాటన్నిటినీ మూఢనమ్మకాలుగా పరిగణిస్తాడు, మరియు వాటిని అస్సలు నమ్మడు.

వాటిని హాస్యాస్పదంగా భావిస్తాడు. సాధారణంగా ఇది ఈ విధంగానే ఉంటుంది, కాని ఇది కచ్చితం కాదు. అంటే ఈ వ్యక్తికి కృషి సాధన చేయడం మరీ కష్టమూ, మరియు అతడు ఉన్నత స్థాయి గొంగ్ పొందలేదా? అది అలా కాదు. దాపా అనేది అపారమైనది, కృషి సాధన చేయడం అనేది పూర్తిగా మీ హృదయానికి సంబంధించిందని మేము చెప్పాము. గురువు మిమ్మల్ని ద్వారంగుండా తీసుకుని వెళ్ళాడు, కృషి సాధన మీ అంతట మీరుగా చేయాలి. అదంతా మీరు, మీ అంతట మీరు కృషి సాధన ఎలా చేస్తారో అనేదాని పై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు కృషి సాధన చేయగలరా అనేది అసలు మీరు సహించగలరా, త్యాగం చేయగలరా మరియు బాధపడగలరా అనేదాని మీద ఆధారపడి ఉంది. మీ మనసుని నిబద్ధం చేసుకుంటే, ఎటువంటి కష్టాలు మిమ్మల్ని ఆపలేవు. నేను చెప్పగలను అది ఒక సమస్య కాదని.

నల్లటి పదార్థం ఎక్కువగా ఉన్న వ్యక్తి సాధారణంగా తెల్లటి పదార్థం ఎక్కువగా ఉన్న వ్యక్తికంటే అధికంగా త్యాగం చెయ్యాలి ఉంటుంది. తెల్లటి పదార్థం సూటిగా విశ్వంయొక్క లక్షణం జెస్-షాన్-రెన్ లను సమీకరించుకుని ఉంటుంది కాబట్టి. ఈ వ్యక్తి సంపూర్ణత తన పిన్ పింగ్ను వృద్ధి చేసుకున్నంత కాలం, అతడి గొంగ్ పెరుగుతుంది. అది అంత సులభం. ఎక్కువ ద ఉన్న వ్యక్తికి మంచి జ్ఞానోదయపు గుణం ఉంటుంది. అతడు శారీరక మరియు మానసిక కష్టాలను అనుభవించగలడు మరియు భరించగలడు. ఈ వ్యక్తి శారీరకంగా ఎక్కువగా కష్టాలుపడి, మానసికంగా తక్కువ కష్టాలు పడినా, అతడి గొంగ్ ఇంకా పెరుగుతుంది. నల్లటి పదార్థం ఎక్కువగా ఉన్న వ్యక్తి విషయంలో మాత్రం ఈ పరిస్థితి ఉండదు, అతడు ముందు ఈ ప్రక్రియను అనుభవించాలి కాబట్టి: అతడు నల్లటి పదార్థాన్ని తెల్లటి పదార్థంగా మార్చవలసి ఉంది. ఈ ప్రక్రియ చాలా బాధాకరం కూడా. అందువల్ల, అధమమైన జ్ఞానోదయపు గుణం ఉన్న ఒక వ్యక్తి సాధారణంగా ఎక్కువ కష్టాలు భరించాలి. చాలా ఎక్కువ కర్మ మరియు అధమమైన జ్ఞానోదయపు గుణంతో, ఈ వ్యక్తికి కృషి సాధన చేయడం ఇంకా ఎక్కువ కష్టం.

ఉదాహరణకి ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి తీసుకుందాం. ఈ వ్యక్తి కృషి సాధన ఎలా చేస్తాడో చూద్దాం. కూర్చుని చేసే ధ్యానానికి రెండు కాళ్లు ఒకదాని మీద ఇంకొకటి వేసుకుని ఎంతో ఎక్కువ సమయం వరకు కూర్చోవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది. ఈ భంగిమ వేసుకున్న తరువాత, కాళ్లు నొప్పి మరియు తిమ్మిరి పట్టిపోతాయి. సమయం గడిచే కొద్దీ, ఒకరు చాలా అసౌకర్యాన్ని అనుభవిస్తారు మరియు తరువాత కొంచెం అసహనంగా అయిపోతారు. శారీరకంగా మరియు మానసికంగా బాధపడడం శరీరాన్ని మరియు

మనస్సుని రెండేటిని ఎంతో అసౌకర్యానికి గురి చేస్తుంది. కాళ్లను అలా పెట్టి కూర్చోవడంతో కొంతమంది బాధను భరించలేకపోతారు, మరియు కాళ్లు క్రింద పెట్టేయడం ద్వారా వాళ్ళు విరమించుకోవాలని అనుకుంటారు. కొంతమంది ఇకపై భరించలేకపోతారు ఇంకొంత సేపు కూర్చున్న తరువాత. ఒక్కసారిగా కాళ్లను దించేసిన తరువాత, ఒకరి సాధన వ్యర్థం అయిపోతుంది. ఒక్కసారి కాళ్లు నొప్పిగా ఉన్నప్పుడు, ఒకరు కొన్ని సన్నాహ వ్యాయామాలు చేసి తిరిగి కూర్చునే భంగిమ వేసుకుంటారు. దీనివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదని మేము అంటాము. ఇది ఎందుకంటే కాళ్లు నొప్పిగా ఉన్నప్పుడు మేము చూసింది ఏమిటంటే, ఆ నల్లటి పదార్థం కాళ్లలోకి వెళ్తుందని. ఆ నల్లటి పదార్థం కర్మ, ఇది బాధలు భరించడం ద్వారా నిర్మూలించబడుతుంది; అప్పుడు ఇది ద గా రూపాంతరం చెందుతుంది. నొప్పి అనుభవించిన తరువాత, కర్మ నిర్మూలించబడటం ఆరంభం అవుతుంది. కర్మ ఎంత ఎక్కువగా వస్తే, కాళ్లు అంత నొప్పి అనిపిస్తుంది. అందువల్ల కాళ్లలో నొప్పి అనేది కారణం లేకుండా పుట్టదు. మామూలుగా కూర్చునే ధ్యానంలో ఒకరి కాళ్లలో నొప్పి వస్తూ పోతూ ఉంటుంది. ఒక క్షణం చాలా బాధాకరమైన నొప్పి తరువాత, అది ఆగిపోతుంది మరియు కొంత ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఇంతలోనే నొప్పి మరలా ఆరంభం అవుతుంది. ఇది మామూలుగా ఇలాగే జరుగుతుంది.

కర్మ అనేది ఒక్కొక్క భాగంగా నిర్మూలించబడుతుంది, ఒక భాగం నిర్మూలించబడిన తరువాత కాళ్లు కొంచెం ఉపశమనంగా అనిపిస్తుంది. త్వరలోనే ఇంకొక భాగం వస్తుంది, కాళ్లకు మళ్లీ నొప్పి అనిపిస్తుంది. నల్లటి పదార్థం తొలగించబడిన తరువాత అది చెదిరిపోదు, ఎందుకంటే ఈ పదార్థం నాశనం కాదు కాబట్టి. తొలగించబడిన తరువాత, అది నేరుగా తెల్లటి పదార్థమైన ద గా రూపాంతరం చెందుతుంది. అది ఈ విధంగా ఎందుకు రూపాంతరం చెందుతుంది? ఇది ఎందుకంటే ఈ వ్యక్తి బాధను అనుభవించాడు, త్యాగం చేసాడు మరియు ఇబ్బందులు సహించాడు కాబట్టి. ద అనేది బాధలను అనుభవించడం మరియు భరించడం ద్వారా, లేక మంచి పనులు చేయడం ద్వారా పొందవచ్చని మేము చెప్పాము. అందువల్ల, కూర్చుని చేసే ధ్యానంలో ఈ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కొంతమంది ఒక్కసారి నొప్పి వచ్చిన వెంటనే కాళ్లు దించేస్తారు, మరియు తిరిగి కూర్చునే భంగిమ వేసుకునే ముందు కొన్ని సన్నాహ వ్యాయామాలు చేస్తారు. అది ఏ విధంగాను దేన్నీ సాధించదు. నిలబడి చేసే వ్యాయామాన్ని చేస్తున్నప్పుడు, చక్రాన్ని - పట్టుకునే భంగిమ చేయడంవల్ల ఒకరి చేతులు అలసిపోవచ్చు. ఒకరు అంతకంటే భరించలేక చేతులు క్రిందకు దించినప్పుడు, ఒకరు దేన్నీ సాధించలేరు. ఆ కొంచెం నొప్పి ఏ లక్కలోకి వస్తుంది? కేవలం చేతులు అలా పైకి పట్టుకోవడం ద్వారా కృషి సాధనలో

సఫలత పొందగలిగితే అది ఊరికే మరీ తేలిక అని నేను చెప్పగలను. మనుషులు కూర్చుని చేసే ధ్యానం సాధన చేసినప్పుడు ఇదే జరుగుతుంది.

మన సాధన పాఠశాల ప్రధానంగా ఈ విధంగా కొనసాగదు, అయినా దానిలో కొంత భాగం ఈ విషయంలో ఒక పాత్ర పోషిస్తుంది. చాలా సందర్భాలలో, ఒకరికి ఇంకొకరికి మధ్య పిన్ పింగ్ సంఘర్షణల ద్వారానే ఒకరు కర్మను రూపాంతరం చేసుకుంటారు, మరియు ఇక్కడే అది వ్యక్తమవుతుంది. ఒకరు సంఘర్షణలో ఉన్నప్పుడు, ఒకరికి ఇంకొకరికి మధ్య జరిగే గొడవలు శారీరకమైన బాధలను కూడా మించిపోతాయి. శారీరక బాధలు భరించడం చాలా సులభమైన విషయాలని నేను చెప్పగలను, ఎందుకంటే దంతాలను గట్టిగా బిగించడం ద్వారా వాటిని అధిగమించవచ్చు. ఒకరికి ఇంకొకరికి మధ్య ఒక సంఘర్షణ జరిగినప్పుడు, ఆ మనసును అదుపులో పెట్టుకోవడం అనేది అత్యంత కష్టతరం.

ఒక ఉదాహరణకి, ఒక వ్యక్తి కార్యాలయానికి చేరుకున్న మీదట, ఇద్దరు మనుషులు అతన్ని ఘోరంగా కించపరుస్తూ మాట్లాడడం యాదృచ్ఛికంగా విన్నప్పుడు కోపోద్రిక్తుడు అవుతాడు. ఏది ఏమైనా, ఒక సాధకుడిగా ఒకరు కొట్టబడినా లేక అవమానం చేయబడినా తిరిగి పోరాటం చేయకూడదని, అంతే కాకుండా వాళ్ళు ఉన్నతమైన ప్రమాణంతో ప్రవర్తించాలని మేము చెప్పాము. అందువలన, అతడు ఆలోచిస్తాడు మనం సాధకులుగా ఇతరుల మాదిరిగా ఉండకూడదు మరియు మనం ఉత్తమంగా ప్రవర్తించాలి అని గురువుగారు చెప్పారు. అతడు ఆ ఇద్దరు మనుషులతో గొడవ పెట్టుకోడు. కాని సాధారణంగా ఒక సమస్య తలెత్తినప్పుడు, అది ఒక వ్యక్తికి మానసికంగా చికాకు తెప్పించకపోతే అది లెక్కలోకి రాదు లేక అది పనికిరాదు, మరియు అది ఆమె లేక అతడిని మెరుగుపరచలేదు. అనుగుణంగా, అతడి మనసు దాన్ని మరచిపోలేదు మరియు దానివల్ల ఇంకా అసహనానికి గురౌతుంటాడు. అతడి మనసు దానిపైనే చిక్కుకుని ఉండేమో. అతడికి నిరంతరం వెనక్కి తిరిగి ఆ ఇద్దరి ముఖాలు చూడాలని ఉంటుంది. వెనక్కి తిరిగి చూసే సరికి, అతడు తీవ్రంగా కబుర్లలో మునిగి ఉన్న రెండు వికృతమైన ముఖాలు చూస్తాడు. అతను ఇక మీదట భరించలేక చాలా ఆగ్రహానికి గురౌతాడు. అతడు వాళ్ళతో అప్పటికప్పుడే గొడవ కూడా పెట్టుకునే అవకాశం ఉంది. ఒకరికి ఇంకొకరికి మధ్య ఘర్షణ జరిగినప్పుడు, ఒకరి మనసును అదుపులో పెట్టుకోవడం చాలా కష్టం. కూర్చుని ధ్యానం చేసినప్పుడు అన్ని సమస్యలు పరిష్కారం అయిపోతే అది

చాలా సులువుగా ఉంటుందని నేను అంటాను; అయినప్పటికీ, ఎల్లప్పుడూ అది ఈ విధంగా ఉండదు.

అనుగుణంగా, మీ భవిష్యత్తు కృషి సాధనలో మీరు అన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కుంటారు. ఈ కష్టాలు లేకుండా మీరు కృషి సాధన ఎలా చేయగలరు? ప్రతి ఒక్కరూ ఒకరితో ఇంకొకరు మంచితనంగా ఉండి, ప్రయోజనాల విషయంలో సంఘర్షణలు లేకుండా లేదా మానవ మనసు నుండి జోక్యం అనేది లేకుండా, మీరు కేవలం అక్కడ కూర్చోవడం ద్వారానే మీ పిన్ పింగ్ ఎలా వృద్ధి చెందగలదు? అది అసంభవం. ఒకరు నిజమైన సాధన ద్వారానే తనను తాను కచ్చితంగా నిర్ణయించుకోవాలి మరియు అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. ఎవరో అడుగుతారు, “కృషి సాధనలో” మాకు ఎల్లప్పుడూ ఇబ్బందులు ఎందుకు ఉంటాయి? ఆ సమస్యలు మామూలు మనుషుల సమస్యలకంటే పెద్ద భిన్నమైనవి కావు.” ఇది ఎందుకంటే మీరు మామూలు మనుషుల మధ్య కృషి సాధన చేస్తున్నారని కాబట్టి. మీరు అకస్మాత్తుగా తలక్రిందులుగా మీ తల నేలపైపు తిరిగి ఉండేలా చేయబడరు, అక్కడ ఎగురుతూ గాల్లోనే కష్టాలు భరిస్తూ—అది అలా ఉండదు. ప్రతిదీ రోజువారీ పరిస్థితుల యొక్క స్వరూపాన్నే దాల్చుకుంటాయి, ఎలాగంటే ఎవరో ఈ రోజు మిమ్మల్ని చికాకు పెట్టవచ్చు, ఎవరో మీకు మనస్తాపం కలిగించవచ్చు, ఎవరో మీతో తప్పుగా ప్రవర్తించవచ్చు, ఎవరో అకస్మాత్తుగా మీతో మర్యాద లేకుండా మాట్లాడవచ్చు. ఇదంతా మీరు ఇటువంటి విషయాల గురించి ఎలా స్పందిస్తారో అని చూడడానికి.

మీరు ఈ సమస్యలను ఎందుకు ఎదుర్కుంటారు? అవన్నీ మీ స్వంత కర్మ కారణంగానే జరుగుతాయి. మేము మీ కోసం ఇప్పటికే చాలా, అనేకమైన భాగాలను తొలగించేసాం, కేవలం ఆ కొంచెం ముక్క ఏదైతే వదిలేసి ఉండే మీ పిన్ పింగ్ ను వృద్ధి చేయడానికి, మీ మనసుని నిర్ణయం చేసుకోడానికి మరియు మీ విభిన్నమైన బంధాలను తొలగించడానికి విభిన్నమైన స్థాయిలలో ఇబ్బందులుగా విభజించబడింది. ఇవన్నీ మీ స్వంత ఇబ్బందులు, మేము మీ పిన్ పింగ్ ను అభివృద్ధి చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం, మరియు మీరు వాటిని అధిగమించగలరు. మీరు మీ పిన్ పింగ్ అభివృద్ధి చేసుకున్నంత కాలం, మీరు వాటిని అధిగమించగలరు. అలాకాక మీ అంతట మీరుగా అది చేయకూడదు అనుకుంటే తప్ప, మీరు అది సాధించగలరు, మీరు వాటిని అధిగమించాలి అని అనుకోవాలి అంటే. అందువల్ల ఇప్పటి నుండి మీకు ఒక సంఘర్షణ ఎదురైతే అది యాదృచ్ఛికంగా జరిగిందని అనుకోకూడదు. ఇది ఎందుకంటే ఒక సంఘర్షణ జరిగినప్పుడు, అది అనుకోకుండానే జరుగుతుంది. కాని ఇది యాదృచ్ఛికం కాదు—అది

మీ షిన్ షింగ్ మెరుగుపరచడం కోసమే. మిమ్మల్ని మీరు ఒక సాధకుడిగా చూసుకున్నంత కాలం, మీరు దాని పట్ల సముచితంగా వ్యవహరించగలరు.

సాధారణంగా ఒక ఇబ్బంది లేదా ఒక సంఘర్షణ గురించి మీకు ముందే తెలియజేయబడదు. మీకు అన్నీ చెప్పేస్తే మీరు కృషి సాధన ఎలా చేయగలరు? దాని వల్ల ఏమీ బాధం లేదు. అవి సాధారణంగా అనుకోకుండా జరుగుతాయి, ఒకరి షిన్ షింగ్ ని పరీక్షించడానికి మరియు ఒకరి షిన్ షింగ్ ను నిజంగానే వృద్ధి చేయడానికి. కేవలం అప్పుడే చెప్పగలం ఒకరు షిన్ షింగ్ ను కాపాడుకోగలరా లేదా అని. అందువల్ల ఒక సంఘర్షణ తలెత్తినప్పుడు, అది కారణం లేకుండా జరగదు. ఈ విషయం కృషి సాధన యావత్తు క్రమములో మరియు కర్మ యొక్క రూపాంతరంలో ఉంటూనే ఉంటుంది. మామూలు మనుషులు ఉహించుకున్నట్టు కాకుండా, శారీరక బాధను అనుభవించడంకన్నా ఇది ఇంకా ఎక్కువ కష్టం. కేవలం ఆ కొంచెం ఎక్కువ సేపు వ్యాయామాలు చేసి మీ చేతులు ఎత్తి ఉంచడం వల్ల సలుపుతుంటే మరియు నిలబడడం వలన మీ కాళ్లు అలసిపోతే, దాంతోనే మీ గొంగ్ ఎలా పెంచుకోగలరు? కేవలం కొన్ని గంటలు ఎక్కువ సాధన చేయడంతో మీరు గొంగ్ ఎలా పెంచుకోగలరు? అది కేవలం ఒకరి యొక్క బనీ టీని రూపాంతరం చేయడానికే పనికివస్తుంది, కాని అది ఇంకా శక్తి చేత బలోపేతం చేయబడాలి. అది ఒకరి స్థాయిని అభివృద్ధి చేయడంలో సహాయం చేయదు. ఒకరి స్థాయిని నిజంగా వృద్ధి చేయడానికి మానసిక ఇబ్బందులను అధిగమించడమే కీలకం. ఒకరు కేవలం శారీరకంగా బాధలు అనుభవించడం ద్వారానే పురోగతి సాధించగలిగితే, చైనా దేశపు రైతులు అందరికంటే ఎక్కువ కష్టపడతారని నేను చెప్పగలను. మరి వాళ్ళు అందరూ చీగొంగ్ గురువులు అయిపోవాలి కదా? శారీరకంగా మీరు ఎంత బాధను అనుభవించినా గాని, ఎవరైతే పొలాల్లో మండుటిండలో ప్రతి రోజు బాధ మరియు శ్రమ రెండూ పడతారో వాళ్ళు బాధపడినంత మీరు బాధపడరు. అది అంత తేలికైన విషయం కాదు. అందువల్ల మేము చెప్పాము ఒకరు తమని తాము నిజంగా వృద్ధి చేసుకోవాలంటే, మనసును స్వచ్ఛంగా వృద్ధి చేసుకోవలసిందే. కేవలం అప్పుడే ఒకరు తమను నిజంగా అభివృద్ధి చేసుకోగలరు.

కర్మ యొక్క రూపాంతరం ప్రక్రియలో, మిమ్మల్ని మీరు నియంత్రణలో ఉంచుకోడానికి, ఒక సామాన్య మానవుడు ఎవరైతే విషయాలు గందరగోళం చేసుకుంటాడో, అలా కాకుండా మీరు ఎల్లప్పుడూ ఒక ఉదారమైన హృదయాన్ని మరియు ఒక దయగల మనసును ఉంచుకోవాలి. మీరు అకస్మాత్తుగా ఒక సమస్య ఎదుర్కుంటే,

మీరు దానితో సరిగ్గా వ్యవహరించగలరు. మీరు ఎల్లప్పుడూ ఒక ఉదారమైన, దయార్థ హృదయంతో ఉంటే, మీకు ఏదైనా సమస్య అకస్మాత్తుగా తలెత్తితే, దాన్ని ఎదుర్కుని ఆలోచించడానికి సమయము మరియు ఎడము ఉంటుంది. మీరు ఎల్లప్పుడూ ఇతరులతో పోటీపడటానికి మరియు వెనక్కి ముందుకూ పోరాడటానికే ఆలోచిస్తే, ఎప్పుడు సమస్య వచ్చినా మీరు ఇతరులతో గొడవ ఆరంభిస్తారని నేను చెప్పగలను—ఇది తప్పకుండా జరుగుతుంది. అందుమూలంగా మీరు ఒక సంఘర్షణ ఎదుర్కున్నప్పుడు, అది మీ నల్లటి పదార్థాన్ని తెల్లని పదార్థమైన ద గా మార్చడానికే అని నేను చెప్పగలను.

మన మానవజాతి ఈనాడు ఈ మేరకు వికాసం చెందుతూంటే, ఇంచుమించు అందరు కర్మ మీద కర్మ పేరుకుపోయి పుడతారు, మరియు ప్రతి ఒక్కరి శరీరం చాలా ఎక్కువ కర్మను కలిగి ఉంది. అందువల్ల కర్మ రూపాంతరంలో సాధారణంగా ఈ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది: మీ గొంగ్ పెరుగుతూ మీ పిన్ పింగ్ వృద్ధి చెందుతూ ఉండగా, మీ కర్మ నిర్మూలించబడుతుంది మరియు రూపాంతరం చెందుతుంది. ఒకరు ఒక సంఘర్షణ ఎదుర్కున్నప్పుడు, ఒకరికి ఇంకొకరికి మధ్య ఒక పిన్ పింగ్ సంకటంగా వ్యక్తం కావచ్చు. మీరు ఇది సహించగలిగితే మీ కర్మ తొలగించబడుతుంది, మీ పిన్ పింగ్ వృద్ధి చెందుతుంది మరియు మీ గొంగ్ కూడా పెరుగుతుంది. ఇవన్నీ కలిసి వస్తాయి. గతంలో మనుషులు ఆరంభంలోనే చాలా ఎక్కువ ద మరియు మంచి పిన్ పింగ్ కలిగి ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఎంతో కొంత కష్టాన్ని భరించినంత కాలం, వాళ్ళ గొంగ్ను పెంచుకోగలిగేవారు. ఈ రోజుల్లో మనుషులు అలా లేరు. బాధపడిన వెంటనే వాళ్ళు కృషి సాధన చేయకూడదని అనుకుంటారు. ఇంతేకాకుండా, వాళ్ళు జ్ఞానోదయం పొందలేక పోతున్నారు, వాళ్ళు కృషి సాధన చేయడం ఇంకా కష్టతరం చేస్తూ.

కృషి సాధనలో ప్రత్యేకమైన సంఘర్షణలలో, లేక ఇతరులు మీ పట్ల చెడ్డగా ప్రవర్తించిన విషయంలో, వీటిని వ్యవహరించడంలో అక్కడ రెండు రకాల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ఒకటి ఈ వ్యక్తితో మీరు మీ పూర్వజన్మలో చెడ్డగా వ్యవహరించి ఉండవచ్చు. మీ హృదయంలో మీరు అది అన్యాయమని అనుకుంటారు, “ఈ వ్యక్తి నాతో ఇలా ఎలా వ్యవహరించగలడు?” మరి మీరు ఈ వ్యక్తితో పూర్వజన్మలో ఆ విధంగా ఎందుకు వ్యవహరించారు? మీరు అనవచ్చు మీకు ఆ సమయంలో అది నిజంగా తెలియదని, మరియు ఈ జన్మకి ఆ జన్మకి ఎటువంటి సంబంధమూ లేదని. అది కుదరదు. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఉంది. సంఘర్షణల్లో కర్మను రూపాంతరం చేయడం అనే విషయం ఉంది.

అందువల్ల ప్రత్యేకమైన సంఘర్షణలపట్ల వ్యవహరించడంలో సామాన్య మానవుల్లా ప్రవర్తించకుండా మనం క్షమించగలిగి ఉండాలి. కార్యాలయంలో లేక ఇతర పని పర్యావరణాల్లోను ఇది వర్ధింపజేయాల్సి ఉంది. స్వయం ఉపాధి కలిగి ఉన్న మనుషుల విషయంలో కూడా ఇదే నిజం, ఎందుకంటే వాళ్ళకి కూడా సాంఘిక పరస్పర కలయికలు ఉంటాయి కాబట్టి. సమాజంతో పరస్పర కలయికలు లేకుండా ఉండడం అసంభవం, ఎందుకంటే కనీసం ఇంటి పక్క వాళ్ళతో పరిచయం ఉంటుంది కాబట్టి.

సాంఘిక పరస్పర కలయికల్లో ఒకరు అన్ని రకాల సంఘర్షణలు ఎదుర్కుంటారు. మామూలు వ్యక్తుల మధ్య ఎవరైతే కృషి సాధన చేస్తారో, మీరు ఎటువంటి వ్యాపారంలో ఉన్నారు అనేది పరిగణలోకి రాదు. మీకు ఎంత ధనం ఉంది, మీ పదవి ఎంత ఉన్నత శ్రేణిలో ఉంది, లేక మీరు ఎటువంటి వ్యాపార సంస్థ నడుపుతున్నారు దీని వలన ఎటువంటి తేడా ఉండదు, ఎందుకంటే మీరు న్యాయంగా వ్యాపారం చెయ్యాలి మరియు ఒక ధర్మబద్ధమైన మనసుతో నిర్వహించుకోవాలి. మానవ సమాజంలోని అన్ని వృత్తులూ ఉండాలి. ఒకరి వృత్తి కాదు, మానవ హృదయమే అక్రమమైనది. పాత రోజుల్లో ఒక సూక్తి ఉండేది: “పది మంది వ్యాపారుల్లో తొమ్మిది మంది మోసగాళ్ళు.” ఇది మామూలు మనుషులు చెప్పే సూక్తి. ఇది మానవ హృదయానికి సంబంధించిన ఒక విషయమని నేను చెప్పగలను. మీ హృదయం ధర్మబద్ధంగా ఉన్నంత కాలం మరియు మీరు న్యాయంగా వ్యాపారం చేసినంత కాలం, మీరు ఎక్కువ కష్టపడితే మీరు ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించడానికి అర్హులు. ఇది ఎందుకంటే మామూలు మనుషుల మధ్య మీరు పడిన శ్రమకు ఇది ప్రతిఫలం కాబట్టి. నష్టం లేకుండా, లాభం లేదు. మీరు దాని కోసం పని చేసారు. ఎటువంటి సామాజిక స్థాయిలోనైనా, ఒకరు మంచి మనిషిగానే ఉండవచ్చు. విభిన్నమైన సాంఘిక వర్గాల వాళ్ళకి విభిన్నమైన సంఘర్షణలు ఉంటాయి. ఆ ఉన్నత వర్గ సమాజానికి ఉన్నత వర్గం యొక్క సంఘర్షణలు ఉంటాయి, అన్నిటితో సరిగ్గా వ్యవహరించవచ్చు. ఎలాంటి సామాజిక వర్గంలోనైనా, ఒకరు మంచి మనిషిగా ఉండవచ్చు మరియు విభిన్నమైన కోరికలు లేక బంధాలు గురించి తక్కువగా పట్టించుకోవాలి. ఒక వ్యక్తి విభిన్నమైన సామాజిక శ్రేణులలో మంచి వ్యక్తిగా ఉండవచ్చు, మరియు కృషి సాధన ఒకరి యొక్క సామాజిక స్థాయిలో చేయవచ్చు.

ఈ రోజుల్లో ఈ దేశంలో ఒక ప్రభుత్వరంగ సంస్థ కానివ్వండి లేక ఇతర వ్యాపార సంస్థల్లో కానివ్వండి పరస్పర సంఘర్షణలు అనేవి చాలా విలక్షణంగా తయారయ్యాయి. ఇతర దేశాల్లోను మరియు చరిత్ర అంతటా, ఇటువంటి ఉత్సాహం ఎన్నడూ జరగలేదు.

పర్వవసానంగా స్వయం-ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన సంఘర్షణలనేవి ప్రత్యేకంగా తీవ్రంగా ఉన్నట్టు కనబడుతున్నాయి. మనుషులు చిన్నపాటి స్వప్రయోజనం కోసం మానసిక చెలగాటాలు ఆడతారు మరియు పోటీలు పడతారు; వాళ్ళ ఆలోచనలు మరియు వాళ్ళు ఉపయోగించే కుయుక్తులు చాలా దుర్మార్గంగా ఉంటాయి. ఒక మంచి మనిషిగా ఉండడం కూడా కష్టమే. ఉదాహరణకి మీరు మీ పనికి చేరుకుంటారు మరియు అక్కడ వాతావరణం సరిగ్గా లేనట్టు కనుగొంటారు. తరువాత ఒక వ్యక్తి మీకు చెబుతాడు పలానా పలానా మిమ్మల్ని గురించి చెడు ప్రచారం చేసాడని, మరియు పై అధికారికి మీ మీద చాడీలు చెప్పాడని, మిమ్మల్ని అధ్వాన్నమైన పరిస్థితిలో పడేసారని చెబుతాడు. ఇతరులు అందరూ మీ వైపు ఒక వింత చూపుతో రెప్పలార్యకుండా చూస్తారు. ఒక మామూలు వ్యక్తి దాన్ని ఎలా భరించగలడు? ఒకరు అలాంటి దాన్ని ఎలా ఉరుకోగలడు? “ఎవరైనా నాకు సమస్యలు సృష్టిస్తే, నేను కూడా అదే చేస్తాను. అతనికి సహాయకులు ఉంటే నాక్కూడా ఉంటారు. పోరాడుదాం రా.” మీరు ఇది మామూలు మనుషుల మధ్య చేస్తే, మీరు ఒక బలమైన వ్యక్తి అని అంటారు. సాధకుడిగా ఏమైనాగాని అది పూర్తిగా అధ్వాన్నం. మీరు ఒక సామాన్య మానవుడిలాగ పోటీపడి మరియు పోరాడితే, మీరూ ఒక సామాన్య మానవుడే. మీరు అతడిని ఓడిస్తే, మీరు ఆ సామాన్య మానవుడి కంటే ఇంకా దారుణం.

ఈ విషయంతో మనం ఎలా వ్యవహరించాలి? ఈ ఘర్షణ ఎదుర్కున్నప్పుడు, మనం అన్నిటికంటే ముందుగా ప్రశాంతంగా ఉండాలి, మరియు ఆ వ్యక్తి ఎలా ప్రవర్తించాడో అలా చేయకూడదు. అయితే, మనం ఆ విషయాన్ని దయతో వివరించవచ్చు, మనం విషయాన్ని విశదీకరిస్తే అందులో ఎటువంటి సమస్యాలేదు. కాని మీరు దానికి మరి బంధాన్ని పెంచుకోకూడదు. మనం ఈ సమస్యలు ఎదుర్కుంటే, మిగతా వాళ్ళలా మీరు పోటీపడి పోరాడకూడదు. మీరు ఆ వ్యక్తి చేసిందే చేస్తే మీరు ఒక సామాన్య వ్యక్తి కాదా? మీరు అతడిలా పోటీపడి పోరాటం చేయకుండా ఉండడమే కాకుండా, మిమ్మల్ని ఎవరైతే బాధపెట్టారో ఆ వ్యక్తిని మీ హృదయంలో కూడా కోపగించుకోకూడదు. నిజంగానే ఆ వ్యక్తిని ద్వేషించకూడదు. మీరు ఆ వ్యక్తిని ద్వేషిస్తే, మీరు కోపగించుకున్నట్టు కాదా? మీరు సహన గుణాన్ని పాటించలేదు. మనం జెన్-షాన్-రెన్ ను సాధన చేస్తాం, మరియు చెప్పాలంటే మీకు ఇంకా తక్కువ దయాగుణం ఉన్నట్టు. అందుకే మీరు అతడిలా ఉండకూడదు లేక అతని మీద నిజంగా కోపం తెచ్చుకోకూడదు, అతడు మీరు తల కూడా ఎత్తుకోలేని ఇంత అధ్వాన్నమైన పరిస్థితిలో మిమ్మల్ని పెట్టినా గాని. అతడి మీద కోపానికి

బదులుగా, మీ హృదయంలో అతడికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞత చెప్పుకోవాలి. ఒక మామూలు వ్యక్తి ఇలా అనుకోవచ్చు: “అది ఆకృష్టం ఉండడం కదా?” అది అలా కాదని నేను మీకు చెబుతున్నాను.

అందరూ దాని గురించి ఆలోచించండి: మీరు సాధకులు. మీరు ఒక ఉన్నతమైన ప్రమాణాన్ని పాటించవలసిన అవసరం ఉందా లేదా? మామూలు మనుషుల సూత్రాలు మీకు వర్తింపవు కదా? ఒక సాధకుడిగా మీరు పొందేది అంతా ఉన్నత స్థాయిలలోనిది కాదా? అనుగుణంగా మీరు ఉన్నత స్థాయి సూత్రాలను అనుసరించాల్సిందే. ఆ వ్యక్తి చేసిందే మీరూ చేస్తే, మీరు కూడా అతడితో సమానం కాదా? మరి, మీరు అతనికి కృతజ్ఞత ఎందుకు చెప్పుకోవాలి? మీరే ఆలోచించండి: మీరు ఏం పొందుతారు? ఈ విశ్వంలో ఒక సూత్రం ఉంది, అది ఏమిటంటే: “నష్టం లేకుండా, లాభం లేదు.” పొందాలంటే, ఒకరు తప్పక పోగొట్టుకోవాలి. ఆ వ్యక్తి మామూలు మనుషుల మధ్య మిమ్మల్ని అద్వాన్నమైన పరిస్థితుల్లో పెట్టాడు, మరియు మీరు నష్టపోవడంతో లాభాన్ని పొందిన పక్షం అతడు. అతడు మిమ్మల్ని ఎంత దారుణమైన పరిస్థితులకు గురిచేస్తే మరియు దానియొక్క ప్రభావం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుందో, మీరు అంత ఎక్కువగా భరిస్తారు మరియు అతడు అంత ద ను కోల్పోతాడు. అటువంటి ద అంతా మీకు ఇవ్వబడుతుంది. మీరు దాన్ని అంతటినీ భరిస్తుండగా, మీరు దాని గురించి తక్కువగా పట్టించుకోవాలి మరియు మీ మనసులో దాన్ని తీవ్రంగా తీసుకోకూడదు.

ఈ విశ్వంలో ఇంకొక సూత్రం ఉంది: మీరు చాలా ఎక్కువ బాధపడితే, మీ శరీరంలో ఉన్న కర్మ రూపాంతరం చెందుతుంది. మీరు బాధపడ్డారు కాబట్టి, మీరు భరించినదానికి సమానమైన మొత్తం అంతా ద లోకి రూపాంతరం చెందుతుంది. ఒక సాధకుడికి కావాల్సింది కూడా ఈ ద కదా? మీరు రెండు విధాలుగా లబ్ధి పొందుతారు, ఎందుకంటే మీ కర్మ కూడా నిర్మూలించబడుతుంది కాబట్టి. ఆ వ్యక్తి మీ కోసం ఈ పరిస్థితి సృష్టించి ఉండకపోతే, మీరు మీ షిఫ్ షింగ్ ఎలా వృద్ధి చేసుకోగలరు? మీరూ, నేనూ ఇద్దరం ఒకరితో ఒకరు మంచితనంగా ఉండి మరియు సామరస్యంతో కూర్చుని ఉంటే, గొంగ్ పెంచుకోవడం అనేది ఎలా సాధ్యం అవుతుంది? కచ్చితంగా ఆ వ్యక్తి మీ కోసం ఈ

¹ ఆకృ Ah Q (ah cue)–చైనీయ నవలలో ఒక అమాయకపు పాత్ర.

సంపూర్ణణను సృష్టించాడు కాబట్టి మీకు మీ పిన్ పింగ్ వృద్ధి చేసుకునే ఈ అవకాశం కలిగింది, మరియు మీరు దాన్ని ఉపయోగించి మీ పిన్ పింగ్ను వృద్ధి చేసుకోవచ్చు. మీ పిన్ పింగ్ ఈ విధంగా మెరుగుపడలేదా? మీరు మూడు విధాలుగా లాభం పొందారు. మీరు ఒక సాధకుడు. పిన్ పింగ్ యొక్క వృద్ధితో, మీ గొంగ్ కూడా పెరగదా? ఒక్క దెబ్బతో మీరు నాలుగు విధాలుగా లాభం పొందారు. మీరు ఆ వ్యక్తికి ధన్యవాదాలు ఎందుకు చెప్పకూడదు? మీరు మనస్ఫూర్తిగా మీ హృదయపు లోతుల్లోనుండి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి—ఇది వాస్తవంగా ఇంతే.

కచ్చితంగా ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆలోచన అనేది మంచిది కాదు, లేకపోతే అతడు మీకు ద ఇచ్చి ఉండడు. అతడు నిజంగానే మీ పిన్ పింగ్ వృద్ధి చేసుకోవడానికి అవకాశాన్ని సృష్టించాడు. మరో విధంగా చెప్పాలంటే, మనం పిన్ పింగ్ని కృషి చేయడంపై ధ్యాస ఉంచాలి. అదే సమయంలో పిన్ పింగ్ అనేది కృషి చేయబడింది, కర్మ నిర్మూలించబడింది మరియు ద గా రూపాంతరం చేయబడింది, దాని ద్వారా మీరు ఉన్నత స్థాయిలకి వెళ్ళగలరని; ఇవన్నీ కలిసిమెలిసి ఉంటాయి. ఉన్నత స్థాయి దృక్పథం నుండి, ఈ సిద్ధాంతాలన్ని మారిపోతాయి. ఒక సామాన్యుడైన వ్యక్తి దీన్ని అర్థం చేసుకోడు. ఈ సూత్రాలను ఉన్నత స్థాయిల నుండి మీరు చూసినపుడు, ప్రతీది భిన్నంగా ఉంటుంది. మామూలు మనుషుల మధ్య మీకు ఈ సూత్రాలు సరైనవి అనిపించవచ్చు, కాని అవి వాస్తవానికి సరైనవి కావు. కేవలం పై స్థాయిల నుండి ఏదైతే చూడబడుతుందో అదే యదార్థంగా సరైనది. ఇది సాధారణంగా ఇలా ఉంటుంది.

నేను అందరికీ సూత్రాలను క్షుణ్ణంగా వివరించాను, మరియు భవిష్యత్తు కృషి సాధనలో అందరూ తమని తాము కృషి సాధకులుగా చూసుకుని స్వచ్ఛంగా కృషి సాధన చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను, ఎందుకంటే సూత్రాలు అనేవి ఇప్పటికే ఇక్కడ తెలియజేయబడ్డాయి కాబట్టి. బహుశ కొంతమంది వాళ్ళు మామూలు మనుషుల మధ్య జీవిస్తారు కాబట్టి, వాస్తవికమైన భౌతిక ప్రయోజనాల ఎదుట మామూలు మనుషులుగా ఉండడమే ఆచరణీయం అని అనుకుంటారు. మామూలు వ్యక్తుల యొక్క ప్రవాహం మధ్య వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నతమైన ప్రమాణముతో నడుచుకోలేరు. నిజానికి మామూలు మనుషుల మధ్య మంచి మనిషిగా ఉండడానికి కథానాయకులు ఉన్నారు ఎవరైతే ఆదర్శంగా భావింపబడతారో, వాళ్ళు మామూలు మనుషుల మధ్య ఆదర్శాలు మాత్రమే. మీరు ఒక సాధకుడు కావాలనుకుంటే, అంతా మీ హృదయాన్ని కృషి చేయడం మీద మరియు మీరంతట మీరుగా జ్ఞానోదయం పొందడం మీద ఆధారపడి ఉంది, ఎందుకంటే

మీకు ఇక్కడ ఆదర్శమూర్తులు అనేవాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు కాబట్టి. అదృష్టం కొలది ఈ రోజు మేము ఈ దాఫాను ప్రజల ముందు ఉంచాము. గతంలో మీరు కృషి సాధన చెయ్యాలని కోరుకుంటే, మీకు ఎవ్వరూ నేర్పించే వాళ్ళు కాదు. ఈ విధంగా, మీరు దాఫాను అనుసరించవచ్చు మరియు బహుశా మీరు ఇంకా ఉత్తమంగా చేయగలరేమో. మీరు కృషి సాధన చేయగలరా లేక సాధించగలరా, మరియు మీరు ఏ స్థాయికి చేరుకోగలరు అన్ని మీ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి, మీ మీదే.

ఏమైనా గాని, కర్మ రూపాంతరం చెందే పద్ధతి పూర్తిగా నేను ఇప్పుడు వర్ణించినట్టే జరగదు; అది ఇతర ప్రదేశాలలో సాక్షాత్కరించవచ్చు. అది సమాజంలో గాని లేక ఇంటి దగ్గర జరగవచ్చు. వీధిలో నడుస్తుండగా లేక ఇంకొక సామాజిక పర్యావరణంలో, ఒకరు కొన్ని సమస్యలను ఎదుర్కోవచ్చు. మామూలు మనుషుల మధ్య వదులుకోలేని ఆ బంధాలను అన్నిటిని మీరు వదులుకునేలా చేయబడతారు. అవన్నీ మీకు ఉన్నంత కాలం, విభిన్నమైన పర్యావరణాల్లో ఆ బంధాలన్నీ తప్పక తొలగించబడాలి. మీరు పొరపాట్లు చేసేలా చేయబడతారు, అందువల్ల మీరు ఆ దావొకు జ్ఞానోదయం పొందగలరు. ఒకరు కృషి సాధన ఈ విధంగా చేస్తారు.

ప్రత్యేకంగా ఇంకొక పరిస్థితి కూడా ఉంది. కృషి సాధన క్రమంలో చీగొంగ్ సాధన చేసేటప్పుడు, మీ భాగస్వామి తరచుగా చాలా అసంతృప్తులు అవుతారని మీలో చాలామంది కనుగొంటారు. మీరు వ్యాయామాలు ప్రారంభించిన వెంటనే, మీ భాగస్వామి మీతో గొడవ పెట్టుకుంటారు. మీరు ఇంకేదైనా చేస్తే, మీ భాగస్వామి పట్టించుకోరు. మీరు మా జొంగ్² ఆట ఆడి ఎంత సమయం వృధా చేసినా గాని, మీ భాగస్వామికి కొంత కోపం రావచ్చు, కాని మీరు చీగొంగ్ సాధన చేస్తే వచ్చినంత కోపం మాత్రం కాదు. మీ చీగొంగ్ సాధన మీ భాగస్వామితో జోక్యం చేసుకోదు, మరియు అది ఎంత మంచి విషయం ఎందుకంటే మీ శరీరాన్ని వ్యాయామం చేసి మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నారు, మరియు మీరు మీ భాగస్వామికి ఇబ్బంది కలిగించడం లేదు. అయినాగాని, మీరు ఒక్కసారి చీగొంగ్ సాధన ప్రారంభిస్తే, మీ భాగస్వామి సామాన్లు అటు ఇటు విసిరేస్తారు మరియు ఒక గొడవ మొదలుపెడతారు. కొంతమంది దంపతులు విడాకులు పుచ్చుకునే వరకు వెళతారు

² మా జొంగ్ (Mah Jong)-నలుగురు మనుషులు ఆడి సంప్రదాయకమైన చైనీయ ఆట.

చీగోంగ్ సాధన గురించిన గొడవలు కారణంగా. చాలామంది ఈ పరిస్థితి ఎందుకు ఏర్పడుతుందని ఆలోచించలేదు. “నేను చీగోంగ్ సాధన చేస్తే నువ్వు అంత కోపం ఎందుకు తెచ్చుకుంటావు?” మీ భాగస్వామిని తరువాత అడిగితే, అతడు లేక ఆమె దాన్ని వివరించలేరు మరియు నిజమైన కారణాన్ని చెప్పలేకపోతారు. “నిజంగానే అప్పుడు నాకు అంత కోపము మరియు ఆవేశం ఎందుకు వచ్చింది?” నిజానికి విషయం ఏమిటి? ఒకరు చీగోంగ్ సాధన చేస్తున్నప్పుడు, ఒకరి కర్మ రూపాంతరం చేయబడాలి. మీరు నష్టపోకుండా లాభాన్ని పొందలేరు, మీరు పోగొట్టుకునేవి చెడ్డ విషయాలు. మీరు త్యాగం చెయ్యాలి.

బహుశా మీరు ఇంట్లోకి అడుగు పెడుతూనే, మీ భాగస్వామి సూటిగా మీ మొహం మీదే తిట్ల వర్షం మొదలుపెడతారు. మీరు అది తట్టుకుంటే, ఈ రోజు మీ చీగోంగ్ సాధన యొక్క ప్రయత్నం వ్యర్థం కాదు. కొంతమందికి చీగోంగ్ సాధనలో ఒకరు ద కి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలని కూడా తెలుసు. అందువల్ల ఈ వ్యక్తి తన భాగస్వామితో చాలా బాగా ఉంటాడు. అతడు అనుకుంటాడు: “సాధారణంగా నేను ఒక మాట అంటే ఇక రెండో మాట ఉండదు, ఇవాళ ఏమిటి నా మాటకి ఎదురు చెబుతుంది?” అతడు కోపాన్ని ఆపుకోలేక ఒక గొడవ మొదలుపెడతాడు. దీంతో ఆ రోజు సాధన వ్యర్థమైపోతుంది. అక్కడ కర్మ ఉంది కాబట్టి, ఆమె దాన్ని తొలగించడానికి అతనికి సహాయం చేస్తుంది. కాని అతడు దాన్ని స్వీకరించడు మరియు ఆమెతో ఒక గొడవ ఆరంభిస్తాడు. ఆ విధంగా కర్మ అనేది తొలగించబడదు. ఇక్కడ ఇటువంటి ఉదంతాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి మరియు మన సాధకుల్లో చాలామంది వాటిని అనుభవించారు, కాని అవి ఇలా ఎందుకు జరిగాయి అనేదాని గురించి వాళ్ళు ఆలోచించలేదు. మీ భాగస్వామి మీరు వేరేది ఏదైనా చేస్తే పట్టించుకోరు. చీగోంగ్ సాధన నిజానికి ఒక మంచి విషయం అయ్యుండాలి, కాని ఆమె ఎప్పుడూ మీ తప్పు ఎంచుతుంది. నిజానికి మీ భార్య మీ కర్మను తొలగించడంలో సహాయం చేస్తుంది, అది ఆమెకు కూడా తెలియకపోయినా. ఆమె మీతో ఏదో కేవలం పై పైన గొడవ పెట్టుకోవడం లేదు, మరియు ఆమె హృదయంలో మీతో ఇంకా మంచితనంగా లేదు-అది అలా కాదు. అది హృదయపు లోతుల్లోనుండి వచ్చిన నిజమైన కోపం, ఎందుకంటే ఎవరైతే కర్మను పొందుతారో వాళ్ళకి అసాకర్యంగా అనిపిస్తుంది. ఇది కచ్చితంగా ఇలాగే ఉండక తప్పదు.

పిన్ పింగ్ అభివృద్ధి చెయ్యడం

గతంలో చాలామంది మంచి పిన్ పింగ్ ను కాపాడుకోలేకపోవడం వల్ల, చాలా సమస్యలు వచ్చాయి. వారి సాధన ఒక నిర్దిష్ట స్థాయికి చేరుకున్న తరువాత, వాళ్ళు ఇంకా పైకి పురోగతి సాధించలేకపోయారు. కొంతమందికి ముందుగానే ఒక ఉన్నతమైన పిన్ పింగ్ స్థాయి ఉంటుంది. సాధనతో వాళ్ళ దివ్య నేత్రాలు ఒక్కసారిగా తెరుచుకుంటాయి మరియు ఒక నిర్దిష్టమైన స్థాయిని చేరుకోగలరు. ఈ వ్యక్తి సాపేక్షంగా మంచి జన్మసిద్ధ స్వభావం, ఉన్నతమైన పిన్ పింగ్ స్థాయి కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి, అతని గొంగ్ వేగంగా పెరుగుతుంది. అతని గొంగ్ అతని పిన్ పింగ్ స్థాయికి చేరుకునే సమయానికి, గొంగ్ కూడా ఆ స్థాయికి పెరిగింది. అతడు గొంగ్ పెంచుకోవడం కొనసాగించాలనుకుంటే, సంఘర్షణ కూడా చాలా తీవ్రంగా మారుతుంది, ఎందుకంటే అతడు పిన్ పింగ్ స్థాయిని అభివృద్ధి చేసుకోవడం కొనసాగించాలి కాబట్టి. మంచి జన్మసిద్ధ స్వభావంగల వ్యక్తి విషయంలో ఇది ప్రత్యేకంగా నిజం. అతను అనుకోవచ్చు తన గొంగ్ బాగా పెరుగుతుందని మరియు సాధన కూడా చాలా బాగా జరుగుతుందని. అకస్మాత్తుగా అన్ని రకాల సమస్యలు ఎందుకు వస్తాయి? అంతా గందరగోళం అవుతుంది. మనుషులు అతడితో తప్పుగా వ్యవహరిస్తారు, అతని పై అధికారి కూడా అతన్ని అనుగ్రహించడు. ఇంట్లో పరిస్థితులు కూడా చాలా ఆందోళనకరంగా మారిపోతాయి. అకస్మాత్తుగా ఎందుకు ఇన్ని రకాల సమస్యలు? ఈ వ్యక్తి స్వయంగానే అర్థం కాకపోవచ్చు. అతడియొక్క మంచి జన్మసిద్ధ స్వభావం కారణంగా, ఈ పరిస్థితిని తీసుకోచ్చే ఒక నిర్దిష్ట స్థాయిని అతడు చేరుకున్నాడు. అయినా, అది ఒక సాధకుడి కృషిని పూర్తి చేయడానికి అంతిమ ప్రమాణం ఎలా కాగలదు? సాధన పూర్తి కావడానికి ఎంతో దూరంలో ఉంది! మిమ్మల్ని మీరు అభివృద్ధి చేసుకోవడం తప్పక కొనసాగించవలసిందే. ఆ చిన్న మొత్తం మీయొక్క జన్మసిద్ధ స్వభావం కారణంగా, మీరు ఈ స్థితికి చేరుకున్నారు. ఇంకా పైకి ఎదగాలంటే, ప్రమాణం కూడా పెంచవలసిన అవసరం ఉంది.

ఎవరైనా ఇలా అనవచ్చు, “నేను నా కుటుంబాన్ని బాగా స్థిరపరచడానికి ఇంకా కొంత డబ్బు సంపాదిస్తాను, అప్పుడు నేను దేని గురించి ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉండదు. ఆ తరువాత, నేను కృషి సాధన చేస్తాను.” అది మీ కోరికతో కూడిన ఆలోచన అని నేను అంటాను. మీరు ఇతరుల జీవితాల్లో జోక్యం చేసుకోలేరు, మరియు మీరు ఇతరుల విధి వ్రాతలను మార్చను కూడా లేరు—మీ భార్య, కుమారులు, కుమార్తెలు, తల్లి తండ్రులు, అన్నదమ్ములతో సహా. మీరు ఆ సంగతులను నిర్ణయించగలరా?

ఇంతేకాకుండా మీకు ఎలాంటి కలతలు లేదా ఇబ్బందులు లేకపోతే మీరు కృషి సాధన ఎలా చేయగలరు? మీరు వ్యాయామాలను సుఖంగాను మరియు విశ్రాంతిపూర్వకంగా ఎలా చేయగలరు? అటువంటి విషయం ఎలా ఉండగలదు? మామూలు మనుషుల దృక్పథం నుండి మీరు అదే ఆలోచిస్తారు.

కృషి సాధన అనేది ఇబ్బందుల ద్వారానే జరగాలి, ఎందుకంటే అలా మీరు వివిధ రకాల మానవ చిత్తవృత్తులు (sentiment) మరియు కోరికలను తక్కువగా పట్టించుకుని వదిలించుకోగలరా లేదా అని పరీక్షించడానికే. మీరు ఈ విషయాలకు బంధాన్ని కలిగి ఉన్నారు అంటే, మీరు కృషి సాధనలో సఫలత సాధించలేరు. ప్రతి దానికి దానియొక్క కర్మ సంబంధం ఉంటుంది. మానవులు మానవులుగా ఎందుకు ఉండగలరు? ఇది ఎందుకంటే మానవులకు చిత్తవృత్తి అనేది ఉంటుంది కాబట్టి. వాళ్ళు కేవలం ఈ చిత్తవృత్తి కోసమే జీవిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య వాత్సల్యం, ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుడు మధ్య ప్రేమ, తల్లిదండ్రుల ఎడల ప్రేమ, మనోభావాలు, స్నేహం, స్నేహం కోసం పనులు చేయడం మరియు మిగతావి అన్నీ ఈ చిత్తవృత్తికి సంబంధించినవే. ఒక వ్యక్తి ఏదైనా చేయడానికి ఇష్టపడతాడా పడడా, ఆనందంగా ఉన్నాడా లేదా, దేనినైనా ప్రేమిస్తాడా లేక అసహ్యించుకుంటాడా మరియు యావత్తు మానవ సమాజంలో అన్ని విషయాలు ఈ చిత్తవృత్తి నుండే వస్తాయి. ఈ చిత్తవృత్తిని త్యజించకపోతే, మీరు కృషి సాధన చేయలేరు. మీరు చిత్తవృత్తిని విడిచిపెడితే, మిమ్మల్ని ఎవ్వరూ ప్రభావితం చేయలేరు. ఒక సామాన్య మానవుడి మనసు మిమ్మల్ని కదిలించలేదు. దానికి బదులుగా దయాగుణం ఉంటుంది, ఇది ఇంకా ఎంతో ఉదాత్తమైనది. సహజంగానే ఈ చిత్తవృత్తిని ఇప్పటికీప్పుడే విడిచిపెట్టడం అనేది అంత సులభం కాదు. కృషి సాధన అనేది ఒక దీర్ఘమైన ప్రక్రియ మరియు క్రమంగా ఒకరియొక్క బంధాలను వీడనాడే ఒక ప్రక్రియ. అయినప్పటికీ, మీతో మీరు తప్పకుండా కఠినంగా ఉండాలిందే.

సాధకులుగా, మీరు అకస్మాత్తుగా సంఘర్షణలను ఎదుర్కొంటారు. మీరు ఏమి చెయ్యాలి? మీరు ఎల్లప్పుడూ ఒక జాలి మరియు దయగల హృదయాన్ని నిర్వహించుకోవాలి. అప్పుడు మీరు ఒక సమస్యను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, మీరు సవ్యంగా చేయగలుగుతారు ఎందుకంటే అది సంఘర్షణతో వ్యవహరించడానికి మీకు తావు ఇస్తుంది. మీరు ఎల్లప్పుడూ ఇతరుల పట్ల ఉదారత మరియు దయతో ఉండాలి, ఏది చేసినాగాని ఇతరుల గురించి ముందు ఆలోచించాలి. మీకు సమస్య వచ్చినప్పుడల్లా, ఇతరులు ఈ విషయాన్ని తట్టుకోగలరా లేదా అది ఎవరినైనా బాధపెడుతుందా అని మీరు ముందు

ఆలోచించాలి. అలా చేయడంతో, ఎటువంటి సమస్యలు ఉండవు. అందువలన, కృషి సాధనలో మీ కోసం మీరు ఇంకా ఇంకా ఉన్నతమైన ప్రమాణాన్ని అనుసరించాలి.

కొంతమంది తరచుగా ఈ విషయాలను అర్థం చేసుకోరు. ఒక వ్యక్తియొక్క దివ్య నేత్రం తెరుచుకుని ఉండి ఒక బుద్ధుని చూస్తే, అతడు ఇంటికి వెళ్లి బుద్ధుని పూజలు చేస్తాడు మనసులో ఇలా వేడుకుంటూ, “నాకు సహాయం చేయవచ్చు కదా? దయచేసి నా కోసం ఈ సమస్య పరిష్కారం చెయ్యి.” ఆ బుద్ధుని సహజంగానే, ఈ వ్యక్తి కోసం ఏమీ చేయడు ఎందుకంటే ఆ సమస్య బుద్ధుని చేతనే ఏర్పాటు చేయబడింది, అతని పిన్ పింగను మెరుగుపరచి మరియు అతడిని కష్టం ద్వారా అభివృద్ధి చెయ్యాలనే ఉద్దేశ్యంతో. బుద్ధుని ఆ సమస్యను మీ కోసం ఎందుకు తీరుస్తాడు? మీ కోసం ఆ సమస్యను సస్మిరా తీర్చడు. ఆయన మీ సమస్యను తీర్చేస్తే మీరు మీ గొంగ్ ఎలా పెంచుకోగలరు, మీ పిన్ పింగ్ మరియు స్థాయి ఎలా అభివృద్ధి చేసుకోగలరు? మీ గొంగ్ పెంచుకోవడమే కీలకం. గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తులకు, మానవుడిగా జీవించడం అనేది లక్ష్యం కాదు, మరియు ఒకరి జీవితం మానవుడిగా ఉండటానికి కాదు-ఇది మీ మూలస్థానానికి చేరుకోవడానికే ఇవ్వబడింది. మానవులు చాలా బాధలు పడతారు. ఆ జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తులు ఎవరైనా ఎంత ఎక్కువగా బాధలు పడితే అంత మంచిదని భావిస్తారు, ఎందుకంటే ఒకరు తమ ముణులను త్వరగా తీర్చాలి కాబట్టి. వాళ్ళు ఆలోచించేది ఇదే. కొంతమంది దీన్ని అర్థం చేసుకోరు మరియు వాళ్ళ పూజలు పనిచేయకపోయే సరికి బుద్ధుని మొర పెట్టుకోవడం ఆరంభిస్తారు, “నాకు నువ్వు ఎందుకు సహాయం చేయవు? నేను నీకు రోజు అగ్రోత్తులు వెలిగించి సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేస్తాను.” దీని కారణంగా ఒకరు బుద్ధుని విగ్రహాన్ని నేలకేసి కొట్టవచ్చు, ఆ తరువాత నుండి బుద్ధుని నిందించడం మొదలుపెడతారు. ఈ నిందించడం ఫలితంగా ఒకరి పిన్ పింగ్ దిగజారిపోతుంది, మరియు ఒకరి గొంగ్ అదృశ్యమైపోతుంది. ఆ వ్యక్తి అంతా పోయిందని తెలుసుకుంటాడు, అందుకే బుద్ధుని ఇంకా ఎక్కువ తిట్టుకుంటాడు, బుద్ధుని తనను నాశనం చేస్తున్నాడని నమ్ముతాడు. ఆ వ్యక్తి బుద్ధుని యొక్క పిన్ పింగను ఒక సామాన్య మానవుడి ప్రమాణంతో కొలుస్తాడు. అలా పోల్చడం ఎలా కుదురుతుంది? ఒక వ్యక్తి ఉన్నత స్థాయి విషయాలను మామూలు మనుషుల ప్రమాణాలతో చూస్తే అది ఎలా కుదురుతుంది? అందుమూలాన, మనుషులు జీవితంలో తమ కష్టాలను అన్యాయమని భావించినప్పుడు చాలా తరచుగా ఇటువంటి విషయాలు జరుగుతాయి. చాలామంది ఈ విధంగా క్రిందికి దిగజారిపోతారు.

గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో, ఎంతోమంది ఘనమైన చీగొంగ్ గురువులు, బాగా పేరుగాంచిన వాళ్ళతో సహా, నామరూపాలు లేకుండా పోయి పడిపోయారు. అయితే ఆ స్వచ్ఛమైన చీగొంగ్ గురువులు మాత్రం చరిత్రలో తమ లక్ష్యాలను సాధించిన పిమ్మట ఇప్పటికే వెళ్లిపోయారు. కేవలం కొంతమంది మాత్రమే వెనుకబడిపోయారు మరియు మామూలు మనుషుల మధ్య తప్పిపోయారు, ఇప్పటికీ చురుగ్గానే ఉన్నాగాని తగ్గిన పిన్ పింగ్ స్ట్రాయితో ఉన్నారు. ఈ మనుషులు ఎప్పుడో తమ గొంగ్ను పోగొట్టుకున్నారు. గతంలో ప్రసిద్ధి చెందిన కొంతమంది చీగొంగ్ గురువులు ఇప్పటికీ సమాజంలో చురుకుగానే ఉన్నారు. వాళ్ళు మామూలు మనుషుల మధ్య తప్పిపోయి ఉన్నారని మరియు పేరు ప్రతిష్ఠ, స్వప్రయోజనాల మీద వ్యామోహానుండి తమని తాము విడుదల చేసుకోలేకపోతున్నారని వాళ్ళ గురువులు చూసినప్పుడు, వాళ్ళు ఎందుకూ పనికిరాకుండా పోయిన తరువాత గురువులు వాళ్ళయొక్క సహాయక ఆత్మలను తీసుకుని వెళ్లిపోయారు. గొంగ్ మొత్తం సహాయక ఆత్మయొక్క శరీరంలోనే అభివృద్ధి చేయబడింది. ఇటువంటి ప్రత్యేకమైన ఉదాహరణలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి.

మన సాధనయొక్క పారశాలలో, ఇటువంటి సందర్భాలు చాలా తక్కువ. ఏవైనా కొన్ని ఉన్నాగాని, అంత చెప్పుకోదగినవి కావు. పిన్ పింగ్ మెరుగుదల విషయానికి వస్తే మాత్రం ఇక్కడ అనేకమైన అత్యుత్తమ ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ఒక సాధకుడు షన్ డోంగ్ ప్రావిన్స్ లోని ఒక నగరంలో ఉన్న బట్టల మిల్లలో పని చేస్తాడు. ఫాలున్ దాఫా అధ్యయనం చేసిన తరువాత, ఇతర తోటి కార్మికులకు సాధన చేయడం నేర్పాడు. దాని ఫలితంగా, ఆ మిల్ల మొత్తం ఒక కొత్త రూపు సంతరించుకుంది. అతడు బట్టల మిల్లనుండి తువ్వాల ముక్కలను ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళుండేవాడు, అలాగే ఇతర కార్మికులు కూడా చేసేవాళ్ళు. ఫాలున్ దాఫా సాధన చేసిన తరువాత, సామాన్లు ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళడానికి బదులుగా అతడు ఇంతకుముందు ఇంటికి తీసుకువెళ్ళినవి మిల్లకు తిరిగి తీసుకుని వచ్చాడు. మిగతా వాళ్ళు అతడు చేసిన పనులు చూసిన తరువాత, ఎవ్వరూ ఇకపై వస్తువులను ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళేవారు కాదు. కొంతమంది ఉద్యోగులు వాళ్ళు కూడా ఇంతకుముందు ఇంటికి తీసుకువెళ్ళిన వాటిని వాపసు చేసారు. పూర్తి మిల్లు అంతటా ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది.

ఒక నగరంయొక్క దాఫా శిక్షణ కేంద్రంలో ఒక స్వచ్ఛంద దర్శకుడు, ఫాలున్ దాఫా సాధకులు తమ సాధన ఎలా చేస్తున్నారో అని చూడడానికి ఒక కర్మాగారానికి వెళ్ళాడు. ఆ ఫ్యాక్టరీ మేనేజర్ అతన్ని కలవడానికి స్వయంగా బయటకు వచ్చాడు:

“ఫాలున్ దాఫా అధ్యయనం చేసినప్పటి నుండి, ఈ కార్మికులు పనికి త్వరగా వచ్చి ఇంటికి ఆలస్యంగా వెళ్తున్నారు. వాళ్ళు చాలా శ్రద్ధగా పని చేస్తారు మరియు పై అధికారి ఏ పని చెప్పినా గాని చేస్తున్నారు. వాళ్ళు వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం ఇకపై వోటీ కూడా పడడం లేదు. అలా చేయడం వల్ల, మొత్తం మిల్లు కొత్త రకంగా కనబడలా చేశారు, మరియు ఫ్యాక్టరీ యొక్క ఆర్థిక రాబడులు కూడా మెరుగుపడ్డాయి. మీ సాధన ఎంతో శక్తివంతమైనది. మీ గురువుగారు ఎప్పుడు వస్తున్నారు? నేను కూడా ఆయన ప్రసంగాలకు హాజరు కావాలనుకుంటున్నాను.” మనుషులను ఉన్నత స్థాయిలకు తీసుకురావడమే మన ఫాలున్ దాఫా కృషి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. అయినప్పటికీ, సమాజంలో ఆధ్యాత్మిక నాగరికతను ప్రోత్సహించడం ద్వారా ఒక గొప్ప నిర్మాణాత్మక పాత్రను పోషించగలదు, ఇలాంటిది చెయ్యాలనే ఉద్దేశ్యం లేకపోయినా. అందరూ అంతర్గతంగా శోధన చేసుకుని, తమకు తాముగా సవ్యంగా ఎలా ప్రవర్తించాలో పరిగణ చేసుకుంటే, సమాజం నిలదొక్కుకుంటుంది మరియు మానవ నైతిక ప్రమాణం తిరిగి మెరుగుపడుతుందని నేను చెప్పగలను.

నేను టాయ్ యుయన్³ లో ఫా మరియు సాధనను బోధిస్తున్నప్పుడు, యాభై ఏళ్లు పైబడిన ఒక సాధకురాలు ఉంది. ఆమె మరియు ఆమె భాగస్వామి నా ప్రసంగాలకు హాజరు కావాలని వచ్చారు. వాళ్ళు రోడ్డు మధ్యకు నడిచి వచ్చేసరికి, ఒక కారు చాలా వేగంగా ప్రయాణిస్తూ వాళ్ళ ప్రక్కనుండి వెళ్ళింది, మరియు దాని పక్క వైపు అద్దం ఆ వయస్సు మళ్ళిన స్త్రీ దుస్తులకు తగులుకుంది. ఆమె దుస్తులు కారుకి తగులుకుని ఉండగా, ఆమె పది మీటర్లకు పైగా దూరం ఈడ్చుకు వెళ్ళబడింది మరియు అక్కడ నేల మీద విసరబడింది. ఆ కారు ఇంకా ఇరవై మీటర్లు దూరం వెళ్ళాక ఆగింది. డ్రైవర్ కార్లోనుండి బయటకు దిగాక చాలా కోపంతో ఉన్నాడు: “ఏయ్, నువ్వు ఎక్కడ నడుస్తున్నావో చూసుకోలేవా.” ఈ రోజుల్లో మనుషులు ఈ విధంగానే ప్రవర్తిస్తారు మరియు ఒక సమస్య ఎదురైనప్పుడు అన్నిటికంటే ముందు బాధ్యతనుండి తప్పించుకుంటారు, తప్పు ఎవరదీ అనేదానికి సంబంధం లేకుండా. కార్లో ఉన్న ప్రయాణికులు అన్నారు: “ఆమెకు బాగా దెబ్బ తగిలిందేమో కనుక్కో. ఆమెను ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్ళాం.” అప్పుడు డ్రైవరు స్పృహలోకి వచ్చి పరుగున వెళ్ళి అడిగాడు: “అంతా ఎలా ఉంది మేడమ్? మీకు

³ టాయ్ యుయన్ Taiyuan (tie-yu-en)-శాంఙ్ ప్రాంతంయొక్క రాజధాని నగరం.

ఏమన్నా దెబ్బ తగిలినా? ఆసుపత్రికి వెళ్లి చూపిద్దాం రండి.” సాధకురాలు మెల్లగా నేలమీద నుండి లేచి అంది: “నాకేం కాలేదు. మీరు వెళ్లవచ్చు.” ఆమె తన బట్టల మీద దుమ్ము దులుపుకుని తన భర్తతో వెళ్లిపోయింది.

ఆమె తరగతికి వచ్చి నాకు ఈ కథ చెప్పింది, నేను చాలా సంతోషించాను. మన సాధకుల పీన్ పింగ్ నిజంగానే వృద్ధి చెందింది. ఆమె నాతో అంది: “గురువుగారు, నేను ఈ రోజు ఫాలున్ దాఫా అధ్యయనం చేసాను. నేను ఫాలున్ దాఫా అధ్యయనం చేయకపోయి ఉంటే, ఈ రోజు ప్రమాదంలో నేను ఈ విధంగా వ్యవహరించేదాన్ని కాదు.” దాని గురించి, అందరూ ఒక్కసారి ఆలోచించండి: ఒక ఉద్యోగ విరమణ చేసిన మనిషికి ఈ రోజుల్లో వస్తువుల ధరలు ఎంతో ఎక్కువ మరియు సంక్షేమ ప్రయోజనాలు కూడా లేవు. ఒక యాభై ఏళ్ళ మనిషి అంత దూరం ఈడ్చబడి నేలమీద విసిరివేయబడింది. ఆమె శరీరానికి దెబ్బ ఎక్కడ తగిలి ఉంటుంది? ప్రతి చోట. పైకి లేవకుండా ఆమె నేలమీద పడి ఉండిపోవచ్చు. ఆసుపత్రికి వెళ్దామా? తప్పకుండా. ఆమె ఆసుపత్రిలోనే నివాసం ఉండి బయటకు కదలకుండా అక్కడే ఉండవచ్చు. ఒక మామూలు మనిషి అయితే అలాగే ఉంటాడేమో, కాని ఆమె ఒక సాధకురాలు మరియు అలా చేయలేదు. మంచి లేక చెడు అనేది ఒక మనిషియొక్క ఆకస్మికమైన ఆలోచన నుండి వస్తుందని, ఆ క్షణంలో వచ్చిన ఆలోచన విభిన్న పర్యవసానాలను తీసుకొస్తుందని మేము చెప్పాము. ఆమె వృద్ధాప్యంతో, అమె ఒక మామూలు మనిషి అయ్యుంటే, ఆమె గాయపడకుండా ఎలా ఉంటుంది? అయినప్పటికీ, ఆమె వంటిమీద గీత కూడా పడలేదు. మంచి లేదా చెడు ఆ తక్షణమైన ఆలోచన నుండే వస్తుంది. ఆమె అక్కడ క్రింద పడిపోయి ఉండి, ఇలా అని ఉంటే “ఓహో నాకు ఘోరంగా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ అక్కడ ఎదో తేడాగా ఉంది.” అప్పుడు ఆమె ఎముకలు నిజంగానే విరిగి ఉండేవి మరియు ఆమె నిస్త్రాణంగా అయిపోయి ఉండేది. ఆవిడకు ఎంత మొత్తం డబ్బు చెల్లించినా గాని, ఆమె తన మిగిలిన జీవితం ఆసుపత్రిలోనే గడుపుతూ సుఖంగా ఎలా ఉండగలదు? ఆ చుట్టుప్రక్కల నిలబడి ఉన్నవాళ్ళు ఆ ముసలావిడ ఆ పరిస్థితిని తన ప్రయోజనానికి ఉపయోగించుకుని అతన్ని డబ్బు అడగలేదని ఆశ్చర్యపోయారు కూడా. ఈ రోజుల్లో మానవ నైతిక విలువలు వక్రమార్గం పట్టాయి. ఆ డైవర్ నిజంగానే కారు మరీ వేగంగా నడిపాడు, కాని అతడు ఎవరినైనా కావాలని ఎందుకు గుడ్డుతాడు? అతడు దాన్ని అనుకోకుండా చేయలేదా? కాని మనుషులు ఈ రోజుల్లో ఇలాగే ఉన్నారు. అతడిని ఉపయోగించుకోవోతే, చుట్టుప్రక్కల ఉన్నవాళ్ళు కూడా అది అన్యాయమని అనుకుంటారు. మనుషులు ఇప్పుడు మంచికి,

చెడుకి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించలేరని నేను చెప్పాను. ఒకరు ఇంకొక వ్యక్తికి నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావని చెప్తే, అతడు దాన్ని నమ్మడు. మానవ నైతిక విలువలు మారిపోయాయి కాబట్టి, మనుషులు స్వయం-ప్రయోజనం తప్ప ఏదీ కావాలనుకోరు మరియు డబ్బు కోసం ఏదైనా చేస్తారు. “ఒక వ్యక్తి స్వయం-ప్రయోజనం వెనుక పడకపోతే, స్వర్గం మరియు భూమి అతన్ని చంపేస్తాయి”-ఇది ఇప్పటికే ఒక మంత్రంలా అయిపోయింది!

బీజింగ్ లో ఒక సాధకుడు భోజనం తరువాత నడిచి వద్దామని తన పిల్లాడిని ఛ్యేన్ మెన్⁴ కి తీసుకుని వెళ్లాడు మరియు ఒక లాటరీ టికెట్లను అమ్ముతున్న ఒక వావానాన్ని చూసాడు. పిల్లాడు దానివైపు ఆకర్షితుడై తను లాటరీ ఆడతానని అడిగాడు. అతడు ఆ పిల్లాడికి ఆడటానికి ఒక యుయన్ ఇచ్చాడు, మరియు ఆ పిల్లాడు రెండవ బహుమతిని గెలుచుకున్నాడు, అది ఒక ఖరీదైన చిన్నపిల్లల సైకిలు. ఆ పిల్లవాడు చాలా సంతోషపడిపోయాడు. తండ్రి మనసులో ఒక్కసారి ఒక ఆలోచన తళుక్కుమంది: “నేనొక సాధకుడిని. దీన్ని నేనెలా తీసుకోగలను? డబ్బిచ్చి కొనుక్కోనిది నేను తీసుకుంటే ఎంత ద ఇచ్చుకోవలసి వస్తుందో?” అతడు పిల్లాడితో అన్నాడు: “మనం దాన్ని తీసుకోవద్దు. నీకు కావాలంటే మనమే ఒకటి కొనుక్కోవచ్చు.” ఆ పిల్లాడికి చాలా కోపం వచ్చింది: “ఒకటి కొనిపెట్టమని నేను నిన్ను బ్రతిమిలాడాను, నువ్వు అది చెయ్యలేదు. ఇప్పుడేమో, నేనే స్వయంగా ఒకటి తెచ్చుకుంటే దాన్ని ఉంచుకోనివ్వవు.” ఆ పిల్లాడు ఘోరంగా ఏడ్చి మొత్తుకున్నాడు. ఈ వ్యక్తి సైకిల్ని ఇంటికి తీసుకువెళ్లడం తప్ప దాని గురించి ఏమీ చెయ్యలేకపోయాడు. ఇంట్లో దాని గురించి ఆలోచించే కొలది, అతడికి ఇంకా అంత అశాంతిగా అనిపించింది. వాళ్ళకు తిరిగి డబ్బులు పంపించాలని ఆలోచించాడు. కాని అతను అనుకున్నాడు: “లాటరీ టికెట్లు అయిపోయాయి, ఆ డబ్బుని వాళ్ళకి పంపిస్తే వాళ్ళే పంచుకుంటారు కదు? నేను డబ్బు నా పని స్థలానికి విరాళంగా ఇస్తాను.”

అదృష్టం కొలది, అతని పని స్థలంలో కొంతమంది ఫాలున్ దాఫా సాధకులు ఉన్నారు, మరియు అతని పై అధికారి అతన్ని అర్థం చేసుకోగలిగాడు. మీరు ఒక సాధకుడిని చెప్పి బహుమానంగా వచ్చిన సైకిలు వద్దని పని స్థలానికి డబ్బుని

⁴ ఛ్యేన్ మెన్ Qianmen(chyen-mun)-బీజింగ్ లో ఒకానొక ప్రధానమైన వర్తక ప్రదేశం.

విరాళంగా ఇస్తానని అనడం ఒక సాధారణ పని స్థలం లేదా పర్యావరణంలో జరిగితే, ఆ పై అధికారి కూడా మీకు మానసిక సమస్యలు ఉన్నాయని అనుకుంటాడు. ఇతరులు కూడా కొన్ని వ్యాఖ్యానాలు చేయవచ్చు: “ఈ మనిషి చీగ్‌లో సాధనలో దోప తప్పాడా ఏమిటి లేక కృషి ఉన్నాడాన్ని అభివృద్ధి చేసుకున్నాడా?” నేను చెప్పాను నైతిక విలువలు అనేవి వక్రమార్గం పట్టాయని. 1950ల్లో మరియు 1960ల్లో అయితే ఇది పెద్ద విషయం కాదు మరియు చాలా సామాన్యమైన విషయం—ఎవ్వరూ దీన్ని వింతగాను లేక విచిత్రంగాను అనుకోరు.

మానవ నైతిక విలువలు ఎంతగా మారిపోయినా, విశ్వం యొక్క ఈ లక్షణం జెన్-షాన్-రెన్ అనేది ఎప్పటికీ మార్పు లేకుండా ఉంటుందని మేము చెప్పాము. మీరు మంచివాళ్ళని ఎవరైనా అంటే, మీరు నిజంగా మంచివాళ్ళు కాకపోవచ్చు. ఎవరైనా మీరు చెడ్డవాళ్ళు అని అంటే, మీరు నిజంగా చెడ్డవాళ్ళు కాకపోవచ్చు. ఇది ఎందుకంటే మంచిని చెడుని అంచనా వేసే ప్రామాణికాలు వక్రీకరించబడ్డాయి కాబట్టి. విశ్వంయొక్క ఈ లక్షణాన్ని అనుసరించే వ్యక్తి మాత్రమే ఒక మంచి మనిషి. మంచి లేదా చెడు మనిషిని నిర్ధారించడానికి ఇది ఏకైక ప్రమాణం, మరియు ఇది విశ్వంచేత గుర్తించబడింది. మానవ సమాజంలో గొప్ప మార్పులు జరిగిపోయినా గాని, మానవ నైతిక విలువలు అనేవి విపరీతంగా దిగజారిపోయాయి. మానవ నైతికత రోజురోజుకీ దిగజారిపోతుంది, మరియు లాభాలనేవి ఒకే ఒక ప్రేరణగా మారిపోయాయి. అయినా విశ్వంలోని మార్పులు మానవాళిలో మార్పులకు అనుగుణంగా జరగవు. ఒక సాధకుడిగా, మామూలు మనుషుల ప్రమాణం ఆధారంగా చేసుకుని ఒకరు ప్రవర్తించకూడదు. మామూలు మనుషులు కొన్ని విషయాలను సరైనవని భావిస్తారు కాబట్టి, మీరు వాటిని చేయడానికి అనుమతించబడదు. మామూలు మనుషులు అది మంచిదని చెప్పినప్పుడు, అది మంచిది కాకపోవచ్చు. మామూలు మనుషులు అది చెడ్డదని చెప్పినప్పుడు, అది చెడ్డది కాకపోవచ్చు కూడా. నైతిక విలువలు వక్రీకరించబడ్డ ఈ కాలంలో, మీరు ఎవరికైనా నువ్వు చెడుపని చేస్తున్నావని చెబితే, అతడు దాన్ని నమ్మడు! సాధకుడిగా, ఒకరు తప్పకుండా విషయాలను ఈ విశ్వంయొక్క లక్షణంతోనే అంచనా వేసుకోవాలి. కేవలం అప్పుడే ఒకరు నిజంగా ఏదీ మంచిదో మరియు నిజంగా ఏదీ చెడ్డదో గుర్తించగలరు.

గ్యాన్డింగ్

సాధకుల సమాజంలో, గ్యాన్డింగ్ అని పిలవబడే ఒక పరిస్థితి ఉంది. గ్యాన్డింగ్ అనేది బుద్ధ పాఠశాలకు చెందిన తాంత్రిజం కృషి మార్గంలో ఒక మతపరమైన ఆచారకాండ. దీని ఉద్దేశం ఏమిటంటే, గ్యాన్డింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా ఒక వ్యక్తి ఇకపై ఇతర పాఠశాలల కృషిని అనుసరించడు మరియు ఈ ప్రత్యేక పాఠశాలలో ఒక నిజమైన శిష్యుడిగా అంగీకరించబడతాడు. ఇప్పుడు, దీంట్లో అంత వింత ఏముంది? ఈ మతపరమైన ఆచారం చీగోంగ్ సాధనల్లో కూడా ఉపయోగించబడుతుంది. ఇది తాంత్రిజంలోనే కాదు, దావో పాఠశాలలో కూడా ఆచరించబడుతుంది. తాంత్రిజం పతాకం క్రింద సమాజంలో తాంత్రిజం సాధనను బోధించే వారందరిని బూటకమని నేను అంటాను. ఇది ఇలా ఎందుకు చెప్పబడింది? ఇది ఎందుకంటే టాంగ్ తాంత్రిజం మన దేశంనుండి అదృశ్యమై వెయ్యి సంవత్సరాల పైనే అయిపోయింది, మరియు ఇది ఇకపై లేదు. భాషా భేదం కారణంగా, టిబెటియన్ తాంత్రిజాన్ని హాన్స్ ప్రాంతాలకు ఎన్నడూ పూర్తిగా పరిచయం చేయలేకపోయారు. ప్రత్యేకించి, ఇది ఒక గోప్యమైన మతం కావడంవల్ల, మరొకటి రహస్యంగా సాధన చెయ్యవలసి ఉంది. గురువు కూడా దీన్ని రహస్యంగా బోధించాలి, మరియు ఈ వ్యక్తిని గురువు రహస్యంగా సాధన చేయడానికి తీసుకుని వెళ్లాలి. ఇది చేయలేకపోతే, దీనిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను బోధించడం కుదరదు.

చాలామంది చీగోంగ్ నేర్చుకోవడానికి టిబెట్ కు ఈ ఉద్దేశంతో వెళతారు: టిబెట్ తాంత్రిజాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి ఒక గురువు కోసం చూస్తారు, వాళ్ళు భవిష్యత్తులో చీగోంగ్ గురువులై ధనం మరియు కీర్తి పొందాలనుకుంటారు. దీని గురించి ఆలోచించండి అందరూ: స్వచ్ఛమైన బోధన అందుకున్న ఒక నిజమైన, సజీవ బౌద్ధ లామా⁵ శక్తివంతమైన అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంటాడు మరియు అటువంటి వ్యక్తియొక్క మనస్సును చదవగలడు. ఆ వ్యక్తి ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తాడు? ఆయనకి ఆ వ్యక్తి మనస్సు చదవడం ద్వారా వెంటనే తెలిసిపోతుంది: “నువ్వు ఇక్కడికి సాధన అధ్యయనం చేసి డబ్బు మరియు ఖ్యాతి కోసం చీగోంగ్ గురువు కావాలని, ఈ బుద్ధ పాఠశాల యొక్క

⁵ హాన్ Han (Hahn)-చైనీయ ప్రజలయొక్క అధిక సంఖ్యాక స్వజాతీయత

⁶ లామా Lama-టిబెట్ బౌద్ధమత సంప్రదాయంలో గురువు అలా పిలవబడతాడు.

కృషిని నాశనం చేయడానికి వచ్చావు.” బౌద్ధత్వం యొక్క కృషికి సంబంధించిన అంత గంభీరమైన సాధనకు, ఒక చీగ్‌గో గురువై డబ్బు మరియు ఖ్యాతి సంపాదించాలనే మీయొక్క యత్నం ద్వారా అదెలా అంత తేలిగ్గా నాశనం చేయబడగలదు? మీ ప్రేరణ ఏమిటి? అందువలన, ఆయన ఈ వ్యక్తికి ఏమీ బోధించడు, ఈ వ్యక్తి ఎటువంటి నిజమైన బోధనలు అందుకోలేడు. ఎలాగైనా, చుట్టుప్రక్కల అన్ని మఠాలు ఉండగా, ఒకరు కొన్ని పైపైన విషయాలను నేర్చుకోవచ్చు. ఒకరియొక్క మనసు సరైనది కాకపోతే, చీగ్‌గో గురువుగా మారే ప్రయత్నంలో మరియు తప్పుడు పనులు చేయడంవల్ల, వాళ్ళు ఆత్మ లేక జంతు ఆహారానకు గురౌతారు. ఆవహించే జంతువులకు కూడా శక్తి ఉంటుంది, కాని అది టిబెట్‌యి తాంత్రిజంనుండి మాత్రం కాదు. ఎవరైతే ధర్మాన్ని వెతుక్కుంటూ నిజాయితీగా టిబెట్ కు వెళ్ళారో, ఒక్కసారి అక్కడికి చేరుకున్న తరువాత అక్కడే స్థిరపడిపోవచ్చు-వాళ్ళే నిజమైన సాధకులు.

ఇప్పుడు అనేక దావో సాధనలు కూడా గ్యాన్డింగ్‌ను ఆచరించడం విచిత్రం. దావో పాఠశాల శక్తి నాడులను ఉపయోగిస్తుంది. అలా పిలవబడే గ్యాన్డింగ్‌ను అది ఎందుకు ఆచరించాలి? నేను ఉపన్యాసాలు ఇవ్వటానికి దక్షిణాదికి వెళ్ళాను. నాకు తెలిసినదాని బట్టి, అక్కడ ఒక పదికి పైగా గ్యాన్డింగ్ చేసేటటువంటి అసంప్రదాయక సాధనలున్నాయి, ముఖ్యంగా గ్యాంగ్ డోంగ్ ప్రదేశంలో. వాళ్ళు ఏం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు? ఒక గురువు మీకు గ్యాన్డింగ్ చేస్తే, మీరు అతని శిష్యులు అవుతారు మరియు మీరు ఏ ఇతర సాధన నేర్చుకోలేరు. మీరు వేరే సాధన చేస్తే అతడు మిమ్మల్ని శిక్షిస్తాడు, అతడు చేసేది అదే కాబట్టి. అది ఒక దుష్ట సాధన చేసినట్టు కాదా? అతడు బోధించేది చికిత్సలు మరియు శరీర దృఢత్వం కోసమే. జనం ఆరోగ్యవంతులైన శరీరాలు కలిగి ఉండాలనే కోరికతోనే దీనిని నేర్చుకుంటున్నారు. అతను ఇలాంటి పనులు ఎందుకు చెయ్యాలి? ఎవరో అంటారు జనం ఇతడి చీగ్‌గో సాధన చేస్తే, వాళ్ళు ఏ ఇతర చీగ్‌గో సాధన చేయడం కుదరదని. అతడు మనుషులను రక్షించగలడా మరియు వాళ్ళ కృషి సాధన పూర్తి చేయడం సాధ్యమయ్యేలా చేయగలడా? అది శిష్యులను తప్పుదారి పట్టించడమే. చాలామంది విషయాలు ఈ విధంగా చేస్తారు.

దావో పాఠశాల ఎన్నడూ గ్యాన్డింగ్ బోధించదు, కాని ఇప్పుడు దానికి కూడా అలా పిలవబడే గ్యాన్డింగ్ ఉంది. గ్యాన్డింగ్ ఆచారం గురించి బిగ్గరగా చప్పుడు చేసే చీగ్‌గో గురువుకి గోంగ్ స్తంభం కేవలం రెండు లేక మూడు అంతస్తుల భవంతి అంత ఎత్తే ఉందని నేను కనుగొన్నాను. ఒక పేరుగాంచిన చీగ్‌గో గురువుకి, అతడి గోంగ్ చాలా దీనంగా

తగ్గిపోయిందని నేను భావిస్తున్నాను. అతని చేత గ్వార్డింగ్ చేయించుకోవాలని వందలాది మంది జనం బారులు తీరి ఉన్నారు. అతని గొంగ్ అంత ఎత్తుకే పరిమితమై ఉంది, త్వరలోనే మొత్తం పడిపోతుంది. మరి అతడు ఆ తరువాత దేన్ని ఉపయోగించి గ్వార్డింగ్ చేస్తాడు? అతను జనాన్ని మోసంచేయడం లేదా? వేరొక పరిమాణం నుండి చూసినప్పుడు, స్వచ్ఛమైన గ్వార్డింగ్ అనేది ఒకరి ఎముకలను తల నుండి కాళ్ళ వరకు తెల్లని జేడ్ లా కనబడేలా చేస్తుంది. గొంగ్ లేక ఉన్నత-కత్తి పదార్థం ద్వారానే ఒకరి శరీరం తల నుండి కాళ్ళ వరకు శుద్ధి చేయబడుతుంది. ఈ చీగొంగ్ గురువు అది చేయగలడా? అతని వల్ల కాదు. మరి అతను ఏం చేస్తాడు? బహుశా అతడు ఒక మతాన్ని ఆరంభించడానికి ప్రయత్నం చేయకపోవచ్చు. అతని లక్ష్యం ఏమిటంటే, మీరు ఎప్పుడైతే అతని సాధన అధ్యయనం చేస్తారో, మీరు అతనికి చెందుతారు. మీరు అతని విషయాలు నేర్చుకోడానికి, అతని తరగతులకు హాజరవ్వాలి. మీ డబ్బు సంపాదించడమే అతడి ధ్యేయం. అతని సాధన ఎవ్వరూ నేర్చుకోకపోతే అతను డబ్బు సంపాదించలేడు.

బుద్ధ పాఠశాలకు సంబంధించిన ఇతర కృషి సాధనల శిష్యుల్లాగ, ఫాలున్ దాపా యొక్క శిష్యులు కూడా అనేకమైన పర్యాయాలు ఇతర పరిమాణాల్లోగల ఉన్నత-స్థాయి గురువుల ద్వారా గ్వార్డింగ్ను అనుభవిస్తారు; కాని దీని గురించి మీకు చెప్పబడదు. అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు ఉన్నవారికి లేక సున్నితత్వంతో ఉన్నవారికి నిద్రలో లేక వేరే సమయంలో దీని అనుభూతి పొందవచ్చు, ఎలాగంటే ఒక వెచ్చని ప్రవాహం అకస్మాత్తుగా తల పై భాగం నుండి శరీరం మొత్తం దిగివచ్చినట్లుగా. గ్వార్డింగ్ యొక్క ఉద్దేశ్యం మీ దానికి అంతకంటే ఉన్నతమైన గొంగ్ కలపడం కాదు, ఎందుకంటే అది మీ స్వంత కృషి సాధన ద్వారానే వృద్ధి చేసుకోవలసి ఉంది. గ్వార్డింగ్ అనేది మీ శరీరాన్ని శుద్ధి చేసి, ఇంకా శుభ్రం చేసే ఒక బలపరిచే పద్ధతి. ఒకరు పలుమార్లు గ్వార్డింగ్కు లోనవుతారు—మీ శరీరాన్ని ప్రతి స్థాయిలోను శుభ్రం చేయవలసి ఉంది. కృషి అనేది ఒకరి స్వంత ప్రయత్నం మీద ఆధారపడి ఉంది, గొంగ్ యొక్క రూపాంతరం గురువు ద్వారా చేయబడుతుంది కాబట్టి, మనం గ్వార్డింగ్ ఆచారాన్ని పాటించం.

“గురువును పూజించడం” కూడా ఆచరించే మనుషులు కొంతమంది ఉన్నారు. దీని గురించి చెప్పాలంటే, నేను ఇంకొక విషయాన్ని ప్రస్తావించాలి. చాలామంది నన్ను గురువుగా పూజించాలి అనుకుంటారు. చరిత్రలో మన ఈ కాలం చైనీయ భూకామందు సమాజానికి భిన్నమైనది. నేల మీద మోకరిల్లడం మరియు సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేయడం అనేది ఎవరినైనా గురువుగా అంగీకరించడం కిందకి వస్తుందా?

మనం ఈ ఆచారాన్ని పాటించము. చాలామంది అనుకుంటారు: "నేను సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తే, అగరువత్తులు వెలిగిస్తే, మరియు బుద్ధుని హృదయపూర్వకంగా పూజిస్తే, నా గొంగ్ పెరుగుతుంది" అని. నాకు ఇది చాలా హాస్యాస్పదంగా అనిపిస్తుంది. స్వచ్ఛమైన కృషి సాధన ఒక వ్యక్తి అతడు లేక ఆమె మీద పూర్తిగా ఆధారపడి ఉంటుంది, అందుకే దేని కోసమైనా ప్రార్థించడం పనికిరానిది. మీరు బుద్ధుని పూజించడం లేదా అగరుబత్తి వెలిగించడం చేయవలసిన అవసరం లేదు. సాధకుల ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మీరు నిజంగా కృషి సాధన చేసినంత కాలం, బుద్ధ మిమ్మల్ని చూసి ఆనందిస్తాడు. మీరు ఎల్లప్పుడూ వేరే చోట్ల తప్పుడు కార్యాలు చేస్తుంటే, ఆయన మిమ్మల్ని చూడడానికే అసహ్యించుకుంటాడు, మీరు ఆయనకు అగరువత్తులు వెలిగించినా, సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేసినా గాని. ఇది నిజమా కాదా? స్వచ్ఛమైన కృషి సాధన ఆ మనిషి అతడు లేక ఆమె మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు ఈ రోజు ఈ గుమ్మం దాటి బయటకు అడుగుపెట్టిన వెంటనే మీ ఇష్టానుసారం చేస్తే, మీరు గురువుకి సాష్టాంగ నమస్కారాలు మరియు పూజలు చేసి ఏం లాభం? మేము ఈ పిచ్చిమర్యాద గురించి అస్సలు పట్టించుకోము. మీరు నా పేరు ప్రతిష్ఠ కూడా చెడగొట్టగలరు!

మేము అందరికీ అనేకమైన విషయాలు ఇచ్చాం. మీ అందరికీ, మీరు నిజంగా కృషి సాధన చేసి దాపాకి అనుగుణంగా కచ్చితంగా నడుచుకున్నంత వరకు, నేను మిమ్మల్ని శిష్యులుగా చూసుకుంటాను. మీరు ఫాలుస్ దాపా సాధన చేసినంత కాలం, మేము మిమ్మల్ని శిష్యులుగా చూసుకుంటాం. మీరు సాధన చేయకూడదని అనుకుంటే, మేము మీ కోసం ఏమీ చేయలేం. మీరు కృషి సాధన చేయకపోతే, ఆ పేరుని ఉంచుకుని ఏం లాభం? మీరు మొదటి తరగతుల సభనుండి లేక రెండవ తరగతుల సభనుండి అయితేనే దానికి పట్టంపు లేదు. ఊరికే వ్యాయామాలు చేసినంత మాత్రానికే మీరు మా సాధకులు ఎలా కాగలరు? ఒక ఆరోగ్యమైన శరీరాన్ని పొందడానికి మరియు నిజంగా ఉన్నత స్థాయిలకు పురోగతిని సాధించడానికి, మీరు నిజంగా మా పీన్ పింగ్ ప్రమాణాన్ని అనుసరించి కృషి సాధన చెయ్యాలి ఉంది. అందువలన మేము అటువంటి పిచ్చిమర్యాదలను పట్టించుకోము. మీరు కృషి సాధన చేసినంత కాలం, మన సాధన పాఠశాలలో మీరు సాధకులు. నా ఫాషన్ కి అన్నీ తెలుసు—మీ మనసులో ఉన్నవన్నీ ఫాషన్ కి తెలుసు, అవి ఏమైనా చేయగలవు. మీరు కృషి సాధన చేయకపోతే, అవి మీ గురించి పట్టించుకోవు. మీరు కృషి సాధన చేస్తే, అవి మీకు చివరికి చేరుకునే వరకు సహాయం చేస్తూనే ఉంటాయి.

కొన్ని చీగొంగ్ సాధనల్లో, తమ గురువులను ఎన్నడూ చూడని సాధకులు కొన్ని వందల యుయన్లు చెల్లిస్తే మరియు ఒక నిర్దిష్టమైన దిక్కుకు తిరిగి సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తే, అదే సరిపోతుందని చెబుతారు. ఇది మిమ్మల్ని మీరు స్వయంగా మరియు ఇతరులను కూడా మోసం చేసినట్టు కాదు? దానికి తోడు, ఈ మనుషులు అప్పటినుండి చాలా భక్తిగా ఉంటారు మరియు వాళ్ళ సాధనలను మరియు గురువులను సమర్థించడం లేదా కాపాడడం మొదలుపెడతారు. వాళ్ళు ఇతరులకు వేరే సాధనలు అధ్యయనం చేయవద్దని కూడా చెబుతారు. నాకు ఇది చాలా హాస్యాస్పదంగా అనిపిస్తుంది. అలాగే కొంతమంది ఏదో మోడింగ్⁷ అని పిలవబడేది చేస్తారు. అతడు తాకిన తరువాత ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందో ఎవ్వరికీ తెలియదు.

కేవలం తాంత్రిజం పేరుతో వాళ్ళ సాధనలను బోధించేవారు మాత్రమే మోసగాళ్ళు కాదు; బౌద్ధమతం పేరుతో చీగొంగ్ బోధించే వాళ్ళందరూ కూడా అంతే. ఒక్కసారి ఆలోచించండి అందరూ: కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా, బౌద్ధమతంలో కృషి పద్ధతులు ఆ స్వరూపాల్లో ఉన్నాయి. ఎవరైనా దాన్ని మారిస్తే అది ఇంకా బౌద్ధమతం ఎలా అవుతుంది? కృషి పద్ధతులు అనేవి గంభీరమైన బుద్ధ కృషి కోసం, మరియు అవి అత్యంత క్లిష్టమైనవి. ఒక చిన్న మార్పు అనేది అన్నిటిని నాశనం చేస్తుంది. గొంగ్ యొక్క రూపాంతరం చాలా క్లిష్టమైనది కాబట్టి, ఒకరు పొందే అనుభూతి లెక్కలోకి రాదు. ఒకరు కృషిని వారి అనుభూతి ఆధారంగా సాధన చేయలేరు. సాధువుల కొరకు ఆ మత స్వరూపంలో ఉన్నది ఒక సాధన పద్ధతి; ఒక్కసారి ఇది మార్చబడితే, అది ఆ పాఠశాలకు సంబంధించింది అవ్వదు. ప్రతి పాఠశాలకు ఒక గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తి ఆధీనం కలిగి ఉంటాడు, మరియు ప్రతి పాఠశాల అనేకమైన గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తులను ఉత్పన్నం చేసింది. ఎవ్వరూ వాళ్ళ ఇష్టానికి ఆ పాఠశాలయొక్క కృషి పద్ధతిని మార్చడానికి సాహసం చేయరు. ఒక అల్పమైన చీగొంగ్ గురువుకి ఒక గురువును ఎదిరించి బౌద్ధత్వం కృషి యొక్క ఒక సాధనని మార్చడానికి ఎలాంటి గొప్ప సద్గుణం ఉంది? అది నిజంగానే మార్చబడితే అది ఇంకా ఆ పాఠశాలే అవుతుందా? బూటకపు చీగొంగ్ అనేదాన్ని గుర్తించవచ్చు.

⁷ మో డింగ్ (mo ding)-కొంతమంది చీగొంగ్ గురువుల ప్రకారము ఒకరి తలను స్పర్శించి వాళ్ళకి శక్తిని ఇవ్వడం.

రహస్య దారియొక్క అమరిక

"రహస్య దారియొక్క అమరక" దీన్ని "ఒక్క రహస్య రంధ్రం" అని కూడా అంటారు. ఈ పదజాలాలు దన్ జింగ్, దావో జింగ్ మరియు షింగ్ మింగ్ గ్వజీ⁸ అనే పుస్తకాల్లో దొరకవచ్చు, అయితే ఇదంతా దేని గురించి? చాలామంది చీగింగ్ గురువులు దీన్ని స్పష్టంగా వివరించలేరు. ఇది ఎందుకంటే ఒక సగటు చీగింగ్ గురువు స్థాయిలో, ఒకరు దాన్ని చూడలేరు లేదా దాన్ని చూడనివ్వరు కూడా. ఒక సాధకుడు దీన్ని చూడాలనుకుంటే, ఈ వ్యక్తి తప్పక జ్ఞాన దృష్టి పైస్థాయికి లేక ఇంకా పైకి చేరుకోవాల్సిందే. ఒక సాధారణ చీగింగ్ గురువు ఈ స్థాయి చేరుకోలేడు; అందువలన దీన్ని చూడలేడు. చరిత్ర అంతటా సాధకుల సమాజం రహస్య దారి అంటే ఏమిటి, ఆ ఒక్క రంధ్రం ఎక్కడుంది, మరియు రహస్య దారిని దాని స్థానంలో ఎలా పెట్టాలి అనేది చర్చించుకుంటూనే ఉన్నారు. దన్ జింగ్, దావో జింగ్ మరియు షింగ్ మింగ్ గ్వజీ పుస్తకాల్లో, మీకు అసలు విషయాన్ని చెప్పకుండా ఆ సిద్ధాంతాలను చర్చించడాన్ని చూస్తారు. ఒక చర్చనుండి మరొక దానికి, అవి మిమ్మల్ని గందరగోళానికి గురిచేస్తాయి. అవి విషయాలను స్పష్టంగా వివరించవు ఎందుకంటే ఆ సారం మామూలు మనుషులకు తెలియకూడదు కాబట్టి.

ఇకపోతే, ఇదంతా మీకెందుకు చెబుతున్నానంటే మీరు ఫాలున్ దాఫా శిష్యులు కాబట్టి, నేను మీకు ఈ మాటలు చెబుతాను: "ఆ కుటిలమైన చీగింగ్ పుస్తకాలను ఎప్పుడూ చదవకండి." నేను శాస్త్రీయ గ్రంథాలను గురించి ప్రస్తావించడం లేదు, కాని ఈనాటి మనుషులు వ్రాసిన ఆ బూటకపు చీగింగ్ పుస్తకాలను గురించి చెబుతున్నాను. మీరు వాటిని తెరవను కూడా తెరవకూడదు. మీ మనసులో ఈ ఆలోచన "అరే, ఈ వాక్యం సమంజసంగానే ఉండే", అని తళుక్కుమందంటే చాలు, దీంతో ఆ పుస్తకంలోని ఆవహించే ఆత్మలు లేక జంతువులు మీయొక్క శరీరానికి అంటుకు పోతాయి. చాలా పుస్తకాలు ఆవహించిన ఆత్మల లేక జంతువుల నియంత్రణ క్రింద వ్రాయబడ్డాయి, ఏవైతే మానవులయొక్క పేరు ప్రతిష్ఠ మరియు ధనం పట్ల బంధాన్ని

⁸ షింగ్ మింగ్ గ్వజీ Xingming Guizhi-కృషి సాధన కోసం చైనీయ శాస్త్రీయ గ్రంథం.

వినియోగించుకుంటాయి. ఇక్కడ ఎన్నో చాలా బూటకపు చీగోగ్ పుస్తకాలు ఉన్నాయి. చాలామంది మనుషులు బాధ్యతారహితంగా ఉంటున్నారు మరియు పుస్తకాలను వ్రాస్తున్నారు వాటిలో అవహించిన ఆత్మలు, జంతువులు మరియు అస్వస్థమైన విషయాలు ఉన్నాయి. సాధారణంగా పైన ప్రస్తావించబడిన శాస్త్రీయ గ్రంథాలు లేక వాటికి సంబంధించిన ఇతర గ్రంథాలను కూడా చదవకుండా ఉంటేనే మంచిది, ఎందుకంటే ఒకే సాధనలో మనసు కేంద్రీకరించి ఉండవలసిన విషయం కూడా ఉంది కాబట్టి.

చైనా చీగోగ్ శాస్త్ర పరిశోధక సమాజం నుండి ఒక అధికారి నాకు ఒక కథ చెప్పాడు, అది నిజంగా నాకు నవ్వు తెప్పించింది. బీజింగ్ లో ఒక వ్యక్తి తరచు చీగోగ్ గోష్ఠులకు హాజరు అవుతాడని అతను చెప్పాడు. చాలా ప్రసంగాలు విన్న తరువాత, చీగోగ్ అంటే అక్కడ విన్నదానికంటే ఎక్కువ ఏమీ కాదని అతడికి అనిపించింది. అందరు ఒకే స్థాయిలో ఉన్నారు కాబట్టి, వాళ్ళు ఒకే విషయాన్ని గురించి మాట్లాడుతారు. ఇతర బూటకపు చీగోగ్ గురువుల్లానే, అతను చీగోగ్ లో ఉన్న విషయం అంతకంటే ఏమీ లేదని అనుకున్నాడు! ఆ తరువాత అతను కూడా ఒక చీగోగ్ పుస్తకం వ్రాయాలని అనుకున్నాడు. దాని గురించి ఆలోచించండి అందరు: ఒక సాధకుడు కాని వాడు ఒక చీగోగ్ పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాడు. ఈ రోజుల్లో, చీగోగ్ పుస్తకాలు ఒక దాంట్లో నుండి ఇంకోకటి నఖలు చేయబడుతున్నాయి. అతని వ్రాత ముందుకు సాగుతున్న కొలది, రహస్య దారి యొక్క విషయానికి వచ్చి ఆగాడు. రహస్య దారి అంటే ఏమిటని ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారు? స్వచ్ఛమైన చీగోగ్ గురువుల మధ్య కూడా చాలా తక్కువ మంది దీన్ని అర్థం చేసుకోగలరు. అతను అడగడానికి ఒక బూటకపు చీగోగ్ గురువు వద్దకు వెళ్ళాడు. అతడికి తెలియదు ఆ వ్యక్తి మోసగాడని, ఎందుకంటే అతడు చీగోగ్ ను ఎలాగో అర్థం చేసుకోలేదు కాబట్టి. కాని ఈ బూటకపు చీగోగ్ గురువు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేకపోతే, మిగతా వాళ్ళందరికీ ఇతను ఒక మోసకారి అని తెలిసిపోతుంది కద? అందువలన అతడు కల్పితం చేయడానికి కూడా ధైర్యం చేసాడు మరియు చెప్పాడు ఏమిటంటే రహస్య దారి ఒకరియొక్క పురుషాంగం కోసం దగ్గర ఉందని. ఇది ఎంతో హాస్యాస్పదంగా అనిపిస్తుంది. మీరు నవ్వొద్దు, ఎందుకంటే ఈ పుస్తకం ఇప్పటికే ముద్రించబడి సమాజంలో ఉంది. ఇదంతా ఈనాడు చీగోగ్ పుస్తకాలు ఎంత హాస్యాస్పదమైన మేరకు చేరుకున్నాయో చెప్పేందుకే. మీరు ఈ పుస్తకాలు చదివి ఏం లాభం? దీనివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు, మరియు కేవలం హానికరమే కాగలవు.

"రహస్య దారియొక్క అమరిక" అంటే ఏమిటి? ఒకరి ముల్లోకాలలోన-పా సాదనలో ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తియొక్క కృషి మధ్య స్థాయిని దాటి ఉండి లేదా ముల్లోకాలలోన-పాలో ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు, ఈ వ్యక్తి చిరంజీవ శిశువును పెండడం మొదలుపెడతాడు. మేము సూచించే ఈ చిరంజీవ శిశువు మరియు కృషి చేయబడ్డ శిశువు అవి రెండు విభిన్నమైన విషయాలు. కృషి చేయబడిన శిశువులు చిన్నవి మరియు ఆడుతూ ఉంటాయి, మరియు ఆనందంగా చుట్టూరా పరుగులు తీస్తూ ఉంటాయి. చిరంజీవ శిశువు కదలదు. ఒకరియొక్క ప్రథమ ఆత్మ దాన్ని ఆదీనంలోకి తీసుకోకపోతే, ఆ చిరంజీవ శిశువు ఒక కలువ పువ్వు మీద రెండు కాళ్లు ఒకదాని మీద ఇంకొకటి మడిచి మరియు రెండు చేతులు కలుపుకుని నిశ్చలంగా కూర్చుంటుంది. ఆ చిరంజీవ శిశువు దన్ ట్యేన్ నుండి పైకి పెరుగుతుంది మరియు ఒక సూక్ష్మమైన స్థాయిలో కనబడగలదు, ఒక సూది మొనకన్నా చిన్నదిగా ఉన్నప్పుడు కూడా.

అంతే కాకుండా, ఇంకో విషయాన్ని స్పష్టం చెయ్యవలసి ఉంది. ఇక్కడ కేవలం ఒకే ఒక స్వచ్ఛమైన దన్ ట్యేన్ ఉంది, మరియు ఇదే ట్యేన్⁹ పోత్తికడుపు క్రింద భాగంలో ఉంటుంది. ఇది హ్వయిన్¹⁰ బిందువు పైన మరియు ఒకరియొక్క పొట్ట క్రింద శరీరం లోపల ఉంటుంది. గొంగ్ యొక్క అనేక స్వరూపాలు, అనేక అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు, అనేక సామర్థ్యాలు, ఫాషన్, చిరంజీవ శిశువు, కృషి చేయబడిన శిశువులు మరియు ఇంకా చాలా జీవులు అన్ని ఈ ట్యేన్ నుండి పెరుగుతాయి.

గతంలో, కొంతమంది సాధకులు పైన దన్ ట్యేన్, మధ్య దన్ ట్యేన్ మరియు క్రింది దన్ ట్యేన్ గురించి మాట్లాడారు. వాళ్ళు తప్పుగా చెప్పారని నేను అంటాను. కొంతమంది వాళ్ళయొక్క గురువులు ఈ విధంగానే తరతరాలుగా తమకు బోధించారని, పుస్తకాలు కూడా అదే చెబుతున్నాయని వాదిస్తారు. నేను అందరికీ చెప్పేదేమిటంటే పురాతన కాలంలో కూడా చెత్త అనేది ఉందని. కొన్ని విషయాలు కొన్ని సంవత్సరాలుగా పారంపర్యంగా వచ్చినా గాని, అవి సరైనవి కాకపోవచ్చు. ప్రపంచంలో కొన్ని అల్పమైన సాధన మార్గాలు మామూలు మనుషుల మధ్య ఎల్లప్పుడూ అందించబడుతూ ఉన్నాయి,

⁹ ట్యేన్ tian(tyen)—"క్షేత్రం"

¹⁰ హ్వయిన్ huiyin (hway-yeen)-మూలాధార (ఒకరి మలద్వారం మరియు జననాంగాల మధ్య ప్రాంతం) ప్రాంతం యొక్క మధ్యలోనున్న ఒక ఆకృతంబిందువు.

కాని అవి కృషి కోసం కాదు మరియు అవి ఎందుకూ పనికిరావు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు దాన్ని పైన దన్ ట్యేన్, మధ్య దన్ ట్యేన్ మరియు క్రింది దన్ ట్యేన్ అని అంటారో వాళ్ళు దన్ ట్యేన్ అనేది దన్ ఎక్కడ పెరిగితే అక్కడ దన్ ట్యేన్ ఉంది అంటున్నారు. ఇది ఒక పరిహాసం కాదు? ఒక వ్యక్తియొక్క మనస్సు శరీరంలో ఎక్కడైనా ఎక్కువ సమయం కేంద్రీకరించబడి ఉంటే, ఒక శక్తియొక్క సమూహం అభివృద్ధి చెందుతుంది మరియు దన్ ఏర్పడుతుంది. మీరు దీన్ని నమ్మకపోతే, మీ మనస్సును మీ చేతి మీద కేంద్రీకరించి ఉంచండి మరియు దీన్ని ఆ విధంగా చాలా సేపు ఉంచండి, అక్కడ దన్ ఏర్పడుతుంది. అందువలన, కొంతమంది ఈ పరిస్థితిని చూసారు మరియు దన్ ట్యేన్ అనేది అన్ని చోట్ల ఉందని ప్రకటిస్తారు. ఇదైతే ఇంకా హాస్యాస్పదంగా అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు అనుకుంటారు దన్ ఎక్కడ ఏర్పడినా, అక్కడ దన్ ట్యేన్ ఉంటుందని. నిజానికి అది దన్, కాని ఒక ట్యేన్ కాదు. దన్ అనేది అన్ని చోట్ల ఉందని, లేక పైన దన్, మధ్య దన్ మరియు క్రింది దన్ ఉందని మీరు చెప్పవచ్చు. అయితే కేవలం ఒకే ఒక వాస్తవమైన ట్యేన్ ఉంది ఇది అసంఖ్యాకమైన ఫా అభివృద్ధి చేయగలదు, ఇది పొత్తికడుపు క్రింది భాగంలో ఉన్నట్టిది. అందువల్ల పైన దన్ ట్యేన్, మధ్య దన్ ట్యేన్ మరియు క్రింది దన్ ట్యేన్ అనే మాటలు తప్పు. ఒకరియొక్క మనసు ఎక్కడైతే ఎక్కువ సమయం కేంద్రీకరించబడి ఉంటుందో, అక్కడ దన్ ఏర్పడుతుంది.

చిరంజీవ శిశువు పొత్తికడుపు క్రింద ప్రాంతంలో ఉన్న దన్ ట్యేన్ నుండి మెల్లగా పెరిగి ఇంకా ఇంకా పెద్దది అవుతుంది. అది ఒక టేబుల్ టెన్నిస్ బంతి అంత ప్రమాణానికి ఎదిగేటప్పటికీ, దానియొక్క పూర్తి శరీరంయొక్క ఆకారం ముక్కు మరియు కళ్ళు ఏర్పడి చాలా దృష్టిగోచరంగా ఉంటుంది. అదే విధంగా చిరంజీవ శిశువు టేబుల్ టెన్నిస్ బంతి అంత పెద్దగా ఉన్నప్పుడు, ఒక చిన్న గుండ్రబి బుడగ దాని ప్రక్కన పుడుతుంది. పుట్టిన తరువాత, ఆ బుడగ చిరంజీవ శిశువుతో పాటే పెరుగుతుంది. చిరంజీవ శిశువు నాలుగు అంగుళాల పొడుగుకే చేరుకున్నప్పుడు, ఒక కలువ పువ్వు రేకు ప్రత్యేకం అవుతుంది. చిరంజీవ శిశువు ఐదు లేక ఆరు అంగుళాల పొడవుకు పెరిగినప్పుడు, ఆ కలువ పూవు యొక్క రేకులు అనేవి ప్రాథమికంగా ఏర్పడతాయి, మరియు ఆ కలువ పూవు యొక్క ఒక వరుస ప్రత్యేకం అవుతుంది. ఒక మెరుస్తున్న, బంగారపు చిరంజీవ శిశువు ఒక బంగారపు కలువ పువ్వు పళ్ళెం మీద కూర్చుని ఉంటుంది, చాలా అందంగా కనబడుతూ. ఇదే ఎన్నడు-క్షీణించని వజ్ర కాయం, దీన్నే “బుద్ధ-దేహం” అని బుద్ధ పాఠశాలలో లేక “చిరంజీవ శిశువు” అని దావో పాఠశాలలో అంటారు.

మన సాధనకు రెండు రకాల శరీరాల అవసరం ఉంది, మరియు రెండింటిని కృషి చేస్తుంది; బన్ టీని కూడా రూపాంతరం చెయ్యాలి ఉంది. ఒక బుద్ధ దేహం అనేది మామూలు మనుషుల మధ్య ప్రత్యక్షం అయ్యేందుకు అనుమతించబడదు అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఎంతో శ్రమతో, అది దానియొక్క ఆకారాన్ని చూపగలదు మరియు మామూలు వ్యక్తి కళ్ళతో దానియొక్క కాంతిని చూడవచ్చు. రూపాంతరం చెందిన తరువాత, అయినప్పటికీ ఈ భౌతిక శరీరం మామూలు మనుషుల మధ్య ఒక సగటు మానవుడి శరీరంలాగానే కనిపిస్తుంది. ఈ శరీరం పరిమాణాల మధ్య ప్రయాణం చేయగలిగినా గాని ఒక మామూలు మనిషి తేడా చెప్పలేదు. చిరంజీవ శిశువు నాలుగు నుండి అయిదు అంగుళాలకు చేరుకున్నప్పుడు, ఆ గాలి బుడగ కూడా అదే ఎత్తుకి ఎదుగుతుంది, అది ఒక గాలి బెలూనులాగ పారదర్శకంగా ఉంటుంది. చిరంజీవ శిశువు అక్కడ చలనం లేకుండా ద్యానం చేసే భంగిమలో కూర్చుని ఉంటుంది. ఈ సమయానికి ఆ గాలి బుడగ దన్ త్యేన వదిలి వెళ్లిపోతుంది. ఇది పెరిగి మరియు పరిపక్వత చెందింది కాబట్టి, అది పైకి కదులుతుంది. ఇది పైకి కదిలి వెళ్లే ప్రక్రియ అనేది చాలా సెమ్మదైనది, కాని దీనియొక్క కదలికను ప్రతి రోజూ గమనించవచ్చు. ఇది క్రమంగా పైకి మరియు ఇంకా పైకి కదిలి వెళ్తుంది. సావధానంతో కూడిన శ్రద్ధతో దానియొక్క ఉనికిని మనం అనుభూతి పొందవచ్చు.

ఆ గాలి బుడగ ఒకరి టాన్ జోంగ్¹¹ బిందువుకి చేరుకున్న తరువాత, అది కొంత సమయం అక్కడే ఉంటుంది. అక్కడ మానవ శరీరంయొక్క సారం చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి (హృదయం కూడా అక్కడే ఉంది), ఈ గాలి బుడగలో విషయాల ఒక వ్యవస్థ ఏర్పడుతుంది. ఈ సారం ఆ గాలి బుడగలోకి పంపిణీ చేయబడుతుంది. కొంత సమయం తరువాత, అది మరలా పైకి కదులుతుంది. అది గొంతులో నుండి వెళ్ళినప్పుడు, ఒకరికి రక్త నాళాలు నిరోధించబడినట్టు ఊపిరి పీల్చుకోలేనట్టుగా అనిపిస్తుంది, మరియు ఒకరికి చాలా అసౌఖ్యంగా ఉబ్బిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇది ఇలా రెండు రోజుల వరకే ఉంటుంది. ఆ తరువాత ఈ గాలి బుడగ ఒకరియొక్క తల పై భాగానికి కదిలి వెళ్తుంది, మరియు మనం దీన్ని “నీవనీకి చేరుకోవడం” అంటాం. ఇది నీవనీకి చేరుకుంది అని చెప్పబడుతుంది కాని, వాస్తవానికి ఇది మీ మొత్తం తల అంత పెద్దదిగా ఉంటుంది.

¹¹ టాన్ జోంగ్ tanzhong-ఇంచుమించు ఛాతీయొక్క నడుమ ఉన్న ఆక్యపంక్చర్ (acupuncture) బిందువు.

మీ తల వాచిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది. నీవన్ అనేది ఒక మానవుడికి చాలా ముఖ్యమైన స్థానం కాబట్టి, దాని సారం కూడా తప్పక ఆ గాలి బుడగలో ఏర్పడాల్సిందే. ఆ తరువాత ఆ గాలి బుడగ దివ్య నేత్ర సొరంగంలో నుండి బయటకు దూరి వచ్చేయ్యాలని ప్రయత్నిస్తుంది, ఇది చాలా అసౌకర్యంగా అనిపిస్తుంది. ఒకరి దివ్య నేత్రం ఒరిసిపోయేంత వరకు పిసికి వేయబడుతుంది, ఒకరి కణతలు ఉబ్బిపోయినట్టు కళ్ళు లోపలకు తవ్వుకుంటూ పోతున్నట్టుగా అనిపిస్తాయి. ఈ అనుభూతి ఆ గాలి బుడగ దివ్యనేత్ర సొరంగం నుండి బయటకు దారి చేసుకుని మరియు ఒకరి నుదుట ముందు భాగంలో వేళ్ళాడే వరకు ఉంటుంది. దాన్ని రహస్య దారి యొక్క అమరిక అని అంటారు, మరియు అది అక్కడ వెళ్ళాడుతుంది.

ఈ సమయానికి దివ్య నేత్రం తెరుచుకుని ఉన్నవాళ్ళు దేన్నీ చూడలేరు. ఇది ఎందుకంటే బుద్ధ పాఠశాల లేక దావో పాఠశాలయొక్క కృషి సాధనలో, రహస్య దారి లోపటి విషయాలు అనేవి ఏర్పడటాన్ని త్వరితం చేయడానికి దానియొక్క తలుపులు మూసివేయబడతాయి. అక్కడ ముందు రెండు తలుపులూ వెనుక రెండు తలుపులూ ఉంటాయి, మరియు అవన్నీ మూసివేయబడతాయి. బీజింగ్ లో టీయూనాన్ మెన్ యొక్క మార్గ ద్వారాలు మాదిరిగా, ఇక్కడ రెండు వైపులా రెండు పెద్ద తలుపులు ఉన్నాయి. రహస్య దారి త్వరగా ఏర్పడడానికి మరియు బలపడడానికి, చాలా ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు ఉంటేగాని ఆ తలుపులు తెరవబడవు. దివ్య దృష్టి ద్వారా విషయాలను చూడగలిగే వారు ఈ సమయంలో విషయాలను చూడలేరు, అది అనుమతించబడదు కాబట్టి. అది అక్కడ అలా వేళ్ళాడటానికి ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? మన శరీరంలో ఉన్న వందలాది శక్తి నాడులు ఇక్కడ కలుస్తాయి కాబట్టి, ఈపాటికి అవన్నీ ఈ రహస్య దారిగుండా వలయాకారంలో తిరిగి మరియు ఆ తరువాత అందులో నుండి బయటకు వెళ్లిపోవాలి. అవి రహస్య దారి గుండానే వెళ్ళాల్సి ఉంది, మరియు దీని లక్ష్యం ఏమిటంటే రహస్య దారి లోపల కొన్ని అదనపు పునాదులు వెయ్యడం మరియు పదార్థాల వ్యవస్థను ఏర్పరచడం. మానవ శరీరం అనేది ఒక చిన్న విశ్వం కాబట్టి, ఇది మానవ శరీరంయొక్క అన్ని అత్యవసరమైన విషయాలను దాని లోపల ఏర్పరిచి అక్కడ ఒక చిన్న ప్రపంచాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. అయినాగాని ఇది ఇంకా కేవలం ఒక పూర్తిగా కార్యాచరణలోకి తీసుకు రాలేని ఒక సమూహం మాత్రమే.

చీమన్ పాఠశాల కృషి సాధనలో రహస్య దారి తెరుచుకుని ఉంటుంది. రహస్య దారి బయటకు విస్తరించబడినప్పుడు, అది ఒక స్థూపాకారంలో ఉంటుంది, కాని క్రమంగా

గోళాకారంలోకి మారుతుంది. అందుకే దానియొక్క రెండు ప్రక్కలా ఉన్న తలుపులు తెరుచుకుంటాయి. చీమన్ పాఠశాల బౌద్ధత్వాన్ని లేక దావోని కృషి చేయదు కాబట్టి, ఒకరు తమను తామే కాపాడుకోవల్సి ఉంది. బుద్ధ మరియు దావో పాఠశాలల్లో చాలామంది గురువులు ఉన్నారు, వారందరు మీకు రక్షణ కల్పించగలరు. మీరు విషయాలను చూడవలసిన అవసరం లేదు, మరియు మీకు ఎటువంటి సమస్యలు ఉండవు. కాని చీమన్ పాఠశాలలో అలా కాదు, వాళ్ళు తమను తాము రక్షించుకోవాలి కాబట్టి. అందువలన, ఒకరు విషయాలను చూడగలిగే సామర్థ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి. ఆ సమయంలో ఒకరి దివ్య నేత్రం విషయాలను ఒక దుర్బిణీలాగ చూస్తుంది. ఈ వ్యవస్థ ఏర్పడిన తరువాత, సుమారు ఒక నెల రోజుల్లో అది తిరిగి లోపలికి వెళ్లడం మొదలుపెడుతుంది. అది తల లోనికి తిరిగివెళ్లిన పిదప, దీన్ని రహస్య దారి స్థానాల యొక్క మార్పిడి అని అంటారు.

రహస్య దారి లోపలికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు, ఒకరియొక్క తల వాచి పోయినట్టుగాను, ఇబ్బందికరంగాను అనిపిస్తుంది. ఆ తరువాత అది ఒకరి యూయున్ బిందువు¹² నుండి బయటకు దూరి వెళ్తుంది. ఈ బయటకు దూరి వెళ్లడం కూడా ఒకరిని అసౌకర్యానికి గురిచేస్తుంది, ఎలాగంటే ఒకరియొక్క తల రెండుగా చీలి తెరుచుకున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. రహస్య దారి ఒక్కసారిగా బయటకు వచ్చేస్తుంది, ఆ తరువాత వాళ్ళకి వెంటనే ఉపశమనంగా అనిపిస్తుంది. బయటకు వచ్చిన పిదప, రహస్య దారి ఒక అత్యంత లోతైన పరిమాణంలో వేళ్ళాడుతుంది మరియు ఒక లోతైన పరిమాణంలోని శరీర స్వరూపంలో ఉంటుంది. అందువలన నిద్రపోయే సమయంలో ఒకరు దానితో రాసుకోరు. కాని ఇక్కడ ఒక విషయం ఉంది: రహస్య దారియొక్క అమరిక మొదటిసారి జరిగినప్పుడు, ఒకరికి కళ్ళ ముందు ఏదో ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. అది వేరే ఒక పరిమాణంలో ఉన్నా గాని, ఒకరికి ఎప్పుడూ కళ్ళు మసకగా ఉన్నట్టు వాటిని ఏదో మూసేవేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది, ఒకరిని చాలా అసౌకర్యానికి గురిచేస్తుంది. యూయున్ బిందువు ఒక చాలా ముఖ్యమైన దారి కాబట్టి, రహస్య దారి అక్కడ కూడా ఒక పదార్థాల

¹² యూయున్ yuzhen (yu-jhun) point —యూయున్ బిందువు తలకి వెనుక కింది భాగాన ఉన్న ఆక్యపంక్చర్ బిందువు.

¹³ మింగ్ మన్ బిందువు mingmen (ming-muhn) point —“ప్రాణం యొక్క ద్వారం”; వెనుక నడుముయొక్క మధ్య భాగంలో ఉన్న ఆక్యపంక్చర్ బిందువు.

వ్యవస్థను ఏర్పరచాలి. తరువాత అది ఒకరి శరీరం లోపలికి మరలా తిరిగి వెళ్లిపోతుంది. ఒక రహస్య రంధ్రం నిజానికి రహస్య దారి యొక్క స్థానాన్ని సూచించదు, ఎందుకంటే ఇది అనేక మార్లు స్థానాలు మారాలి కాబట్టి. అది నీవనకు తిరిగి వెళ్లినప్పుడు, అది మింగ్ మన్³ బిందువును చేరుకునే వరకు శరీరంలో క్రిందకు దిగడం ఆరంభిస్తుంది. మింగ్ మన్ బిందువు దగ్గర ఇది మరలా బయటకు వస్తుంది.

మానవ శరీరంలో మింగ్ మన్ బిందువు అనేది అత్యంత ముఖ్యమైన మరియు ప్రధానమైన బిందువు. దీన్ని దావో పాఠశాల "రంధ్రము" అని అంటుంది, మరియు మానం దీన్ని "ద్వారం" అని అంటాము. ఇది ఒక ప్రధానమైన ద్వారం, ఇది నిజంగానే ఒక ఇనుప ద్వారాన్ని పోలి ఉంటుంది, దీనికి అనేకమైన పోరల ఇనుప ద్వారాలు ఉంటాయి. మానవ శరీరం అనేకమైన పోరలను కలిగి ఉందనేది తెలిసిన విషయమే. మనయొక్క భౌతిక కణాలు ఒక పోర అయితే, దాని లోపల ఉన్న అణువులు ఇంకొక పోర. పరమాణువులు, ప్రోటాన్లు, ఎలక్ట్రానులు, చాలా సూక్ష్మ రేణువులు, అత్యంత సూక్ష్మ రేణువులు, మరియు అత్యంత సూక్ష్మ రేణువుల నుండి మిక్కిలి అత్యంత సూక్ష్మ రేణువుల వరకు ప్రతి పోరకే ఒక ద్వారం అమర్చబడి ఉంది. అందువలన అనేక అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు మరియు అనేక విశేషమైన సామర్థ్యాలు విభిన్నమైన పోరల యొక్క ద్వారాల లోపల బంధించి ఉంచబడ్డాయి. ఇతర సాధనలు దనని కృషి చేస్తాయి. దన అనేది బ్రహ్మ అవ్వబోతున్నప్పుడు, మింగ్ మన్ బిందువును ముందుగా పగలగొట్టి తెరవాలి. దానిని పగలగొట్టి తెరవకపోతే, అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు అనేవి విడుదల చేయబడవు. రహస్య దారి మింగ్ మన్ బిందువు దగ్గర ఒక వ్యవస్థని ఏర్పరిచిన తరువాత, అది మరలా తిరిగి శరీరంలోకి వెళ్లిపోతుంది. అప్పుడు పొత్తికడుపు కింది భాగానికి తిరిగి చేరుకుంటుంది. దీన్నే "రహస్య దారి స్థానానికి తిరిగి రావడం" అని అంటారు.

అది తిరిగి వచ్చిన పిదప, రహస్య దారి దానియొక్క మూల స్థానానికి చేరుకోదు. ఈపాటికి, చిరంజీవ శిశువు బాగా పెద్దదిగా పెరిగి ఉంటుంది. ఆ గాలి బుడగ చిరంజీవ శిశువును కప్పివేసి ఆవరించుకుంటుంది. చిరంజీవ శిశువు పెరిగే కొద్ది, రహస్య దారి కూడా పెరుగుతుంది. దావో పాఠశాలలో సామాన్యంగా చిరంజీవ శిశువు ఆరు లేక అయిదు సంవత్సరాల వయస్సు బిడ్డగా ఎదిగేటప్పటికీ, అది ఒకరి శరీరాన్ని వదిలేయడానికి అనుమతించడం జరుగుతుంది; దీన్ని "చిరంజీవ శిశువు పుట్టుకకు రావడం" అని అంటారు. ఒకరి ప్రథమ ఆత్మ యొక్క నియంత్రణలో, అది ఒకరి శరీరం

బయట కదులుతుంది. ఒకరియొక్క భౌతికమైన శరీరం అనేది కదలదు, మరియు ఒకరి ప్రథమ ఆత్మ బయటకు వస్తుంది. సాధారణంగా బుద్ధ పాఠశాలలో, చిరంజీవ శిశువు ఆ వ్యక్తి అంత పెద్దగా అయ్యేంత వరకు కృషి చేయబడ్డాక చిరంజీవ శిశువు ఎటువంటి ప్రమాదంలోనూ ఉండదు. ఈ సమయాన, అది శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి శరీరం బయటకు రావడానికి అనుమతించబడుతుంది. ఈ సాటికి చిరంజీవ శిశువు అతడూ లేక ఆమె అంత పెద్ద వ్యక్తిగా ఎదిగిపోయి ఉంటుంది, దానియొక్క తోడుగు కూడా పెద్దగా ఉంటుంది. ఆ తోడుగు ఇప్పటికే ఒకరియొక్క శరీరం బయట విస్తరించింది-అదే రహస్య దారి. చిరంజీవ శిశువు అంత పెద్దగా ఎదిగిపోయింది కాబట్టి, రహస్య దారి తప్పకుండా శరీరం బయట విస్తరిస్తుంది.

బహుశా మీరు దేవాలయాలలో బుద్ధ విగ్రహాలను చూసి ఉంటారు, బుద్ధ ఎల్లప్పుడు ఒక గోళాకార వలయం లోపల ఉండడం గమనించి ఉంటారు. ప్రత్యేకంగా ఒక బుద్ధ చిత్రపటం ఎల్లప్పుడు ఒక వలయాకారాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ బుద్ధ కూర్చుని ఉంటాడే. చాలా మేరకు బుద్ధ చిత్రపటాలు అలాగే ఉంటాయి, ముఖ్యంగా పాత దేవాలయాల్లో ఉన్నవి అలా ఉంటాయి. బుద్ధ ఒక వలయంలో ఎందుకు కూర్చుంటాడు? ఎవ్వరు దీన్ని స్పష్టంగా వివరించి చెప్పలేరు. నేను మీకు చెబుతున్నాను ఇదే ఆ రహస్య దారి, కాని ఇప్పుడు దీన్ని రహస్య దారి అని పిలవడం లేదు. ఇది ఒక “స్వర్గం” అని పిలవబడుతుంది, నిజానికి ఇది ఇంకా ఒక స్వర్గం కాకపోయినా గాని, ఎందుకంటే దీనికి కేవలం ఒక సదుపాయం మాత్రమే ఉంది. ఇది సదుపాయంగల ఒక కర్మాగారం వంటిది, కాని ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం లేనిది. అది ఉత్పత్తి చేయడానికి ముందు శక్తి సాధనాలు మరియు ముడి పదార్థాలు అక్కడ ఉండాలి. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం, చాలామంది సాధకులు అన్నారు: “నా గొంగ్ యొక్క స్థాయి బోధిసత్వ స్థాయికన్నా ఎత్తులో ఉంది,” లేక “నా గొంగ్ యొక్క స్థాయి బుద్ధ స్థాయి కన్నా ఎత్తులో ఉంది.” ఇది విన్నప్పుడు, ఇతరులు దీన్ని ఊహాతీతంగా భావిస్తారు. నిజానికి వాళ్ళు చెప్పింది ఏ విధంగాను ఊహాతీతం కాదు, ఎందుకంటే ఒకరి గొంగ్ నిజంగానే మానవ ప్రపంచంలో ఒక చాలా ఉన్నత స్థాయికి కృషి చేయబడాల్సి ఉంది కాబట్టి.

ఇది ఇలా ఎలా ఉండగలదు: వాళ్ళు బుద్ధ స్థాయి కన్నా ఉన్నతమైన ఒక స్థాయిని సాధించగలిగారా? దీన్ని అంత పై పైనే అర్థం చేసుకోవడం అనేది కుదరదు. అటువంటి వ్యక్తి యొక్క గొంగ్ వాస్తవంగానే చాలా ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉంది. అది ఎందుకంటే అతడే కృషి ఒక చాలా ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు మరియు

సంపూర్ణమైన జ్ఞానోదయం పొందే క్షణంలో, అతని గొంగ్ యొక్క స్థాయి వాస్తవంగానే ఎంతో ఉన్నతంగా ఉంటుంది. సంపూర్ణ జ్ఞానోదయానికి కేవలం కొన్ని క్షణాల ముందు పదికి-ఎనిమిదవ వంతు గొంగ్ అతని పిన్ పింగ్ ప్రమాణాన్ని కలుపుకుని క్రిందకు తీసుకుని వెళ్ళబడుతుంది, మరియు ఈ శక్తి అతని యొక్క స్వర్గాన్ని సుసంపన్నం చేయడానికి ఉపయోగించబడుతుంది-అతని యొక్క స్వంత స్వర్గం. పిన్ పింగ్ ప్రమాణంతో పాటు, అనేక జీవితకాల కష్టాలను భరించడం మరియు కష్టతరమైన పరిసరాలను అనుభవించడం ద్వారా సాధకుని గొంగ్ కృషి చేయబడుతుంది అనేది తెలిసిన విషయమే. అందువలన ఇది అత్యంత అమూల్యమైనది. పదిలో ఎనిమిదవ వంతు ఈ అమూల్యమైన పదార్థం అతని స్వర్గాన్ని సుసంపన్నం చేయడానికే ఉపయోగించబడుతుంది. అందువల్ల అతడు భవిష్యత్తులో కృషిలో సఫలీకృతమైనప్పుడు, అతడు ఏది కావాలనుకుంటే దాన్ని కేవలం తన చేతులు చాపడం ద్వారానే పొందుతాడు, మరియు అతను కోరుకున్నది ఏదైనా అతనికి దొరుకుతుంది. అతను ఏది కావాలనుకుంటే అది చేయగలడు, మరియు అతని స్వర్గంలో సకలము ఉంటుంది. అది అతను స్వయంగా బాధలు భరించడం ద్వారా కృషి చేయబడ్డ అతడి గొప్ప సద్గుణం.

ఈ వ్యక్తియొక్క శక్తిని ఇష్టానుసారం దేనిగానైనా మార్పు చేయవచ్చు. అందువల్ల ఒక బుద్ధ ఏదైనా కావాలనుకుంటే, తినాలనుకుంటే, దేంతోనైనా ఆడుకోవాలనుకుంటే అతడు దానిని చేయగలడు. అవి అతనియొక్క స్వంత కృషి సఫలత ద్వారా వస్తాయి, అది ఒకరియొక్క బుద్ధి హోదా. ఇది లేకుండా, ఒక వ్యక్తి కృషిలో సఫలత సాధించలేడు. ఈ సమయానికి ఇది ఒకరియొక్క స్వంత స్వర్గం అని అనవచ్చు. ఈ వ్యక్తికి ఇంకా తనయొక్క గొంగ్లో పదిలో రెండవ వంతు మాత్రమే మిగిలి ఉంటుంది కృషి పూర్తి చేయడానికి మరియు దావోను పొందాడనికీ. కేవలం పదిలో రెండవ వంతు మాత్రమే గొంగ్ మిగిలి ఉన్నా గాని, అతని శరీరం బంధించబడి ఉండదు. అతడు తన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టవచ్చు లేక ఉంచుకోవచ్చు, కాని అతని శరీరం అప్పటికే ఉన్నత-శక్తి పదార్థంతో రూపాంతరం చేయబడి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో అతను తన గొప్ప దివ్య శక్తులను వినియోగించవచ్చు, ఇవి అసమాన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. కాని ఒక వ్యక్తి మామూలు మనుషుల మధ్య కృషి సాధన చేస్తున్నప్పుడు, అతడు సాధారణంగా ఎటువంటి పెద్ద సామర్థ్యాలు లేకుండా బంధించబడి ఉంటాడు. అతడి గొంగ్ స్థాయి ఎంత ఉన్నతంగా ఉన్నా, అతడు ఇంకా పరిమితం చేయబడి ఉంటాడు. ఇప్పుడు ఇది భిన్నంగా ఉంది.

ఐదవ ప్రసంగం

ఫాలున్ చిహ్నము

మన ఫాలున్ దాఫా యొక్క గుర్తు ఫాలున్. అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు ఉన్నవారు ఈ ఫాలున్ పరిభ్రమణం చేయడాన్ని చూడగలరు. మన చిన్న ఫాలున్ బిళ్ళల విషయంలో కూడా ఇదే నిజం, అవి కూడా పరిభ్రమణం చేస్తూ ఉంటాయి. మన కృషి సాధన విశ్వంయొక్క లక్షణం జెన్-షాన్-రెన్, మరియు జగత్తుయొక్క పరిణామ సూత్రాల ద్వారా మార్గదర్శకం చేయబడుతుంది. అందువల్ల మనం కృషి చేసేది ఎంతో బృహత్తరమైనది. ఒక విధంగా ఈ ఫాలున్ చిహ్నం అనేది విశ్వం యొక్క సూక్ష్మ స్వరూపం. బుద్ధ పాఠశాల ఈ విశ్వాన్ని నాలుగు ముఖాలు మరియు ఎనిమిది ప్రక్కలు ఉన్న పది దిక్కుల ప్రపంచంగా భావగ్రహణం చేస్తుంది. బహుశా కొంతమంది ఫాలున్ కు పైన మరియు ఫాలున్ కు క్రింద ఒక నిలువైన శక్తి స్తంభాన్ని చూడగలరు. దాని పైన మరియు క్రింద కలుపుకుని, ఫాలున్ కచ్చితంగా పది దిక్కుల ప్రపంచాన్ని కూర్చుంటుంది మరియు ఈ విశ్వాన్ని నిర్మిస్తుంది. ఇది బుద్ధ పాఠశాల సూచించిన విశ్వంయొక్క సారాంశం.

ఈ విశ్వం మన పాలపుంతతో పాటు అనేక తారామండలాలను కలిగి ఉంది. మొత్తం విశ్వం గమనంలో ఉంది, మరియు ఇందులో ఉన్న అన్ని తారామండలాలు కూడా అంతే. అందువల్ల చిహ్నంలోగల టైజి గుర్తులు మరియు చిన్న 卍 (శ్రీవత్స) గుర్తులు కూడా పరిభ్రమణం చేస్తూ ఉంటాయి. యావత్తు ఫాలున్ పరిభ్రమణం చేస్తూ ఉంటుంది, మరియు మధ్యలో ఉన్న ఆ పెద్ద 卍 గుర్తు కూడా పరిభ్రమణం చేస్తుంది. ఒక విధంగా, ఇది మన పాలపుంతను సూచిస్తుంది. మనం బుద్ధ పాఠశాలకు చెందిన వాళ్ళం కావున, మధ్యలో బుద్ధ పాఠశాల యొక్క గుర్తు ఉంది; దానియొక్క ఉపరితలం ఈ విధంగానే కనబడుతుంది. అన్ని రకాల విభిన్నమైన పదార్థాలు వాటియొక్క ఉనికికి సంబంధించిన స్వరూపాలను ఆ ఇతర పరిమాణాల్లో కలిగి ఉంటాయి, ఎక్కడైతే వాటికి చాలా గణనీయమైన మరియు చాలా క్లిష్టమైన పరిణామ ప్రక్రియ మరియు ఉనికి స్వరూపాలు ఉంటాయి. ఈ ఫాలున్ చిహ్నం విశ్వం యొక్క సూక్ష్మ స్వరూపం. దానికి కూడా ఇతర అన్ని పరిమాణాల్లో దానియొక్క స్వంత ఉనికి స్వరూపము మరియు పరిణామ ప్రక్రియ ఉంది, అందుకే నేను దీనిని ఒక ప్రపంచం అంటాను.

ఫాలున్ సవ్య దిశలో తిరిగినప్పుడు, స్వతఃసిద్ధంగా అది విశ్వం నుండి శక్తిని గ్రహిస్తుంది. అపసవ్య దిశలో తిరిగితే అది శక్తిని విడుదల చేయగలదు. లోపలి వైపు (సవ్య దిశ) భ్రమణం స్వయం ముక్తిని ప్రసాదిస్తుంది, బయట వైపు (అపసవ్య దిశ) భ్రమణం ఇతరులకు ముక్తి ప్రసాదిస్తుంది—ఇది మన సాధన యొక్క ఒక విశేషం. కొంతమంది అడిగారు “మనం బుద్ధ పాఠశాలకు చెందిన వాళ్ళం కాబట్టి, ఇక్కడ టైజి కూడా ఎందుకు ఉంది? టైజి దావో పాఠశాలకు చెందినది కదా?” ఇది ఎందుకంటే మనం సాధన చేసింది ఎంతో అపారమైనది కాబట్టి, ఇది పూర్తి విశ్వాన్ని సాధన చేసినదానికి సమానం. అయితే దీని గురించి ఆలోచించండి, అందరూ: ఈ విశ్వంలో రెండు ముఖ్యమైన పాఠశాలలు ఉన్నాయి, బుద్ధ పాఠశాల మరియు దావో పాఠశాల. ఈ రెండింటిలో దేన్ని వదిలేసినా గాని, అది ఒక పరిపూర్ణమైన విశ్వాన్ని ఏర్పరచదు, దీన్ని పరిపూర్ణ విశ్వం అని పిలవలేం కూడా. పర్యవసానంగా మేము దావో పాఠశాల నుండి విషయాలను చేర్చాము. ఇదిగాక కొంతమంది అన్నారు, దావో పాఠశాలతో పాటు ఇంకా క్రైస్తవ మతం, కన్యూసియనిజం మరియు ఇతర మతాలు కూడా ఉన్నాయి కదా అని. నేను చెబుతున్నాను అది ఏమిటంటే, దానియొక్క కృషి చాలా ఉన్నతమైన స్థాయికి చేరుకున్న తరువాత, కన్యూసియనిజం దావో పాఠశాలకు చెందుతుంది, అనేకమైన పాశ్చాత్య మతపర సాధనలు ఉన్నత స్థాయిలకు చేరుకున్నప్పుడు అవి మన వ్యవస్థ అయిన బుద్ధ పాఠశాలకు చెందినవిగా వర్గీకరించబడ్డాయి. అటువంటివి రెండే రెండు ప్రధానమైన పాఠశాలలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

అయితే రెండు టైజి నమూనాలు పైన ఎరుపు రంగు, క్రింద నీలం రంగు ఎందుకు కలిగి ఉన్నాయి, మరియు మిగిలిన రెండు టైజి నమూనాలు పైన ఎరుపు రంగు క్రింద నలుపు రంగు ఎందుకు కలిగి ఉన్నాయి? మనం సాధారణంగా అర్థం చేసుకునేది ఏమిటంటే టైజి అనేది నలుపు తెలుపు యొక్క రెండు పదార్థాల చేతను, లేదా యిన్ మరియు యాంగ్ యొక్క చీ చేత తయారు చేయబడిందని. ఈ భావన ఒక చాలా క్రింది స్థాయి నుండి వచ్చింది, టైజి వివిధ పరిమాణాల్లో విభిన్నమైన సాక్షాత్కారాలను కలిగి ఉంది కాబట్టి. అత్యున్నతమైన స్థాయిలో దాని రంగులు ఈ విధంగా సాక్షాత్కరిస్తాయి. మనం సాధారణంగా అర్థం చేసుకునే దావో, దానికి పైన ఎరుపు మరియు క్రింద నలుపు ఉంటుంది. ఉదాహరణకి కొంతమంది మన సాధకుల దివ్య నేత్రాలు తెరుచుకుని ఉన్నాయి, వాళ్ళు మామూలు దృష్టితో చూసే ఎరుపు రంగు ప్రక్కన ఉన్న పరిమాణంలో పచ్చ రంగు అని కనుగొన్నారు. బంగారపు రంగు ఇంకొక పరిమాణంలో వంగపండు

రంగులో చూడబడుతుంది, ఎందుకంటే దానికి ఇటువంటి విలోమం ఉంది. ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే, ఒక పరిమాణం నుండి ఇంకొక పరిమాణానికి రంగులు మార్పు చెందుతాయి. పైన ఎరుపు, క్రింద నీలం రంగు గల టైజి ఆ గొప్ప మౌలికమైన-దావో పాఠశాలకు చెందింది, ఇది చీమన్ పాఠశాల యొక్క కృషి సాధనలను కలుపుకుని ఉంది. నాలుగు చిన్న ౧౬ గుర్తులు బుద్ధ పాఠశాల నుండి వచ్చినవి. ఇవి మధ్యలో ఉన్నదానిలా ఉంటాయి, ఇది కూడా బుద్ధ పాఠశాల నుండి వచ్చిందే. ఈ రంగుల్లో ఫాలున్ సాపేక్షంగా కాంతివంతంగా ఉంటుంది, మరియు మనం దీన్ని ఫాలున్ దాపా యొక్క చిహ్నంగా ఉపయోగిస్తాం.

దివ్య దృష్టి ద్వారా మనం చూసే ఫాలున్ ఇవే రంగుల్లో ఉండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే దాని వెనుక ఆవరణ రంగు మారగలదు, కాని దాని ఆకృతి మాత్రం మారదు. మీ పొత్తికడుపులో నేను అమర్చిన ఫాలున్ తిరిగినప్పుడు, మీ దివ్య నేత్రం దాన్ని ఎరుపు, వంగపండు రంగు, ఆకుపచ్చ లేదా రంగు లేనిదిగా చూడవచ్చు. దాని వెనుక ఆవరణం రంగు మారుతూ ఉంటుంది ఎరుపు, నారింజ రంగు, పసుపు, ఆకుపచ్చ, నీలకాశపు రంగు మరియు వంగపండు రంగు ఈ క్రమంలో మారుతూ ఉంటుంది. ఫలితంగా మీరు రకరకాల రంగులను చూడవచ్చు, కాని శ్రీవత్స¹ చిహ్నాలు లేక టైజి యొక్క రంగులు మరియు లోపటి రూపం మాత్రం అలాగే ఉంటాయి. వెనుక ఆవరణం రంగు చూడటానికి సాపేక్షంగా బాగుందని మేము కనుగొన్నాం, అందువల్ల మేము దాన్ని ఎంచుకున్నాము. అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు ఉన్నవాళ్ళు ఈ పరిమాణాన్ని దాటి చాలా విషయాలను చూడగలరు.

కొంతమంది అంటారు: "ఈ ౧౬ చిహ్నం హిట్లర్ దానిలా ఉంది" అని. నేను మీకు చెప్పేది ఏమిటంటే ఈ గుర్తు ఎటువంటి వర్గాలయొక్క భావనలు సూచించదని. కొంతమంది అంటారు: "దాని కోణం ఈ పక్కకు వంగితే, ఇది హిట్లర్ యొక్క గుర్తు అవుతుంది" అని. ఇది అలా కాదు, ఎందుకంటే ఇది రెండు వైపులా తిరుగుతుంది కాబట్టి.

¹ శ్రీవత్స srivatsa—"కాంతి చక్రం" (సంస్కృతం నుండి), ఈ చిహ్నం 2,500 సంవత్సరాల పైచిలుకు కాలానిది మరియు గ్రీకు దేశం, పెరూ, భారత దేశం, మరియు చైనా యొక్క సాంస్కృతిక అవశేషాల నుండి వెలికి తీయబడింది. శతాబ్దాలుగా ఇది సాభాగ్యాన్ని సూచించింది, సూర్యుడికి ప్రాతినిధ్యం వహించింది, మరియు ఒక శుభ సూచకంగా చూడబడింది.

మన మానవ సమాజం ఈ చిహ్నాన్ని గురించి విస్తృతంగా రెండువేల అయిదువందల సంవత్సరాల క్రితం శాక్యముని కాలంలో విస్తృతంగా తెలుసుకోవడం ఆరంభించింది. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం హిట్లర్ కాలం నుండి కేవలం కొన్ని దశాబ్దాలే గడిచాయి. అతడు దీన్ని ఇష్టానికి వినియోగించుకున్నాడు, కాని అతడు ఉపయోగించిన రంగు మన దానికి బిన్నం. అది నలుపు రంగులో కోణం పైకి తిరిగి ఉంది మరియు నిట్టనిలువు స్థితిలో ఉపయోగించబడింది. ఈ పాలునకి సంబంధించి నేను ఇంత ప్రస్తావిస్తాను, నేను కేవలం దానియొక్క బాహ్య స్వరూపాన్ని మాత్రమే ప్రస్తావించాను.

ఈ శ్రీవత్స ౧౯ అనేది బుద్ధ పాఠశాలలో దేన్ని సూచిస్తుంది? కొంతమంది అది సౌభాగ్యాన్ని సూచిస్తుందని చెబుతారు, ఇది మామూలు మనుషుల నిర్వచనం. నేను చెబుతున్నాను ౧౯ అనేది బుద్ధ యొక్క స్థాయిని సూచిస్తుందని. ఇది కేవలం బుద్ధ స్థాయిలోనే ఉంటుంది. ఒక బోధిసత్వ లోక ఒక అర్హత దీన్ని కలిగి ఉండరు. కాని పెద్ద బోధిసత్వలు, ఆ నలుగురు పెద్ద బోధిసత్వలు దీన్ని కలిగి ఉన్నారు. ఈ పెద్ద బోధిసత్వలు సామాన్యమైన బుద్ధల స్థాయిని చాలా మించి ఉన్నారని మేము కనుగొన్నాము, మరియు వాళ్ళు తథాగత కన్నా ఇంకా ఉన్నతమైన వాళ్ళు. తథాగత యొక్క స్థాయిని దాటిన అనేకమైన బుద్ధలు ఉన్నారు. ఒక తథాగతకు కేవలం ఒకే ఒక్క ౧౯ గుర్తు ఉంటుంది. తథాగత స్థాయిని దాటి చేరుకున్న వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ ౧౯ గుర్తులు ఉంటాయి. ఒక బుద్ధ తథాగత స్థాయిని దాటి రెండు రెట్లు ఎదిగితే ఆయనకు రెండు ౧౯ గుర్తులు ఉంటాయి. ఇంకా ఉన్నతంగా ఉన్నవాళ్ళకి మూడు, నాలుగు, అయిదు శ్రీవత్సలు ఇంకా అలా ఉంటాయి. కొంతమందికి ఎన్ని శ్రీవత్సలు ఉంటాయంటే అవి వాళ్ళ శరీరాలంతటా ఉంటాయి వాళ్ళ తలలు, భుజాలు మరియు మోకాళ్ల మీద కూడా. అవి మరీ ఎక్కువైతే వాళ్ళ అరచేతులు, వేళ్లు, కాళ్ళ పాదాలు, కాలి వేళ్లు మొదలగు వాటి మీద కూడా కనిపిస్తాయి. ఒకరియొక్క స్థాయి నిరంతరము ఎదిగే కొలది, ఒకరు ఇంకా ఇంకా ౧౯ గుర్తులను కలిగి ఉంటారు. అందువల్ల ఆ ౧౯ గుర్తు బుద్ధ యొక్క స్థాయికి ప్రతీక. ఒక బుద్ధ స్థాయి ఎంత ఉన్నతమైనది అయితే, అంత ఎక్కువ ౧౯ గుర్తులు బుద్ధకి ఉంటాయి.

చీమన్ పాఠశాల

బుద్ధ పాఠశాల మరియు దావో పాఠశాలతో పాటు, చీమన్² పాఠశాల కూడా ఉంది, ఇది దాన్ని చీమన్ కృషి సాధన అని పిలుచుకుంటుంది. కృషి సాధనకు సంబంధించినంత వరకు మామూలు మనుషులకి ఈ అవగాహన ఉంది: పురాతన కాలపు చైనా నుండి ఈనాటి వరకు, జనం బుద్ధ పాఠశాల మరియు దావో పాఠశాలలను సంప్రదాయక కృషి మార్గాలుగా పరిగణించారు, మరియు వాటిని ధర్మబద్ధమైన కృషి సాధన పాఠశాలలు అని అంటారు. ఈ చీమన్ పాఠశాల ఎన్నడూ బహిరంగం చేయబడలేదు మరియు చాలా తక్కువ మంది జనం దాని గురించి విన్నారు, సాహిత్య రచనల నుండి తెలుసుకోవడమే తప్ప.

చీమన్ పాఠశాల అనేది ఉందా? ఉంది. నా కృషి సాధన క్రమంలో ముఖ్యంగా చివరి సంవత్సరాల్లో, నేను చీమన్ పాఠశాల నుండి అత్యున్నత-సిద్ధి సాధించిన ముగ్గురు గురువులను కలవడం జరిగింది. వాళ్ళు తమ సాధనలయొక్క సారాన్ని, చాలా ప్రత్యేకమైన మరియు చాలా మంచి విషయాలను నాకు అందించారు. అది చాలా ప్రత్యేకమైంది కావడం వలన, అది కృషి చేసేది ఎంతో అసాధారణమైనది మరియు ఎక్కువ మంది దీన్ని అర్థం చేసుకోలేరు. అంతేగాక వాళ్ళు ఇటు బుద్ధ పాఠశాల, అటు దావో పాఠశాల దేనికి చెందిన వాళ్ళం కాదని ప్రకటిస్తారు. వాళ్ళు బౌద్ధత్వాన్ని లేక దావోను దేన్నీ కృషి చేయరు. వాళ్ళు బౌద్ధత్వాన్ని లేక దావోని కృషి చేయరని తెలిసి, జనం వాళ్ళని “ప్రక్క ద్వారం మరియు అస్తవ్యస్తమైన మార్గం” (ఫాంగ్ మన్ జువో దావో) అని అంటారు. వాళ్ళు తమని తాము చీమన్ పాఠశాల అని పిలుచుకుంటారు. ప్రక్క ద్వారము మరియు అస్తవ్యస్తమైన మార్గము అనేది ఒక అవమానకరమైన గూడార్థాన్ని కలిగి ఉంది, కాని ఇక్కడ ఇది వ్యతిరేకతా భావనతో కాదు ఎందుకంటే ఇది ఈ పాఠశాలను ఒక దుష్ట సాధనగా నిందించదు—అది మాత్రం నిశ్చయం. ఈ పదం యొక్క గ్రాంథిక నిర్వచనం కూడా దుష్ట సాధనని సూచించదు. చరిత్రలో బుద్ధ పాఠశాల మరియు దావో పాఠశాల కృషి సాధనయొక్క సంప్రదాయక పాఠశాలలుగా పిలవబడ్డాయి. ఈ సాధనను జనం అర్థం చేసుకోలేనప్పుడు, మనుషులు దీన్ని “ప్రక్క ద్వారం” లేక ప్రక్క మార్గం మరియు ఒక అసంప్రదాయకమైన పాఠశాల అని అన్నారు. మరి “అస్తవ్యస్తమైన మార్గం” అంటే దేని

² చీమన్ Qimen (chee-mun) పాఠశాల—“అసంప్రదాయకమైన పాఠశాల.”

గురించి? అస్తవ్యస్తం అనేది మొరటుతనం లేక తికమక మార్గాన్ని సూచిస్తుంది. ప్రాచీన చైనాలో ఒక పదం అయిన "అస్తవ్యస్తం" తరచుగా మొరటుతనంగా ఉండటాన్ని సూచించేది. ప్రక్క ద్వారం మరియు అస్తవ్యస్త మార్గం ఈ అర్థాలను ప్రతిపాదిస్తాయి.

ఇది దుష్ట సాధన ఎందుకు కాదు? ఇది ఎందుకంటే దీనికి కూడా కచ్చితమైన పిన్ పింగ్ ప్రమాణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి. దీనియొక్క కృషి సాధన కూడా విశ్వం యొక్క లక్షణాన్ని అనుసరిస్తుంది. ఇది విశ్వం యొక్క లక్షణాన్ని మరియు ధర్మాన్ని ఉల్లంఘించదు మరియు ఇది తప్పుడు కార్యాలను చేపట్టదు. అందువల్ల దీనిని ఒక దుష్ట సాధన అని భావించకూడదు. బుద్ధ పాఠశాల మరియు దావో పాఠశాల సంప్రదాయకమైన పాఠశాలలు, ఎందుకంటే వీటి సాధనలకు విశ్వం యొక్క లక్షణం సరిపోయినందుకు కాదు, బుద్ధ పాఠశాల మరియు దావో పాఠశాల ఈ రెండింటి సాధనలు విశ్వం యొక్క లక్షణాన్ని అనుసరిస్తాయి కాబట్టి. అయితే చీమన్ పాఠశాలయొక్క కృషి సాధన కూడా విశ్వం యొక్క లక్షణానికి లోబడి ఉంటే, ఇది ఒక దుష్ట సాధన కాదు, మరియు ఇది కూడా ఒక ధర్మబద్ధమైన పాఠశాల. ఇది ఎందుకంటే మంచి లేక చెడుకి మధ్య మరియు దయా గుణానికి లేక దుష్టత్వానికి మధ్య వ్యత్యాసానికి ప్రమాణం ఈ విశ్వంయొక్క లక్షణమే కాబట్టి. దీనియొక్క కృషి ఈ విశ్వం యొక్క లక్షణానికి కట్టుబడి ఉంటుంది, అందుకే ఇది కూడా ఒక ధర్మబద్ధమైన మార్గమే, దీనియొక్క నియమాలు బుద్ధ పాఠశాలకు మరియు దావో పాఠశాలకు భిన్నంగా ఉన్నాయి. ఇది విస్మయంగా శిష్యులకు బోధన చేయదు, మరియు ఇది చాలా తక్కువ జనాభాకి బోధించబడుతుంది. దావో పాఠశాల చాలామంది శిష్యులకు బోధిస్తుంది, కాని ఒకే ఒక శిష్యుడు స్వచ్ఛమైన బోధనలు అందుకుంటాడు. బుద్ధ పాఠశాల అన్ని జీవుల ముక్తిని నమ్ముతుంది, అందుకే ఎవరైతే కృషి సాధన చేయగలరో వాళ్ళు దీన్ని చేయవచ్చు.

చీమన్ పాఠశాల సాధన ఇద్దరు మనుషులకు ఒక్కసారిగా సంక్రమించడం అనేది కుదరదు, ఎందుకంటే ఇది చరిత్రలో ఎంతో దీర్ఘమైన కాల పరిధి తరువాత ఒకే ఒక ఎంచుకోబడిన వ్యక్తికి అందించబడుతుంది. అందువల్ల చరిత్ర అంతటా ఇది మామూలు మనుషులకు కనబడలేదు. సహజంగానే, చీగింగ్ జనాదరణ కలిగి ఉన్నప్పుడు, ఈ పాఠశాలనుండి కూడా కొంతమంది బోధించడానికి బయటకు వచ్చారని నేను తెలుసుకున్నాను. కొంత బహిరంగ బోధన తరువాత ఏమైతేనేం వాళ్ళు అది సాధ్యం కాదని తెలుసుకున్నారు, ఎందుకంటే గురువు అందులో కొంత భాగాన్ని జనానికి నేర్పించడం నిషేధించారు కాబట్టి. మీరు జనానికి నేర్పించాలంటే, మీరు శిష్యులను

ఎందుకోలేదు. దాన్ని నేర్చుకోడానికి వచ్చిన వాళ్ళు భిన్నమైన పిన్ పింగ్ స్థాయిలు మరియు విభిన్నమైన మనస్తత్వాలను కలిగి ఉంటారు, ఎందుకంటే మనుషులు అనేక రకాలు ఉంటారు కాబట్టి. బోధించడానికి శిష్యులను ఎందుకోవడం అనేది కుదరదు. అందువల్లనే చీమన్ పాఠశాలను జనం మధ్య విస్తృతంగా బోధించడం అనేది కుదరదు. అలా చేయడం వలన ప్రమాదం జరగవచ్చు ఎందుకంటే దీని సాధన ఎంతో ప్రత్యేకమైంది కాబట్టి.

కొంతమంది అనుకుంటారు బుద్ధ పాఠశాల బౌద్ధత్వాన్ని కృషి చేస్తుండగా దావో పాఠశాల దావోని కృషి చేస్తుంది, మరి చీమన్ పాఠశాలలో సాధకుడు కృషి సాధన పూర్తయ్యిన తరువాత ఏమౌతాడు? ఈ వ్యక్తి విశ్వంలో ఒక నిర్దిష్టమైన సరిహద్దు అనేది లేకుండా ఒక విహారిచే దేవత అవుతాడు. తథాగత శాక్యమునికి సహా స్వర్గం (Saha Paradise) అనేది ఉందని అందరికీ తెలిసిన విషయమే, బుద్ధ అమితాభునికి సంపూర్ణానంద స్వర్గం (Paradise of Ultimate Bliss), మరియు వైద్య బుద్ధకి వైడూర్య స్వర్గం (Glazed Paradise) ఉంది. ప్రతి గొప్ప బుద్ధకి లేదా తథాగతకి అతడి లేక ఆమెయొక్క స్వంత స్వర్గం ఉంటుంది. ప్రతి గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తి అతని లేక ఆమెయొక్క స్వంత స్వర్గాన్ని నిర్మించుకుంటారు, అతని లేక ఆమెయొక్క శిష్యులు అక్కడ జీవిస్తారు. అయితే చీమన్ పాఠశాల నుండి వాళ్ళు మాత్రం ఈ విశ్వంలో ఒక నిర్దిష్ట సరిహద్దు లేకుండా ఉంటారు, మరియు ఈ వ్యక్తి ఒక విహారిచే దేవతగా లేదా ఒంటరి అమరజీవీలా ఉంటారు.

దుష్ట కృషి సాధన చేయడం

“దుష్ట కృషి సాధన” అంటే ఏమిటి? దీనికి అనేక స్వరూపాలు ఉన్నాయి. దుష్ట కృషి సాధన చేయడంలో ప్రావీణ్యం సంపాదించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, చరిత్ర అంతటా వీటిని తరతరాలుగా అందింపజేసే మనుషులు కూడా ఉన్నారు. ఇవి ఎందుకు ఇలా అందించబడుతున్నాయి? ఇది ఎందుకంటే వాళ్ళు మామూలు మనుషుల మధ్య ప్రతిష్ఠను, స్వలాభాలను మరియు ధనాన్ని కోరుకుంటారు కాబట్టి; వాళ్ళకి ఇవే కావలసినవి. అయితే అటువంటి వ్యక్తి ఉన్నతమైన పిన్ పింగ్ కలిగి ఉండడు మరియు గొంగును పొందలేడు. అయితే మరి ఏం పొందుతాడు? కర్మ. ఎవరికైనా ఎక్కువ కర్మ ఉంటే అది కూడా ఒక రూపంలో శక్తిగా మారుతుంది. కాని ఈ వ్యక్తికి ఎటువంటి స్థాయి ఉండదు మరియు అతడిని ఒక సాధకుడితో పోల్చలేము. మామూలు మనుషులతో పోలిస్తే మాత్రం,

అతడు వాళ్ళని నిరోధించగలడు ఎందుకంటే కర్మ కూడా ఒక విధమైన శక్తి. దానియొక్క సాంద్రత చాలా ఎక్కువ అయినప్పుడు, అది ఒకరి శరీరంలోగల అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయగలదు మరియు అటువంటి ప్రభావాన్ని కలిగించగలదు. అందువల్ల చరిత్ర అంతటా కొంతమంది దీన్ని బోధిస్తూనే ఉన్నారు. అటువంటి వ్యక్తి ఇలా అంటాడు: "తప్పుడు కార్యాలు చేయడం ద్వారా, మరియు దుర్భాషలు ఆడడం ద్వారా నేను గొంగను పెంచుకోగలను." అతడు గొంగ పెంచుకోవడం లేదు. నిజానికి అతడు తన నల్లటి పదార్థంయొక్క సాంద్రతను పెంచుకుంటున్నాడు, ఎందుకంటే చెడు కార్యాలు చేయడం కర్మ అనే నల్లటి పదార్థాన్ని సృష్టిస్తుంది కాబట్టి. ఈ వ్యక్తికి ఉన్న క్షుద్రమైన జన్మసిద్ధ అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు ఈ కర్మ ద్వారా బలపడతాయి. అతను కొన్ని స్వల్పమైన అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేయగలడు, అవి చెప్పుకోదగినది ఏదీ చేయలేకపోయా. ఈ మనుషులు చెడు కార్యాలు చేయడం ద్వారా, వాళ్ళు గొంగ కూడా పెంచుకోగలమని నమ్ముతారు-అది వాళ్ళు చెప్పేది.

కొంతమంది చెబుతారు: "దావో ఒక అడుగు ఎత్తు ఉండగా, ఒక రాక్షసుడు ఒక గజం ఎత్తు ఉంటాడు" అని. ఇది మామూలు మనుషుల తప్పుడు ప్రకటన. ఒక రాక్షసుడు దావోకంటే ఎప్పటికీ ఎత్తులో ఉండలేడు. ఇక్కడ ఒక సత్యం ఉంది ఏమిటంటే మానవులుగా మనకి తెలిసిన విశ్వం అనేది అనేకమైన విశ్వాల్లో ఒక చిన్న విశ్వం, మనం దీన్ని ఒక్క మాటలో విశ్వం అని అంటాము. ప్రతిసారి మన విశ్వం ఒక గొప్ప సంఖ్య సంవత్సరాల కాలం దాటిన తరువాత, అది ఎప్పుడూ ఒక గొప్ప ఉపద్రవాన్ని చవిచూస్తుంది, ఈ విశ్వంలో ఉన్న ప్రతిదాన్ని, గ్రహాలను మరియు అన్ని ప్రాణులను నాశనం చేస్తుంది. ఈ విశ్వం యొక్క గమనం ఒక ధర్మాన్ని అనుసరిస్తుంది. ఈనాటి మన ఈ విశ్వంలో, కేవలం మానవ సంతతి ఒక్క జాతే కాదు భ్రష్టుపడింది. అనేకమైన జీవులు ఇప్పటికే ఒక పరిస్థితిని గమనించాయి అది ఏమిటంటే, ఇప్పటి కాలానికి సంబంధించినంత వరకు, అతి సుదీర్ఘమైన కాలం క్రితం ఈ విశ్వం యొక్క శూన్యంలో ఒక గొప్ప వినోదనం జరిగిందని. ఈ రోజు ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులు దీన్ని చూడలేరు ఎందుకంటే మనం అత్యంత శక్తివంతమైన దుర్బిణిల ద్వారా ఇప్పుడు చూడగలిగిన విషయాలు 150 వేల కాంతి సంవత్సరాల వెనుకటివి. ప్రస్తుత జగత్సంబంధిత మార్పులను చూడాలంటే, మనం 150 వేల కాంతి సంవత్సరాలు జరిగేంత వరకు వేచి ఉండాలి. అది ఎంతో సుదూరమైన కాలం.

ప్రస్తుతానికి, యావత్తు విశ్వం ఇప్పటికే ఒక గొప్ప మార్పుకు లోనయింది. ఎప్పుడైనా అటువంటి ఒక మార్పు జరిగింది అంటే, మొత్తం విశ్వంలో ఉన్న అన్ని జీవులు సర్వనాశనం చేయబడతాయి మరియు శిథిలాలుగా మిగిలిపోతాయి. ఇటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడిన ప్రతిసారి, మునుపటి విశ్వం యొక్క లక్షణాలు మరియు లోపల ఉన్న పదార్థం మొత్తం ధ్వంసం చేయబడాలి. సామాన్యంగా, విస్ఫోటనంవల్ల అన్ని జీవులు చనిపోతాయి. అయినప్పటికీ ప్రతిసారి ఈ పేలుడులో అందరూ తుడిచిపెట్టుకు పోలేదు. సరికొత్త విశ్వంయొక్క పునర్నిర్మాణం అత్యంత ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న గొప్ప జ్ఞానేదయమైన జీవుల ద్వారా పూర్తయ్యిన తరువాత, విస్ఫోటనం నుండి తప్పించుకున్న వాళ్ళు ఇంకా కొంతమంది ఉంటారు. గొప్ప జ్ఞానేదయమైన జీవులు తమ స్వంత లక్షణాలు మరియు ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఈ విశ్వాన్ని నిర్మిస్తారు. అందువల్ల ఇది ఇంతకు ముందటి విశ్వం నుండి ఒక విభిన్నమైన లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటుంది.

ఆ విస్ఫోటనం నుండి ఎవరైతే తప్పించుకున్నారో వాళ్ళు పూర్వపు విశ్వంయొక్క లక్షణాలు మరియు సిద్ధాంతాలను వదలకుండా ఈ విశ్వంలో కూడా విషయాలు చేయడం కొనసాగిస్తారు. కొత్తగా నిర్మించబడ్డ విశ్వం తన కార్యచరణలో కొత్త విశ్వంయొక్క లక్షణాలను మరియు సూత్రాలను అనుసరిస్తుంది. ఆ విధంగా విస్ఫోటనం నుండి తప్పించుకున్న వాళ్ళు ఈ విశ్వం యొక్క సూత్రాలతో జోక్యం చేసుకునే దానవులు అవుతారు. అయినప్పటికీ, వాళ్ళు అంత చెడ్డవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు కేవలం అంతకు మునుపటి యుగం విశ్వం యొక్క లక్షణాలకు కట్టుబడి ఉంటున్నారు కాబట్టి. వాళ్ళే ఎవరైతే ప్రజలు ప్రస్తావించే ఆ దివ్యమైన దానవులు. అయినా వాళ్ళ నుండి మామూలు మనుషులకు ఎటువంటి భయమూ లేదు, మరియు వాళ్ళు మానవులకు హాని తలపెట్టరు కూడా. వాళ్ళు కేవలం తమ సూత్రాలనే అంటిపెట్టుకుని పని చేస్తారు. గతంలో, మామూలు మనుషులు ఇది తెలుసుకోవడం నిషేధించబడింది. తథాగత స్థాయిని దాటిన బుద్ధులు అనేక మంది ఉన్నారని నేను చెప్పాను. ఆ దానవులు దేని లెక్కలోకి వస్తారు? పోల్చి చూస్తే వాళ్ళు చాలా సూక్ష్మం. వృద్ధాప్యం, అనారోగ్యం, మరియు మరణం ఇవి కూడా దానవుల యొక్క స్వరూపాలే, కాకపోతే ఇవి విశ్వం యొక్క లక్షణాన్ని కాపాడడం కోసం సృష్టించబడ్డాయి.

బౌద్ధమతం సంసార అనేదాన్ని నమ్ముతుంది, ఇది అసురుల³ గురించి

³ అసురులు (*asura*)—“అపకార బుద్ధిగల ఆత్మ” (సంస్కృతం నుండి).

ప్రస్తావన తీసుకువస్తుంది. నిజానికి ఇది విభిన్న పరిమాణాల్లో జీవుల గురించి, కాని వాళ్ళు మానవులయొక్క జన్మసిద్ధ స్వభావాన్ని కలిగి ఉండరు. ఒక గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తికి, వాళ్ళు ఒక చాలా కింది స్థాయిలో ఉన్నట్లు మరియు చాలా అసమర్థులు. అయినప్పటికీ మామూలు మనుషుల దృష్టిలో వాళ్ళు చాలా భయంకరంగా ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి కొంత మొత్తం శక్తి ఉంటుంది కాబట్టి. వాళ్ళు మామూలు మనుషులను జంతువులుగా పరిగణిస్తారు, అందుకే వాళ్ళు మనుషులను తినడానికి ఇష్టపడతారు. ఇటీవల కాలంలో వాళ్ళు కూడా చీగొంగ్ నేర్పించడానికి బయటకీ వచ్చారు. ఇవి ఎటువంటి విషయాలు? వీళ్ళు మానవుల్లా ఎలా కనబడగలరు? వాళ్ళు భయంకరంగా ఉంటారు. ఒక్కసారి వాళ్ళ విషయాలను నేర్చుకుంటే, మీరు వాళ్ళతో వెళ్లి వాళ్ళ జాతిగా మారిపోవాలి. చీగొంగ్ సాధనలో కొంతమంది జనం చెడు ఆలోచనలు కలిగి ఉండి వాళ్ళయొక్క మానసిక స్థితిలో అంగీకరిస్తే, వాళ్ళు వచ్చి ఈ మనుషులకు నేర్పిస్తారు. ఒక ధర్మబద్ధమైన మనస్సు వంద దుష్టత్వాలను అణగదొక్కగలదు. మీరు దేన్నీ కోరుకోకుండా ఉంటే, ఎవ్వరూ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి ధైర్యం చేయరు. మీరు ఒక దుష్ట ఆలోచనను అభివృద్ధి చేసినా లేక ఏదైనా చెడు విషయం వెంటపడినా, వాళ్ళు చేయూతనివ్వడానికి వస్తారు మరియు మీరు ఒక రాక్షస కృషి సాధనను అనుసరిస్తారు. ఇటువంటి సమస్య ఏర్పడవచ్చు.

ఇంకొక పరిస్థితిని “తెలియకుండా ఒక దుష్ట కృషి సాధన చేయడం” అని అంటారు. “తెలియకుండా ఒక దుష్ట కృషి సాధన చేయడం” అంటే ఏమిటి? ఇది ఒకరు తమకు తెలియకుండానే ఒక దుష్ట మార్గాన్ని సాధన చేయడం. ఈ సమస్య చాలా సామాన్యం మరియు విస్తృతంగా కూడా ఉంది. ఇంతకుముందు రోజు నేను చెప్పినట్లుగా, చాలామంది చీగొంగ్ సాధనను మనస్సులో తప్పుడు ఆలోచనలు పెట్టుకుని చేస్తారు. వాళ్ళు అక్కడ నిలబడే వ్యాయామం చేస్తూ వాళ్ళయొక్క కాళ్ళు చేతులు అలసటతో వణుకుతూ ఉన్నాగాని, వాళ్ళ మనసు మాత్రం విశ్రాంతి తీసుకోదు. ఒకరు ఆలోచిస్తున్నారూ: “ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి. వ్యాయామం పూర్తిచేసిన తరువాత దుకాణానికి వెళ్ళాలి. నేను త్వరగా వెళ్ళకపోతే అన్ని సామాన్లు ఇంకా ఖరీదైపోతాయి.” ఇంకొక వ్యక్తి ఆలోచిస్తాడు: “పని స్థలంలో అపార్థైంట్లు కేటాయిస్తున్నారు. నాకూ ఒకటి ఇస్తారా? అపార్థైంట్లు కేటాయించే అధికారికి నాకు ఎప్పుడూ చుక్కెదురే.” దీని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించే కొలది, అతనికి కోపం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది: “అతడు నాకు కచ్చితంగా ప్లాటు కేటాయించడు. అతడితో నేను ఎలా పోరాడాలి...” అన్ని ఆలోచనలు ముసురుకుంటాయి. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు, వాళ్ళు కుటుంబ విషయాల

నుండి దేశ వ్యవహారాలు అన్నిటి గురించి వ్యాఖ్యానిస్తారు. ఇబ్బందికరమైన విషయాలను గురించి మాట్లాడినప్పుడు, వాళ్ళకి ఇంకా కోపం ఎక్కువ అవుతుంది.

చీగోంగ్ సాధనలో ఎవరైనా ద కి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి. వ్యాయామాలు చేసేటప్పుడు, మీరు మంచి విషయాలను గురించి ఆలోచించకపోయినా, కనీసం చెడు విషయాలను గురించి ఆలోచించకూడదు. మీరు దేని గురించి ఆలోచించకపోతే అది మేలు. ఇది ఎందుకంటే తక్కువ-స్థాయి చీగోంగ్ సాధన సమయంలో, ఒక పునాది అనేది తప్పకుండా వెయ్యాలి. ఈ పునాది ఒక కీలకమైన పాత్రను పోషిస్తుంది, ఎందుకంటే మానవ మానసిక క్రియలనేవి కొంత ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి. దాని గురించి ఆలోచించండి, అందరూ: మీ గోంగ్కి మీరు ఏం జత చేస్తున్నారు? మీరు ఏదైతే సాధన చేస్తున్నారో అది మంచి ఎలా కాగలదు? అది నల్లగా ఉండదా? చీగోంగ్ సాధన చేసే వాళ్ళల్లో ఎంతమంది ఇటువంటి రకమైన ఆలోచనలు లేకుండా ఉంటున్నారు? మీరు చీగోంగ్ ఎల్లకాలము సాధన చేసినాగాని, మీ రోగాలు ఎందుకు నయం కాలేదు? కొంతమందికి వ్యాయామ స్థలంలో అటువంటి చెడు ఆలోచనలు లేకపోయినా, వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ అతీంద్రియ సామర్థ్యాలకు బంధంతో, దీని కోసమో లేక దాని కోసమో యత్నంతో, విభిన్నమైన మనస్తత్వాలతో మరియు రకరకాల బలమైన కోరికలతో చీగోంగ్ సాధన చేస్తుంటారు. నిజానికి, వాళ్ళు ఇప్పటికే తెలియకుండా దుష్ట కృషి సాధన చేసి ఉన్నారు. మీరు ఈ వ్యక్తి దుష్ట మార్గాన సాధన చేస్తున్నారని అంటే, అతడు లేక ఆమె బాధపడతారు: “ఎంతో పేరుగాంచిన చీగోంగ్ గురువు నాకు నేర్పించాడు.” కాని ఆ పేరుగాంచిన చీగోంగ్ గురువు మిమ్మల్ని ద కు విలువ ఇవ్వమని చెప్పాడు. మీరు అది చేసారా? చీగోంగ్ సాధన చేసేటప్పుడు, మీరు ఎల్లప్పుడూ కొన్ని చెడు ఆలోచనలు చేర్చుకుంటారు. మీరు ఎలా అనగలరు సాధన నుండి మీరు మంచి విషయాలతో బయటపడతారని? ఇదీ ఇక్కడి సమస్య, మరియు ఇదే తెలియకుండా దుష్ట కృషి సాధన చేయడం-ఇది మరీ సామాన్యం.

ఒక స్త్రీ మరియు పురుషుడి జంట కృషి

సాధకుల సమాజంలో, స్త్రీ మరియు పురుషుడియొక్క జంట కృషి అని పిలవబడే ఒక కృషి సాధన ఉంది. బహుశా మీరు టీబెటీయన్ శాస్త్రజ్ఞ యొక్క కృషి సాధనలను చూసే ఉంటారు, ఎక్కడైతే ఒక బుద్ధ విగ్రహంలో గాని లేక చిత్రపటంలో గాని ఒక పురుషాకారం

కృషి సాధన చేస్తూ, ఒక స్త్రీ శరీరాన్ని పట్టుకుని ఉంటాడు. ఆ పురుషాకారం కొన్నిసార్లు ఒక బుద్ధని చోలి ఉంటుంది, మరియు ఆయన నగ్నంగా ఉన్న ఒక స్త్రీని పట్టుకుని ఉంటాడు. కొన్ని బహుశా వజ్రనియోక్య స్వరూపంలో ఉన్న గోవు-తల మరియు గుర్రముఖంతో కొన్ని బుద్ధ యొక్క రూపాంతరాలు కావచ్చు, ఇక్కడ కూడా వివస్త్రగా ఉన్న స్త్రీని మోస్తూ. ఇది ఇలా ఎందుకు ఉంటుంది? ముందుగా ఈ విషయాన్ని అందరికీ వివరిస్తాం. మనయొక్క గ్రహం మీద కన్యాసియనిజం ద్వారా ప్రభావితం అయిన వాళ్ళు కేవలం చైనీయులు మాత్రమే కాదు. కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం మన యావత్తు మానవజాతి ఇటువంటి నైతిక విలువలను కలిగి ఉండేది. అందువల్ల ఈ కృషి సాధన నిజానికి మనయొక్క ఈ గ్రహం నుండి వచ్చింది కాదు. ఇది ఇంకొక గ్రహం నుండి వచ్చింది, కాని ఈ పద్ధతి నిజంగానే ఒకరికి కృషి సాధన చేసే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. ఈ కృషి సాధనను చైనాలో ఆ కాలంలో పరిచయం చేసినప్పుడు, అది స్త్రీ పురుషుల జంట కృషిని కలిగి ఉండడం మరియు రహస్య సాధనలు కావడం అనేటటువంటి కచ్చితమైన కారణాల వల్ల ఇది చైనా ప్రజలకు వంటబట్టలేదు. అందువల్ల ఇది హాన్ ప్రదేశంలో టాంగ్ సామ్రాజ్యం యొక్క హ్యేడాంగ్ కాలంలో చక్రవర్తి ద్వారా నిషేధించబడింది. దీనిని హాన్ ప్రదేశంలో బోధించడం నిషేధించడమైంది మరియు ఆ కాలంలో టాంగ్ తాంత్రిజం అని పిలవబడేది. అయితే ఇది టీబెట్ యొక్క విశిష్టమైన పరిసరాల్లో ప్రచారం చేయబడింది, ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రదేశం. వాళ్ళు కృషి సాధన ఈ విధంగా ఎందుకు చేస్తారు? స్త్రీ మరియు పురుషుని యొక్క జంట కృషి అనేది పరస్పర పరిపూర్ణత ద్వారా పరస్పర కృషి కోసం, యిన్‌ను యాంగ్‌కు పూరణగా సేకరించడానికి మరియు యాంగ్‌కు యిన్‌ను పూరణగా సేకరించడానికి, యిన్ మరియు యాంగ్‌ను సమతుల్యం చేసే ధ్యేయాన్ని సాధించడం కోసం.

బుద్ధ పాఠశాల లేక దావో పాఠశాల ముఖ్యంగా దావో సిద్ధాంతమైన యిన్ మరియు యాంగ్ ప్రకారం మనకు తెలిసినదేమిటంటే, ఒక మానవ శరీరం అంతర్గతంగా యిన్ మరియు యాంగ్‌ను కలిగి ఉంటుందని. ఒక మానవ శరీరం యిన్ మరియు యాంగ్‌ను కలిగి ఉంది కాబట్టి, కృషి సాధన ద్వారా అది రకరకాల అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను మరియు చిరంజీవ శిశువు, కృషి చేయబడ్డ శిశువులు, ఫాషన్ మొదలగు జీవులను అభివృద్ధి చేయగలదు. యిన్ మరియు యాంగ్ ఉండడం కారణంగా, ఒకరి కృషి ద్వారా అనేకమైన జీవులు అభివృద్ధి చెందగలవు, ఇవి దన్ త్యేన్‌లో పెరగగలవు ఒకరి యొక్క శరీరం మగా లేక ఆడ అనేదానికి ప్రమేయం లేకుండా అది ఒక్కటే. ఈ సిద్ధాంతంలో నిజంగానే అర్థం ఉంది. దావో పాఠశాల సాధారణంగా శరీరం పై భాగాన్ని

యాంగ్గాను మరియు క్రింది భాగాన్ని యిన్గాను పరిగణిస్తుంది. కొంతమంది శరీరం వెనుక భాగాన్ని యాంగ్ మరియు ముందు భాగాన్ని యిన్గా పరిగణిస్తారు. మిగతా వాళ్ళు శరీరం ఎడమ ప్రక్క యాంగ్ మరియు కుడి ప్రక్క యిన్ అని పరిగణిస్తారు. చైనా దేశంలో ఒక నమ్మకం ఉంది అది శరీరం ఎడమ వైపు మగ మరియు కుడి వైపు ఆడ అని, మరియు ఇది కూడా చాలా బుద్ధిపూర్వక కారణాలతోనే చెప్పబడింది. మానవ శరీరం అనేది అంతర్గతంగా యిన్ మరియు యాంగ్ను కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి, యిన్ మరియు యాంగ్ యొక్క పరస్పర కలయికతో, దానంతట అదే యిన్ మరియు యాంగ్ యొక్క సమతుల్యాన్ని సాధించగలదు; ఇది ఈ విధంగా అనేకమైన జీవులకు జన్మను ఇవ్వగలదు.

ఇది ఆ విధంగా ఒక విషయాన్ని విశదీకరిస్తుంది: మగ మరియు ఆడ యొక్క జంట కృషిని ఉపయోగించకుండానే మనం కృషిలో ఇంకా చాలా ఉన్నతమైన స్థాయికి చేరుకోగలమని. ఆడ మరియు మగ యొక్క జంట కృషి పద్ధతిని ఉపయోగించే క్రమంలో, దాన్ని తప్పగా వాడితే, వాళ్ళు ప్రాథమిక జోక్యం బారిన పడతారు మరియు అది దుష్ట సాధనగా మారిపోతుంది. తాంత్రిజంలో, ఆడ మగ యొక్క జంట కృషిని చాలా ఉన్నత స్థాయిలో ఉపయోగించాలంటే, సాధువు కాని లామా కాని చాలా ఉన్నతమైన కృషి స్థాయికి తప్పకుండా చేరుకోవలసి ఉంది. ఆ సమయంలో గురువు ఇటువంటి కృషి సాధనలో ఒక వ్యక్తికి మార్గదర్శకం చేయగలడు. ఈ వ్యక్తియొక్క పిన్ పింగ్ స్థాయి ఎంతో ఉన్నతంగా ఉంది కాబట్టి, అతడు దుష్టుడిగా మారకుండా సరిగ్గా నడుచుకోగలడు. కాని తక్కువ పిన్ పింగ్ స్థాయి ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించకూడదు. లేకపోతే ఆ వ్యక్తి తప్పకుండా ఒక దుష్ట సాధనను అనుసరిస్తాడు. పరిమితమైన పిన్ పింగ్ స్థాయి కారణంగా మరియు అతడు మామూలు మనుషుల యొక్క వ్యామోహాలు మరియు కామం అనేది విడనాడని కారణంగా, అతని పిన్ పింగ్ కొలబద్ధ అక్కడే ఉంటుంది, మరియు ఈ పద్ధతి ఉపయోగిస్తే తప్పకుండా చెడుతుంది. అందువల్ల, క్రమరహితంగా తక్కువ స్థాయిలో వ్యాప్తి చేసినప్పుడు, ఇది ఒక దుష్ట సాధన బోధించినట్టు అవుతుందని మేము చెప్పాము.

ఈ మధ్య కొన్ని సంవత్సరాలుగా కొంతమంది చీగొంగ్ గురువులు ఆడ మరియు మగ యొక్క జంట కృషిని బోధిస్తున్నారు. దీంట్లో అంత వింత ఏముంది? మగ మరియు ఆడ యొక్క జంట కృషి దావో పాఠశాల యొక్క సాధనలలో కూడా కనిపించింది. అంతేగాక, ఇది ఈనాడు ప్రారంభం కాలేదు, ఇది టాంగ్ సామ్రాజ్యంలో

ఆరంభం అయ్యింది. ఆడ మరియు మగ యొక్క జంట కృషి దావో పాఠశాలలో ఎలా ఉంటుంది? దావో పాఠశాలలో టైజి సూత్రం ప్రకారం, మానవ శరీరం అంతర్గతంగా యిస్ మరియు యాంగ్‌ను కలిగి ఉన్న ఒక చిన్న విశ్వం. అన్ని స్వచ్ఛమైన, గొప్ప ధర్మబద్ధమైన బోధనలు ఎంతో దీర్ఘమైన కాలం నుండి సంప్రాప్తం చేయబడుతున్నాయి. తోచినట్లుగా ఎటువంటి మార్పులు లేక చేర్పులు అయినా చేస్తే, ఆ ప్రత్యేకమైన సాధన పాఠశాలను నాశనం చేస్తుంది మరియు కృషి సాధనను పూర్తి చేసే లక్ష్యాన్ని సాధించకుండా చేస్తుంది. అందుకే మీ సాధనలో ఆడ మగ యొక్క జంట కృషి అనేది లేకపోతే, మీరు కృషిలో ఎప్పుడూ దాన్ని చేయకూడదు. లేకపోతే, మీరు తప్పదారి పట్టి సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. ముఖ్యంగా మన ఫౌన్ డాఫా పాఠశాలలో, ఆడ మరియు మగ యొక్క జంట కృషి అనేది లేదు, మనకు దాని అవసరం కూడా లేదు. ఈ విషయాన్ని మేము ఈ విధంగానే చూస్తాం.

మనస్సు మరియు శరీరం యొక్క కృషి

మనస్సు మరియు శరీరం యొక్క కృషి గురించి ఇప్పటికే మీ అందరికీ వివరించబడింది. మనస్సు మరియు శరీరాన్ని కృషి చేయడం అనేది ఒకరియొక్క పిన్ పింగ్‌ను మరియు అదే సమయంలో ఒకరియొక్క శరీరాన్ని కూడా కృషి చేయడాన్ని సూచిస్తుంది. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే, బస్ టీ అనేది రూపాంతరం చేయబడుతుంది. రూపాంతరం చేయబడే ప్రక్రియలో, మానవ కణాలు క్రమంగా ఆ ఉన్నత-శక్తి పదార్థంతో భర్తీ చేయబడతాయి, మరియు వృద్ధాప్యం అనేది నెమ్మదిస్తుంది. ఒకరియొక్క శరీరం క్రమంగా యౌవనానికి తిరిగి వెళుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది మరియు క్రమమైన రూపాంతరానికి లోనై చివరికి అది పూర్తిగా ఉన్నత-శక్తి పదార్థంచేత భర్తీ చేయబడుతుంది. ఈ సమయానికి ఈ వ్యక్తియొక్క శరీరం అప్పటికే ఇంకొక రకమైన పదార్థంతో కూడిన శరీరముగా రూపాంతరం చెంది ఉంటుంది. ఆ శరీరం నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా, పంచభూతాలను అధిగమిస్తుంది. ఇది పంచభూతాలకు పరిమితమై ఉండదు కాబట్టి ఆ వ్యక్తియొక్క శరీరం ఇకపై క్షీణించబోదు.

దేవాలయాల్లో కృషి సాధన అనేది కేవలం మనస్సుయొక్క కృషిని గురించి వ్యవహరిస్తుంది, అందుకే అది వ్యాయామాలు నేర్పించదు లేక శరీరాన్ని కృషి చేయదు. దీనికి నిర్వాణ అనేది అవసరం, శాక్యముని బోధించిన పద్ధతికి నిర్వాణ అవసరం. శాక్యముని స్వయంగా గొప్ప, ఉన్నత-స్థాయి ధర్మాన్ని కలిగి ఉన్నాడు మరియు ఆయన

తన బన్ టీని పూర్తిగా ఉన్నత-స్థాయి శక్తి పదార్థంగా రూపాంతరం చేయగలిగి దాన్ని తన వెంట తీసుకుని వెళ్లిపోగలడు. ఈ కృషి సాధన పద్ధతినీ ఇక్కడ వదిలి వెళ్లడానికి, ఆయన స్వయంగా నిర్వాణ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. ఈ విధంగా ఎందుకు బోధించారు? జనం వీలైనంత మేరకు బంధాలను, అస్పృహను చివరికి వాళ్ళ భౌతిక శరీరాలను కూడా విడిచి పెట్టాలని; అన్ని బంధాలు త్యజించబడాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఆయన అలా చేశారు. సాధ్యమైనంత వరకు జనం దీన్ని ఆచరించేలా చేయడానికే, ఆయన నిర్వాణ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. అందువలన చరిత్ర అంతటా బౌద్ధమత సాధువులు అందరూ నిర్వాణ మార్గాన్నే ఎంచుకున్నారు. నిర్వాణ అంటే ఒక సాధువు మరణించినప్పుడు అతడు తన భౌతిక శరీరాన్ని త్యజించి వేస్తాడు, మరియు అతని స్వంత ప్రథమ ఆత్మ అతని గొంగ్గోతో పాటు అధిరోహణ చేస్తుంది.

దావో పాఠశాల శరీరాన్ని కృషి చేయడాన్ని ఉద్ఘాటిస్తుంది. ఇది శిష్యులను ఎంచుకుంటుంది మరియు అన్ని జీవులకు ముక్తిని ప్రసాదించదు కాబట్టి, ఇందులో ఎంతో విశిష్టమైన శిష్యులు ఉంటారు. అందువల్ల అది జీవమును కృషి చెయ్యడానికి తంత్రాలు మరియు విషయాలను బోధిస్తుంది. అయినా బుద్ధ పాఠశాల యొక్క ఈ ప్రత్యేకమైన కృషి సాధనలో మరియు ముఖ్యంగా బౌద్ధమతంలో, ఇవి నేర్పబడవు. బుద్ధ పాఠశాలలో అన్ని సాధనలు దీన్ని నేర్పకుండా ఉండవు. బుద్ధ పాఠశాలలో ఇంకా అనేకమైన ఉన్నత-స్థాయి సాధనలు కూడా దీన్ని బోధిస్తాయి. మన సాధన యొక్క పాఠశాల దీన్ని బోధిస్తుంది. మన ఫాటన్ దాఫాకు బన్ టీ మరియు చిరంజీవ శిశువు వీటి రెండింటి యొక్క అవసరం ఉంది; ఇవి రెండు విభిన్నం. చిరంజీవ శిశువు కూడా ఒక ఉన్నత-శక్తి పదార్థంచేత తయారైన శరీరం, కాని దాన్ని క్రమరహితంగా మనయొక్క ఈ పరిమాణంలో చూపడానికి కుదరదు. ఈ పరిమాణంలో ఒక సామాన్య మానవుని స్వరూపాన్ని ఒక దీర్ఘకాల వ్యవధి వరకు ఉంచుకోడానికి, మనకు బన్ టీ తప్పకుండా ఉండాలి. అందువల్ల ఈ బన్ టీ యొక్క రూపాంతరం తరువాత, దానియొక్క అణుసంబంధిత అమరికలు అనేవి మార్పు చెందవు, దానియొక్క కణాలు ఉన్నత-శక్తి పదార్థంచేత భర్తీ చేయబడినా గాని. ఆ విధంగా ఈ శరీరం ఒక సామాన్య మానవుని శరీరానికి అంత విభిన్నంగా కనిపించదు. ఇంకా ఇక్కడ ఒక వ్యత్యాసం ఉంది: అనగా ఈ శరీరం ఇతర పరిమాణాల్లోకి ప్రవేశించగలదు.

శరీరాన్ని మరియు మనస్సుని రెండింటిని కృషి చేసే సాధనలు ఒకరిని చాలా యవ్వనంగా కనిపించేలా చేస్తాయి, ఒకరియొక్క అసలైన వయస్సుకంటే చాలా భిన్నంగా కనబడతారు. ఒక రోజు ఒకామె నన్ను అడిగింది “గురువుగారు నా వయస్సు ఎంత అని

మీరు అనుకుంటున్నారు?” నిజానికి ఆమె వయస్సు డెబ్బై సంవత్సరాలకు దగ్గర పడుతుంది, కేవలం నలభై ఏళ్ళకు పైన ఉన్నట్టుగా కనబడుతుంది. ఆమె ముఖం మీద ముడతలు లేవు, ఆమె అందమైన గులాబీ వర్ణంతో వెలిగిపోతూ ఉంది. ఆమె డెబ్బై సంవత్సరాలకు దగ్గర పడుతున్న మనిషిలా అనిపించనే లేదు. మన ఫాటన్ దాఫా సాధకులకు ఇలా జరుగుతుంది. ఒక హాస్య విషయం, వయస్సులో ఉన్న ఆడవాళ్ళు ఎప్పుడు ముఖానికి మేకప్ వేసుకోడానికి ఇష్టపడతారు మరియు తమ వర్ణాన్ని తెల్లగాను, ఇంకా చక్కగాను చూసుకోవాలని కోరుకుంటారు. మీరు మనస్సు మరియు శరీరం యొక్క కృషిని స్వచ్ఛంగా అనుసరిస్తే, మీరు సహజంగానే ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించగలరని నేను చెప్పగలను. నిస్సందేహంగా మీరు సౌందర్య సామగ్రి ఉపయోగించవలసిన అవసరమే ఉండదు. ఇంతకంటే ఎక్కువ ఇటువంటి ఉదాహరణలని మేము ఇవ్వము. పూర్వం, రకరకాల ఉద్యోగాల్లో నాతో పోలిస్తే వయస్సులో పెద్దవాళ్ళైన నా సహోద్యోగులు ఉండడంవల్ల, నన్ను చిన్నవాడిగా చూసేవాళ్ళు. ఈ రోజుల్లో విషయాలు బాగుపడుతున్నాయి, పోల్చి చూస్తే అన్ని వృత్తుల్లోను ఎక్కువ మంది యౌవనంలో ఉన్నవాళ్ళే ఉంటున్నారు. నేను ఇంకా కుర్రవాడిని ఏమీ కాదు. నేను యాభైకి దగ్గర పడుతున్నాను, నాకు ఇప్పటికే నలభై మూడు ఏళ్ళు.

ఫాషన్

ఒక బుద్ధ విగ్రహం చుట్టూ ఒక క్షేత్రం ఎందుకు ఉంటుంది? చాలామంది దీనికి సమాధానం చెప్పలేరు. కొంతమంది అంటారు: “ఒక బుద్ధ విగ్రహానికి క్షేత్రం ఉంటుంది ఎందుకంటే సాధువులు దానికి శాస్త్రాలు వల్లిస్తారు కాబట్టి.” మరో విధంగా చెప్పాలంటే, దాని ముందు సాధువులు చేసే కృషి సాధన నుండి ఆ క్షేత్రం వస్తుంది. ఇది సాధువుల యొక్క కృషి సాధన నుండి కావచ్చు లేక ఇంకేదైనా కావచ్చు, ఏది ఏమైనా ఈ శక్తి వెదజల్లబడి ఉండాలి, దిశాత్మకం కాకుండా. మొత్తం దేవాలయంయొక్క నేల, కప్పు మరియు గోడలు అదే క్షేత్రాన్ని కలిగి ఉండాలి. అయితే బుద్ధ విగ్రహం మీద క్షేత్రం మాత్రమే అంత శక్తివంతంగా ఎందుకు ఉంటుంది? అతిముఖ్యంగా ఒక సుదూరమైన పర్వతం మీద, గుహలో లేదా ఒక రాతిపై ఉన్న బుద్ధ విగ్రహం మీద సాధారణంగా ఒక క్షేత్రం ఉంటుంది. ఈ క్షేత్రం ఎందుకు ఉంది? కొంతమంది దీన్ని ఈ విధంగా లేక ఆ విధంగా వివరిస్తారు కాని స్పష్టంగా వివరించలేరు. నిజానికి, ఒక గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తి యొక్క ఫాషన్ కలిగి

ఉన్న కారణంగా, ఒక బుద్ధ విగ్రహానికి క్షేత్రం ఉంటుంది. ఆ గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తి యొక్క ఫాషన్ అక్కడ ఉంది కావున, దానికి శక్తి ఉంది.

అది శాక్యముని కానివ్వండి లేక బోధిసత్వ అవలోకితేశ్వర⁴ కానివ్వండి, వాళ్ళు చరిత్రలో నిజంగానే ఉండి ఉంటే, దాని గురించి ఆలోచించండి అందరూ—వాళ్ళ కృషి సాధన క్రమంలో వాళ్ళు కూడా సాధకులే కదా? ఒక వ్యక్తి అత్యంత ఉన్నత స్థాయిలో ముల్లోకాతీత-ఫా యొక్క కృషి సాధన చేసినప్పుడు, అతడు లేక ఆమె ఫాషన్‌ను అభివృద్ధి చేస్తారు. ఫాషన్ అనేది ఒకరియొక్క దన్ త్యేన్ ప్రాంతంలో జన్మిస్తుంది, ఫా మరియు గొంగ్ చేత తయారు చెయ్యబడుతుంది. అది ఇతర పరిమాణాల్లో సాక్షాత్కరిస్తుంది. ఫాషన్‌కి ఒక వ్యక్తి యొక్క శక్తి అనేది చాలా మేరకు ఉంటుంది, కాని దానియొక్క మనస్సు మరియు ఆలోచనలు ఆ వ్యక్తి ద్వారానే నియంత్రణ చేయబడతాయి. అయితే ఫాషన్ కూడా ఒక పూర్తి, స్వతంత్రమైన మరియు వాస్తవమైన ప్రాణి. అందువల్ల అది దానికదే స్వతంత్రంగా ఏదైనా చెయ్యగలదు. ఫాషన్ అనేది ఆ వ్యక్తి యొక్క ప్రధాన చైతన్యం ఏదైతే చేయమంటుందో కచ్చితంగా దాన్నే చేస్తుంది. ఒక వ్యక్తి ఏదైనా ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో చేస్తే, అతడు లేక ఆమె ఫాషన్ కూడా అదే చేస్తుంది; ఇదే మనం సూచించే ఫాషన్. నేను చేయాలనుకునేవి అన్ని నా ఫాషన్ చెయ్యగలదు, ఎటువంటివి అంటే నిజమైన సాధకుల శరీరాలను సరిచేయడం వంటివి. ఫాషన్ అనేది ఒక సామాన్య మానవుడి శరీరాన్ని కలిగి ఉండదు కాబట్టి, అది ఇతర పరిమాణాల్లోనే దాన్ని వ్యక్తపరచుకుంటుంది. దానియొక్క శరీరం మార్పు చెందనట్టి స్థిరమైంది కాదు; బదులుగా అది పెద్దదిగా లేక చిన్నదిగా మారగలదు. కొన్నిసార్లు అది చాలా పెద్దగా అయిపోతుంది, ఒకరు దాని మొత్తం తల చూడలేనంత పెద్దగా. కొన్నిసార్లు అది చాలా చిన్నదిగా మారిపోతుంది, ఒక కణంకన్నా ఇంకా చిన్నగా.

⁴ బోధిసత్వ అవలోకితేశ్వర (Bodhisattva Avalokitesvara)—ఆమెయొక్క దయా గుణానికి ప్రసిద్ధి గాంచింది, ఈమె సంపూర్ణానంద(సుఖవతి) స్వర్గంలో ఇద్దరు పెద్ద బోధిసత్వలలో ఒకరు.

ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన

కర్మాగారంలో తయారుచేసిన ఒక బుద్ధ విగ్రహం కేవలం ఒక కళాత్మకమైన శిల్పం మాత్రమే. “ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన” ఒక బుద్ధ విగ్రహంలోకి ఒక బుద్ధ యొక్క ఫాషన్‌ను ఆహ్వానించి, ఏదైతే ఆ తరువాత మామూలు మనుషుల మధ్య ఒక ప్రత్యక్షమైన రూపంగా పూజించబడుతుందో ఆ ఉద్దేశంతో చేసింది. కృషి సాధనలో ఒక సాధకుడు ఈ గౌరవ పూర్వకమైన హృదయం కలిగి ఉన్నప్పుడు, బుద్ధ విగ్రహంపై ఉన్న ఆ ఫాషన్ ఈ వ్యక్తి కోసం పా ను పరిరక్షిస్తుంది, అతడిని లేక ఆమెను చూసుకుంటుంది మరియు రక్షణ కల్పిస్తుంది. అదే ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన యొక్క అసలు ఉద్దేశ్యం. ఇది కేవలం సంప్రదాయకమైన ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన ఆచారకర్మ ప్రకారం ధర్మబద్ధమైన ఆలోచనల ద్వారా సాధ్యమవుతుంది, ఉన్నత స్థాయిలో ఒక గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తి సహాయంతోనే చెయ్యాలి, లేక ఒక చాలా ఉన్నత స్థాయి కృషిలో ఉన్న సాధకుడు ఎవరికైతే ఈ శక్తి ఉందో అతడి సహాయంతో చెయ్యాలి.

ఒక దేవాలయానికి దానియొక్క బుద్ధ విగ్రహానికి ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన ప్రక్రియ జరిపించవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది, ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన జరగకుండా ఒక బుద్ధ విగ్రహం ఎందుకు పనికిరాదని మనుషులు అంటారు. ఈనాడు దేవాలయాల్లో సాధువులు-ఆ స్వచ్ఛమైన గొప్ప గురువులు-అందరూ వెళ్లిపోయారు. గొప్ప సాంస్కృతిక విప్లవం కాలం నుండి, కొంతమంది ఆ చిన్న సాధువులు ఎవరైతే ఎటువంటి నిజమైన బోధనలు అందుకోలేదో వాళ్ళు ఇప్పుడు మరాధిపతులు అయిపోయారు. అనేకమైన బోధనలు అందజేయబడలేదు. మీరు వాళ్ళలో ఒకరిని “ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన యొక్క ఉద్దేశ్యం ఏమిటి?” అని అడిగితే అతడు అంటాడు: “ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన చేసిన తరువాత బుద్ధ విగ్రహం పనిచేయడం మొదలుపెడుతుంది.” అది కచ్చితంగా దేనికి ఉపయోగకరం అనేది స్పష్టంగా చెప్పలేడు, అందుకే అతను కేవలం ఆ ఆచారకర్మ జరుపుతాడు అంటే. బుద్ధ విగ్రహంలో ఒక బౌద్ధమత ధర్మ గ్రంథాన్ని ఉంచుతాడు. తరువాత అతను ఆ విగ్రహాన్ని ఒక కాగితంతో మూసివేస్తాడు మరియు దానికి గ్రంథాలను వల్లిస్తాడు. దీన్ని అతడు ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన అని అంటాడు, కాని ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన యొక్క ద్వేయం సాధించబడుతుందా? అది అతడు గ్రంథాలను ఎలా వల్లిస్తాడు అనేదాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. శాక్యముని చెప్పింది ఏమిటంటే తనయొక్క కృషి సాధన యొక్క స్వర్గాన్ని కదిలించాలంటే ఒకరు గ్రంథాన్ని ధర్మబద్ధమైన మనస్సు మరియు చెదరని శ్రద్ధతో వల్లించాలాని. కేవలం అలా అయితేనే

ఒక గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తిని ఆహ్వానించగలరు. కేవలం ఒక గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తి యొక్క ఫాషన్ బుద్ధ విగ్రహం మీదకు చేరుకున్నప్పుడే ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన అనే లక్ష్యం పూర్తి కాగలదు.

అక్కడ గ్రంథాన్ని వల్లిస్తూ ఉండగా, కొంతమంది సాధువులు మనస్సులో ఇలా అనుకుంటున్నారు: “ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన అయ్యిన తరువాత, నాకు ఎంత డబ్బు ఇస్తారో?” లేదా గ్రంథాలు వల్లిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు: “ఫలానా ఫలానా వాళ్ళు నన్ను చాలా దారుణంగా చూస్తారు.” వాళ్ళకి పరస్పర సంఘర్షణలు కూడా ఉంటాయి. ఇది ధర్మ-అంతమయ్యే కాలం. ఇటువంటి వైపరీత్యం ఉందని నిరాకరించలేం. మనం ఇక్కడ బౌద్ధమతాన్ని విమర్శించడం లేదు. ఈ ధర్మ-అంతమయ్యే కాలంలో కొన్ని దేవాలయాలు అసలు ప్రశాంతంగానే లేవు. ఒకరి మనసు నిండా ఇలాంటి విషయాల్లో ఉండి అటువంటి దెడు ఆలోచనలు వ్యక్తం చేస్తుంటే, ఒక గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తి ఎందుకు వస్తాడు? అప్పుడు ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన అనే ధ్యేయం సాధించడం అససలు కుదరదు. కాని ఇది నిర్దిష్టం కాదు, ఎందుకంటే కొన్ని మంచి దేవాలయాలు మరియు దావో మత మరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి.

ఒక నగరంలో నేను చాలా నల్లని చేతులున్న ఒక సాధువుని చూసాను. అతడు గ్రంథాన్ని బుద్ధ విగ్రహంలో ఉంచాడు మరియు నిర్లక్ష్యంగా మూసివేశాడు. కొన్ని పదాలు గొణిగిన తరువాత, ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన ప్రక్రియ ముగిసిపోయింది. ఆ తరువాత అతడు ఇంకొక బుద్ధ విగ్రహాన్ని తీసుకుని మరలా కొన్ని పదాలు గొణిగాడు. అతడు ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన చేసిన ప్రతిసారి నలభై యుయన్లు వసూలు చేసాడు. ఈ రోజుల్లో సాధువులు ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపనను వ్యాపారీకరణ చేసి, డబ్బు సంపాదించుకున్నారు. దాన్ని చూసిన తరువాత ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన అనేది జరగలేదని నేను కనుగొన్నాను, ఎందుకంటే అతడు దాన్ని అసలు చేయలేడు కాబట్టి. ఈ రోజుల్లో సాధువులు ఇటువంటి పనులు కూడా చేస్తున్నారు. నేను ఇంకా ఏం చూసాను? ఒక వ్యక్తి లౌకిక బౌద్ధ మతస్థుడిలా ఉన్నాడు, ఒక దేవాలయంలో ఒక బుద్ధ విగ్రహానికి ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన చేస్తున్నాడు. అతడు ఒక అద్దాన్ని ఎండలో ఉంచి దాని నుండి ప్రతిబింబించే సూర్యరశ్మిని బుద్ధ విగ్రహం మీదకి ప్రసరింపజేశాడు. ఆ తరువాత ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన ముగిసిపోయిందని ప్రకటించాడు. ఇది ఒక పరిహాసంగా మారిపోయింది! ఈ రోజు బౌద్ధమతం ఈ పరిస్థితికి వచ్చింది, మరియు ఇది చాలా సర్వసాధారణమైన వైపరీత్యం.

నాన్ జింగ్ లో ఒక పెద్ద కాంస్య బుద్ధ విగ్రహం నిర్మించబడింది, అది హాంగ్ కాంగ్ లోని లాంటావో ద్వీపం మీద ఉంచబడింది. అది ఒక బ్రహ్మాండమైన బుద్ధ విగ్రహం. ప్రపంచం అంతట నుండి అనేక మంది సాధువులు దానికి ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన చేయటానికి వచ్చారు. వాళ్ళల్లో ఒక సాధువు ఎండలో అద్దం పట్టుకుని బుద్ధ యొక్క మొహం మీదకు సూర్యరశ్మి ప్రతిబింబింపజేసి దాన్ని ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన అన్నాడు. ఒక ఘనమైన ఇంతటి గంభీరమైన ఉత్సవంలో, అటువంటి కార్యం కూడా జరిగింది. అది చాలా శోచనీయమని నేను భావిస్తాను! శాక్యముని చెప్పిన దాంట్లో ఆశ్చర్యమే లేదు: “ధర్మం-అంతమయ్యే కాలానికి, సాధువులు ఇతరులకు ముక్తి ప్రసాదించడాన్ని ప్రక్కన పెడితే తమని తాము రక్షించుకోవడమే కష్టం.” దీనికి తోడు, చాలామంది సాధువులు బౌద్ధమత గ్రంథాలను తమ స్వంత దృక్పథాల నుండి వివరిస్తారు. మహిళా రాణి మాత యొక్క గ్రంథాలు కూడా దేవాలయాల్లోకి చేరుకున్నాయి. అనేకమైన సంగతులు బౌద్ధ సంప్రదాయ గ్రంథాలు కానివి కూడా దేవాలయాల్లోకి ప్రవేశించాయి, ఈ ప్రదేశాలును చాలా అధ్వాన్నంగా మరియు గందరగోళంగాను మార్చేసాయి. అయినా ఇంకా కొంతమంది స్వచ్ఛంగా కృషి సాధన చేసేవాళ్ళు మరియు చాలా మంచివారైన సాధువులు కూడా ఉన్నారు. ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన అనేది నిజానికి ఒక గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తి యొక్క ఫాషన్ ను ఆహ్వానించి బుద్ధ విగ్రహం మీద ఉండేలా చేయడానికే. ఇదే ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన.

ఈ బుద్ధ విగ్రహానికి ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన సఫలంగా జరగకపోతే దాన్ని పూజించకూడదు. అది పూజించబడింది అంటే, తీవ్రమైన పరిణామాలు కలుగుతాయి. ఆ తీవ్రమైన పరిణామాలు ఏమిటి? ఈ రోజు మానవ శరీరాన్ని అధ్యయనం చేస్తున్నవారు కనుగొన్నది ఏమిటంటే మానవ మానసిక క్రియలు లేక మానవ ఆలోచనలు ఒక పదార్థాన్ని ఉత్పత్తి చేయగలవని. చాలా ఉన్నత స్థాయిలో, ఇది నిజంగానే ఒక పదార్థం అని మనం కనుగొన్నాము, కాని ఈ పదార్థం ఈ రోజుల్లో పరిశోధన ద్వారా కనుగొన్నట్టు మెదడు యొక్క తరంగాల రూపంలో ఉండవు. బదులుగా ఇది ఒక పూర్తి మానవ మెదడు రూపంలో ఉంది. ఉదాహరణకి ఒక మామూలు మనిషి దేని గురించైనా ఆలోచించినప్పుడు, అతడు లేక ఆమె ఉత్పత్తి చేసేది ఏదో ఒక మెదడు రూపంలో ఉంటుంది. దానికి శక్తి ఉండదు కాబట్టి, ఆ తరువాత కొంత వ్యవధిలోనే చెదిరిపోతుంది.

⁵ నాన్ జింగ్ Nanjing(nahn-jing)—జియాంగ్ సూ ప్రదేశంయొక్క రాజధాని.

ఒక సాధకుడి శక్తి మాత్రం దీనికి విరుద్ధంగా, అంతకంటే చాలా సమయం వరకు అలాగే ఉండగలడు. కర్మాగారంలో తయారుచేయబడిన తరువాత బుద్ధ విగ్రహానికి మనస్సు ఉందని చెప్పడానికి కాదు. లేదు, దానికి అది లేదు. కొన్ని బుద్ధ విగ్రహాలకు ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన ప్రక్రియను జరిపించలేదు, మరియు వాటిని దేవాలయానికి తీసుకుని వెళ్ళిన తరువాత కూడా ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన లక్ష్యం పూర్తి కాలేదు. ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన అనేది ఒక బూటకపు చీగింగ్ గురువు ద్వారా గాని లేక ఒక దుష్ట సాధన చేసే వ్యక్తి ద్వారా గాని జరిగితే, అది ఇంకా ప్రమాదకరం ఎందుకంటే ఒక నక్క గాని ముంగిస గాని బుద్ధ విగ్రహం మీదకు రావచ్చు.

ఒక బుద్ధ విగ్రహం దేనికైతే ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన ప్రక్రియ జరగలేదో, దాన్ని పూజిస్తే అది చాలా ప్రమాదకరం. ఇది ఎంత ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది? నేను చెప్పాను మానవాళి ఈనాటి వరకు పరిణమిస్తూ ఉంటే, ప్రతి విషయం దిగజారిపోతుందని. మొత్తం సమాజం మరియు పూర్తి విశ్వంలో ఉన్న అన్ని విషయాలు ఒకదాని తరువాత ఒకటి వరుసగా కలుషితం అయిపోతున్నాయి. సామాన్య మానవులకు జరుగుతున్నవన్నీ వాళ్ళంతట వాళ్ళుగా చేసుకున్నాడే. ఒక ధర్మబద్ధమైన మార్గం కనుగొనడం లేక అనుసరించడం అనేది రకరకాల మూలాల నుండి వచ్చే అడ్డంకుల కారణంగా చాలా కష్టం అయిపోతుంది. ఒకరు బుద్ధని పూజించాలి అనుకుంటారు, కాని బుద్ధ ఎవరు? పూజించడానికి ఒకరిని వెతికి పట్టుకోవడం అనేది చాలా కష్టం. మీరు దీన్ని నమ్మకపోతే, నేను వివరిస్తాను. ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన ప్రక్రియ జరగని ఒక బుద్ధ విగ్రహాన్ని మొదటి వ్యక్తి పూజించినప్పుడు అది దారుణంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో ఎంత మంది కృషిలో సఫలత పొందడానికి బుద్ధని పూజిస్తారు? అటువంటి వాళ్ళు మరీ తక్కువ మంది ఉన్నారు. ఒక బుద్ధని పూజించడానికి అధిక సంఖ్యక ప్రజల యొక్క ప్రేరణ ఏమిటి? వాళ్ళ ఇబ్బందులను తీర్చమని కోరుకుంటారు, సమస్యలను పరిష్కరించమంటారు మరియు ధనవంతులుగా చెయ్యమంటారు. ఈ విషయాలు అన్ని బౌద్ధమత గ్రంథాల నుండి వచ్చాయా? ఆ గ్రంథాలలో ఇటువంటి విషయాలు లేనే లేవు.

ఒకవేళ ఒక బుద్ధ భక్తుడు ఎవరైతే డబ్బు వెంటపడతాడో, ఒక బుద్ధ విగ్రహం లేదా బోధిసత్వ అవలోకితేశ్వర లేదా ఒక తథాగత ముందు సాష్టాంగపడి: “దయచేసి నాకు కొంత ధనం సంపాదించేందుకు సహాయం చెయ్యండి” అన్నాడు అనుకోండి. సరే, అక్కడ ఒక పూర్తి మెదడు ఏర్పడుతుంది. ఈ విన్నపం ఒక బుద్ధ విగ్రహానికి చేయడం అయ్యింది

కావున, ఇది తక్షణం ఆ బుద్ధ విగ్రహం మీదకి వేయబడుతుంది. ఇంకొక పరిమాణంలో ఒక వస్తువు పెద్దదిగా లేక చిన్నదిగా అవ్వగలదు. ఈ ఆలోచన ఈ సత్యం మీదకి చెరుకునేటప్పటికీ, ఆ బుద్ధ విగ్రహానికి ఒక మెదడు మరియు మనస్సు ఉంటుంది, కాని దానికి శరీరం ఉండదు. ఇతరులు కూడా ఆ బుద్ధ విగ్రహాన్ని పూజించడానికి వస్తారు. ఇటువంటి పూజలతో, వాళ్ళు క్రమంగా దానికి కొంత మొత్తం శక్తి ఇస్తారు. ఒక సాధకుడు దీన్ని పూజిస్తే అది ఇంకా ప్రమాదకరం, ఎందుకంటే ఈ పూజలు క్రమంగా దానికి శక్తినిచ్చి అది ఒక స్థూలమైన శరీరాన్ని ఏర్పరుచుకునేలా చేస్తాయి. అయితే ఈ స్థూలమైన శరీరం ఇంకొక పరిమాణంలో ఏర్పడుతుంది. అది ఏర్పడిన తరువాత, అది ఇతర పరిమాణంలో ఉంటుంది మరియు విశ్వయొక్క కొన్ని సత్యాలను కూడా తెలుసుకోగలదు. అందువల్ల, మనుషుల కోసం కొన్ని విషయాలను చేయగలదు. ఈ విధంగా అది కొంత గొంగ్గను వృద్ధి చేయగలదు. కాని ఇది మనుషులకు కొన్ని షరతులతోను మరియు మూల్యం కొరకు పని చేస్తుంది. ఇది ఇతర పరిమాణంలో స్వేచ్ఛగా తిరుగుతుంది మరియు మామూలు మనుషులను చాలా తేలికగా నియంత్రణ చేయగలదు. ఈ స్థూల శరీరం అచ్చం ఆ బుద్ధ విగ్రహాన్ని పోలి ఉంటుంది. అంటే మానవుల పూజలే ఒక మోసపు బోధనత్వ అవలోకితేశ్వర లేక బూటకపు తథాగతను తయారుచేస్తాయి, ఇది అచ్చం బుద్ధ విగ్రహాన్ని పోలి బుద్ధ యొక్క రూపురేఖలు కలిగి ఉంటుంది. కాని అబద్ధపు బుద్ధ లేక అబద్ధపు బోధనత్వ మనస్సు మిక్కిలి చెడ్డది మరియు అది డబ్బు మీద ఉంటుంది. ఇది ఇంకొక పరిమాణంలో జన్మించింది. ఒక మనస్సుతో, దీనికి కొంత సత్యం తెలుసు మరియు పెద్ద ఎత్తు తప్పుడు పనులు చేయడానికి సాహసించదు, కాని అది చిన్నపాటి చెడ్డ కార్యాలు చేయడానికి ధైర్యం చేస్తుంది. కొన్నిసార్లు ఇది జనానికి సహాయం కూడా చేస్తుంది; లేకపోతే ఇది పూర్తిగా దుర్మార్గమైనది మరియు చంపబడుతుంది. ఇది జనానికి ఎలా సహాయపడుతుంది? ఎవరైనా: "బుద్ధ దయచేసి నాకు సహాయం చెయ్య, ఎందుకంటే నా ఇంట్లో ఫలాన వ్యక్తి అనారోగ్యంతో ఉన్నారు" అని పూజిస్తే, సరే అది మీకు చేయూతనిస్తుంది. అది మిమ్మల్ని హుండీలో డబ్బు వేసేలా చేస్తుంది ఎందుకంటే దాని మనసు డబ్బు మీదే ఉంది కాబట్టి. హుండీలో ఎంత ఎక్కువ డబ్బులు వేస్తారో, అంత త్వరగా ఆ వ్యాధి నయం అయిపోతుంది. దానికి కొంత శక్తి ఉంది కాబట్టి, అది ఇంకొక పరిమాణం నుండి ఒక మామూలు మనిషిని వాడుకోగలదు. ముఖ్యంగా ఒక సాధకుడు దీన్ని పూజ చెయ్యడానికి వెళ్తే అది చాలా ప్రమాదకరం. ఈ సాధకుడు దేని కోసం ప్రార్థిస్తాడు? డబ్బు. దాని గురించి ఆలోచించండి, అందరు: ఒక సాధకుడు డబ్బు వెంట పడవలసిన అవసరం ఏముంది? కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం లేక దురదృష్టాన్ని

తొలగించడానికి పూజలు చెయ్యడం అనేది ఒకరి కుటుంబం మీద చిత్తవృత్తి అనే బంధం. మీరు ఇతరుల విధిని మార్చాలని అనుకుంటున్నారా? అందరికీ అతని లేక ఆమె యొక్క స్వంత విధి అనేది ఉంటుంది! మీరు దాన్ని పూజించి: “దయచేసి నన్ను కొంత ధనం సంపాదించేలా చెయ్యి” అని గొణిగితే, సరే అది మీకు సహాయం చేస్తుంది. మీరు ఇంకా ఎక్కువ ధనం వెంట పడాలని అది కోరుతుంది, ఎందుకంటే మీరు ఎంత ఎక్కువగా కావాలనుకుంటారో, మీ దగ్గర నుండి అంత ఎక్కువగా విషయాలను తీసుకోగలదు. అది న్యాయమైన వ్యాపారం. ఇతర భక్తులు హుండీలో పుష్పలంగా డబ్బులు వేసారు, మరియు మీకు కొంత వచ్చేలా చేస్తుంది. ఇది ఎలా చేయబడుతుంది? మీరు బయటకు వెళ్లగానే ఒక పర్సు దొరకవచ్చు, లేకపోతే మీరు పనిచేసే చోట మీకు బోనస్ ఇవ్వచ్చు. ఏదైతేనేం, అది మీకు డబ్బు వచ్చేలా ఏర్పాటు చేస్తుంది. అది షరతులు లేకుండా మీకు సహాయం ఎలా చేస్తుంది? నష్టం లేకుండా, లాభం లేదు. దానికి అవసరమైతే అది మీ గొంగ్గోలే కొంత భాగాన్ని తీసుకుంటుంది, లేదా మీరు కృషి చేసిన దన తీసుకుంటుంది. దానికి ఇటువంటివి కావాలి.

ఈ బూటకపు బుద్ధలు కొన్నిసార్లు చాలా ప్రమాదకరం. చాలామంది దివ్య దృష్టి తెరుచుకుని ఉన్న మన సాధకులు తాము బుద్ధని చూసాం అనుకుంటారు. ఒకరు ఈ రోజు ఒక బుద్ధల యొక్క సమూహం ఈ దేవాలయానికి వచ్చారని, ఒక ఫలాన అని పిలవబడే బుద్ధ ఆ గుంపుకు నాయకత్వాన్ని వహిస్తున్నారని చెప్పవచ్చు. ఈ వ్యక్తి ఆ గుంపు నిన్ను ఎలా ఉంది, ఇవాళ ఆ గుంపు ఎలా ఉంది, మరియు ఒక గుంపు వెళ్లిన కొంత సమయానికే, ఇంకొక గుంపు ఎలా ప్రవేశిస్తుంది వివరిస్తాడు. వాళ్ళంతా ఎవరు? వాళ్ళు కేవలం ఈ కోవకి చెందినవారే-వాళ్ళు స్వచ్ఛమైన బుద్ధలు కారు, కాని బూటకపు వాళ్ళు. ఇలాంటి సంఘటనలు అనేకం.

ఇది ఒక దేవాలయంలో జరిగితే ఇంకా ప్రమాదకరం. సాధువులు దీన్ని పూజించారంటే, వాళ్ళని స్వాధీనంలోకి తీసుకుంటుంది: “మీరు నన్ను పూజించడం లేదు? మరియు మీరు దాన్ని స్పృష్టమైన మనస్సుతో చేస్తున్నారు! సరే, మీరు కృషి సాధన చెయ్యాలని అనుకుంటున్నారు కదా? నేను మిమ్మల్ని చూసుకుంటాను మరియు కృషి సాధన ఎలా చెయ్యాలో చెబుతాను.” అది వాళ్ళ కోసం ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. వాళ్ళు కృషి పూర్తి చేసిన తరువాత ఎక్కడికని వెళ్తారు? కృషి సాధన దాని ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడింది కాబట్టి, ఉన్నత స్థాయిలోని ఏ కృషి పాఠశాలలు మిమ్మల్ని అంగీకరించవు.

అది మీకు అన్ని ఏర్పాట్లను చేస్తుంది కాబట్టి, మీరు భవిష్యత్తులో దాన్ని అనుసరించాల్సిందే. మీ కృషి వ్యర్థంగా మిగిలిపోదా? నేను చెప్పాను ఇప్పుడు మానవాళికి కృషిలో సఫల సిద్ధత సాధించడం అనేది చాలా కష్టం అని. ఈ వైపరీత్యం అనేది సర్వసాధారణం. మీలో చాలామంది ఆ ప్రస్నిద్ధిగాంచిన పర్యతాల్లోనూ మరియు పెద్ద నదులవెంట బుద్ధ-కాంతిని చూసే ఉంటారు. అందులో ఎక్కువ శాతం ఈ కోవకి సంబంధించిందే. దానికి శక్తి ఉంది మరియు దాన్ని అది వ్యక్తం చేసుకోగలదు. ఒక స్వచ్ఛమైన గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తి ఆమె లేక అతడు తమని తాము ఏ ఉద్దేశం లేకుండా బహిర్గతం చేసుకోరు.

గతంలో, పోల్స్ చూస్తే ఇంకా తక్కువ మంది అలా పిలవబడే ఐహిక బుద్ధలు, ఐహిక దావోలు ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు, ఏమైనప్పటికీ చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళు తప్పుడు కార్యాలు చేసినప్పుడు, ఆ ఇంకా ఉన్నతమైన జీవులు వాళ్ళని హతం చేస్తారు. ఇది ఎప్పుడైతే జరగబోతుందో, అవి పారిపోతాయి మరియు బుద్ధ విగ్రహాల పైకి చేరుకుంటాయి. సాధారణంగా ఒక గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తి క్రమరహితంగా మామూలు మనుషుల సూత్రాలతో జోక్యం చేసుకోరు. ఒక గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తి స్థాయి ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుందో, అతడు లేక ఆమె సామాన్య మానవ సూత్రాలతో అంత తక్కువగా జోక్యం చేసుకుంటారు, కొంచెం కూడా జోక్యం చేసుకోరు. ఏది ఏమైనా, ఈ ఉన్నతమైన జీవి అకస్మాత్తుగా ఒక బుద్ధ విగ్రహాన్ని పిడుగుచేత చిన్నాబిన్నం చేయడు, ఎందుకంటే అతడు లేక ఆమె అలాంటి పని చేయరు కాబట్టి. ఆ విధంగా అవి బుద్ధ విగ్రహాల పైకి చేరిపోతే ఆ ఉన్నతమైన జీవులు వాటిని అలాగే వదిలేస్తారు. అవి హతం చేయబడుతున్నాయంటే వాటికి తెలిసిపోతుంది, అందుకే అవి తప్పించుకోడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. పర్యవసానంగా, మీరు చూసేది వాస్తవమైన బోధిసత్వ అవలోకితేశ్వరేనా? లేక మీరు చూసేది ఒక నిజమైన బుద్ధయేనా? ఇది చెప్పడం అనేది చాలా కష్టం.

మీలో చాలామంది ఈ విషయాన్ని గురించి ఆలోచించవచ్చు: “ఇంట్లో ఉన్న బుద్ధ విగ్రహాలను మనం ఏం చెయ్యాలి?” బహుశా చాలామంది నా గురించి ఆలోచించి ఉండవచ్చు. సాధకులకు కృషి సాధనలో సహాయం చేయడం కోసం, మీరు ఈ విధంగా చేయవచ్చని నేను చెబుతున్నాను. బుద్ధ విగ్రహాన్ని చేతిలో పట్టుకుని ఉండగా, మీరు నా పుస్తకాన్ని తీసుకోవచ్చు (ఎందుకంటే ఈ పుస్తకం నా చిత్రాన్ని కలిగి ఉంది కాబట్టి) లేక

నా ఫోటోనే తీసుకోవచ్చు. తరువాత మీరు పెద్ద పద్మ చేతి ముద్రను⁶ చేసి ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన చేయమని గురువుకి విన్నపం చేసుకోవాలి, సరిగ్గా నాకు అభ్యర్థన ఎలా చేస్తారో అలాగ. ఇది అర నిమిషంలో అయిపోతుంది. నేను అందరికీ చెప్పింది ఏమిటంటే ఇది కేవలం మన సాధకులకే చేయబడుతుందని. ఈ ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన మీ బంధువులకు లేక స్నేహితులకు పనిచేయదు, ఎందుకంటే మేము కేవలం సాధకులనే చూసుకుంటాం కాబట్టి. కొంతమంది చెబుతారు వాళ్ళు నా ఫోటో వాళ్ళ బంధువులు లేక స్నేహితుల ఇళ్ళకు దుష్ట శక్తులను దూరంగా ఉంచేందుకు తీసుకుని వెళ్ళామని. నేను ఇక్కడ మామూలు మనుషుల కోసం దుష్ట శక్తులను దూరంగా ఉంచడానికి లేను—అది గురువు ఎడల అతి ఘోరమైన అగౌరవం.

ఐహిక బుద్ధలు మరియు ఐహిక దావోలను గురించి చెప్పాలంటే, ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఉంది. ప్రాచీన చైనా దేశంలో సుదూరమైన పర్వతాల్లో మరియు దట్టమైన అడవుల్లో కృషి సాధన చేస్తున్న వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉండేవాళ్ళు. ఈ రోజు ఎవ్వరూ లేరు, ఎందుకని? నిజానికి వాళ్ళు అదృశ్యం అయిపోలేదు. వాళ్ళు తమ గురించి మామూలు మనుషులకు తెలియనివ్వరు, వాళ్ళలో ఒక్కరు కూడా కనిపించకుండా పోలేదు. ఈ మనుషులు అందరూ అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను కలిగి ఉన్నారు. వాళ్ళు ఈ కాలంలో చుట్టుప్రక్కల లేరని కాదు, వాళ్ళు ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నారు. ఈనాటికి వాళ్ళు ప్రపంచంలో కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు. పోల్స్ చూస్తే వారిలో ఎక్కువ మంది మన దేశంలోనే ఉన్నారు, ముఖ్యంగా ఆ ప్రఖ్యాతిగాంచిన పెద్ద పర్వతాల్లోనూ మరియు పెద్ద నదుల వెంట. వాళ్ళు కొన్ని ఎత్తైన పర్వతాల పరిసరాల్లో కూడా ఉన్నారు, కాని వాళ్ళు తమ గుహలను అతీంద్రియ శక్తులతో మూసివేస్తారు, మీరు వాళ్ళని చూడకూడదని. వాళ్ళ కృషి పురోగతి పోల్స్ చూస్తే నెమ్మదిగా ఉంటుంది, మరియు వాళ్ళ పద్ధతులు కూడా సాపేక్షంగా మొరటుగా ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు కృషి యొక్క సారాన్ని గ్రహించలేదు కాబట్టి. మనం, అలా కాకుండా నేరుగా ఒకరి మనసును గురిపెడతాం మరియు విశ్వంయొక్క అత్యున్నతమైన లక్షణాలకు మరియు విశ్వంయొక్క స్వరూపానికి అనుగుణంగా కృషి సాధన చేస్తాం. సహజంగానే, గొంగ్ చాలా త్వరగా

⁶ పెద్ద పద్మ చేతి ముద్ర (Big Lotus Flower Hand Sign)—ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన కొరకు ఒక చేతి ముద్ర.

పెరుగుతుంది. ఇది ఎందుకంటే కృషి సాధనలో మార్గాలు ఒక పిరమిడ్ (సూచ్యగ్రస్తూపం) లాంటివి; కేవలం మధ్య బాట మాత్రమే ప్రధానమైన మార్గం. ఆ ప్రక్క మరియు చిన్న బాటల్లో, కృషి సాధనలో ఒకరి పిన్ పింగ్ స్థాయి అంత ఉన్నతంగా ఉండకపోవచ్చు. కృషిలో ఉన్నత స్థాయి సాధించకుండానే ఒకరు జ్ఞానోదయాన్ని పొందవచ్చు. కాని వాళ్ళు స్వచ్ఛమైన కృషి సాధన యొక్క ప్రధాన మార్గం నుండి చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉంటారు.

అటువంటి సాధన పాఠశాల నుండి కూడా ఒకరు శిష్యులను తీసుకుంటారు. ఈ సాధన కొంత ఎత్తు కృషి స్థాయికి మాత్రమే చేరుకోగలదు మరియు ఒకరి పిన్ పింగ్ స్థాయి కొంత ఎత్తు వరకే ఎదగగలదు కాబట్టి, శిష్యులు అందరు కేవలం ఈ స్థాయి వరకే కృషి సాధన చేస్తారు. ఒక ప్రక్క బాట సాధన, కృషి యొక్క అంచులకు ఎంత దగ్గరగా ఉంటే, దానికి అంత ఎక్కువ ఆవశ్యకతలు ఉంటాయి మరియు దానియొక్క కృషి సాధన అంత ఎక్కువ క్లిష్టతరంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది కృషియొక్క సారాన్ని గ్రహించలేదు కాబట్టి. కృషిలో ఒకరు ప్రధానంగా ఒకరియొక్క పిన్ పింగ్ కృషి చేయవలసి ఉంది. వాళ్ళు ఇంకా దీన్ని అర్థం చేసుకోలేదు మరియు కృషి సాధన కేవలం కష్టాలను భరించడం ద్వారానే చేయగలం అని నమ్ముతారు. అందువల్ల ఒక అతి దీర్ఘమైన కాలం తరువాత అనేకమైన వందల సంవత్సరాల కాలం లేక వెయ్యి సంవత్సరాలకు పైన కృషి సాధన చేసినా గాని, వాళ్ళు ఒక చిన్న భాగం గొంగ్ మాత్రమే పొందగలిగారు. నిజానికి వాళ్ళు గొంగ్ను పొందింది బాధలుపడడం ద్వారా కాదు. వాళ్ళు దాన్ని ఎలా సంపాదిస్తారు? ఇది ఒక సాధారణమైన మనిషి యొక్క పరిస్థితిని పోలి ఉంటుంది: ఒకరికి యౌవనంలో అనేక బంధాలు ఉంటాయి, కాని ఒకరు వృద్ధులు అయ్యే పాటికి, కాలం యొక్క గమనంతో ఒకరి భవిష్యత్తు నిరాశాజనకంగా అనిపిస్తుంది. ఆ బంధాలు అనేవి సహజంగానే వదిలి వేయబడతాయి మరియు తొలగిపోతాయి. ఈ ప్రక్క బాట సాధనలు కూడా ఈ పద్ధతినే ఉపయోగిస్తాయి. వాళ్ళు కృషిలో పురోగతి కోసం కూర్చుని ధ్యానం చేయడం, పరవశం మరియు బాధలను భరించడం ఆధారంగా చేసుకుంటే, ఒకరు గొంగ్ కూడా పెంచుకోగలరని తెలుసుకుంటారు. వారి సామాన్య మానవ బంధాలు ఒక సుదీర్ఘమైన మరియు కఠినమైన కాల పరిధిలో నెమ్మదిగా కఠిగిపోతాయని, మరియు నెమ్మదిగా ఆ బంధాలను విడిచిపెట్టడం ద్వారానే గొంగ్ పెరుగుతుందని వాళ్ళకి తెలియదు.

మన సాధనకు ఒక కేంద్రీకరణ ఉంది మరియు కచ్చితంగా ఆ బంధాలను ఎత్తి చూపుతుంది. వాటిని త్యజించడం ద్వారా, ఒకరు కృషిలో చాలా వేగవంతమైన పురోగతిని

సాధించగలరు. నేను కొన్ని ప్రదేశాలకి వెళ్ళాను అక్కడ నాకు తరచు చాలా సంవత్సరాలుగా కృషి సాధన చేసినవాళ్ళు ఎదురుపడ్డారు. వాళ్ళు అన్నారు: “మేము ఇక్కడ ఉన్నట్టు ఎవ్వరికీ తెలియదు. మీరు చేసేదాని విషయానికి వస్తే, మేము దాని జోలికి రాము లేక ఎటువంటి సమస్య కలుగజేయము.” ఈ వ్యక్తులు సాపేక్షంగా మంచివాళ్ళ కోవకి చెందినవాళ్ళు.

మేము కొన్ని చెదలను కూడా ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. ఉదాహరణకి నేను గ్వేయ్ జో⁷లో మొదటి సారిగా ఒక తరగతి బోధించినప్పుడు, నన్ను వెతుక్కుంటూ ఎవరో వచ్చి తన ఆదిగరువు నన్ను కలవాలి అంటున్నాడని చెప్పాడు. అతడు తన ఆదిగరువుని వర్ణించాడు మరియు అతడు కృషి సాధన చాలా సంవత్సరాలుగా ఎలా చేసింది వివరించాడు. నేను ఈ వ్యక్తి చెడు చీ కలిగి ఉన్నాడని గ్రహించాను మరియు అతడు పసుపు పచ్చ వర్ణంగల ముఖంతో చాలా క్రూరంగా కనబడ్డాడు. నాకు అతన్ని చూసేందుకు సమయం లేదని చెప్పి అతడిని నిరాకరించాను. పర్యవసానంగా, అతడి వృద్ధ గురువుకి కోపం వచ్చింది మరియు నాకు ఇబ్బందులను కలుగజేయడం ఆరంభించాడు, ప్రతి రోజు వదలకుండా నాకు ఇబ్బంది కలిగించాడు. నేను ఇతరులతో ఘర్షణ పడడం అనేది అసలు ఇష్టపడని వాడిని, మరియు అతను ఘర్షణ పడడానికి తగినవాడు కూడా కాదు. అతడు నా మీదకు చెడు విషయాలను తెచ్చిన ప్రతిసారి నేను వాటిని మామూలుగా తొలగిస్తూ పోయాను. ఆ తరువాత నా ప్రసంగాన్ని తిరిగి ఆరంభించేవాడిని.

మింగ్ సామ్రాజ్యంలో⁸ ఒక దావో మతస్థుడు ఉండేవాడు, ఇతడు తనయొక్క దావోమత కృషి సమయంలో ఒక సర్పం చేత ఆవహించబడ్డాడు. ఆ తరువాత ఈ దావో మతస్థుడు తన సాధన పూర్తి చెయ్యకుండానే మరణించాడు. ఆ సర్పం ఆ దావో మతస్థుడి శరీరాన్ని ఆదీనంలోకి తీసుకుని ఒక మానవ స్వరూపాన్ని కృషి చేసింది. ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆదిగరువే మానవ స్వరూపంలో ఉన్న ఆ సర్పం. అతని స్వభావం మారలేదు కాబట్టి, అతడు నాకు ఆపద కలిగించడానికి తనని తాను ఒక పెద్ద సర్పంగా మార్చుకున్నాడు. అతడు హద్దు మీరాడు అని నాకు అనిపించింది, అతడిని నా చేతులతో పట్టుకున్నాను.

⁷ గ్వేయ్ జో (gway-jhoe)—నైరుతీ చైనా దేశపు ఒక ప్రాంతం.

⁸ మింగ్ సామ్రాజ్యం the Ming Dynasty—చైనా చరిత్రలో 1368 A.D. మరియు 1644 A.D. ల మధ్య కాలం.

నేను చాలా శక్తివంతమైన ఒక గొంగ్ ఏదైతే “కరిగించే గొంగ్” అని పిలవబడుతుందో దాన్ని ఉపయోగించి అతడి శరీరం కింది భాగాన్ని నీళ్ళలా కరిగిపోయేలా చేసాను. అతడి శరీరం పై భాగం ఇంటికి వెనుదిరిగి పారిపోయింది.

ఒక రోజు గ్వేమ్ జో లో సహాయక కేంద్రం యొక్క స్వచ్ఛంద దర్శకురాలిని ఆ వ్యక్తి యొక్క శిష్యుడు కలిసి తమ ఆదిగురువు ఆమెను చూడాలనుకుంటున్నాడని చెప్పాడు. ఆ దర్శకురాలు అక్కడికి వెళ్లి ఒక చీకటి గుహలోకి ప్రవేశించింది ఒక పచ్చని కాంతితో వెలుగుతున్న కళ్ళు, ఒక కూర్చుని ఉన్న నీడ తప్ప అక్కడ ఆమెకు ఏమీ కనిపించలేదు. అతడు కళ్ళు తెరిచినప్పుడు గుహ కాంతివంతం అయ్యేది. అతడు కళ్ళు మూసిన వెంటనే గుహ చీకటిమయం అయ్యేది. ఒక మాండలిక భాషలో: “లీ హోంగ్ జీ మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు, మాలో ఎవ్వరూ మళ్ళీ ఈసారి అటువంటి సమస్యలను సృష్టించం. నేను తప్పు చేసాను. లీ హోంగ్ జీ ప్రజలకు ముక్తి ప్రసాదించడానికి వచ్చాడు” అన్నాడు. అతడి శిష్యుడు అడిగాడు “ఆదిగురువా దయచేసి నిలబడు. మీ కాళ్ళకు ఏమయింది?” అతడు: “నా కాళ్ళు దెబ్బ తిన్నాయి కాబట్టి నేను ఇకపై నిలబడలేను” అని సమాధానం ఇచ్చాడు. అవి ఎలా దెబ్బ తిన్నాయని అడిగినప్పుడు, అతడు కష్టాలకు గురిచేసిన విధానాన్ని వర్ణించడం మొదలుపెట్టాడు. 1993 బీజింగ్ లో జరిగిన ఓరియెంటల్ హెల్త్ ఎక్స్పోలో, అతడు మళ్ళీ నాతో కలుగజేసుకున్నాడు. అతడు ఎల్లప్పుడూ చెడు కార్యాలు చేసి మరియు నా దాపా బోధనలతో జోక్యం చేసుకున్నాడు కాబట్టి, నేను అప్పుడు అతడిని పూర్తిగా నిర్మూలించి వేసాను. అతడు నిర్మూలించబడిన తరువాత, అతడి తోటి సహోదరులు మరియు సోదరీమణులు అందరు చర్య తీసుకోవాలనుకున్నారు. ఆ సమయంలో నేను కొన్ని మాటలు అన్నాను. వాళ్ళందరు నివ్వెరపోయి మరియు ఎంతో భయభ్రాంతులకు లోనై వాళ్ళలో ఒక్కరు కూడా ఏమీ చెయ్యడానికి సాహసం చెయ్యలేదు. వాళ్ళు ఏం జరుగుతుందో కూడా అర్థం చేసుకున్నారు. ఒక దీర్ఘమైన కాలం కృషి సాధన చేస్తున్నప్పటికీ వాళ్ళలో కొందరు పూర్తిగా సామాన్య మానవులే. ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన అనే విషయాన్ని వివరించడంలో ఇవి మీకు నేను ఇచ్చే కొన్ని ఉదాహరణలు.

జ్యయో క

జ్యయో క⁹ అంటే ఏమిటి? సాధకులయొక్క సమాజంలో, చీగింగ్ బోధించే క్రమంలో చాలామంది దీన్ని కృషిలో ఒక విభాగంగా బోధిస్తారు. వాస్తవానికి ఇది కృషి సాధనకు సంబంధించిన ఒక విభాగం కాదు. ఇది ఒక ఉపాయం, మంత్రాలు మరియు సాంకేతిక పద్ధతులుగా బోధించబడుతుంది. ఇది చిహ్నాలను చిత్రించడం, అగ్రరవతులు వెలిగించడం, కాగితాలను వెలిగించడం, మంత్రాలను వల్లించడం మొదలగు స్వరూపాలను వినియోగిస్తుంది. ఇది వ్యాధిని నయం చేయగలదు మరియు దీని చికిత్స పద్ధతులు చాలా విచిత్రమైనవి. ఉదాహరణకి, ఎవరికైనా ఆమె ముఖం మీద ఒక గడ్డ పెరిగితే, ఆ సాధకుడు నేలమీద ఒక ఇంగిలీకము (cinnabar) చేత తయారు చేయబడిన సిరలో ముంచిన కుంచె-కలంతో ఒక వృత్తాకారాన్ని గీస్తాడు మరియు ఆ వృత్తాకారం మధ్య ఒక “X” గుర్తును గీస్తాడు. ఆ వృత్తాకారం మధ్యలో ఆమెని నిలబడమని అడుగుతాడు. అప్పుడు అతను మంత్రాలను వల్లించడం ఆరంభిస్తాడు. ఆ తరువాత ఇంగిలీకము చేత తయారు చేయబడిన సిరలో ముంచిన కుంచె-కలంతో ఆమె ముఖం మీద వృత్తాకారాలను గీయడానికి ఉపయోగిస్తాడు. గీతలు గీస్తూనే అతడు మంత్రాలు వల్లిస్తాడు. అతను గీస్తూ ఉండి చివరికి గడ్డమీద కుంచె-కలంతో ఒక చుక్క పెడతాడు, మంత్రాలను వల్లించడం ఆగిపోతుంది. ఆమెకు ఇప్పుడు అది బాగుపడిందని చెబుతాడు. ఆమె గడ్డను ముట్టుకున్నప్పుడు, అది వాస్తవంగానే చిన్నదిగా అయ్యిందని తెలుసుకుంటుంది మరియు ఇక మీదట నొప్పిగా ఉండదు, ఎందుకంటే ఇది ప్రభావశీలంగా ఉండగలదు కాబట్టి. అతడు చిన్నపాటి వ్యాధులను నయం చేయగలడు, కాని పెద్దవాటిని చేయలేడు. మీ చేతికి నొప్పి వస్తే అతడు ఏం చేస్తాడు? అతడు మీ చేతులు చాపమని చెప్పి మంత్రాలు వల్లించడం ఆరంభిస్తాడు. అతడు మీ ఈ చేతియొక్క హుగూ¹⁰ బిందువు వద్ద ఒక్కసారి ఉడి మరియు అది మీ రెండో చేతి హుగూ బిందువు నుండి బయటకి వచ్చేలా చేస్తాడు. మీరు గాలియొక్క ఒక స్పర్శను అనుభూతి పొందుతారు మరియు మీ చేతిని మీరు ముట్టుకున్నప్పుడు, ఇంతకు ముందున్నంత నొప్పి ఉండదు. ఇంతే కాకుండా, కొంతమంది కాగితాలు వెలిగించే, చిహ్నాలను గీసే, చిహ్నాలను ముద్రవేసే మొదలగు పద్ధతులను ఉపయోగిస్తారు. వాళ్ళు ఇలాంటివి చేస్తారు.

⁹ జ్యయో క Zhuyou Ke (jew-yo kuh)—విన్నపము యొక్క సాధన.

¹⁰ హుగూ hegu (huh-goo) point—చేతి వెనుక భాగాన ఉన్న ఒక ఆకృతపూర్ణ బిందువు, చూపుడువేలు బొటనవేలుకు మధ్యనున్నది.

దావో పాఠశాలలోని ప్రాపంచిక ప్రక్క-బాట సాధనలు ప్రాణాన్ని కృషి చేయవు. అవి జోశ్యం చెప్పడం, ఫంగ్ షే¹¹, దుష్ట శక్తులను పారద్రోలడం మరియు అనారోగ్యాలకు చికిత్సలు చేయడం వంటి వాటికే పూర్తిగా అర్పితం అయిపోయాయి. ప్రాపంచిక ప్రక్క-బాట సాధనలు వీటిలో చాలా వాటిని ఉపయోగిస్తాయి. అవి వ్యాధులు నయం చేయగలవు, కాని ఉపయోగించే పద్ధతులు మాత్రం మంచివి కావు. వ్యాధికి చికిత్స చెయ్యడానికి వాళ్ళు దేన్ని ఉపయోగిస్తారు అనేది మనం ఎత్తి చూపించము, కాని మన దాఫా సాధకులు వీటిని ఉపయోగించకూడదు ఎందుకంటే అవి చాలా అల్పమైన మరియు ఎంతో చెడ్డ సందేశాలను కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి. ప్రాచీన చైనా దేశంలో చికిత్స పద్ధతులను అంశాలుగా విభజించారు ఎలా అంటే విరిగిన ఎముకలను కట్టుకట్టే పద్ధతులు, ఆక్యుపంక్చర్, మసాజ్, కైరోప్రాక్టిక్, ఆక్యుప్రెజర్, చీగోంగ్ చికిత్స, మూలిక చికిత్సలు మొదలగునవి. అవి అనేకమైన వర్గాలుగా విభజించబడ్డాయి. ప్రతి చికిత్స పద్ధతి ఒక అంశంగా పిలవబడుతుంది. ఈ జ్యయో క అనేది పదమూడో అంశంగా విభజించబడింది. అందువల్ల దీని పూర్తి పేరు “జ్యయో యొక్క పదమూడో సంఖ్యక అంశం.” జ్యయో క అనేది మన కృషి విభాగంలోది కాదు, ఎందుకంటే ఇది కృషి సాధన ద్వారా సాధించిన గొంగ్ కాదు. దానికి బదులు, ఇది ఏదో ఒక ఉపాయం లాంటిది.

¹¹ ఫంగ్ షే fengshui (fung-shway)—చైనాదేశపు వాస్తు, భూమి యొక్క సమతల ముద్రణ యొక్క సాధన.

ఆరవ ప్రసంగం

కృషి ఉన్మాదం

కృషి సాధకుల సమాజంలో, కృషి ఉన్మాదం అనే ఒక పదం ఉంది. ఇది ప్రజలమీద చాలా బలమైన ప్రభావం కలిగి ఉంది. ముఖ్యంగా కొంతమంది దీన్ని ఎంతగా ప్రచారం చేసారంటే కొంతమంది మనుషులు చీగోంగ్ సాధన చేయాలంటే భయపడిపోతారు. మనుషులు చీగోంగ్ సాధన చేస్తే అది కృషి ఉన్మాదానికి దారి తీయవచ్చు అని ప్రజలు విన్నప్పుడు, వాళ్ళు దాన్ని ప్రయత్నించి చూడడానికి కూడా మరీ భయపడిపోతారు. నిజానికి కృషి ఉన్మాదం అనేది లేదని నేను చెబుతున్నాను.

చాలామంది వాళ్ళ మనసులు ధర్మబద్ధంగా లేని కారణంగా ఆత్మలు లేక జంతువుల ద్వారా ఆవాహనలకు గురయ్యారు. వాళ్ళ ప్రధాన చైతన్యములు వాటిని అని నియంత్రించే సుకీలేకపోతున్నాయి మరియు వాళ్ళు దాన్ని చీగోంగ్ గా పరిగణిస్తాయి. వాళ్ళ శరీరాలు ఆవహించిన ఆత్మలు లేక జంతువుల ద్వారా ఆజ్ఞాపించబడతాయి, వాళ్ళను మానసికంగా అస్థిరంగా చేస్తాయి లేక అరుపులు కేకలు పెట్టేలా చేస్తాయి. జనం చీగోంగ్ సాధన అనేది అలా ఉంటుందని చూసిన తరువాత, వాళ్ళు సాధన చేయడానికి మరీ భయపడిపోతారు. మీలో చాలామంది ఇదే చీగోంగ్ అని అనుకుంటారు, కాని ఇది చీగోంగ్ సాధన ఎలా అవుతుంది? ఇది కేవలం చికిత్సలు మరియు శారీరక పుష్టియొక్క అతి క్రింది దశ, అయినా ఇది చాలా ప్రమాదకరం. మీరు ఈ మార్గానికి అలవాటుపడితే, మీ ప్రధాన చైతన్యం అనేది మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ నియంత్రించేయలేకపోతుంది. అప్పుడు మీ శరీరం మీ సహాయక చైతన్యం, పరాయి సందేశాలు, ఆవహించే ఆత్మలు లేక జంతువులు మొదలగువాటి చేత శాసించబడవచ్చు. మీరు కొన్ని ప్రమాదకరమైన పనులకు పాల్పడి కృషి చేసేవాళ్ళ సమాజానికి గొప్ప నష్టం వచ్చేలా చేయవచ్చు. దీనంతటికీ కారణం ఒకరియొక్క అవినీతి భరితమైన మనసు మరియు తమను తాము ప్రదర్శించుకోవడం అనే బంధం-ఇది కృషి ఉన్మాదం కాదు. కొంతమంది మనుషులు అలా పిలవబడే చీగోంగ్ గురువులు ఎలా అయ్యారో ఎవ్వరికీ తెలియదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా కృషి ఉన్మాదాన్ని నమ్ముతారు. వాస్తవానికి చీగోంగ్ సాధన అనేది ఒకరిని కృషి ఉన్మాదానికి తీసుకువెళ్ళదు. చాలామంది ఈ పదజాలాన్ని సాహిత్య రచనలు, యుద్ధ కళల నవలలు మొదలగువాటి

నుండి నేర్చుకుంటారు. మీరు దీన్ని నమ్మకపోతే, ప్రాచీన పుస్తకాలు లేక కృషి సాధన పుస్తకాల్లో మీరే చూసుకోవచ్చు, అక్కడ ఇటువంటి విషయాలే లేవు. అసలు కృషి ఉన్నాడం ఎలా ఉంటుంది? అటువంటి విషయం జరగడం అనేది అసంభవం.

కృషి ఉన్నాడానికి అనేక స్వరూపాలు ఉన్నాయని సాధారణంగా నమ్ముటడుతుంది. నేను ఇప్పుడు చెప్పింది కూడా దానియొక్క ఒక స్వరూపం. ఒకరి యొక్క మనస్సు ధర్మబద్ధంగా లేని కారణంగా, ఒకరు ఆత్మ లేక జంతు ఆవాహనకు గురవుతారు మరియు రకరకాల మనస్తత్వాలను కలిగి ఉంటారు, ఎలా అంటే ప్రదర్శన చేసుకోడానికి ఒక చీగొంగ్ స్థితి కోసం యత్నించడం. కొంతమంది నేరుగా అతీంద్రియ సామర్థ్యాల వెంట పడతారు లేదా బూటకపు చీగొంగ్ సాధన చేస్తారు. చీగొంగ్ సాధన చేసేటప్పుడు, వాళ్ళు తమ ప్రధాన చైతన్యాన్ని వదిలి పెట్టేయడానికి అలవాటుపడిపోతారు. అన్ని విషయాల మీద స్పృహను పోగొట్టుకుని తమ శరీరాలను ఇతరులకు అప్పగించేస్తారు. వాళ్ళు మానసికంగా అస్థిరంగా అయిపోయి తమ శరీరాలను సహాయక చైతన్యంద్వారా లేక పరాయి సందేశాలద్వారా ఆజ్ఞాపించబడేలా చేసుకుంటారు. వాళ్ళు కొంత వింతగా ప్రవర్తిస్తారు. అటువంటి వ్యక్తి ఒక భవంతి మీద నుండి దూకేస్తాడు లేక నీళ్ళలోకి దూకుతాడు, అతడికి అలా చేయమని చెబితే. అతడికి స్వయంగా జీవించాలనే కోరిక కూడా ఉండదు మరియు తన శరీరాన్ని ఇతరులకు అప్పగించేస్తాడు. ఇది కృషి ఉన్నాడం కాదు, ఇది చీగొంగ్ సాధనలో తప్పుదారి పట్టడం, మరియు ఇది ఆరంభంలో కావాలని ఆ విధంగా ఒకరియొక్క ప్రవర్తన ద్వారా వచ్చింది. చాలామంది తమ శరీరాలను స్పృహ లేకుండా ఉపడం అనేది చీగొంగ్ సాధన అనుకుంటారు. వాస్తవానికి, ఇలాంటి స్థితిలో నిజంగా ఒకరు చీగొంగ్ సాధన చేస్తే, అది ఎంతో తీవ్రమైన పరిణామాలకు దారితీయగలదు. అది చీగొంగ్ సాధన కాదు, కాని మామూలు మనుషులయొక్క బంధాలు మరియు ప్రయత్నాల యొక్క ఒక పరిణామం.

ఇంకొక ఉదాహరణ ఏమిటంటే చీగొంగ్ సాధనలో, ఒకరు వాళ్ళ శరీరంలో చీ ఎక్కడైనా కూడగట్టుకుంటే లేక చీ తలపై నుండి కిందికి దిగి రాలేకపోతే భయపడిపోతారు. ఒక మానవ శరీరం అనేది ఒక చిన్న విశ్వం. ముఖ్యంగా దావో సాధనలో, చీ ఒక మార్గం గుండా వెళ్ళున్నప్పుడు, ఒకరు ఈ సమస్యలని ఎదుర్కొంటారు. చీ మార్గం గుండా వెళ్ళలేకపోతే అది అక్కడే ఆగిపోతుంది. ఇది కేవలం తలలోనే కాదు, శరీర ఇతర భాగాల్లో కూడా జరగవచ్చు; అయినప్పటికీ ఒక వ్యక్తి యొక్క అత్యంత సున్నితమైన భాగం తల. చీ తల పై భాగానికి ఎక్కుతుంది మరియు ఆ తరువాత తిరిగి క్రిందకు దిగుతుంది. చీ ఒక

మార్గం గుండా వెళ్లలేకపోతే, ఒకరు ఎటువంటి అనుభూతికి లోనవుతారు అంటే తలకాయ బరువుగా మరియు వాచినట్టుగా అనిపిస్తుంది, ఒక దట్టమైన చీ టోపీ వేసుకున్నట్టు. కాని చీ దేన్నీ నియంత్రించలేదు, మరియు అదీకాక ఎటువంటి ఇబ్బంది లేక అనారోగ్యాన్ని కూడా తీసుకురాదు. కొంతమంది చీగోంగ్ గురించి నిజం తెలియక కొన్ని నిగూడమైన ప్రకటనలను చేస్తారు, ఇది ఒక గందరగోళమైన పరిస్థితికి దారితీసింది. అనుగుణంగా, జనం అనుకునేది ఏమిటంటే చీ తల పై భాగానికి వెళ్లి క్రిందికి దిగి రాలేకపోతే ఒకరికి కృషి ఉన్నాడం ఉందని, తప్పుదారి పడతారని రకరకాలుగా అనుకుంటారు. దీని ఫలితంగా, చాలామంది వాళ్ళంతట వాళ్ళే భయపడతారు.

చీ తల పై భాగానికి చేరుకుని మరియు క్రిందికి దిగి రాలేకపోతే, అది ఒక తాత్కాలికమైన స్థితి మాత్రమే. కొంతమంది మనుషులకి ఇది చాలా ఎక్కువ కాలం దాక లేదా ఒక ఆరు నెలలు దాకా ఉండవచ్చు, మరియు అది ఇంకా క్రిందికి దిగి రాలేకపోవచ్చు. అదే పరిస్థితి అయితే, ఒకరు ఒక నిజమైన చీగోంగ్ గురువుని వెతకాలి ఆ చీ క్రిందికి దిగేలా మార్గం చూపించడానికి, అప్పుడు అది అలా క్రిందికి దిగుతుంది. చీగోంగ్ సాధనలో మీలో ఎవరికైతే మీ చీ ఒక మార్గం నుండి వెళ్లలేకపోతుందో లేక క్రిందికి దిగి రావడం లేదో, మీరు మీ పిన్ పింగ్లో కారణాలు వెతకాలి మీరు అదే స్థాయిలో చాలా కాలం చిక్కుకు పోయారా మరియు మీరు మీ పిన్ పింగ్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలా అని నిర్ధారించుకోవడానికి! ఒక్కసారి మీరు వాస్తవికంగా పిన్ పింగ్ అభివృద్ధి చేసుకుంటే, మీరు ఆ చీ క్రిందికి దిగి వస్తుందనేది చూస్తారు. మీరు పిన్ పింగ్ వృద్ధిని ఉద్ఘాటించకుండా కేవలం భౌతిక శరీరంలోని గోంగ్ యొక్క రూపాంతరాన్ని యత్నించలేరు. ఇది మీరు మీ పిన్ పింగ్ అభివృద్ధి చేయడం కోసమే వేచి ఉంది-కేవలం అప్పుడే మీరు ఒక సమగ్రమైన మార్పుని చేయగలరు. చీ అనేది వాస్తవంగానే నిరోధించబడి ఉంటే, అది ఇంకా ఎటువంటి సమస్య కలుగజేయదు. ఇది మామూలుగా మీ స్వంత మానసిక తత్వాలు చేసే పని. ఇదీగాక, చీ తల పై భాగానికి చేరుకుంటే ఒకరు వక్రంగా తయారవుతారని ఒక బూటకపు చీగోంగ్ గురువు చెప్పింది వింటే ఒకరు భయపడక మానరు. ఈ భయంతో ఇది నిజంగానే ఈ వ్యక్తికి కొంత సమస్య తీసుకురావచ్చు. ఒక్కసారి మీరు భయపడితే, అది భయం అనే ఒక బంధం. అది ఒక బంధమా కాదా? ఒక్కసారి మీ బంధం బయటపడితే, దాన్ని తొలగించాలి కదా? మీరు దీనికి ఎంత భయపడతారో, అంత జబ్బుపడిన వారిలా కనబడతారు. మీయొక్క ఈ బంధం తప్పక తొలగించాల్సిందే. ఈ పాఠం ద్వారా మీరు నేర్చుకునేలా చేయబడతారు, ఆ విధంగా మీ భయం పోగొట్టుకుని, మీరు ముందుకు వెళ్లగలరు.

వాళ్ళ భవిష్యత్తులో చేసే కృషిలో సాధకులకు శారీరకంగా సౌఖ్యత అనిపించదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ శరీరాలు అనేక రకాల గొంగను అభివృద్ధి చేస్తాయి కాబట్టి, అవన్నీ వాళ్ళ శరీరాల లోపల తిరుగుతూ ఉండే చాలా శక్తివంతమైన విషయాలు; అవి మిమ్మల్ని ఏదో ఒక విధంగా అసౌకర్యానికి గురయ్యేలా చేస్తాయి. మీ అసౌకర్యానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏమిటంటే మీరు ఎప్పుడూ ఏదో ఒక అనారోగ్యాన్ని తెచ్చుకుంటామని భయపడుతూ ఉండటమే. నిజానికి మీ శరీరంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ఆ విషయాలు ఎంతో శక్తివంతమైనవి, మరియు అవన్నీ గొంగ, అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు మరియు అనేకమైన సజీవ ప్రాణులు. అవి అటూ ఇటూ తిరిగితే మీకు శారీరకంగా దురదగా, నొప్పిగా, అసౌకర్యంగా ఇలా అనిపిస్తుంది. నాడి వ్యవస్థయొక్క కొనలు అనేవి ముఖ్యంగా సున్నితంగా ఉంటాయి, మరియు అన్ని రకాల అనారోగ్య లక్షణాలు ఉంటాయి. ఉన్నత-శక్తి పదార్థాల ద్వారా మీ శరీరం పూర్తిగా రూపాంతరం చెందనంత కాలం, మీకు ఈ విధంగానే అనిపిస్తుంది. ఏమైనా దీన్ని ఒక మంచి విషయంగానే చూడాలి. ఒక సాధకుడిగా మిమ్మల్ని మీరు ఒక మామూలు మనిషిగా చూసుకుని మీకు ఎల్లప్పుడూ అనారోగ్యంగా ఉందని అనుకుంటే, మీరు కృషి సాధన ఎలా చెయ్యగలరు? కృషి సాధనలో ఒక ఇబ్బంది ఎదురైనప్పుడు, మిమ్మల్ని మీరు ఇంకా ఒక మామూలు మనిషిగానే చూసుకుంటే, మీయొక్క పిన్ పింగ్ ఆ క్షణంలో మామూలు మనుషుల స్థాయికి దిగజారిపోయిందని నేను అంటాను. కనీసం ఈ ప్రత్యేకమైన విషయంలో, మీరు మామూలు మనుషుల స్థాయికి దిగజారిపోయారు.

నిజమైన సాధకులుగా, మనం విషయాలను మామూలు మనుషుల దృక్పథం నుండి కాకుండా చాలా ఉన్నత స్థాయి నుండి పరిగణించాలి. మీరు అనారోగ్యంతో ఉన్నారని మీరు నమ్మితే, ఇది మిమ్మల్ని నిజంగానే అనారోగ్యం పాలయ్యేలా చేయవచ్చు. ఇది ఎందుకంటే ఒక్కసారి మీరు మీకు అనారోగ్యం ఉందని ఊహించుకుంటే, మీ పిన్ పింగ్ స్థాయి మామూలు మనుషులకు ఎంత ఎత్తు ఉంటుందో అంత ఉంటుంది. చీగొంగ సాధన మరియు నిజమైన కృషి సాధన అనారోగ్యానికి దారి తియ్యదు, ముఖ్యంగా ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో. నిజంగా మనుషులను అనారోగ్యం పాలయ్యేలా చేసేది డెబ్బై శాతం మానసికం మరియు ముప్పై శాతం శారీరకం. ఉదాహరణకి, అనారోగ్య పరిస్థితి విపరీతంగా చెడిపోయే ముందు ఒకరు మానసిక రుగ్మతను అనుభవిస్తారు, ఆ మనసు దీన్ని భరించలేదు మరియు ఒక భారమైన మానసిక ఒత్తిడితో బాధపడతారు. మామూలుగా

ఇది ఇలాగే ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఒకానొక కాలంలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతడు ఒక మంచానికి కట్టివేయబడ్డాడు. వాళ్ళు అతడి ఒక చేతిని తీసుకున్నారు మరియు దాన్ని కోసి రక్తం కారేలా చేస్తామని ప్రకటించారు. ఆ తరువాత అతడి కళ్ళకు గంతులు కట్టారు మరియు అతడి మణికట్టుపై ఒకసారి గీసారు. (అతన్ని కొయ్యడం గాని రక్తం కారడం గాని జరగనే లేదు.) అతనికి నీటి చుక్కలు పడ్డం వినబడేలా ఒక నీళ్ళ కొళాయి తెరవబడింది, అతడు అందుమూలంగా అది తన రక్తమే కారుతుందని అనుకున్నాడు. ఆ మనిషి కొంత సమయం తరువాత చనిపోయాడు. వాస్తవానికి అతడు కోయబడలేదు మరియు రక్తం కార్చలేదు-అది పారుతున్న నీళ్ళే అవే కారుతున్నాయి. అతని మానసిక కారణాలే అతని దావుకి దారితీసాయి. మీరు ఎల్లప్పుడూ అనారోగ్యంతో ఉన్నామని నమ్మితే, దాని ఫలితంగా బహుశ మిమ్మల్ని మీరు అనారోగ్యంపాలు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే మీ పిన్ పింగ్ మామూలు మనుషుల స్థాయికి పడిపోయింది కాబట్టి, ఒక సగటు మనిషికి తప్పకుండా రోగాలు అనేవి ఉంటాయి.

ఒక సాధకుడిగా మీరు ఎల్లప్పుడూ అది ఒక వ్యాధి అనుకుంటే, మీరు నిజానికి దాన్ని కోరుకుంటున్నారు. మీరు ఒక వ్యాధిని కోరుకుంటే అది మీ శరీరంలోకి వస్తుంది. ఒక సాధకుడిగా మీ పిన్ పింగ్ స్థాయి ఉన్నంతగా ఉండాలి. మీరు ఎల్లప్పుడూ అదొక వ్యాధి అని వ్యాకుల పడకూడదు, ఎందుకంటే వ్యాధి అంటే ఈ భయం అనేది ఒక బంధం మరియు అది మీకు అదే విధంగా కష్టాలను తెచ్చిపెడుతుంది. కృషి సాధనలో ఒకరు కర్మను నిర్మూలించవలసిన అవసరం ఉంది, మరియు అది బాధాకరమైనది. ఒకరు గొంగ్ ను సుఖంగా ఉంటూ ఎలా పెంచుకోగలరు? లేకపోతే ఒకరు ఎలా వారియొక్క బంధాలను తొలగించగలరు? నేను మీకు బౌద్ధమతం నుండి ఒక కథ చెబుతాను. ఒకానొక కాలంలో ఒక వ్యక్తి కృషిలో ఎంతో ప్రయత్నం చేసిన తరువాత ఒక అర్హత అయ్యాడు. సరిగ్గా కృషిలో సరైన ఫలసిద్ధి సాధించి అర్హత గా మారబోతున్న తరుణంలో, అతను ఆనందంగా ఉండకుండా ఎలా ఉండగలడు? అతడు ముల్లోకాలను అధిగమించబోతున్నాడు! అయినప్పటికీ ఈ ఉత్సాహం అనేది కూడా ఒక బంధమే, హార్వోద్దేగం అనే బంధం. ఒక అర్హత బంధాల నుండి విముక్తుడై ఉండాలి, ఒక ప్రభావితం కాని హృదయంతో. కాని అతడు విఫలం అయ్యాడు మరియు అతడి సాధన వృధాగా మిగిలిపోయింది. అతడు విఫలం అయ్యాడు కాబట్టి, అతడు మొత్తం తిరిగి ఆరంభించాల్సి వచ్చింది. అతడు కృషిని తిరిగి ఆరంభించాడు మరియు ఎంతో కష్టంతో కూడిన ప్రయత్నం తరువాత అతడు

తిరిగి తన కృషిలో సఫలత సాదించాడు. ఈసారి అతడు భయపడ్డాడు మరియు అతడికి అతడే మనస్సులో జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు: “నేను ఉత్సాహపడకూడదు. లేకపోతే నేను మళ్ళీ విఫలం అవుతాను.” ఈ భయంతో అతను మళ్ళీ విఫలమయ్యాడు. భయం కూడా ఒక విధమైన బంధమే.

ఇక్కడ ఇంకొక పరిస్థితి కూడా ఉంది: ఒక వ్యక్తి మానసిక రోగిగా అయితే, ఈ వ్యక్తికి కృషి ఉన్నాడం ఉన్నవాడిగా ముద్ర వేస్తారు. వాళ్ళ మానసిక రోగాన్ని నేను చికిత్స చెయ్యాలని వేది ఉండే మనుషులు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు! ఈ మానసిక రుగ్మత అనేది వ్యాధి కాదని నేను అంటాను, అటువంటి సంగతుల గురించి పట్టించుకోవడానికి నా దగ్గర సమయం కూడా లేదు. ఎందుకు? ఇది ఎందుకంటే మానసిక రుగ్మతల వ్యక్తికి ఎటువంటి విషక్తిమే ఉండదు, అతడి శరీరానికి వ్యాధిగ్రస్త మార్పులు లేక అంటురోగాలు రెండూ లేవు; నా దృష్టిలో ఇది ఒక వ్యాధి కాదు. మానసిక రుగ్మత ఒకరి ప్రధాన చైతన్యం మరీ బలహీనమైనప్పుడు కలుగుతుంది. అది ఎంత బలహీనం కాగలదు? ఇది ఒక మనిషి ఎప్పటికీ తనను తాను అధీనం చేసుకోలేకపోవడం లాంటిది. ఒక మానసిక రోగియొక్క ప్రధాన ఆత్మ సరిగ్గా అటువంటిదే. అది ఇకపై శరీరం మీద ఆధీనం చెయ్యాలనుకోదు. అది ఎప్పుడూ మబ్బుగా ఉంటుంది మరియు తెలివిలోకి రాలేకపోతుంది. ఇటువంటి సమయంలో ఆ వ్యక్తియొక్క సహాయక చైతన్యం లేక పరాయి సందేశాలు అతనితో జోక్యం చేసుకుంటాయి. ప్రతి పరిమాణంలో అనేక స్థాయిలున్నాయి. అన్ని రకాల సందేశాలు అతన్ని భంగపరుస్తాయి. ఒకరియొక్క ప్రధాన ఆత్మ పూర్వజన్మలో ఏదో తప్పుడుపని చేసి ఉండవచ్చు, మరియు ఋణము ఉన్నవాళ్ళు అతనికి హాని చెయ్యాలి అనుకోవచ్చు. అన్ని రకాల విషయాలు సంభవించవచ్చు. మానసిక రుగ్మత అంటే ఇదేనని మనం చెప్పగలం. దీన్ని మీ కోసం ఎలా చికిత్స చేయగలను? నేను చెప్పగలను ఒకరు నిజానికి ఈ విధంగానే మానసిక రుగ్మతను తెచ్చుకుంటారని. దీని గురించి ఏం చేయవచ్చు? ఆ వ్యక్తికి అవగాహన కల్పించిన తరువాత తెలివిలోకి రావడానికి సహాయం చెయ్యాలి-కాని అలా చేయడం చాలా కష్టం. మీరు చూస్తారు ఒక మానసిక వైద్యశాలలో వైద్యుడు ఒక కరెంటు షాకు ఇచ్చే దండం చేతబట్టగానే, తక్షణం ఆ రోగి ఎటువంటి పిచ్చి ప్రేలాపనలు చేయడానికి మరీ భయపడిపోతాడు. ఇది ఎందుకు? ఆ క్షణంలో ఈ వ్యక్తియొక్క ప్రధాన ఆత్మ అప్రమత్తం అవుతుంది, మరియు అది కరెంటు షాకుకు భయపడుతుంది.

సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి కృషి సాధన ద్వారాలోకి ప్రవేశించిన తరువాత, అతడు కొనసాగించాలని అనుకుంటాడు. అందరికీ బుద్ధ-గుణం మరియు కృషి కోసం హృదయం ఉంది. అందువల్ల అది నేర్చుకున్న పిదప, చాలామంది సాధకులు కృషిని తమ జీవితాంతం సాధన చేస్తారు. అతడు కృషిలో సఫలం అవుతాడా లేక ఫా బౌందగలడా అనేదానికి సంబంధం లేదు. ఈ వ్యక్తికి ఏది ఏమైనాగాని దావోను అనుసరించడానికి హృదయం ఉంది మరియు ఎప్పుడూ దాన్ని సాధన చెయ్యాలనుకుంటాడు. ఈ వ్యక్తి చీగోంగ్ సాధన చేస్తాడని అందరికీ తెలుసు. అతను పనిచేసే చోట ఉన్న మనుషులకు తెలుసు, ప్రక్కీంటి వాళ్ళ ద్వారా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుస్తుంది. కాని దాని గురించి ఆలోచించండి, అందరు: నిజమైన కృషి సాధన విషయానికి వస్తే, ఇటువంటి దాన్ని కొన్ని ఏళ్ళ క్రితం ఎవరైనా చేసారా? ఎవ్వరూ చేయలేదు. ఒకరు కృషి సాధన స్వచ్ఛంగా చేస్తేనే ఒకరియొక్క జీవితమార్గం మార్చబడుతుంది. కాని ఒక సాధారణమైన వ్యక్తిగా, ఈ వ్యక్తి చీగోంగ్ సాధన కేవలం చికిత్సలు లేక శారీరక దృఢత్వం కోసమే చేస్తున్నాడు. ఇతడి జీవన మార్గాన్ని ఎవరు మారుస్తారు? ఒక సాధారణమైన వ్యక్తిగా, ఒక రోజు ఈ వ్యక్తి ఒక రోగం తెచ్చుకుంటాడు లేక ఇంకొక రోజు ఏదైనా సమస్యని ఎదుర్కుంటాడు. అతడు ఒక రోజు మానసిక రోగిగా అయిపోవచ్చు లేక పడి చనిపోవచ్చు. ఒక సాధారణమైన వ్యక్తియొక్క మొత్తం జీవితం అలాగే ఉంటుంది. మీరు ఒక వ్యక్తిని పార్కులో చీగోంగ్ సాధన చేస్తుండగా చూసినా గాని, వాస్తవికంగా అతను నిజంగా కృషి సాధన అనేది చెయ్యడం లేదు. అతడికి ఒక ఉన్నత స్థాయికి కృషి సాధన చెయ్యాలనే ఆశ ఉన్నా, అతను ఒక ధర్మబద్ధమైన మార్గాన్ని అందుకోకుండా అది సాధించలేడు. అతనికి కేవలం ఒక ఉన్నత స్థాయిలో కృషి సాధన చెయ్యాలనే కోరిక మాత్రమే ఉంది. ఈ వ్యక్తి ఇంకా ఒక చికిత్సలు మరియు శారీరక దృఢత్వం గురించిన తక్కువ స్థాయిలోని చీగోంగ్ సాధకుడే. అతని జీవన మార్గాన్ని ఎవ్వరూ మార్చరు, అందుకే అతనికి రోగాలు కలుగుతాయి. ఒకరు నైతికతకి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకపోతే, ఒకరియొక్క వ్యాధి అనేది నయం కూడా కాదు. ఒక్కసారి ఒక వ్యక్తి చీగోంగ్ సాధన చేస్తే అతనికి ఎటువంటి వ్యాధి రాదు అనేది నిజం కాదు.

ఒకరు తప్పక స్వచ్ఛంగా కృషి సాధన చెయ్యాలిందే మరియు వారియొక్క పిన్ పింగ్ పై శ్రద్ధ వహించాలి. కేవలం స్వచ్ఛంగా కృషి సాధన చెయ్యడం ద్వారానే ఒకరి వ్యాధి అనేది తొలగించబడుతుంది. చీగోంగ్ సాధన అనేది శారీరక వ్యాయామం కాదు, కాని మామూలు మనుషులకు అతీతమైనది కాబట్టి, సాధకులకు తప్పకుండా ఉన్నతమైన

సూత్రం మరియు ప్రమాణం ఉండాలి. లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ఒకరు దాన్ని తప్పకుండా అనుసరించాల్సి ఉంది. అయినా చాలామంది అలా చెయ్యలేదు మరియు మామూలు మనుషులుగానే ఉండిపోతారు. అందువల్ల సమయం ఆసన్నం అయినప్పుడు అనారోగ్యానికి గురౌతారు. ఈ వ్యక్తి ఒక రోజు అకస్మాత్తుగా సిరిబ్రల్ త్రోంబోసిస్ తో బాధపడవచ్చు, అకస్మాత్తుగా ఈ వ్యాధి లేక ఆ వ్యాధి తెచ్చుకోవచ్చు, లేక మానసిక రోగి అయిపోవచ్చు. అందరికీ తెలుసు అతను చీగోంగ్ సాధన చేస్తాడని. ఒక్కసారి అతడు మానసిక రోగిగా అవగానే, జనం: “అతనికి కృషి ఉన్నాడం ఉంది” అంటారు, మరియు ఆ ముద్ర నిలిచిపోతుంది. దాని గురించి ఆలోచించండి, అందరూ: ఇలా చేయడం అనేది సమంజసమా? ఒక లౌకికుడికి నిజం తెలియదు. వృత్తి నిపుణులకు లేక చాలామంది సాధకులకు కూడా దానియొక్క నిజం తెలుసుకోవడం కష్టం. ఈ వ్యక్తి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మానసిక రోగి అయితే, ఇది తక్కువ సమాస్యాత్మకంగా ఉండగలదేమో, అయితే ఇతరులు ఇంకా ఇది చీగోంగ్ సాధన ద్వారానే వచ్చిందని అన్నప్పటికీ. ఈ వ్యక్తి సాధన స్థలంలో మానసిక రోగిగా అయితే మాత్రం, అది దారుణంగా ఉంటుంది. ఒక పెద్ద ముద్ర వేయబడుతుంది మరియు దాన్ని తొలగించడం అనేది అసంభవం, ఒకరు ఎంత ప్రయత్నించినా గాని. వార్తా పత్రికలు చీగోంగ్ సాధన కృషి ఉన్నాడానికి దారి తీసిందని సమాచారం ఇస్తాయి. కొంతమంది దాన్ని చూడడం కూడా చెయ్యకుండా చీగోంగ్ని వ్యతిరేకిస్తారు: “చూడు, ఇంతకుముందే అక్కడ చీగోంగ్ వ్యాయామం చేస్తూ అతడు బాగానే ఉన్నాడు, మరి ఇప్పుడేమో ఇలా అయిపోయాడు.” ఒక మామూలు మనిషిగా, అతనికి ఏదైతే జరగాలని ఉందో అది జరుగుతుంది. అతనికి ఇతర రోగాలు రావచ్చు లేక అతడు ఇతర సమస్యలు ఎదుర్కోవచ్చు. ప్రతిదానికి చీగోంగ్ సాధనను నిందించడం సమంజసమేనా? ఇది ఆసుపత్రిలో ఒక వైద్యుడిలాగే: ఒకరు వైద్యులు కాబట్టి, వారు ఈ జన్మలో ఎన్నడూ వ్యాధిగ్రస్థులు కాకూడదు-దీన్ని ఇలా ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు?

అందువలన దీని ద్వారా చెప్పేదేమిటంటే, చాలామంది చీగోంగ్ గురించి అసలైన నిజం లేక దాని వెనుక ఉన్న సూత్రాలను తెలుసుకోకుండా మతిలేని వ్యాఖ్యానాలు చేస్తారని. ఒక్కసారి ఏదైనా సమస్య వచ్చిందంటే, చీగోంగ్ మీద అన్ని రకాల ముద్రలు విధించబడతాయి. చీగోంగ్ అనేది చాలా తక్కువ కాలంగానే సమాజంలో జనాదరణ పొందింది. ఎంతో మంది మూర్ఖపు ధృక్పథాలు కలిగి ఉంటారు మరియు దీన్ని ఎల్లప్పుడూ ఖండిస్తారు, దూషిస్తారు మరియు తోసిపుచ్చుతారు. వీళ్ళకు ఎటువంటి

మనస్తత్వాలు ఉన్నాయి అన్నది ఎవ్వరికీ తెలియదు. వాళ్ళు చీగింగ్ అంటే ఎంతో ఏవగింపుతో ఉంటారు, వాళ్ళకి దానితో ఏదో పెద్ద సంబంధం ఉన్నట్టు. చీగింగ్ అనే మాట ఎత్తితే చాలు, వాళ్ళు దీన్ని ఆదర్శపూర్వకం అని అంటారు. చీగింగ్ అనేది ఒక శాస్త్రం మరియు ఇది ఒక ఉన్నతమైన శాస్త్రం. ఇది ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఆ మనుషుల మనస్తత్వాలు మరీ మూర్ఖమైనవి మరియు వాళ్ళ జ్ఞానం మరీ సంకుచితం కాబట్టి.

ఇక్కడ ఇంకొక పరిస్థితి ఉంది దీన్ని సాధకుల సమాజంలో “చీగింగ్ స్థితి” అని అంటారు. ఇటువంటి వ్యక్తికి మానసిక భ్రమలు ఉంటాయి, కాని కృషి ఉన్నాడం కాదు. ఈ స్థితిలో ఉన్న ఒక వ్యక్తి అనూహ్యంగా హేతుబద్ధంగా ఉంటాడు. ముందుగా “చీగింగ్ స్థితి” అంటే ఏమిటో నన్ను పూర్తిగా వివరించనివ్వండి. చీగింగ్ సాధన ఒకరి జన్మసిద్ధ స్వభావంతో ముడిపడి ఉందన్న విషయం తెలిసినదే. ప్రపంచంలో ప్రతి దేశంలోనూ మతాన్ని నమ్మే ప్రజలున్నారు. కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుండి చైనా దేశంలో బౌద్ధమతాన్ని లేక దావోమతాన్ని నమ్మే మనుషులు ఉన్నారు. వాళ్ళు మంచి కార్యాలు చేయడం మంచి ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తుందని, మరియు దుష్టులుగా ఉంటే దుష్ట ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తుందని నమ్ముతారు. కాని కొంతమంది దీన్ని నమ్మరు. ముఖ్యంగా గొప్ప సాంస్కృతిక విప్లవం కాలంలో, ఇది విమర్శించబడింది మరియు ఒక మూఢనమ్మకంగా ముద్ర వేయబడింది. కొంతమంది వాళ్ళకి అర్థం కాని విషయాలన్నీటిని, పాఠ్యపుస్తకాల నుండి ఏదైతే నేర్చుకోలేదో, ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం ఏదైతే ఇంకా అభివృద్ధి చేయలేదో మరియు ఏదైతే ఇంకా అర్థం చేసుకోబడలేదో అన్నీటిని మూఢనమ్మకాలుగా పరిగణిస్తారు. ఇటువంటి వాళ్ళు కొన్నేళ్ళ క్రితం చాలామంది ఉండేవాళ్ళు, కాని ఇప్పుడు వాళ్ళు కొంత తక్కువగానే ఉన్నారు. మీరు కొన్ని అద్భుతాలను అంగీకరించకపోయినా వాస్తవానికి అవి ఇప్పటికే మన పరిమాణంలో సాక్షాత్కరించాయి. మీరు వాటిని గుర్తించడానికి ధైర్యం చేయరు, కాని ఇప్పుడు మనుషులు వాటి గురించి మాట్లాడటానికి ధైర్యం చూపుతున్నారు. వాళ్ళు చీగింగ్ సాధన గురించి కొన్ని వాస్తవాలను కూడా తెలుసుకున్నారు వాటి గురించి వినడం లేక చూడడం ద్వారా.

కొంతమందికి ఎంత మూర్ఖత్వం అంటే ఒక్కసారి మీరు చీగింగ్ అని ప్రస్తావిస్తే, వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూసి వాళ్ళ లోపల లోతుల్లోంచి నవ్వుతారు. మీరు మూఢనమ్మకంతో మరీ హాస్యాస్పదంగా ఉన్నారని వాళ్ళు అనుకుంటారు. మీరు చీగింగ్ సాధనలో అద్భుతాలను గురించి ఎత్తిన వెంటనే, వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎంతో అజ్ఞానాంధకారంలో ఉన్నవాళ్ళుగా పరిగణిస్తారు. అటువంటి వ్యక్తి మూర్ఖత్వంగా ఉన్నప్పటికీ అతడి జన్మసిద్ధ

స్వభావం చెడ్డది కాకపోవచ్చు. అతడు మంచి జన్మసిద్ధ స్వభావాన్ని కలిగి ఉండి
 మరియు చీగోంగ్ సాధన చెయ్యాలి అనుకుంటే, అతడి దివ్య నేత్రం ఒక ఉన్నతమైన
 స్థాయిలో తెరుచుకోవచ్చు మరియు అతడు అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను కూడా కలిగి
 ఉండవచ్చు. అతడికి చీగోంగ్ మీద నమ్మకం ఉండదు, కాని తనకు అనారోగ్యం ఉండదని
 కచ్చితంగా చెప్పలేడు. అతడు అనారోగ్యం పాలైనప్పుడు అతడు ఆసుపత్రికి వెళ్తాడు.
 పాశ్చాత్య వైద్యంయొక్క వైద్యుడు అతనికి నయం చేయలేనప్పుడు, అతడు చైనీయ
 వైద్యంయొక్క వైద్యుడి దగ్గరకు వెళ్తాడు. చైనీయ వైద్యం యొక్క వైద్యుడు కూడా అతడి
 అనారోగ్యాన్ని నయం చేయలేనప్పుడు మరియు ఎటువంటి ప్రత్యేకమైన ఔషధపత్రం
 పనిచేయనప్పుడు, అప్పుడు అతను చీగోంగ్ గురించి అలోచిస్తాడు మరియు యోచిస్తాడు:
 “చీగోంగ్ నిజంగానే నా అనారోగ్యాన్ని బాగు చేస్తుందో లేదో చూసి నా అదృష్టాన్ని
 పరీక్షించుకుంటాను.” అతడు చాలా సంకోచంతో వస్తాడు. అతని మంచి జన్మసిద్ధ
 స్వభావం కారణంగా, చీగోంగ్ సాధన చేసిన వెంటనే అతడు దాన్ని చాలా బాగా చేస్తాడు.
 బహుశా ఒక గురువు అతని మీద ఆసక్తి చూపించవచ్చు లేక ఇతర పరిమాణంలోగల ఒక
 ఉన్నతమైన జీవి అతనికి చేయూతని ఇవ్వవచ్చు. అకస్మాత్తుగా, అతని దివ్య నేత్రం
 తెరుచుకుంటుంది, లేదా అతడు అర్థ-జ్ఞానోదయపు స్థితిలో ఉంటాడు. చాలా ఉన్నతమైన
 స్థాయిలో తన దివ్య నేత్రం తెరుచుకుని ఉండి, అతను ఒక్కసారిగా ఈ విశ్వంయొక్క కొంత
 సత్యాన్ని చూడగలడు. ఇంతే కాకుండా అతడు అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంటాడు.
 ఇటువంటి వ్యక్తి ఇలాంటి విషయాలను చూసినప్పుడు అతని మెదడు దాన్ని
 భరించగలదని మీరు అనుకుంటున్నారా? అతను ఎటువంటి మానసిక స్థితిలో ఉంటాడని
 మీరు అనుకుంటున్నారు? ఇతరులు దాని గురించి మాట్లాడినప్పుడు, ఏదైతే ఒకప్పుడు
 మూడనమ్మకంగా చూడబడిందో, ఏదైతే పూర్తిగా అసంభవం మరియు ఏదైతే హాస్యాస్పదం
 అనుకోబడిందో అది ప్రత్యక్షంగా తన కళ్ళ ముందే ఉంటుంది, మరియు అతడు వాస్తవంగా
 దానితో దగ్గరగా ఉంటాడు. ఆ మానసిక ఒత్తిడి ఊరికే మరీ ఎక్కువ కావడం వల్ల, ఈ
 వ్యక్తియొక్క మనసు అప్పుడు దాన్ని భరించలేకపోతుంది. అతను చెప్పింది ఏమిటో
 ఇతరులకు అర్థం కాదు, అతని మనసు హేతుబద్ధంగా ఉన్నాని. కాని అతడు ఈ రెండు
 ప్రక్కల మధ్య సంబంధాన్ని సరితూగేలా అస్సలు చేయలేకపోతాడు. అతడు మానవాళి
 చేసేది ఏదైతే ఉందో అది తప్పని, అలాగే అవతలి వైపు చేసేది ఏదైతే ఉందో అది
 సాధారణంగా సరైనదని కనుగొంటాడు. తాను అటువైపు చేసేదానికి
 అనుగుణంగా విషయాలను చేస్తే, మనుషులు అతను చేసింది తప్పు అంటారు. వాళ్ళు
 ఇతన్ని అర్థం చేసుకోలేరు, అందుకే వాళ్ళు ఇతనికి కృషి ఉన్నాడం ఉందని అంటారు.

నిజానికి ఈ వ్యక్తి కృషి ఉన్నాడం లేదు. మీలో చాలామంది ఎవరయితే చీగోంగ్ సాధన చేస్తారో అసలు ఈ విధంగానే తయారవ్వరు. కేవలం అటువంటి ఎంతో ప్రతికూల భావమున్న మనుషులు మాత్రమే ఈ చీగోంగ్ స్థితిని అనుభవిస్తారు. ప్రేక్షకుల్లో ఇక్కడ ఉన్న చాలామందికి దివ్య నేత్రం తెరవబడి ఉంది-ఒక పెద్ద సంఖ్యలో మనుషులకు. వాళ్ళు వాస్తవంగానే ఇతర పరిమాణాల్లోని విషయాలను వీక్షించారు. వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోలేదు, వాళ్ళు చాలా బాగానే ఉన్నారు, వాళ్ళ మెదడు దిగ్భ్రాంతికి గురి కాలేదు లేక వాళ్ళు ఈ చీగోంగ్ స్థితిలో కూడా లేరు. ఒక వ్యక్తి చీగోంగ్ స్థితిలో ఉన్న తరువాత, అతడు చాలా విచక్షణతో ఉంటాడు మరియు చాలా న్యాయంగా వివేకవంతమైన తర్కంతో మాట్లాడుతాడు. అది కేవలం ఏమిటంటే మామూలు మనుషులు అతడు చెప్పేదాన్ని నమ్మరంటే. అతడు కొన్నిసార్లు తాను ఎవరైనా చనిపోయిన వాళ్ళని చూసానని, మరియు ఆ వ్యక్తి తనకు ఏదో చేయమని చెప్పాడని చెప్పవచ్చు. మామూలు మనుషులు దీన్ని ఎలా నమ్మగలరు? తరువాత ఈ వ్యక్తి అర్థం చేసుకుంటాడు వాటి గురించి మాట్లాడే బదులు ఈ విషయాలను తనలోనే దాచుకోవాలని. రెండు ప్రక్కల మధ్య సంబంధాన్ని సరిగ్గా వ్యవహరించడం తెలుసుకున్న తరువాత అంతా సర్దుకుంటుంది. సాధారణంగా ఈ మనుషులు అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను కూడా కలిగి ఉంటారు, కాని ఇది కూడా కృషి ఉన్నాడం కాదు.

“యదార్థ ఉన్నాడం” అని పిలవబడే ఇంకొక పరిస్థితి ఉంది, మరియు ఇది చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది. మేము సూచించే ఈ “యదార్థ ఉన్నాడం” నిజంగా ఉన్నాడం గల వ్యక్తికి సంబంధించింది కాదు. అటువంటి అర్థానికి బదులు ఇది “యదార్థం యొక్క కృషి” ని సూచిస్తుంది. యదార్థ ఉన్నాడం అంటే ఏమిటి? సాధకుల మధ్య అటువంటి వ్యక్తి చాలా అరుదుగా కనబడతాడని నేను చెప్పగలను, బహుశా ఒక లక్ష మందిలో ఒకరు ఉండవచ్చు. దీని ఫలితంగా, ఇది అంత సర్వసామాన్యం కాదు మరియు సమాజం మీద ఎటువంటి ప్రభావం లేదు కూడా.

సామాన్యంగా “యదార్థ ఉన్నాడం” కోసం ముందుగా కావలసినది ఒకటి ఉంది. అదేమిటంటే ఈ వ్యక్తికి అద్భుతమైన జన్మసిద్ధ స్వభావం ఉండాలి మరియు బాగా వయస్సు పైబడి ఉండాలి. వృద్ధుడై ఉండడం వల్ల, ఈ వ్యక్తికి కృషి సాధన చేయడానికి మరీ ఆలస్యం అయిపోతుంది. అద్భుతమైన జన్మసిద్ధ స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు సాధారణంగా ఇక్కడికి ఒక లక్ష్యమీద మరియు ఉన్నత స్థాయి నుండి వస్తారు; ఈ సాధారణ మానవ సమాజాన్ని సందర్శించడానికి అందరూ భయపడతారు, ఎందుకంటే

ఒకరియొక్క జ్ఞాపకశక్తి తుడిచివేసిన తరువాత ఒకరు ఎవరినీ గుర్తు పట్టలేకుండా పోతారు. మామూలు మనుషులయొక్క సామాజిక పరిసరాల్లోకి వచ్చిన తరువాత, మానవ జీవితం అతడిని పేరు ప్రతిష్ఠ లేక ధనం వెంటపడేలా చేస్తుంది మరియు అతడు చివరికి మామూలు మనుషుల స్థాయికి పడిపోతాడు. అతడు ఇక్కడి నుండి ఒక్క రోజు కూడా తప్పించుకోలేడు. అందువల్ల ఎవ్వరూ ఇక్కడికి రావడానికి సాహసం చేయరు, ఎందుకంటే అందరూ భయపడతారు కాబట్టి. అయినప్పటికీ ఇక్కడికి వచ్చిన అలాంటి మనుషులు ఉన్నారు. ఇక్కడికి వచ్చిన తరువాత, వాస్తవంగానే వాళ్ళు మామూలు మనుషుల మధ్య సరిగ్గా నడుచుకోలేరు. వాళ్ళు నిజంగానే తక్కువ స్థాయిలకి పడిపోతారు మరియు వాళ్ళ జీవితకాలంలో అనేకమైన తప్పుడుపనులు చేస్తారు. ఒకరు స్వప్రయోజనాల కోసం పోటీపడటానికి జీవించినప్పుడు, ఒకరు చాలా చెడ్డ కార్యాలు చేస్తారు మరియు ఇతరులకు ఒక గొప్ప మొత్తం ఋణపడతారు. అతడి గురువు అతడు కిందకు దిగజారబోతున్నాడని చూస్తాడు. అయినప్పటికీ అతడు ఒక ఫలసిద్ధి హోదా ఉన్నవాడు, అందుకే ఆ గురువు అతడిని అంత తేలికగా దిగజారనివ్వడు! చేయగలిగింది ఏముంది? అతడి గురువు చాలా వ్యధ చెందుతాడు మరియు అతడి చేత కృషి సాధన చేయించడానికి అతనికి వేరే మార్గం ఉండదు. ఈ సమయంలో ఒకరు ఎక్కడని గురువుని వెతకగలరు? అతడు తన అసలైన మూలానికి చేరుకోవాలంటే, ముందు నుండి కృషి సాధన చేయాల్సి ఉంది. కాని దీన్ని అంత తేలికగా ఎలా చేయడం? వృద్ధుడు కావడంవల్ల అతడికి కృషి సాధన చేయడానికి మరీ ఆలస్యం అయిపోతుంది. మనసుకు, శరీరానికి సంబంధించిన ఒక కృషి సాధన ఎక్కడని వెతకగలడు?

అతనికి అదృతమైన జన్మసిద్ధ స్వభావం ఉంటే, మరియు ఇటువంటి అసాధారణ పరిస్థితుల్లోనే, యదార్థ ఉన్మాదం అనే పద్ధతి అతనికి వర్తించబడుతుంది. ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే, ఈ వ్యక్తి తనకి తానుగా మూలానికి చేరుకునే పరిస్థితి కచ్చితంగా లేనప్పుడు, అతన్ని ఉన్మాదిగా మార్చేందుకు ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించవచ్చు. అతని మెదడు లోపల కొన్ని క్రియలు ఆపు చేయబడతాయి. ఉదాహరణకి మానవులుగా మనం చలి మరియు రోత అంటే భయపడతాం, మరియు అందుకే మెదడులో చలి మరియు రోత అంటే భయపడే ఆ భాగాలు ఆపు చేయబడతాయి. కొన్ని క్రియలు ఆపు చేయబడిన తరువాత, అతడు మానసిక సమస్యలు ఉన్నవాడిలాగా కనిపిస్తాడు మరియు నిజంగానే మానసిక ఉన్మాదం ఉన్నవాడిలా ప్రవర్తిస్తాడు. కాని సామాన్యంగా అతడు ఎటువంటి తప్పుడు పనులు

చేయడు, మరియు అతడు జనాన్ని అవమానించడం లేక కొట్టడం లాంటివి కూడా చేయడు. బదులుగా అతడు తరచు మంచి కార్యాలు చేస్తాడు, కాని అతడు తనతో తాను చాలా క్రూరంగా ఉంటాడు. అతడికి చలి అంటే తెలియదు, అందుకే చలికాలంలో మంచులో కాళ్ళకి రక్షణ లేకుండా మరియు పలుచని దుస్తులను వేసుకుని అతను అటూ ఇటూ పరుగులు పెడతాడు. అతడి కాళ్ళు భారీ రక్షణావనం వచ్చే స్థాయికి చలికి బిగుసుకుపోతాయి. అతడు రోత అంటే ఎరగడు కాబట్టి, అతడు మానవ విస్మయనను తినడానికి మరియు మానవ మూత్రాన్ని తాగడానికి కూడా సాహసం చేస్తాడు. ఒకప్పుడు నాకు అటువంటి వ్యక్తి ఒకరు తెలుసు, అతడు గుర్రపు విసర్జనని రుచికరంగా ఉన్నట్టుగా తినేవాడు, అది గట్టిగా బిగుసుకుపోయి ఉన్నా కూడా. ఒక మామూలు వ్యక్తి తెలివితో ఉన్న మనసుతో పడలేని బాధలను అతడు భరించగలిగేవాడు. ఊరికే ఊహించుకోండి ఈ ఉన్నాడం అతడిని ఎంత బాధపడేలా చేసిందో. ఇటువంటి మనుషులు సాధారణంగా అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంటారు; వీళ్ళలో చాలామంది వయస్సు మళ్ళిన మహిళలు. గతంలో ఒక వయస్సు మళ్ళిన స్త్రీ ఉండేది కాళ్ళు ఇంకా చిన్నవిగా అవడానికి ఆమె కాళ్ళు బంధించబడ్డాయి, అయినా ఆవిడ ఇంకా రెండు గజాలకంటే ఎక్కువ గోడలను కూడా అవలీలగా దూకగలిగేది. ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆమెకు పిచ్చి అని మరియు ఎల్లప్పుడూ ఇంట్లో నుండి పారిపోతుందని చూసి, వాళ్ళు ఆమెను ఇంట్లో పెట్టి తాళం వేసేవాళ్ళు. కుటుంబ సభ్యులు బయటకు వెళ్ళానే, ఆమె ఆ తాళం వైపు కేవలం తన వేలు చూపించడం ద్వారానే తలుపు తెరవగలిగేది. అప్పుడు ఆమె పారిపోయేది. ఆ తరువాత వాళ్ళు ఆమెను ఇసుప గొలుసులతో కట్టేసేవాళ్ళు. అందరూ ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిన తరువాత, ఆమె ఆ గొలుసులను అవలీలగా విడిపించేసుకునేది. ఆమెను కట్టిపడేయడం అసాధ్యం అయ్యేది. దీంతో ఆమె ఎంతో ఎక్కువ బాధలను అనుభవించేది. ఆమె ఎక్కువ మరియు చాలా కఠినమైన బాధలు భరించింది కాబట్టి, అమె చేసిన తప్పుడుపనుల నుండి ఋణాలను త్వరగా తీర్చగలుగుతుంది. దీనికి మహా అయితే మూడు సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు, మరియు సామాన్యంగా అయితే కేవలం ఒకటి లేక రెండు సంవత్సరాలు చాలు, భరించే బాధ చాలా ఘోరంగా ఉంది కాబట్టి. ఆ తరువాత ఒక్కసారిగా ఏం జరిగిందో ఆమె అర్థం చేసుకోగలుగుతుంది. ఆమె తన కృషి పూర్తి చేసింది కాబట్టి, ఆమె తన గొంగ్ తాళాన్ని వెనువెంటనే తెరుచుకోగలదు, అనేక రకాల దివ్య సామర్థ్యాలను ఉద్భవిస్తాయి. ఇటువంటి ఉదంతాలు చాలా అరుదుగా కనపడతాయి, కాని చరిత్ర అంతటా ఇటువంటివి కొన్ని ఉంటూనే ఉన్నాయి. ఒక సగటు జన్మసిద్ధ స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్న మనుషులు ఈ విధంగా చేయటానికి అనుమతించబడరు. వాస్తవంగానే

పిచ్చి సాధువులు లేక పిచ్చి దావో మతస్థులు చరిత్రలో లిఖితం చేయబడి ఉన్నారు అనేది తెలిసిన విషయమే, ఎటువంటి వారంటే చిన్ హ్వా¹ ను దేవాలయంలో నుండి ఒక చీపురు కట్ట ఉపయోగించి తరిమేసిన ఆ పిచ్చి సాధువు, మరియు పిచ్చి దావో మతస్థుల గురించి ఇతర కథలు ఉన్నాయి. అటువంటి సంప్రదాయకమైన కథలు చాలా ఉన్నాయి.

కృషి ఉన్మాదం విషయానికి వస్తే, అది కచ్చితంగా లేదని మేము చెప్పగలం. ఎవరైనా నిప్పును పుట్టించగలిగితే² అది నిజంగానే అలా అయితే, అతను ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి అని నేను చెప్పగలను. ఒక వ్యక్తి నోరు తెరవడం ద్వారా లేక చేయి దాపడం ద్వారా నిప్పును పుట్టించగలిగితే, లేక ఒక వేలితో సిగరెట్టు వెలిగించగలిగితే, నేను దాన్ని ఒక అతీంద్రియ సామర్థ్యం అని అంటాను.

కృషిలో పైశాచిక జోక్యం

కృషిలో పైశాచిక జోక్యం అంటే ఏమిటి? అది మనం చీగోంగ్ సాధనలో తరచుగా ఎదుర్కునే జోక్యం. చీగోంగ్ సాధన పైశాచిక జోక్యాన్ని ఎలా ఆహ్వానిస్తుంది? ఒకరు కృషి సాధన చెయ్యాలని అకున్నప్పుడు నిజానికి చాలా కష్టాలు ఉంటాయి. నా ఫాషన్ యొక్క రక్షణ అనేది లేకుండా ఒకరు స్వచ్ఛమైన కృషిలో సఫలత సాధించలేరు. మీరు ఇంటి గుమ్మం దాటి బయటికి అడుగుపెట్టిన వెంటనే, మీ జీవితం ప్రమాదంలో పడవచ్చు. ఒకరి ప్రథమ ఆత్మ నశించిపోదు. అయితే మీ పూర్వజన్మలలో సాంఘిక కార్యకలాపాల్లో మీరు ఒకప్పుడు ఇతరులకు ఋణపడి ఉండవచ్చు, ఇతరులను బెదిరించి ఉండవచ్చు, లేక ఇతర దుష్కార్యాలు చేసి ఉండవచ్చు. ఆ ఋణాల వాళ్ళు మీ గురించి వెతుకుతారు. బౌద్ధమతంలో పాప ప్రక్షాళణ కారణంగానే ఒకరు జీవించి ఉంటారని చెప్పబడుతుంది. మీరు ఎవరికైనా ఏదైనా ఋణపడి ఉంటే, అతడు దాన్ని వాపసు తీసుకోడానికి మిమ్మల్ని

¹ చిన్ హ్వా Qin Hui (chin hway)—దక్షిణ సొంగ్ సామ్రాజ్యంలో (1127 A.D.-1279 A.D.) రాజ దర్బార్ కు సంబంధించిన ఒక క్రూరమైన అధికారి.

² “నిప్పును పుట్టించడం” “to produce fire”—“కృషి ఉన్మాదం” అనే ఇంకొక అర్థంగల ఒక చైనీయ పదం; దీన్ని ఇక్కడ ఉపమానంగాను మరియు శబ్దార్థంగాను రెండు విధాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.

వెతికి పట్టుకుంటాడు. కాని అతడు మరీ ఎక్కువగా తిరిగి చెల్లించబడితే, ఆ మిగిలినదాన్ని అతడు వచ్చే మరొక సారి మీకు తిరిగి ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉంది. ఒక కుమారుడు తన తల్లితండ్రులను అవమానం చేస్తే, వాళ్ళు వచ్చే జన్మలో స్థానాలు మార్చుకుంటారు. ఇది ఈ చక్రం అలా సాగుతూనే ఉంటుంది. కాని మేము నిజంగానే ప్రైవేట్ జీవితాన్ని గమనించాం, ఇది మిమ్మల్ని చీగోంగ్ సాధన చెయ్యనివ్వకుండా అడ్డుపడుతుంది. వీటన్నిటికీ కర్మ సంబంధాలు ఉన్నాయి మరియు కారణం అనేది లేకుండా లేవు. కారణం లేకుండా అలా ఉండడానికి అనుమతించబడదు.

అతి సామాన్యమైన ప్రైవేట్ జీవితం ఈ విధంగా జరుగుతుంది. మీరు చీగోంగ్ సాధన ఆరంభించే ముందు సాధారణంగా మీ పరిసరాలు ప్రశాంతంగా ఉంటాయి; మీరు చీగోంగ్ నేర్చుకున్నారు కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ సాధన చేయడానికి ఇష్టపడతారు. మీరు ధ్యానం చేయడానికి కూర్చున్న వెంటనే, ఎలాగైనా అకస్మాత్తుగా గది బయట చప్పుళ్ళు మొదలవుతాయి. కార్ల హారన్ల చప్పుడు, హాల్లో నడకలు, మాటలు, తలుపులు కొట్టుకోవడం మరియు బయట నుండి రేడియో అన్నీ. అకస్మాత్తుగా ఇక మీదట నిశ్శబ్దం అనేది ఉండదు. మీరు చీగోంగ్ సాధన చేయనప్పుడు పర్యావరణం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, కాని ఒక్కసారి చీగోంగ్ సాధన ఆరంభిస్తే ఇలా ఉంటుంది. మీలో చాలామంది దాని గురించి అంతగా ఆలోచించరు. నిజంగా ఏం జరుగుతుంది? మీరు కేవలం అది వింతగా ఉందనుకుంటారు మరియు చీగోంగ్ సాధన చేయలేకపోయినందుకు మీరు చాలా నిరాశ చెందుతారు. ఈ “వినోదనం” మీ సాధనను నిలిపివేస్తుంది. ఇది మీతో జీవితం చేసుకుంటున్న ఒక పిశాచం, అది మిమ్మల్ని కలవర పెట్టడానికి మనుషులను వాడుకుంటుంది కాబట్టి. ఇది జీవితం యొక్క అతి సామాన్యమైన రూపం, మరియు ఇది మీ చీగోంగ్ సాధనను ఆపి లక్ష్యాన్ని సాధించగలదు. మీరు చీగోంగ్ సాధన చేసి దావోను సాధించగలిగితే, మీరు ఇతరులకు ఇంకా చెల్లించని ఋణాల సంగతి ఏమిటి? వాళ్ళు ఇది జరగనివ్వరు, అందుకే వాళ్ళు మిమ్మల్ని చీగోంగ్ సాధన చేయనివ్వరు. ఇంకా ఇది ఒక నిర్దిష్ట స్థాయికి సూచిక కూడా. కొంత సమయం తరువాత, ఈ పరిస్థితి ఉండడానికి అనుమతించబడదు. ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే, ఈ ఋణాలు కరిగిపోయిన తరువాత వాళ్ళు మరలా వచ్చి జీవితం చేసుకోవడం అనుమతించబడదు. ఇది ఎందుకంటే ఎవరైతే మన ఫాటన్ దాఫాలో కృషి సాధన చేస్తారో వాళ్ళు వేగంగా పురోగతి సాధిస్తారు, మరియు వాళ్ళు స్థాయిలలో త్వరిత గతిన అవరోధాలు అధిగమిస్తారు.

ఇక్కడ ఇంకొక రూపంలో పైశాచిక జోక్యం ఉంది. మీకు తెలుసు చీగోంగ్ సాధన ద్వారా మన దివ్య నేత్రం తెరుచుకోవచ్చని. దివ్య నేత్రం తెరుచుకుని ఉండగా, ఇంటి దగ్గర చీగోంగ్ సాధనలు చేస్తున్నప్పుడు కొంతమంది కొన్ని భయంకరమైన దృశ్యాలను లేక భయంకొలిపే ముఖాలను చూడవచ్చు. కొన్నిటికి చెదిరిన, పొడవైన జుట్టు ఉంటుంది, కొన్ని మీతో కొట్లాట పెట్టుకోవాలని లేక చాలా భయపెట్టే విధంగా రకరకాల చేష్టలు కూడా చేస్తాయి. కొన్నిసార్లు అవన్నీ చాలా భయానకంగా కనిపిస్తూ, కిటికీ బయట పాకుతూ ఉండడాన్ని చూస్తారు. ఇటువంటి పరిస్థితి ఎలా ఏర్పడుతుంది? ఇది ఒక రకమైన పైశాచిక జోక్యం. మన ఫాలున్ దాఫా పాఠశాలలో ఇలాంటి ఉదంతాలు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయి. ఇది వంద మందిలో బహుశ ఒకరికి జరుగుతుంది. చాలామంది ఇటువంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కోరు. దీని వలన మీ సాధనకు ఎటువంటి లాభమూ లేదు కాబట్టి, ఈ విధంగా మీతో జోక్యం చేసుకోవడానికి అనుమతించబడదు. ఇతర సంప్రదాయకమైన సాధనల్లో, ఈ విధమైన జోక్యం అనేది చాలా సర్వసాధారణమైన విషయం, మరియు ఇది చాలా కాలం వరకు ఉంటూ ఉంటుంది. కొంతమంది కేవలం ఈ కారణంగానే భయపడిపోతారు మరియు చీగోంగ్ సాధన చెయ్యలేరు. ఒకరు సాధారణంగా చీగోంగ్ సాధన రాత్రి నిశ్చలమైన పరిసరాల్లో చేయడానికి ఎంచుకుంటారు. ఒకరు కళ్ళకు ఎదురుగా ఒక వ్యక్తి సగం మనిషి సగం దెయ్యంలా నిలబడి ఉండగా చూస్తే, అతడు చీగోంగ్ సాధన చేయడానికి మరీ భయపడిపోతాడు. సాధారణంగా ఇటువంటి వైపరీత్యాలు మన ఫాలున్ దాఫాలో లేవు. కాని కొన్ని అత్యంత అరుదైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే కొంతమంది చాలా ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు కలిగి ఉంటారు కాబట్టి.

ఇంకొక విధమైన సాధన అంతర్గత కృషి మరియు బాహ్య కృషి రెండూను. దీనికి యుద్ధ కళలయొక్క సాధన మరియు అంతర్గత సాధన అవసరం. ఈ విధమైన సాధనను సాధారణంగా దావో పాఠశాలలో చూడగలం. ఒక్కసారి ఒక వ్యక్తి ఈ సాధన అధ్యయనం చేస్తే, ఇతడు తరచుగా సాధారణ సాధనల్లో ఎదురుపడని ఈ పైశాచిక జోక్యాన్ని ఎదుర్కుంటాడు, అంతర్గతం మరియు బాహ్యం యొక్క కృషిలో లేదా ఆ యుద్ధ కళలయొక్క కృషిలో మాత్రమే ఎదురవుతుంది. అంటే అతడిని తమతో పోరాడమని వెతుక్కుంటూ వచ్చే మనుషులు ఉంటారు. ఈ ప్రపంచంలో దావోమత సాధకులు చాలామంది ఉన్నారు; వాళ్ళల్లో చాలామంది యుద్ధ కళల విద్యార్థులు లేదా అంతర్గతాన్ని మరియు బాహ్యాన్ని రెండింటి యొక్క కృషిని చేసే విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఒక యుద్ధ కళల విద్యార్థి కూడా గోంగ్ అభివృద్ధి చేయగలడు. ఇది ఎందుకని? ఒక వ్యక్తి ఇతర బంధాలు

ఎలాంటివి అంటే పేరు ప్రతిష్ఠ మరియు స్వంత ప్రయోజనాల మీద బంధాలను తొలగిస్తే, అతడు కూడా గొంగను పెంచుకోగలడు. అయితే పోటీపడడం మీద ఉన్న బంధాన్ని వదిలించుకోడానికి సమయం పడుతుంది, మరియు అది చాలా నెమ్మదిగా విసర్జించబడుతుంది. అందువల్ల అతను తేలికగా ఇటువంటి విషయాన్ని చేస్తాడు, మరియు ఇది నిర్దిష్టమైన స్థాయిలలో కూడా జరగవచ్చు. అతడు పరవశంలో కూర్చున్నప్పుడు, యుద్ధ కళలు ఎవరు సాధన చేస్తున్నారో అతనికి తెలుస్తుంది. అతని ప్రథమ ఆత్మ అతని శరీరాన్ని వదిలి ఎవరి యుద్ధ కళలు ఉన్నతంగా ఉన్నాయో అని నిర్ధారించుకునేందుకు ఇంకొక వ్యక్తిని ఒక పోరాటానికి సవాలు చేయడానికి వెళుతుంది, ఆ విధంగా ఈ పోరాటం ఆరంభం అవుతుంది. ఈ విషయాలు ఇతర పరిమాణాల్లో కూడా జరుగుతాయి, ఇంకొకరు కూడా యుద్ధం చేయటానికి ఇతని వద్దకు రావచ్చు. ఇతడు నిరాకరిస్తే, ఆ ఇంకొక వ్యక్తి ఇతడిని నిజంగానే చంపేస్తాడు. ఈ విధంగా వీరిద్దరి మధ్య ఒక పోరాటం ఆరంభం అవుతుంది. ఒక్కసారి ఈ వ్యక్తి నిద్రలోకి వెళ్తే, ఎవరో ఒకరు యుద్ధం చేయడానికి అతడిని వెతుక్కుంటూ వస్తారు, మరియు ఇది అతని రాత్రిని విశ్రాంతి లేకుండా చేస్తుంది. నిజానికి అతని పోటీ మనస్తత్వం బంధాన్ని తొలగించడానికి ఇదే సరైన సమయం. ఈ పోటీ మనస్తత్వం విడిచిపెట్టకపోతే, అతడు ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉండిపోతాడు. సమయం గడిచే కొద్ది, అనేకమైన సంవత్సరాల తరువాత అతను ఇంకా ఈ స్థాయిని దాటి ముందుకు వెళ్లేడు. అతను చీగొంగ్ సాధన కొనసాగించలేని విధంగా తయారు చేయబడతాడు. మరీ ఎక్కువ శక్తి దుర్వినియోగం అయిపోవడంతో, అతని భౌతిక శరీరం కూడా ఇకపై తట్టుకోలేకపోతుంది మరియు తేలికగా వికలం అయిపోవచ్చు కూడా. ఆ విధంగా అంతర్గతం మరియు బాహ్యం రెండింటియొక్క కృషి సాధనలో ఒకరు ఇటువంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కోవచ్చు, ఇది చాలా సర్వసాధారణం కూడా. మన అంతర్గత కృషియొక్క సాధనలో ఇటువంటి పరిస్థితి లేదు, ఇది జరగడానికి అనుమతించబడదు కూడా. నేను సూచించిన ఇటువంటి అనేక స్వరూపాలు సర్వసాధారణంగా ఉంటాయి.

ఇంకొక రకమైన పైశాచిక జోక్యంయొక్క స్వరూపం ఉంది, దాన్ని అందరూ, మన పాఠశాలలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎదుర్కుంటారు: అది కామంయొక్క పిశాచం. ఇది చాలా తీవ్రమైన ఒక విషయం. సామాన్య మానవ సమాజంలో ఈ సంసారిక జీవితం కారణంగానే, మానవాళి దానియొక్క వారసులని పుట్టించగలదు. మానవజాతి కేవలం ఈ విధంగానే పరిణమిస్తుంది, మరియు మానవ సమాజంలో చిత్తవృత్తి అనేది ఉంది. ఈ విధంగా, ఇటువంటి ఒక విషయం మామూలు మనుషులకు పూర్తిగా సమంజసమైనది.

మానవులకు చిత్తవృత్తి అనేది ఉంది కాబట్టి, కోపంగా ఉండడం అనేది చిత్తవృత్తి. అలాగే ఆనందం, ప్రేమ, ద్వేషం, ఒక పని చేయడాన్ని ఇష్టపడడం, ఇంకొక పని చేయడానికి అయిష్టతను చూపడం, ఒక వ్యక్తిని కాదని ఇంకొక వ్యక్తిని ఇష్టపడడం, అభిరుచులు మరియు అయిష్టాలు. అన్నీ చిత్తవృత్తికి సంబంధించినవే, మామూలు మనుషులు కేవలం దీని కోసమే జీవిస్తారు. అయితే ఒక సాధకుడిగా, వీటికి అతీతంగా ఎదగవలసిన వాడిగా, ఈ విధంగా విషయాలను నిర్ణయించకూడదు, మరియు వీటికి అతీతంగా ఉండాలి. అందువల్ల చిత్తవృత్తి ద్వారా ఏర్పడే అనేక బంధాలకు సంబంధించినంత వరకు, వాటిని తేలికగా తీసుకోవాలి మరియు చివరికి వాటిని విడిచిపెట్టాలి. కోరికలు, కామం మరియు ఇటువంటి విషయాలన్నీ మానవ బంధాలు, వాటన్నిటినీ కూడా విడిచి పెట్టాల్సి ఉంది.

మామూలు మనుషుల మధ్య కృషి సాధన చేసే సాధకులు ఎవరయితే ఉన్నారో, మన సాధనయొక్క పాఠశాల మిమ్మల్ని ఒక సాధువుగానో లేక సాధ్వినీగానో అవ్వమని చెప్పదు. యువ సాధకులకు కుటుంబాలు ఉండాలి. అయితే ఈ విషయాన్ని ఎలా పరిగణించాలి? నేను చెప్పాను మన సాధన పాఠశాల సూటిగా ఒకరి మనసును గురిపెడుతుందని. భౌతిక ప్రయోజనాల విషయానికి వస్తే ఇది నిజంగా మిమ్మల్ని ఏదీ పోగొట్టుకునేలా చెయ్యదు. బదులుగా మీరు మీయొక్క పిన్ పింగ్ను మామూలు మనుషుల భౌతిక ప్రయోజనాల మధ్యనే మలచుకోవాలి. నిజంగా అభివృద్ధి చేయబడేది మీ పిన్ పింగ్. మీరు మీ బంధాన్ని విడిచిపెట్టగలిగితే, మీరు అన్నిటిని వదిలేయగలుగుతారు; మిమ్మల్ని భౌతిక ప్రయోజనాలను వదిలివేయమని అడిగినప్పుడు, మీరు తప్పకూడా చేయగలుగుతారు. మీరు బంధాన్ని వదల్లేకపోతే, మీరు దేన్నీ వదులుకోలేరు. అందువల్ల కృషి చేయటానికి నిజమైన ఉద్దేశ్యం మీ హృదయాన్ని కృషి చేయడమే. దేవాలయాల్లోని కృషి సాధనలు ఈ విషయాలను వదులుకునేలా బలవంతం చేస్తాయి, తద్వారా మీయొక్క ఈ బంధాన్ని వదిలించడానికి. మిమ్మల్ని దాని గురించి ఆలోచించకుండా చేయడం ద్వారా, వాటిని పూర్తిగా వదిలివేయడానికి మిమ్మల్ని బలవంతం చేస్తాయి; మరియు వాళ్ళు అటువంటి పద్ధతి అవలంబించారు. కాని మీకు అటువంటి ఆవశ్యకత లేదు. మేము మిమ్మల్ని మీ ముందున్న భౌతిక ప్రయోజనాల గురించి తక్కువగా పట్టించుకోమని అడుగుతాం అంతే. ఈ విధంగా ఎవరైతే మన పాఠశాలలో సాధన చేస్తారో వాళ్ళు అత్యంత దృఢంగా ఉంటారు. మేము మిమ్మల్ని సాధువులుగానో సాధ్వనులుగానో అయిపోమని చెప్పడం లేదు. భవిష్యత్తులో మన సాధన ఇంకా విస్తృతంగా వ్యాపించిన తరువాత, మామూలు

మనుషుల మధ్య సాధన చేసేటవంటి మన సాధకులందరూ పాక్షిక-సాధువులుగా మారిపోకూడదు. ప్రతి ఫాలున్ దాఫా సాధకుడు ఇలా అయిపోవడానికి అనుమతించబడదు. సాధనయొక్క క్రమంలో, మాకు అందరి నుండి ఈ విషయాల ఆవశ్యకత ఉంది: మీరు సాధన చేసి మీ భాగస్వామి సాధన చేయకపోయినా గాని, సాధన కారణంగా మీరు విడాకులను తీసుకోవడానికి అనుమతి లేదు. మరో విధంగా చెప్పాలంటే, మనం ఈ విషయాన్ని తేలికగా తీసుకోవాలి, మీరు దీనికి మామూలు మనుషులు ఇచ్చినంత ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకూడదు. ముఖ్యంగా ఈనాటి సమాజానికి సంబంధించిన అలా పిలవబడే లైంగిక విశ్వంకలత మరియు అశ్లీల సాహిత్యం ప్రజలతో జోక్యం చేసుకుంటున్నాయి. కొంతమంది అటువంటి వాటి మీద చాలా ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నారు. సాధకులుగా మనకు వాటి పట్ల ఎటువంటి ఆసక్తి ఉండకూడదు.

ఒక ఉన్నత స్థాయి దృక్పథం నుండి, మామూలు మనుషులు సమాజంలో ఉంటూ అది అసహ్యం అని తెలుసుకోకుండా బురదతో ఆడుకుంటున్నారు. వాళ్ళు భూమ్మీద ఉన్న బురదతో ఆడుకుంటున్నారు. మేము చెప్పాము ఈ విషయం కారణంగా మీరు మీ కుటుంబంలో సామరస్యాన్ని భంగపరచకూడదని. అందువల్ల ప్రస్తుత పరిస్థితిలో, మీరు దాని గురించి తక్కువగా పట్టించుకోవాలి. ఒక మామూలు సామరస్యమైన వైవాహిక జీవితాన్ని ఉంచుకోవడం అనేది మంచిది. భవిష్యత్తులో మీరు ఒక నిర్దిష్ట స్థాయికి చేరుకున్న తరువాత, అప్పుడు ఆ స్థాయిలో ఇంకొక రకమైన పరిస్థితి ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి ఇది ఈ విధంగానే ఉండాలి, మీరు ఈ ఆవశ్యకత పూర్తి చేస్తే సరిపోతుంది. సహజంగానే, సమాజంలో ఏదైతే జరుగుతుందో వాటిని మీరు అనుసరించకూడదు. అది ఎలా అనుమతించబడుతుంది?

ఈ విషయంలో ఇంకొక అంశం కూడా కలిసి ఉంది. మన సాధకుల శరీరాలు శక్తిని కలిగి ఉంటాయని మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు, ఈ తరగతిలో ఎనభై నుండి తొంభై శాతం మంది మనుషులకు కేవలం వాళ్ళ రోగాలు నయం అవ్వడమే కాకుండా, వాళ్ళ గొంగ్ కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది. అందువల్ల మీ శరీరం చాలా బలమైన శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. మీ గొంగ్ మరియు ప్రస్తుత పిన్ పింగ్ స్థాయి సమానంగా లేవు. మీ గొంగ్ తాత్కాలికంగా ఎక్కువగా ఉంది, హఠాత్తుగా అభివృద్ధి చేయబడడం వలన, మరియు ఇప్పుడు మీ పిన్ పింగ్ అనేది అభివృద్ధి చేయబడుతుంది. క్రమంగా మీ పిన్ పింగ్ కూడా అభివృద్ధి అవుతుంది. ఈ కాల పరిధి లోపలే ఇది చేరుకోగలదని కచ్చితంగా చెప్పవచ్చు. అందుకే దీన్ని సమయానికి ముందే చేసేసాము. ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే, మీకు కొంత

మొత్తం శక్తి అనేది ఉంది. ఒక ధర్మబద్ధమైన సాధన ద్వారా కృషి చేసిన శక్తి శుద్ధంగా ధర్మబద్ధమైనది మరియు దయాగుణం గలది కాబట్టి, ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ ఒక ప్రశాంతత మరియు దయతో కూడిన వాతావరణాన్ని అనుభూతి పొందుతారు. నన్ను నేను ఈ విధంగా కృషి చేసుకున్నాను మరియు ఈ విషయాలు నాతోనే ఉంటాయి. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ ఎటువంటి తప్పుడు ఆలోచనలు లేకుండా సామరస్యంతో ఉన్నారు, ఏ ఒక్కరూ ఒక సిగరెట్టు తాగాలనే ఆలోచన కూడా చేయరు. భవిష్యత్తులో మీరు మన దాఫాయొక్క ఆవశ్యకతలను కూడా పాటించాలి, మరియు కృషి సాధన ద్వారా మీరు అభివృద్ధి చేసుకునే గొంగ్ కూడా ఈ విధంగానే ఉంటుంది. నిరంతరం పెరుగుతున్న మీ గొంగ్ పాటవంతో, మీ శరీరంలో గొంగ్ నుండి వెదజల్లబడిన శక్తి కూడా చాలా బలంగా ఉంటుంది. అది అంత శక్తివంతంగా లేకపోయినా గాని, మీ క్షేత్ర పరిధిలో ఉన్న ఒక మామూలు మనిషి నియంత్రణ చేయబడతాడు. మీరు ఇంట్లో ఉంటే మీరు ఇతరులను కూడా నియంత్రణ చేస్తారు, మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులు కూడా మీచేత నియంత్రించబడవచ్చు. ఇది ఇలా ఎందుకు? ఇది చేయడానికి మీరు మీ మనసు కూడా ఉపయోగించవలసిన అవసరం లేదు. ఈ క్షేత్రం అనేది పూర్తి సామరస్యం, దయాగుణం మరియు సద్భావ నమ్మికతో కూడి ఉన్నది. అందువల్ల, మనుషులు చెడు విషయాలను ఆలోచించడం లేక చెడు కార్యాలు చేయడానికి అవకాశం లేదు. ఇది ఈ ప్రభావాన్ని చూపించవచ్చు.

ఇంతకుముందు రోజు బుద్ధ-కాంతి అనేది అన్ని చోట్లా కాంతివంతం చేస్తుంది మరియు అన్ని అసహజత్వాలను సరిచేస్తుందని నేను చెప్పాను. మరో విధంగా చెప్పాలంటే, మన శరీరాల నుండి వెదజల్లబడిన శక్తి అన్ని అసహజమైన పరిస్థితులను సరిచేయగలదు. అందువల్ల ఈ క్షేత్రంయొక్క ప్రభావం చేత, ఈ విషయాలను గురించి మీరు ఆలోచించకపోతే, మీరు అసంకల్పితంగా మీ భాగస్వామిని కూడా నియంత్రణ చేస్తారు. మీరు వాటిని గురించి ఆలోచించకపోయినా మరియు ఆలోచించకూడదు అని అనుకున్నా, మీ భాగస్వామి కూడా వాటిని గురించి ఆలోచించరు. కాని ఇది నిర్దిష్టం కాదు, ఎందుకంటే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో టీవీలో అన్ని రకాల విషయాలు ఉంటున్నాయి, దాన్ని పెట్టగానే చాలా తేలికగా ఒకరి కోరికలను రేకెత్తించగలదు. కాని మామూలు పరిస్థితుల్లో, మీకు ఈ నియంత్రణ చేసే ప్రభావం ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో మీరు ఉన్నతస్థాయి కృషి సాధనను చేరుకున్న తరువాత, నేను మీకు చెప్పకుండానే ఏం చెయ్యాలో మీకు తెలుస్తుంది. అప్పటికి ఒక సామరస్యమైన జీవితం సాగించడానికి వీలు కలిగించే

ఇంకొక పరిస్థితి ఉంటుంది. అందువల్ల మీరు దీని గురించి అంత ఎక్కువగా పట్టించుకోకూడదు, ఎక్కువగా పట్టించుకోవడం కూడా ఒక బంధమే. అక్కడ భార్య భర్తల మధ్య శృంగారంయొక్క ప్రశ్న కాదు, కాని కామం అనేది ఉంది. మీరు దాన్ని తేలికగా తీసుకోగలిగినంత కాలం మరియు మీ మనస్సులో తగినదిగా అనిపించినంత కాలం, అది సమస్య కాదు.

అయితే ఒకరు కామం యొక్క ఎటువంటి పిశాచాలాను ఎదుర్కుంటారు? మీ డింగ్ యొక్క సామర్థ్యం సరిపడా లేకపోతే, మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు ఇది స్వప్నాల్లో ప్రత్యక్షం అవుతుంది. మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు లేక ద్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు, ఇది అకస్మాత్తుగా కనబడుతుంది. మీరు మగవారైతే ఒక అందగత్తె ప్రత్యక్షం అవుతుంది. మీరు ఆడవారయితే మీరు కలలుగనే ఆ మగాడు కనబడతాడు. అయితే వాళ్ళు నగ్నంగా ఉంటారు. ఒక్కసారి మీ మనసు దాన్ని గురించి ఆలోచిస్తే, మీకు స్థలనం అవుతుంది మరియు దాన్ని ఒక నిజం చేస్తారు. అందరూ, దాని గురించి ఒక్కసారి ఆలోచించండి: మన కృషి సాధనలో శరీరంయొక్క సారం ఒకరి జీవితాన్ని కృషి చెయ్యడానికి ఉపయోగించబడతుంది; మీరు ఎల్లప్పుడూ ఈ విధంగా స్థలనం చేసుకోకూడదు. అలాగే మీరు ఆ కామ పరీక్షలో సఫలం కాలేదు. ఇది ఎలా అనుమతించబడుతుంది? అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విషయాన్ని ఎదుర్కుంటారని నేను చెబుతున్నాను, ఇది కచ్చితంగా జరుగుతుంది. పా బోధించే సమయంలో, మీ మనసులో అతి బలమైన శక్తిని ముద్రిస్తున్నాను. మీరు ఈ గుమ్మం దాటిన తరువాత నేను ప్రత్యేకంగా ఏం చెప్పానో మీకు గుర్తు ఉండకపోవచ్చు, కాని మీరు వాస్తవంగా ఈ విషయాన్ని ఎదుర్కున్నప్పుడు మీరు నేను చెప్పింది గుర్తు చేసుకుంటారు. మిమ్మల్ని మీరు ఒక సాధకుడిగా పరిగణించుకున్నంత కాలం, మీరు వెంటనే దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటారు, మరియు మిమ్మల్ని మీరు నియంత్రణ చేసుకోగలుగుతారు, ఆ తరువాత మీరు ఈ పరీక్షలో సఫలం కాగలుగుతారు. మీరు మొదటి సారి ఈ పరీక్షలో విఫలమైతే, రెండవ సారి దీన్ని దాటడం అనేది కష్టతరంగా ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఒక పరిస్థితి కూడా ఉంది—ఒకరు మొదటి సారి పరీక్షలో విఫలమైనప్పుడు, నిద్ర నుండి లేచిన తరువాత దాన్ని గురించి ఎంతో పశ్చాత్తాపం పడతారు. బహుశా ఈ మనస్తత్వం మరియు మానసిక పరిస్థితి దాని గురించి మీయొక్క ఆలోచనలను బలపరుస్తాయి. ఈ విషయం మరలా తలెత్తినప్పుడు మిమ్మల్ని

³ డింగ్ *ding* (ding)—శూన్య స్థితిలో ఉన్నాగాని స్పృహలో ఉన్న ఒక మానసిక స్థితి.

మీరు నియంత్రణ చేసుకోగలుగుతారు మరియు పరీక్షలో సఫలం అవుతారు. కాని పరీక్షలో విఫలమైన వాళ్ళు దాని గురించి పట్టించుకోకపోతే, తరువాత సఫలం కావడం ఇంకా కష్టం. ఇది తప్పకుండా ఇలాగే ఉంటుంది.

ఈ స్వరూపంలోగల జోక్యం ఇటు రాక్షసుల నుండి లేక గురువు దగ్గర నుండి అయినా రావచ్చు, వీళ్ళు మిమ్మల్ని పరీక్షించడానికి ఒక వస్తువుని ఇంకొక దానిలా మారుస్తారు. రెండు స్వరూపాలూ ఉంటాయి ఎందుకంటే అందరూ ఈ పరీక్షలో తప్పకుండా సఫలం కావాలి కాబట్టి. మనం మామూలు మనుషుల్లా కృషి సాధన ఆరంభిస్తాం. మొదటి మొట్టమొదటి ఈ పరీక్ష, అందరు దీన్ని ఎదుర్కుంటారు. నేను ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను. నేను వూహాన్⁴ లో తరగతి బోధిస్తున్నప్పుడు, అక్కడ ఒక ముప్పై ఏళ్ళ యువకుడు ఉండేవాడు. నేను ఈ ప్రసంగం చేసిన వెంటనే అతడు ఇంటికి వెళ్లి ధ్యానంలో కూర్చున్నాడు. వెనువెంటనే డింగ్ స్థితికి చేరిపోయాడు. ఆ తరువాత అకస్మాత్తుగా ఒక ప్రక్క బుద్ధ అమితాభుడు, ఇంకొక ప్రక్క లావో జు ప్రత్యక్షం అవ్వడాన్ని చూసాడు. తన అనుభవాల నివేదికలో అతడు ఇదే చెప్పాడు. వాళ్ళు కనబడిన తరువాత, ఇద్దరూ ఏమీ మాట్లాడకుండా అతని వైపు చూసారు, ఆ తరువాత అదృశ్యం అయిపోయారు. ఆ తరువాత బోధిసత్వ అవలోకితేశ్వర కనిపించింది, తెల్లని పొగ బయటకు వస్తున్న ఒక పాత్రను చేతబట్టి. అలా అక్కడ కూర్చుని అతడు అదంతా స్పష్టంగా చూసాడు, అతడు చాలా సంతోషించాడు. అకస్మాత్తుగా ఆ పొగ కొంతమంది అందగత్తెలలా రూపాంతరం చెందింది; ఈ అందగత్తెలు ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉన్న ఎగిరే దేవకన్యలు. వాళ్ళు ఎంతో లాస్యంగా కదలికలను చేస్తూ అతని కొరకు నాట్యం చేసారు. అతను తనలో తాను: “నేను ఇక్కడ సాధన చేస్తున్నాను కాబట్టి, బోధిసత్వ అవలోకితేశ్వర నాకు బహుమతిగా నేను చూడటానికి కొంతమంది అందగత్తెలను రూపాంతరం చేసి మరియు ఎగిరే దేవకన్యలను నా కోసం నాట్యం చేయడానికి పంపుతుంది.” అతను ఈ ఆలోచనతో ఆనందిస్తుండగా, ఈ అందగత్తెలు అకస్మాత్తుగా నగ్నంగా అయిపోయారు మరియు అతడి వైపు విభిన్నమైన కదలికలు చేసారు, అతడి మెడ కొగిలించడానికి మరియు నడుమును స్పృశించడానికి వస్తూ. ఈ సాధకుడి పిన్ పింగ్ చాలా త్వరగా వృద్ధి చెందింది. ఆ సమయంలో అతడు వెంటనే కంగారు పడ్డాడు. అతడికి వచ్చిన మొట్టమొదటి ఆలోచన ఏమిటంటే: “నేను సామాన్య వ్యక్తిని కాదు, నేను ఒక సాధకుడిని. మీరు నాతో ఈ విధంగా వ్యవహరించకూడదు, ఎందుకంటే నేను ఒక ఫాలున్ దాఫా సాధకుడిని.” ఒక్కసారి ఈ

⁴ వూహాన్ Wuhan (woo-hahn)—హుబ్ ప్రాంతంయొక్క రాజధాని.

ఆలోచన ఉద్భవించిన వెంటనే, వాళ్ళందరు ఎలాగైనా రూపాంతరం చేయబడిన వారే కాబట్టి అకస్మాత్తుగా అంతా అదృశ్యం అయిపోయింది. అప్పుడు బుద్ధ అమితాభుడు మరియు లావో జు తిరిగి కనిపించారు. లావో జు ఈ సాధకుడిని చూపించి బుద్ధ అమితాభునితో నవ్వుతూ అన్నారు: “ఈ కుత్రవాడు బోధించదగినవాడు.” దీని అర్థం ఇతడు మంచివాడు మరియు అతనికి బోధన చేయవచ్చు అని.

చరిత్ర అంతటా, లేక ఉన్నత పరిమాణాల దృక్పథం నుండి, ఒకరు కృషి సాధన చేయగలరా లేదా అనేదాన్ని నిర్ధారించడానికి ఒకరి కోరిక మరియు కామం అనే విషయాలు చాలా ముఖ్యమైనవిగా భావింపబడేవి. అందుకే మనం నిజంగానే ఈ విషయాలను తేలికగా తీసుకోవాలి. అయినప్పటికీ మనం కృషి సాధన మామూలు మనుషుల మధ్య చేస్తాం, మరియు అందుకే మిమ్మల్ని దీన్ని పూర్తిగా వదిలిపెట్టమని చెప్పం. కనీసం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లోనైనా, మీరు దీన్ని తేలికగా తీసుకోవాలి మరియు మీరు పూర్వం ఎలా ఉన్నారో అలా ఉండకూడదు. ఒక సాధకుడిగా ఒకరు ఈ విధంగా ఉండాలి. ఎప్పుడైనా చీగింగ్ సాధనలో ఒక రకం లేదా ఇంకేదైనా జోక్యం కలిగితే, మీరు మీలో కారణాలను వెతుక్కోవాలి మరియు ఇంకా ఏది విడిచిపెట్టలేదో నిర్ధారణ చేసుకోవాలి.

ఒకరియొక్క స్వంత మనస్సులో నుండి పైశాచిక జోక్యం

“ఒకరియొక్క స్వంత మనస్సులో నుండి పైశాచిక జోక్యం” అంటే ఏమిటి? ఒక మానవ శరీరం ప్రతి స్థాయి యొక్క పరిమాణంలో ఒక బౌతిక క్షేత్రాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఒక ప్రత్యేకమైన క్షేత్రంలో విశ్వంలో ఉన్న ప్రతి విషయమూ మీ పరిమాణపు క్షేత్రంలోకి ప్రతిబింబించబడుతుంది, ఒక నీడలాగ. అవి నీడలు అయినప్పటికీ అవి బౌతికమైన ఉనికి కలిగి ఉంటాయి. మీ పరిమాణంయొక్క క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విషయము మీ మెదడులో ఉన్న ఆలోచనల ద్వారా నియంత్రించబడుతుంది. అంటే విషయాలను మీరు మీ దివ్య దృష్టితో ప్రాణంతోగా మరియు మీ మనస్సు ఉపయోగించకుండా చూస్తే, మీరు గమనించేది అంతా సత్యం. మీరు చిన్నగా ఆలోచించడం మొదలుపెడితే, మీరు చూసేది అంతా అబద్ధం. దీన్నే ఒకరియొక్క స్వంత మనస్సు నుండి పైశాచిక జోక్యం లేక “రూపాంతరం మానసిక సంకల్పాన్ని అనుసరిస్తుంది” అని అంటారు. ఇది ఎందుకు జరుగుతుందంటే సాధకులు తమని సాధకులుగా చూసుకోలేకపోవడమే మరియు తమని సరిగ్గా నడిపించుకోలేకపోవడమే. వాళ్ళు అతీంద్రియ సామర్థ్యాల వెంటపడతారు, మరియు

క్షుద్రమైన నైపుణ్యాల మీద లోక ఇతర పరిమాణాల నుండి కొన్ని విషయాలు వినడం మీద కూడా బంధం పెంచుకుంటారు. వాళ్ళు ఇటువంటి విషయాల వెనుక ఉంటారు. ఇలాంటి వాళ్ళకి పైశాచిక జోక్యాలు తమ స్వంత మనస్సులో నుండి అభివృద్ధి కావడం మరియు క్రింది స్థాయిలకు దిగజారడం అనేది అతి తేలిక. ఒకరి కృషి సాధన స్థాయి ఎంత ఉన్నతంగా ఉన్నా, ఒక్కసారి ఈ సమస్య వచ్చిందంటే వాళ్ళు పూర్తిగా అట్టడుగు స్థాయికి దిగజారిపోతారు, చివరికి నాశనమైపోతారు—ఇది అత్యంత గంభీరమైన విషయం. ఇది ఇతర అంశాలకు విభిన్నంగా ఉంటుంది, ఎక్కడైతే ఒకరు ఒక షేన్ షింగ్ పరీక్షలో ఈసారి విఫలమైతే, పైకి లేచి తమ కృషి సాధనను కొనసాగించగలరో. కాని ఒకరియొక్క స్వంత మనస్సు నుండి పైశాచిక జోక్యం కలిగే ఈ విషయంలో అలా కాదు, ఈ వ్యక్తియొక్క ఈ జీవితం నాశనం అయిపోతుంది కాబట్టి. అతిముఖ్యంగా దివ్య నేత్రం నిర్దిష్ట స్థాయిలలో తెరుచుకుని ఉన్న ఆ సాధకులుకు, ఈ సమస్య తేలిగ్గా రాగలదు. అలాగే కొంతమంది ఎప్పుడూ తమ జాగృతిలో పరాయి సందేశాల చేత జోక్యం చేసుకోబడతారు, మరియు పరాయి సందేశాలు ఏమి చెప్పినా గాని వాళ్ళు నమ్ముతారు; ఈ సమస్య కూడా రావచ్చు. అందువలన దివ్య నేత్రం తెరుచుకుని ఉన్న మీలో కొంతమంది విభిన్న రకాలైన సందేశాల చేత జోక్యం చేసుకోబడతారు.

నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను. తక్కువ స్థాయి కృషి సాధనలో ఒకరియొక్క మనసు చలించకుండా ఉండడం అనేది చాలా కష్టం. మీరు మీ గురువు ఎలా ఉంటారో స్పష్టంగా చూడలేకపోవచ్చు. ఒక రోజు మీరు అకస్మాత్తుగా ఒక పెద్ద, పొడవాటి అమరజీవిని చూడవచ్చు. అతడు మీకు కొన్ని పొగడ్డలతో కలిసి ఉన్న మాటలు చెప్పి మరియు మీకేదో నేర్పిస్తాడు. మీరు దాన్ని స్వీకరిస్తే, మీ గొంగ్ మొత్తం గందరగోళం అవుతుంది. ఒక్కసారి మీరు సంతోషంతో ఉప్పొంగిపోయి అతడిని మీ గురువుగా స్వీకరిస్తే, మీరు అతడితో వెళతారు. కాని అతడు కూడా సరైన ఫలసిద్ధిని సాధించలేదు. ఆ పరిమాణంలో అతడి శరీరం చిన్నగా లోక పెద్దగా రూపాంతరం చెందగలదు. ఇది మీ కళ్ళ ఎదుట జరగడం మరియు ఈ పెద్ద అమరజీవిని చూడడంతో, మీరు నిజంగానే చాలా ఉత్తేజితులైపోతారు. ఈ ఉత్సాహంలో మీరు అతడి దగ్గర నేర్చుకోకుండా ఉంటారా? ఒక సాధకుడు సరిగ్గా నడుచుకోకపోతే అతన్ని రక్షించడం చాలా కష్టం. అతడు తనని తాను అవలీలగా నాశనం చేసుకోగలదు. దేవలోకపు జీవులందరు అమరజీవులే, అయినా వాళ్ళు కూడా సరైన ఫలసిద్ధిని సాధించలేదు మరియు వాళ్ళు సంసార లో అలాగే కొనసాగుతుంటారు అంతే. మీరు క్రమరహితంగా అటువంటి జీవిని గురువుగా స్వీకరించి అతడిని అనుసరిస్తే, అతను మిమ్మల్ని ఎక్కడికి తీసుకుని వెళ్లగలడు? అతను సరైన

ఫలసిద్ధి కూడా సాధించలేకపోయాడు. మీ కృషి అంతా వ్యర్థం కాదా? చివరికి మీ స్వంత గేంగ్ చెడిపోతుంది. ఒకరియొక్క మనసును చలించకుండా ఉంచుకోవడం అనేది చాలా కష్టం. నేను అందరికీ చెప్పింది ఏమిటంటే ఇది చాలా గంభీరమైన విషయం, మరియు మీలో చాలామంది ఈ సమస్యను తరువాత ఎదుర్కొంటారు. నేను మీకు ఫా బోధించాను; మిమ్మల్ని మీరు సరిగ్గా నడిపించుకోగలరా లేదా అనేది మీ చేతుల్లోనే ఉంది. నేను కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఒకదాన్ని ప్రస్తావించాను. మీరు ఇంకొక కృషి సాధన పాఠశాల నుండి ఒక జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తిని చూసినప్పుడు మీరు మీ మనస్సు చలించకుండా ఉండేలా చూసుకోండి. ఒక సాధన పాఠశాలలోనే ఉండండి. ఒక బుద్ధ కానివ్వండి, ఒక దావో, ఒక అమరజీవి, లేక ఒక దానవుడు ఎవరైనా గాని, వాళ్ళు మీ హృదయాన్ని కదిలించకూడదు. ఒకరు ఈ విధంగా నడుచుకోవడం ద్వారా, సాపల్యం కనుచూపు మేరలోకి రావడం అనేది తప్పదు.

ఒకరియొక్క స్వంత మనస్సు నుండి పైశాచిక జోక్యం ఇతర స్వరూపాల్లో కూడా వ్యక్తమవుతుంది. మీరు మీ చనిపోయిన ఒక బంధువు నుండి జోక్యాన్ని చూసి ఉండవచ్చు, ఈ వ్యక్తి ఏడుస్తాడు మరియు ప్రాధేయ పడతాడు మిమ్మల్ని ఇది లేక అది చేయమని. అన్ని రకాల విషయాలు జరగవచ్చు. మీ మనసు చలించకుండా ఉండగలదా? ఒకవేళ మీయొక్క ఈ బిడ్డ అంటే మీకు చాలా ఇష్టం ఉండొచ్చు లేక మీ తల్లితండ్రులంటే ఎంతో ప్రేమ ఉండొచ్చు, మరియు మీ తల్లితండ్రులు చనిపోయారు. వాళ్ళు మిమ్మల్ని కొన్ని పనులు చేయమన్నారు, అవన్నీ కూడా మీరు చేయకూడని పనులే. మీరు వాటిని చేస్తే అది చెడు అవుతుంది. ఒక సాధకుడిగా ఉండడం అనేది ఎంతో కష్టం. బౌద్ధమతం గందరగోళంలో ఉందని చెప్పబడుతుంది. ఇది కన్యాసేయనిజం నుండి తల్లితండ్రులను గౌరవించడం, మరియు పిల్లల మీద ప్రేమ లాంటివి కూడా విలీనం చేసుకుంది. బౌద్ధమతంలో ఇటువంటి విషయాలనేవి లేవు. దీనికి అర్థం ఏమిటి? ఒకరి నిజమైన జీవితం అనేది ఒకరియొక్క ప్రథమ ఆత్మీది కాబట్టి, మీయొక్క ప్రథమ ఆత్మకు ఎవరయితే జన్మను ఇస్తారో వారే మీ నిజమైన తల్లి. మీయొక్క సంసార క్రమంలో, మీరు మానవజాతి మరియు మానవజాతి-కాని తల్లిల్ని కలిగి ఉన్నారు, మరియు వాళ్ళు లెక్కకి అందనంత మంది ఉన్నారు. మీయొక్క విభిన్న జీవిత కాలాల్లో మీకు ఎంతమంది కొడుకులు మరియు కూతుళ్ళు అనేది కూడా లెక్కకు మిక్కిలిగా ఉంటారు. మీ తల్లి ఎవరు? మీ కొడుకు లేక కూతురు ఎవరు? ఒకరు చనిపోయిన తరువాత ఎవ్వరికీ తెలియదు. మీరు ఇతరులకు ఋణపడి ఉన్నది ఎప్పటికైనా తిరిగి ఇవ్వక తప్పదు. మానవమాత్రులు మాయలో జీవిస్తారు మరియు ఇటువంటి వాటిని అస్సలు

వదిలిపెట్టలేరు. కొంతమంది తమ కూతుళ్ళను మరియు కొడుకులను వదిలి పెట్టలేకపోతారు మరియు వాళ్ళు ఎంత మంచివాళ్ళో చెబుతుంటారు, ఆ తరువాత పిల్లలు చనిపోతారు. ఒకరు తమ తల్లి ఎంత మంచిదో అనేదాని గురించి మాట్లాడవచ్చు, కాని ఆవిడ కూడా చనిపోతుంది. ఈ వ్యక్తి ఎంత దుఃఖ పడతాడు అంటే తన మిగిలిన జీవితం అంతా అతడు ఇంచుమించు ఆమెతో పాటే వెళ్లిపోవాలని అనుకుంటాడు. మీరు దీని గురించి ఎందుకు ఆలోచించరు? వాళ్ళు ఇక్కడికి మిమ్మల్ని వేధించడానికి రాలేదా? మిమ్మల్ని మంచి జీవితం గడపకుండా చేసేందుకే వాళ్ళు ఇటువంటి స్వరూపాన్ని ఉపయోగిస్తారు.

బహుశా మామూలు మనుషులు దీన్ని అర్థం చేసుకోకపోవచ్చు. మీరు దీనికి బంధం పెంచుకుంటే, మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కృషి సాధన అనేది చేయలేరు. అందువల్ల బౌద్ధమతంలో అటువంటి అంశాలనేవి లేవు. మీరు కృషి సాధన చెయ్యాలనుకుంటే, మానవ చిత్తవృత్తిని విడిచిపెట్టాల్సిందే. అయితే సామాన్య మానవ సమాజంలో కృషి సాధనను చేసేటప్పుడు, మనం తల్లిదండ్రులను గౌరవించాలి మరియు మన పిల్లలను చదివించాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మనం అందరితో మంచితనంగా మరియు దయతోనూ ఉండాలి, మన కుటుంబ సభ్యుల విషయమైతే చెప్పనక్కర లేదు. మనం అందరిని ఒకే విధంగా ఆదరించాలి. మనం మన తల్లిదండ్రులతో, పిల్లలతో మంచితనంగా ఉండాలి మరియు అన్ని విషయాల్లోనూ ఇతరుల గురించి ఆలోచించాలి. అటువంటి ఒక హృదయం నిస్వార్థంగా ఉంటుంది, మరియు అది దయాగుణం మరియు ఉదారగుణం గల ఒక హృదయం. చిత్తవృత్తి అనేది మామూలు మనుషులకు సంబంధించింది, మరియు మామూలు మనుషులు కేవలం దాని కోసమే జీవిస్తారు.

చాలామంది తమని తాము సరిగా నిర్వహించుకోలేరు, మరియు ఇది కృషి సాధనలో సమస్యలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఒక వ్యక్తి బుద్ధ తనకు ఏదో చెప్పాడని చెప్పుకోవచ్చు. మీకు ప్రాణాపాయం ఉండి దాన్ని ఎలా నిర్మూలించాలో చెబితేనే తప్ప, మిగతా వాళ్ళందరూ ఎవరైతే ఈ రోజు మీకు విపత్తు ఉంటుంది మరియు జరగబోయేదాన్ని ఎలా తప్పించుకోవాలని, ఎవరైతే లాటరీలో మొదటి బహుమతి నెగ్గే అంకెలను చెప్పి మరియు దాన్ని ప్రయత్నించమని, ఎవరైతే సామాన్య మానవ సమాజంలో మీరు మంచి విషయాలు పొందాలని, మీకు ఇలా చెప్పే వాళ్ళందరూ రాక్షసులే. మామూలు మనుషుల మధ్య ఎప్పుడూ మీరు అనుకున్నది అంతా జరిగితే మరియు ఈ పరీక్షను నెగ్గుకు రాలేకపోతే, మీరు పురోగతి సాధించలేరు. మీరు మామూలు మనుషుల మధ్య చాలా

బాగా జీవిస్తే, మీరు కృషి సాధన ఎలా చేయగలరు? మీ కర్మ ఎలా రూపాంతరం చేయబడగలదు? మీ పిన్ పింగ్ ను అభివృద్ధి చేయడానికి మరియు కర్మను రూపాంతరం చేయడానికి మీకు ఒక పర్యావరణం ఎలా దొరుకుతుంది? ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని మనసులో పెట్టుకోవాలి. ఒక పిశాచము కూడా మిమ్మల్ని పొగడి మీ స్థాయి ఎంత ఉన్నంతగా ఉండో మీకు చెప్పగలదు, మీరు ఎంత గొప్ప బుద్ధ లోక ఎంత గొప్ప దావో అని, మరియు మీరు అద్భుతంగా ఉన్నట్లు అది భావిస్తుందని మీకు చెప్పగలదు-అవన్నీ బూటకం. నిజంగా ఉన్నత స్థాయిలకు కృషి సాధన చేసేవారిగా, మీరు అన్ని రకాల బంధాలను విడిచిపెట్టాల్సిందే. ఈ విషయాలను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు, మీరు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

కృషి సాధన చేసే క్రమంలో మీ దివ్య నేత్రం తెరవబడుతుంది. దివ్య నేత్రం తెరుచుకుని ఉండి, ఒక వ్యక్తికి కృషిలో ఇబ్బందులు ఉంటాయి. దివ్య నేత్రం మూసుకుని ఉండి, ఒక వ్యక్తికి అతడి కృషిలో కూడా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. ఈ రెండు పరిస్థితుల్లోనూ కృషి సాధన చేయడం అంత తేలిక కాదు. మీ దివ్య నేత్రం తెరుచుకున్న తరువాత, రకరకాల సందేశాలు మీతో జోక్యం చేసుకుంటూ ఉండి, మీరు సరిగ్గా నడుచుకోవడం అనేది నిజంగా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఇతర పరిమాణాల్లో అన్ని విషయాలు కళ్ళను మిరుమిట్ట గొల్పుతాయి ఎంతో సుందరంగా మరియు చక్కగా ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మీ హృదయాన్ని ఆకట్టుకోవచ్చు. ఒక్కసారి మీరు దానివల్ల చలించబడితే, అవి మీతో జోక్యం చేసుకోవచ్చు మరియు మీ గొంగ్ గందరగోళం అవుతుంది-సాధారణంగా ఇది ఈ విధంగానే ఉంటుంది. ఈ విధంగా తన స్వంత మనస్సు నుండి పైశాచిక జోక్యం ఉన్న ఒక వ్యక్తి తనని తాను సరిగా నడిపించుకోలేకపోతే ఇటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు. ఉదాహరణకి ఒక్కసారి ఒక వ్యక్తి ఒక తప్పుడు ఆలోచనను అభివృద్ధి చేస్తే, అది చాలా ప్రమాదకరం. ఒక రోజు అతని దివ్య నేత్రం తెరవబడుతుంది, మరియు అతడు విషయాలను చాలా స్పష్టంగా చూడగలుతాడు. అతను అనుకుంటాడు: “ఈ వ్యాయామ స్థలంలో కేవలం నా దివ్య నేత్రమే ఎంతో బాగా తెరుచుకుని ఉంది. బహుశా నేను ఒక అసాధారణమైన వ్యక్తినా? నేను లీ గురువుగారి ఫాల్సన్ దాఫా నేర్చుకోగలిగాను మరియు దాన్ని చాలా బాగా చదివాను, మిగతా వాళ్ళు అందరికంటే ఉత్తమంగా. బహుశా నేను కూడా ఒక సాధారణమైన వ్యక్తిని కూడా కాదేమో.” ఈ ఆలోచన అప్పటికే సరైనది కాదు. అతను ఆలోచిస్తాడు: “బహుశా నేను ఒక బుద్ధ కూడ కావచ్చు. మంచిది నన్ను నేను చూసుకోనివ్వండి.” అతడు తన్ని తాను చూసుకున్నప్పుడు, అతడు తన్ని తాను వాస్తవంగానే బుద్ధగా కనుగొంటాడు. ఇది ఎందుకు? ఇది ఎందుకంటే అతని శరీరం చుట్టూ ఉన్న పరిమాణపు క్షేత్రంలో ఉన్న ప్రతి విషయము అతని ఆలోచనలకే అనుగుణంగా

రూపాంతరం చెందుతుంది, ఏదైతే “రూపాంతరం ఒకరి మానసిక సంకల్పాన్ని అనుసరిస్తుంది” అని చెప్పబడుతుంది.

విశ్వంలోనుండి ప్రతిబింబించే ప్రతి విషయము ఒకరి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా రూపాంతరం చెందుతుంది, ఒక వ్యక్తియొక్క పరిమాణపు క్షేత్రంలో ఉన్న ప్రతి విషయము అతడు లేక ఆమెయొక్క ఆదేశంలో ఉంటాయి. అలాగే ప్రతిబింబించబడిన దృశ్యాలు కూడా, అవి కూడా భౌతికమైన ఉనికి ఉన్నవే. ఈ వ్యక్తి అనుకుంటాడు: “నేను ఒక బుద్ధ కాబోలు, బహుశ నేను వేసుకునేది కూడా ఒక బుద్ధ అంగీయే కావచ్చు.” అప్పుడు అతను వేసుకున్నది నిజంగానే బుద్ధ అంగీ అని అతను కనుగొంటాడు. “ఆహా, నేను వాస్తవంగానే బుద్ధని.” అతను చాలా సంతోషపడిపోతాడు. “బహుశ నేను ఒక చిన్న బుద్ధ కూడా కాదేమో.” ఇంకొక చూపుతో, తను పెద్ద బుద్ధ అని తెలుసుకుంటాడు. “బహుశ నేను లీ హోంగ్ జీ కంటే గొప్ప వాడినేమో!” అతను తిరిగి ఇంకొకసారి చూస్తాడు: “ఆహా, నిజంగానే నేను లీ హోంగ్ జీ కంటే గొప్పవాడిని.” కొంతమంది తమ చెవుల ద్వారా కూడా దీన్ని వింటారు. ఒక పిశాచము అతడితో జోక్యం చేసుకుని ఇలా అంటుంది: “నువ్వు లీ హోంగ్ జీ కంటే గొప్పవాడివి. నువ్వు లీ హోంగ్ జీ కంటే చాలా గొప్పవాడివి.” అతడు దీన్ని కూడా నమ్ముతాడు. భవిష్యత్తులో మీరు కృషి సాధన ఎలా చేస్తారో దాని గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? మీరు ఎప్పుడైనా కృషి సాధన చేసారా? మీకు కృషి సాధన ఎవరు నేర్పించారు? ఒక నిజమైన బుద్ధ అయినా ఇక్కడికి ఒక లక్ష్యంతో వచ్చినప్పుడు, అతను కూడా తప్పకుండా ఆరంభం నుండి కృషి సాధన చెయ్యాలి. అతని అసలైన గొంగ్ అతనికి ఇవ్వబడదు, అది ఏమిటంటే ఆయన తన కృషి సాధనలో త్వరిత గతిన పురోగతి సాధిస్తాడు అంతే. అందువల్ల ఈ సమస్య ఒక్కసారి అతడికి వచ్చింది అంటే, తనకు తానుగా బయటపడడం అనేది కష్టతరం అవుతుంది; అతడు వెంటనే బంధాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటాడు. ఈ బంధం అభివృద్ధి చెందిన తరువాత అతడు ఏదైనా అనడానికి ధైర్యం చేస్తాడు: “నేను ఒక బుద్ధని, మీరు ఇతరుల దగ్గర నుండి నేర్చుకోవలసిన అవసరం లేదు. నేనే ఆ బుద్ధ, అందుకే మీరు ఏం చెయ్యాలి నేనే చెబుతాను.” ఇలాంటి పనులు చేయడాన్ని మొదలుపెడతాడు.

మనకి దాంగ్ చున్ లో అలాంటి వాడు ఒకతను ఉండేవాడు కదా? ఆరంభంలో అతడు చాలా చక్కగా ఉండేవాడు. ఆ తరువాత అతడు ఇలాంటి పనులు చేయడం ఆరంభించాడు. అతడు తాను ఒక బుద్ధ అని అనుకున్నాడు. చివరికి వచ్చేసరికి, అతడు తన్ని తాను అందరికంటే గొప్పవాడని అనుకున్నాడు. ఇది అతను తనని తాను సరిగ్గా

నిర్వహించుకోలేకపోవడం మరియు అతడు పెంపొందించుకున్న బంధం ద్వారా సంభవించింది. ఇటువంటి వైపరీత్యం ఎందుకుంది? బౌద్ధమతం మీరు ఏది చూసినా గాని దాన్ని అలక్ష్యం చెయ్యాలని బోధిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇదంతా రాక్షస మాయ, మరియు ఒకరు కేవలం ధ్యానం ద్వారానే కృషిలో పురోగతి సాగించాలి. బౌద్ధమతం మిమ్మల్ని వాటిని ఎందుకు చూడనివ్వదు మరియు వాటికి బంధీగా కానివ్వదు? ఈ సమస్యలు జరగకుండా ప్రమాద సూచికలను ఇస్తుంది. బౌద్ధమత కృషి సాధనలో బలపరచే కృషి సాధన పద్ధతి అనేది లేదు, మరియు దానియొక్క గ్రంథాల్లో ఇటువంటి విషయాలను తప్పించడానికి కూడా ఎటువంటి మార్గదర్శకాలు లేవు. శాక్యముని ఆ కాలంలో అటువంటి ధర్మాన్ని బోధించలేదు. ఒకరియొక్క స్వంత మనస్సు నుండి పైశాచిక జోక్యం లేక రూపాంతరం మానసిక సంకల్పాన్ని అనుసరిస్తుంది అనే సమస్యని తప్పించడం కోసమే, ఆయన కృషి సాధనలో చూసిన అన్ని దృశ్యాలను పైశాచిక జోక్యాలు అని అన్నారు. అందుకే ఒక్కసారి ఒక బంధం అనేది అభివృద్ధి చెందగానే, అది ఇటువంటి రాక్షస మాయకు దారి తీస్తుంది. ఒకరికి దాని నుండి దూరంగా ఉండడం అనేది చాలా కష్టం. దానితో సరిగ్గా వ్యవహరించకపోతే, ఒకరు నాశనమైపోతారు మరియు ఒక దుష్ట మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు. అతడు తనని తాను ఒక బుద్ధ అని పిలుచుకున్నాడు కాబట్టి, అతడు అప్పటికే తనకి తానుగా రాక్షసత్వం ఆపాదించుకున్నాడు. చివరికి అతడు ఆత్మల ద్వారా ఆవహించబడవచ్చు, లేక ఇతర విషయాలు అనుభవించవచ్చు మరియు పూర్తిగా నాశనమైపోవచ్చు. అతని హృదయం కూడా అవినీతిమయం అయిపోతుంది, మరియు అతడు పూర్తిగా దిగజారిపోతాడు. అటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఈ తరగతిలో కూడా చాలామంది వాళ్ళను గురించి వాళ్ళు ఈ క్షణంలో చాలా ఉన్నతంగా అనుకుంటున్నారు, మరియు ఒక భిన్నమైన వైఖరితో మాట్లాడుతారు. బౌద్ధమతంలో కూడా ఒకరి నిజ పరిస్థితి గురించి తెలుసుకోవడం అనేది నిషేధం. నేను ఇప్పుడే చెప్పింది ఏమిటంటే ఇంకొక రకమైన పైశాచిక జోక్యం, దీన్నే “స్వంత మనస్సు నుండి పైశాచిక జోక్యం”, లేక “రూపాంతరం మనస్సుయొక్క సంకల్పాన్ని అనుసరిస్తుంది” అని అంటారు. బీజింగ్ లో ఇటువంటి సాధకులు కొంతమంది ఉన్నారు, మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. దీనికి తోడు వాళ్ళు సాధకులకు చాలా తీవ్రమైన ఆటంకాలను కలుగజేసారు.

ఎవరో నన్ను అడిగారు: “గురువుగారు, ఈ సమస్యను మీరు ఎందుకు తొలగించారు?” దీని గురించి ఆలోచించండి అందరు: మీ కృషి సాధన మార్గంలో అవరోధాలను అన్నీ మేము తొలగిస్తే, మీరు కృషి సాధన ఎలా చేయగలరు? పైశాచిక

జోక్యంయొక్క పరిస్థితుల ప్రభావం క్రిందే మీరు కృషి సాధన కొనసాగించగలరా, దావోకు నిజంగా జ్ఞానోదయం పొందగలరా, అడ్డంకుల వల్ల ప్రభావితం కాకుండా ఉండగలరా, మరియు ఈ పాఠశాల యొక్క సాధనలో స్థిరంగా ఉండగలరా అనేది నిరూపించగలరు. ఆ గొప్ప కెరటాలు ఇసుకను కదిలిస్తాయి మరియు కృషి సాధన అంటే అర్థం అదే. చివరకు ఏదైతే మిగులుతుందో అదే స్వచ్ఛమైన బంగారం. ఈ స్వరూపంలో అడ్డంకులు లేకుండా, ఒకరికి కృషి సాధన చేయడం అనేది మరీ తేలిక అని నేను అంటాను. నా దృష్టిలో ఇప్పటికే కృషి సాధన మరీ తేలిక అయిపోయింది. ఆ ఉన్నత-స్థాయి జీవులు దీన్ని ఇంకా అన్యాయం అని అనుకోవచ్చు: “నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? ఈ విధంగానేనా నువ్వు మనుషులను రక్షిస్తుంది? కృషి మార్గంలో అడ్డంకులే లేవు, మరియు ఒకరు వారియొక్క కృషి సాధనలో నేరుగా చివరి వరకు చేరుకోగలుగుతారు. ఇదేనా కృషి అంటే? ఒకరు కృషి కొనసాగించే కొలది, ఒకరు ఎటువంటి జోక్యాలు లేకుండా మరీ మరీ ఎక్కువ సాఖ్యవంతంగా అవుతున్నారు. ఇదెలా అనుమతించబడుతుంది?” ఇది విషయం, మరియు నేను కూడా దీని గురించే ఆలోచిస్తున్నాను. ప్రారంభంలో ఇటువంటి అనేక రాక్షసులను నేను నిర్మూలించాను. నేను ఎప్పుడూ అలాగే చేస్తే, అది సరికాదని నేను కూడా అనుకుంటాను. నాతో ఇలా కూడా చెప్పబడింది: “నువ్వు వాళ్ళ కృషి సాధన మరీ తేలిక చేసేవావు. మనుషులకు వాళ్ళ స్వంత కష్టం కొంత మాత్రమే ఉంది. వాళ్ళ మధ్య కేవలం ఆ కొంత మేరకు సమస్యలే ఉన్నాయి. వాళ్ళకి ఇంకా విడిచిపెట్టలేని అనేకమైన బంధాలు ఉన్నాయి! ఇటువంటి గందరగోళం మరియు ఇబ్బందుల మధ్య ఉండగా వాళ్ళు నీ దాఫాను అయినా అర్థం చేసుకోగలరా లేదా అనేది ఇంకా ఒక ప్రశ్నగానే మిగిలిపోతుంది.” ఇందులో ఇటువంటి విషయం ఉంది, అందుకే జోక్యాలు మరియు పరీక్షలు ఉంటాయి. నేను కేవలం ఇది పైశాచిక జోక్యంయొక్క ఒక స్వరూపమే అని చెప్పాను. ఒక వ్యక్తిని వాస్తవంగా రక్షించడం అనేది చాలా కష్టం, అయినా ఒక మనిషిని నాశనం చేయడం అనేది చాలా తేలిక. ఒక్కసారి మీ మనసు తిన్నగా లేకపోతే మీరు వెంటనే నాశనమైపోతారు.

మీ ప్రధాన చైతన్యం ఆధిక్యతను కలిగి ఉండాలి

మనుషులు తమ విభిన్నమైన జీవిత కాలాల్లో తప్పుడు పనులు చేసారు కాబట్టి, అది మనుషులకు విపత్తులను తెచ్చిపెట్టింది మరియు సాధకులకు కర్మ సంబంధిత అవరోధాలను సృష్టించింది. అందువల్ల జననం, వృద్ధాప్యం, అనారోగ్యం మరియు మరణం

ఉంటాయి. ఇవి సాధారణమైన కర్మ. ఇంకొక శక్తివంతమైన కర్మ ఉంది ఏదైతే సాధకులను అధికంగా ప్రభావితం చేస్తుందో-దీన్ని ఆలోచన కర్మ అని అంటారు. మనుషులు తమ జీవితాలను గడపడానికి ఆలోచన అనేది చెయ్యాలి. ఒకరు మామూలు మనుషుల మధ్య తప్పివోయి ఉన్నారు కాబట్టి, ఒకరియొక్క మనసులో తరచుగా పేరు ప్రతిష్ఠ, ప్రయోజనాలు, కామం, క్రోధం మొదలగువాటి గురించి ఆలోచనలను అభివృద్ధి చేసుకుంటారు. క్రమంగా ఈ ఆలోచనలు శక్తివంతమైన ఆలోచన కర్మలుగా మారిపోతాయి. ఇతర పరిమాణాల్లో ప్రతిదానికి ప్రాణం ఉంటుంది కాబట్టి, కర్మ కూడా అంతే. ఒకరు ధర్మబద్ధమైన మార్గంలో కృషి సాధన చేయడం ఆరంభించినప్పుడు, ఒకరు తప్పక వారియొక్క కర్మను నిర్మూలించాల్సిందే. కర్మను తొలగించడం అంటే కర్మను తుడిచివేయడం మరియు రూపాంతరం చేయడం. కాకపోతే కర్మ ప్రతిఘటన చేస్తుంది, అందుకే ఒకరికి ఇబ్బందులు మరియు అవరోధాలు కలుగుతాయి. కాని ఆలోచన కర్మ సూటిగా ఒకరియొక్క మనస్సుతో జోక్యం చేసుకుంటుంది. అందువల్ల ఒకరియొక్క మనసు గురువును మరియు దాఫాను దూషించే తిట్ల పదజాలాన్ని కలిగి ఉంటుంది, మరియు ఒకరు కొన్ని దుష్ట ఆలోచనలు లేక దూషణ పదాలను గురించి ఆలోచించవచ్చు. దీని ఫలితంగా కొంతమంది సాధకులు ఏం జరుగుతుందో అర్థం చేసుకోలేరు మరియు ఈ ఆలోచనలన్నీ తమ నుండే వస్తున్నాయని అనుకుంటారు. కొంతమంది ఆవహించిన ఆత్మలు లేక జంతువుల ద్వారా వస్తున్నాయని కూడా నమ్ముతారు, కాని అవి ఆవహించిన ఆత్మలు లేక జంతువుల నుండే రావు. బదులుగా ఇవి ఒకరి మనస్సు పైన ఆలోచన కర్మ యొక్క ప్రతిబింబం ఫలితంగా వస్తాయి. కొంతమందికి ఒక చాలా బలమైన ప్రధాన చైతన్యం ఉండదు మరియు ఆలోచన కర్మకు లోబడి తప్పుడు పనులు చేస్తారు. అటువంటి మనుషులు నాశనమైపోతారు మరియు స్థాయిలలో దిగజారిపోతారు. అయినప్పటికీ చాలామంది తమ స్వంత దృఢమైన (ఒక బలమైన ప్రధాన చైతన్యం) ఆలోచనల ద్వారా దీన్ని తొలగించగలరు మరియు నిరోధించగలరు. దీనితో ఈ మనిషి రక్షించబడగలడు మరియు మంచికి చెడుకి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని తెలుసుకోగలడు అనేదాన్ని సూచిస్తుంది. మరో విధంగా చెప్పాలంటే, ఈ వ్యక్తి మంచి జ్ఞానోదయపు గుణాన్ని కలిగి ఉన్నాడని అర్థం. నా పాషన్ చాలా వరకు ఇటువంటి ఆలోచన కర్మను తొలగించడానికి సహాయం చేస్తుంది. ఈ పరిస్థితి తరచుగా కనబడుతుంది. ఒక్కసారి ఇది సంభవిస్తే, ఒకరు స్వయంగా ఇటువంటి చెడు ఆలోచనలను అధిగమించగలరా అని చూడడానికి పరీక్షించబడతారు. ఒకరు పట్టుదలగా ఉంటే, కర్మ నిర్మూలించబడుతుంది.

మీ మనసు సక్రమముగా ఉండవలసి ఉంది

సక్రమము కాని మనసు ఏది? ఇది ఒక వ్యక్తి తనని తాను ఎల్లప్పుడూ ఒక సాధకుడిగా చూసుకోలేకపోవడాన్ని సూచిస్తుంది. కృషి సాధనలో ఒక సాధకుడు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటాడు. ఒక ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు అది ఒక మానవ పరస్పర సంఘర్షణలాగ అవతరించవచ్చు. అక్కడ మానసిక కుయుక్తులు అలాంటివి కలిసి ఉంటాయి, అవి సూటిగా మీ పిన్ పింగ్ను ప్రభావితం చేస్తాయి. దీనికి సంబంధించి చాలా పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఇంకా ఏమి ఎదుర్కొంటారు? మన శరీరాలు అకస్మాత్తుగా అసౌఖ్యంగా అనిపించవచ్చు. ఇది ఎందుకంటే కర్మయొక్క ప్రాయశ్చిత్తం అనేది పలు విధాలుగా వ్యక్తమవుతుంది కాబట్టి. ఒక నిర్దిష్టమైన సమయంలో, మీకు ఏదైనా ఒక విషయం నిజమో కాదో, మీ గొంగ్ ఉండో లేదో, మీరు కృషి సాధన చేయగలరా మరియు పూర్తి చేయగలరా, లేక బుద్ధలు ఉన్నారా మరియు వాళ్ళు నిజమేనా అనేది స్పష్టంగా గ్రహించలేనట్టుగా చేయబడతారు. భవిష్యత్తులో మీకు అబద్ధపు అభిప్రాయం కలిగించడానికి మరియు మీరు అవేవీ లేవు, అవన్నీ అబద్ధం అనుకునేలా చేయడానికి ఈ పరిస్థితులు మరలా వస్తాయి—ఇదంతా మీరు పట్టుదలగా ఉన్నారా అని చూడటానికి. మీరు దృఢంగాను మరియు స్థిరంగా ఉండాలని అనుకోవాలి. ఈ పట్టుదలతో, ఆ సమయంలో మీరు నిజంగానే దృఢ నిశ్చయంతో ఉండగలిగితే, మీరు సహజంగానే బాగా చేస్తారు ఎందుకంటే మీ పిన్ పింగ్ అప్పటికే మెరుగుపడి ఉంటుంది. కాని ఇప్పుడు మీరు ఇంకా అంత స్థిరంగా లేరు. మీకు ఈ ఇబ్బంది వెంటనే ఇవ్వబడితే, మీరు దీనికి ఎంత మాత్రం జ్ఞానోదయం పొందలేరు మరియు మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను కృషి సాధన అనేది చేయలేరు. ఇబ్బందులు విభిన్నమైన అంశాలలో రావచ్చు.

కృషి సాధన క్రమ గమనంలో, ఒకరు ఉన్నత స్థాయిలకి ఎదగడానికి కృషి సాధన ఈ విధంగా చేయాల్సిందే. అందుకే మీలో కొంతమందికి శారీరకంగా ఎక్కడైనా అసౌఖ్యతగా అనిపిస్తే, మీకు అనారోగ్యం ఉందని అనుకుంటారు. మిమ్మల్ని మీరు సాధకులుగా చూసుకోవడంలో ఎప్పుడూ విఫలం అవుతుంటారు, ఎందుకంటే ఇది మీకు జరిగితే మీరు దీన్ని ఒక అనారోగ్యంగా పరిగణిస్తారు. ఇన్ని బాధలు ఎందుకని ఉన్నాయి? నేను చెప్పేది ఏమిటంటే మీ కోసం ఇందులో చాలా మేరకు ఇప్పటికే తొలగించబడింది, మరియు మీ ఇబ్బందులు ఇప్పటికే చాలా అల్పమైనవి. మీ కోసం దీన్ని తొలగించకపోతే, మీరు ఈ కష్టాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు మీరు ఇప్పటికే పడి చనిపోయి ఉండేవాళ్ళు. బహుశా మీరు మంచం మీద నుండి ఎప్పటికీ లేవలేకపోయే వారేమో. మీరు ఒక చిన్న

కష్టం ఎదుర్కొన్నప్పుడు, మీకు అసౌకర్యంగా అనిపిస్తుంది. అయినా అది అంత సుఖంగా ఎలా ఉండగలదు? ఒక ఉదాహరణకి నేను చాంగ్ చున్ లో తరగతి బోధించినప్పుడు, అక్కడ చాలా మంచి జన్మసిద్ధ స్వభావం కలిగి ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, అతడికి నిజంగానే ఒక మంచి అవకాశం ఉంది. నేను అతనిని చాలా మంచివాడిగా గుర్తించాను మరియు అతడు తన కర్మను త్వరగా ప్రక్షాళనం చేసుకుని, జ్ఞానోదయం పొందాలని అతడి ఇబ్బందుల మోతాదు కొంచెం పెంచాను-నేను దాన్ని ఈ విధంగా సిద్ధం చేస్తున్నాను. అందువల్ల ఒక రోజు అతడు అకస్మాత్తుగా సేరెబ్రల్ త్రోంబోసిస్ తో బాధపడ్డట్టుగా అనిపించింది మరియు నేల మీద కూలబడ్డాడు. అతడికి తాను కదలేనట్టుగా మరియు తన నాలుగు అవయవాలు పనికిరాకుండా పోయినట్టుగా అనిపించింది. అత్యవసర సంరక్షణ కొరకు అతడు ఆసుపత్రికి పంపబడ్డాడు. ఆ తరువాత అతడు తిరిగి నడవగలిగాడు. అందరూ, దీని గురించి ఆలోచించండి: సేరెబ్రల్ త్రోంబోసిస్ తో, ఒకరు మరలా ఎలా నడవగలిగి మరియు రెండు చేతులను, కాళ్లను అంత త్వరగా ఎలా కదపగలరు? బదులుగా అతడు తనకి తప్పు జరగడానికి కారణంగా ఫాలున్ దాఫాను నిందించాడు. అతడు దీని గురించి ఆలోచించలేదు: సేరెబ్రల్ త్రోంబోసిస్ నుండి అతడు అంత త్వరగా ఎలా కోలుకోగలిగాడు? అతడు ఆ సమయంలో ఫాలున్ దాఫా సాధన చేసి ఉండకపోతే, అతడు పడిపోయినప్పుడు నిజంగానే చనిపోయి ఉండేవాడు. బహుశా అతడు తన మిగిలిన జీవితం అంతా నిస్త్రాణంగా పడి ఉండేవాడు మరియు నిజంగానే సేరెబ్రల్ త్రోంబోసిస్ ను కలిగి ఉండేవాడేమో.

ఒక మనిషిని రక్షించడం ఎంత కష్టమో అని చెప్పడానికి ఇదంతా. అతని కోసం అంత ఎక్కువ చేయబడింది, అయినా అతను ఇంకా దాన్ని తెలుసుకోలేదు; దానికి బదులు అతడు అటువంటి మాటలన్నాడు. కొంతమంది బహుకాల సాధకులు అంటారు: “గురువుగారు, నాకు ఎందుకు శరీరం అంతటా అసౌఖ్యతగా అనిపిస్తుంది? నేను ఎప్పుడూ ఆసుపత్రికి ఇంజెక్షన్ కోసం వెళతాను, కాని దానివల్ల లాభమే లేదు. మందులు వేసుకున్నా పనిచేయడం లేదు.” వాళ్ళు నాతో అది చెప్పడానికి సిగ్గు పడరు కూడా! సహజంగానే అవి ఎటువంటి మేలు చేయవు. అవి రోగాలు కావు. అవి ఎలా మేలు చేయగలవు? మీరు తప్పకుండా వెళ్లవచ్చు మరియు ఒక శారీరక పరీక్ష చేయించుకోవచ్చు. అక్కడ ఎటువంటి అనారోగ్యం లేదు, కాని మీరు ఊరికే అసౌఖ్యత మాత్రం అనుభవిస్తారు. మన సాధకుడు ఒకడు ఆసుపత్రిలో కొన్ని సూదుల్ని విరగ్గొట్టాడు. చివరికి ద్రవ రూపంలో ఉన్న మందు బయటకు చిమ్మింది, ఇంకా ఆ సూది లోపలికి ప్రవేశించలేకపోయింది. అతడు ఒక విషయం అర్థం చేసుకున్నాడు: “ఓహో నేను ఒక

సాధకుడిని, నేను ఇంజెక్షన్లు తీసుకోకూడదు.” అతను అప్పుడే తెలుసుకున్నాడు తాను ఇంజెక్షన్లను తీసుకోకూడదని. అందువల్ల మీరు ఎప్పుడైనా ఇబ్బందులు ఎదుర్కున్నప్పుడు, ఈ విషయాన్ని తప్పక గంభీరంగా తీసుకోవాలి. కొంతమంది అనుకుంటారు నేను వాళ్ళని అస్సలు ఆసుపత్రికి వెళ్లనివ్వనని, అందుకే వాళ్ళు ఇలా ఆలోచిస్తారు: “మీరు నన్ను ఆసుపత్రికి వెళ్లనివ్వకపోతే, నేను వెళ్లి ఒక చీగోంగ్ గురువుని కలుస్తాను.” వాళ్ళు ఇంకా దీన్ని ఒక వ్యాధిగానే పరిగణిస్తారు మరియు చీగోంగ్ గురువును కలవాలనుకుంటారు. వాళ్ళు ఒక స్వచ్ఛమైన చీగోంగ్ గురువుని ఎక్కడని వెతకగలరు? మీరు ఒక బూటకపు గురువుని కలిస్తే, మీరు వెంటనే నాశనమైపోతారు.

మేము అంటాము “మీరు ఒక బూటకపు చీగోంగ్ గురువుకి, నిజమైన గురువుకి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని ఎలా కనుగొంటారు?” చాలామంది చీగోంగ్ గురువులు స్వయంగా చాటింపు చేసుకున్నవారే. నేను పరీక్షించబడ్డాను మరియు నా దగ్గర వైజ్ఞానిక సంస్థలచేత చేయబడిన ప్రయోగాలయొక్క ఫలాలు ఉన్నాయి. చాలామంది చీగోంగ్ గురువులు బూటకం మరియు స్వయంగా చాటింపు చేసుకున్నవారే. అబద్ధాలు చెప్పి జనాన్ని మోసం చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అటువంటి ఒక బూటకపు చీగోంగ్ గురువు కూడా వ్యాధులకు చికిత్స చేయగలడు. అతను అలా ఎందుకు చేయగలడు? ఈ వ్యక్తి ఒక ఆత్మచేత లేదా జంతువుచేత ఆవహించబడి ఉంటాడు ఇది లేకపోతే అతడు మనుషులను మోసం చెయ్యలేడు! ఆ ఆవహించిన ఆత్మ లేక జంతువు కూడా శక్తిని పంచగలదు మరియు వ్యాధులకు చికిత్సలు చేయగలదు. శక్తియొక్క ఒక స్వరూపం కావడం కారణంగా, ఇది మామూలు మనుషులను అవలీలగా నియంత్రించగలదు. కాని నేను చెప్పాను: “ఆ ఆవహించిన ఆత్మ లేక జంతువు మీ వ్యాధికి చికిత్స చేసినప్పుడు మీకు ఏమి ఇస్తుంది?” అతి సూక్ష్మ స్థాయిలో, ఇదంతా ఆ ఆవహించిన ఆత్మ లేక జంతువుయొక్క ప్రతిమ. ఇది మీకు ఇవ్వబడితే, మీరు ఏం చేస్తారు? “ఒక అమరజీవిని సాగనంపడం కన్నా ఆహ్వానించడం తేలిక.”⁵ మామూలు మనుషుల గురించి మనం ఎక్కువగా పట్టించుకోనవసరం లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు మామూలు మనుషులుగానే ఉండాలని అనుకుంటున్నారు మరియు తాత్కాలికమైన ఉపశమనాన్ని వెతుక్కుంటారు కాబట్టి. కాని మీరు సాధకులు. మీ శరీరాన్ని నిరంతరము శుద్ధి చేసుకోవాలని మీకు లేదా? ఇది మీ శరీరానికి అంటిపెట్టుకుని ఉంటే, మీరు దీన్ని ఎప్పుడు

⁵ “ఒక అమరజీవిని సాగనంపడం కన్నా ఆహ్వానించడం తేలిక”—చైనా దేశంలో వాడుకగా ఒక పరిస్థితి ఎందులోనైతే పడడం తేలిక, బయటపడడం కష్టమో దాన్ని వర్ణించడానికి ఉపయోగించే ఒక మాట.

వదిలించుకుంటారు? అంతేగాక, దానికి కొంత మొత్తం శక్తి కూడా ఉంది. కొంతమంది అనుకుంటారు: “ఫాలున్ దీన్ని ఎందుకు రానిస్తుంది? మనకి గురువుగారి ఫాషన్ లేదా మనల్ని రక్షించడానికి?” మన విశ్వంలో ఒక సూత్రం ఉంది: మీకు మీరుగా ఏదైనా కావాలనుకుంటే దానికి ఎవ్వరూ అడ్డుపడరు. మీకు అది కావలసినంత వరకు, ఎవ్వరూ జోక్యం చేసుకోరు. నా ఫాషన్ మిమ్మల్ని ఆపుతుంది మరియు మీకు సూచనలు ఇస్తుంది. మీరు ఎప్పుడూ ఇలాగే ఉంటారని తెలుసుకుందంటే, ఇకపై అది మిమ్మల్ని పట్టించుకోవడం మానివేస్తుంది. ఒకరిని కృపి సాధన చేయమని బలవంతం చేయడం ఎలా కుదురుతుంది? మీరు కృపి సాధన చేసేలా బలవంతము చేయబడరు. వాస్తవంగా పురోగతి సాధించడం అనేది మీ చేతిలోనే ఉంది. మిమ్మల్ని మీరు మెరుగుపర్చుకోవాలి అనుకోకపోతే దాని గురించి ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు. మీకు సూత్రాలు మరియు ఫా బోధించబడింది. మిమ్మల్ని మీరు అభివృద్ధి చేసుకోవాలి అని ఇంకా అనుకోకపోతే ఎవరిని నిందించగలరు? మీకు ఏం కావాలి అనేదానికి సంబంధించినంత వరకు, ఫాలున్ మరియు నా ఫాషన్ రెండూ అడ్డుపడవు—ఇది మాత్రం కచ్చితం. కొంతమందైతే ఇతర చీగ్‌ంగ్ గురువుల తరగతులకు కూడా వెళ్లారు మరియు ఇంటికి వెళ్లిన తరువాత చాలా అసౌఖ్యతకు గురయ్యారు. ఇది మాత్రం ఖాయం. నా ఫాషన్ మీకు ఎందుకు రక్షణ కల్పించలేదు? మీరు అక్కడకి దేని కోసం వెళ్లారు? అక్కడ వినడానికి వెళ్లడం ద్వారా, మీరు ఏదో విషయం తెలుసుకోవాలని అనుకోవడం లేదు? మీరు మీ చెవులతో వినకపోతే, అది మీ శరీరంలోకి ఎలా ప్రవేశించగలిగింది? కొంతమందైతే తమ ఫాలున్ ని వక్రంగా చేసుకున్నారు. నేను చెప్పేది ఏమిటంటే ఈ ఫాలున్ మీ ప్రాణంకన్నా ఎక్కువ విలువైనది. ఇది ఒక ఉన్నతమైన జీవి ఏదైతే మీ ఇష్టానికి పాడు చేయకూడదో. ఇప్పుడు చాలామంది బూటకపు చీగ్‌ంగ్ గురువులు ఉన్నారు, మరియు వీళ్ళలో కొంతమంది చాలా పేరుగాంచిన వాళ్ళు. చైనా చీగ్‌ంగ్ విజ్ఞాన పరిశోధన సమాజంయొక్క నిర్వాహకులకు నేను చెప్పాను, ప్రాచీన కాలంలో ఒకప్పుడు రాజ దర్బారు దాజీ⁶ చేత పీడించబడింది. ఆ నక్క చాలా ఎక్కువ దుర్మార్గమైన పనులు చేసింది, కాని అది ఇంకా ఈ కాలపు బూటకపు చీగ్‌ంగ్ గురువులు చేసిన దానంత దారుణం మాత్రం కాదు, వీళ్ళు ఊరికే మొత్తం దేశానికే నష్టాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఎంతమంది మనుషులు వీళ్ళకి

⁶ దా జీ Da Ji(dah jee)—షాంగ్ సామ్రాజ్యానికి (1765 B.C.-1122 B.C.) సంబంధించిన ఆఖరి సామ్రాట్ యొక్క క్రూరమైన ఉంపుడుగత్తె, ఆమె ఒక నక్కయొక్క ఆత్మచేత ఆవహించబడింది అని నమ్ముతారు మరియు షాంగ్ సామ్రాజ్యం యొక్క వినాశానికి కారణం అయ్యింది.

బలయ్యారు?! ఉపరితలం మీద చూడడానికి అంతా బాగానే ఉందని మీకు అనిపిస్తుంది, కాని ఎంతమంది మనుషులు ఆ విధమైన విషయాలను వాళ్ళ శరీరాల్లో కలిగి ఉన్నారో? వాళ్ళు దాన్ని మీకు ఇస్తే, మీకూ అది ఉంటుంది-వాళ్ళు ఊరికే మరీ ప్రబలంగా ఉన్నారు. అందువల్ల ఒక సామాన్య వ్యక్తికి బయటకు కనబడే ఆకారాల ద్వారా తేడా తెలుసుకోవడం కష్టం.

కొంతమంది అనుకోవచ్చు: “ఈ చీగోంగ్ సెమినార్లో పాల్గొన్న తరువాత మరియు ఇవాళ లీ హోంగ్ జీ చెప్పింది విన్న తరువాత, నేను చీగోంగ్ ఎంత గొప్పదో మరియు ఎంత ప్రగాఢమైనదో తెలుసుకున్నాను! మరలా ఇంకా ఇతర చీగోంగ్ సెమినార్లు ఉంటే, నేను వాటికి కూడా హాజరు కావాలి.” మీరు అక్కడికి కచ్చితంగా వెళ్లకూడదని నేను చెప్పగలను. మీరు వాటిని వింటే, మీ చెవుల్లోకి చెడు విషయాలు ప్రవేశిస్తాయి. ఒక మనిషిని రక్షించడం మరియు అతడి లేక ఆమెయొక్క ఆలోచనలను మార్చడం రెండూ కష్టమే. ఒక మనిషి శరీరాన్ని శుద్ధి చేయడం కూడా కష్టమే. ఇక్కడ మరీ ఎక్కువ మంది బూటకపు చీగోంగ్ గురువులు ఉన్నారు. ఒక ధర్మబద్ధమైన సాధన నుండి నిజమైన చీగోంగ్ గురువు అయినా సరే, అతడు నిజంగానే పరిశుద్ధంగా ఉన్నాడా? కొన్ని జంతువులు చాలా దుష్టంగా ఉంటాయి. అవి అతడి శరీరానికి అంటిపెట్టుకుని ఉండలేకపోయినా, అతడు వాటిని తరమను కూడా లేడు. ఈ వ్యక్తి మరియు ముఖ్యంగా అతడి శిష్యులు ఒక పెద్ద ఎత్తున వీటిని ఎదుర్కోగలిగే సామర్థ్యం కలిగి లేరు. అతడు గోంగ్ విడిచినప్పుడు, దాంతోపాటు అన్ని రకాల గందరగోళాల కలగరింపు ఉంటుంది. అతను స్వయంగా చాలా మంచివాడు అయినప్పటికీ, అతడి శిష్యులు ధర్మబద్ధమైన వాళ్ళు కాదు మరియు విభిన్నమైన ఆత్మలు లేక జంతువుల ఆవాహనలను కలిగి ఉంటారు- అన్ని రకాలైన వాటిని.

మీరు నిజంగానే ఫాలున్ దాఫాలో కృషి సాధన చెయ్యాలి అనుకుంటే మీరు వెళ్లకూడదు, మరియు వాళ్ళు చెప్పేదాన్ని వినకూడదు. అయితే మీరు ఫాలున్ దాఫాలో కృషి సాధన చేయకూడదు అనుకుంటే మరియు అన్నిటిని సాధన చెయ్యాలి అనుకుంటే, మీరు ముందుకి వెళ్లవచ్చు; నేను మిమ్మల్ని ఆపను ఎందుకంటే మీరు ఫాలున్ దాఫా శిష్యులు కాదు కాబట్టి. అయినా ఏదైనా జరగకూడనిది జరిగితే మాత్రం, అది ఫాలున్ దాఫా సాధన ఫలితంగా జరిగిందని చెప్పుకోవద్దు. కేవలం మీరు పిన్ పింగ్ ప్రమాణాన్ని అనుసరించి దాఫాకు అనుగుణంగా కృషి సాధన చేస్తేనే మీరు ఒక నిజమైన ఫాలున్ దాఫా సాధకులు. ఎవరో అడిగారు: “నేను ఇతర చీగోంగ్ సాధనల సాధకులతో సంబంధం

పెట్టుకోవచ్చా?” నేను చెప్పేది ఏమిటంటే వాళ్ళు కేవలం చీగింగ్ సాధనే చేస్తున్నారు, కాని మీరు దాఫోలో కృషి సాధన చేస్తున్నారు. ఈ తరగతికి హాజరయ్యిన తరువాత, మీరు స్థాయిల విషయానికి వస్తే వాళ్ళను ఎంతో దూరం వెనుక వదిలి వెళ్లిపోతారు. ఈ ఫాలున్ అనేకమైన తరాలు కృషి సాధన చేయడం ద్వారా ఏర్పడింది మరియు అద్భుతమైన సామర్థ్యాలు కలిగి ఉంది. నిస్సందేహంగా, మీరు వాళ్ళని కలిసినప్పుడు, మీరు వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఎటువంటిదీ స్వీకరించడం గాని లేక తీసుకోవడం గాని చేయకుండా వ్యవహరించగలిగితే, మరియు ఒక మామూలు స్నేహితుడిగా ఉండగలిగితే అది అంతగా ఏమీ కాదు. కాని ఆ మనుషులు నిజంగా దేన్నయినా కలిగి ఉంటే మాత్రం, ఏమైనాగాని అది చాలా చెడు చేస్తుంది మరియు అటువంటి వాళ్ళతో ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా ఉంటేనే మంచిది. ఒక జంట విషయానికి వస్తే, మీ భాగస్వామి ఇతర చీగింగ్ సాధన చేసేనా కూడా అది అంత పెద్దగా ప్రభావాన్ని చూపించదు అని నేను భావిస్తాను. కాని ఇక్కడ ఒక విషయం ఉంది: మీరు ఒక ధర్మబద్ధమైన సాధన చేస్తారు కాబట్టి, మీ సాధన ఇతరులకు మేలు చేస్తుంది. అయితే మీ భాగస్వామి ఒక దుష్ట సాధన చేస్తే, అతడు లేక ఆమె బహుశా శరీరం మీద చెడు విషయాలను కలిగి ఉండవచ్చు. మీకు భద్రత కల్పించడానికి, అతడు లేక ఆమె కూడా శుద్ధి చేయబడాలి. మీ కోసం ఇతర పరిమాణాలలో అన్ని విషయాలు శుద్ధి చేయబడతాయి. మీ ఇంటి పర్యావరణం కూడా శుద్ధి చేయబడుతుంది. మీ పర్యావరణాన్ని శుద్ధి చేయకపోతే మరియు అన్ని రకాల విషయాలు మీతో జోక్యం చేసుకుంటూ ఉంటే, మీరు కృషి సాధన ఎలా చేయగలరు?

అయినప్పటికీ ఇక్కడ ఒక పరిస్థితి ఉంది, దీనిలో మాత్రం నా ఫాషన్ విషయాలు శుద్ధి చేయడంలో సహాయం చేయదు. మనకి ఒక సాధకుడు ఉన్నాడు అతడు నా ఫాషన్ తన ఇంటికి రావడం చూసాడు. అతను చాలా ఉత్తేజితుడయ్యాడు: “గురువుగారి యొక్క ఫాషన్ వచ్చింది. గురువుగారు, దయచేసి లోపలికి రండి.” నా ఫాషన్ అంది: “నీ గది మరీ గందరగోళంగా ఉంది మరియు ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ విషయాలు ఉన్నాయి.” ఆ తరువాత అది వెళ్లిపోయింది. మామూలుగా ఇతర పరిమాణాల్లో ఎక్కువ దుష్ట ఆత్మలు ఉన్నప్పుడు, నా ఫాషన్ వాటిని మీ కోసం శుభ్రం చేస్తుంది. అతని గది ఏమైనాగాని విభిన్నమైన చెడ్డ చీగింగ్ పూస్తకాలతో నిండి ఉంది. అతడు దీన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు మరియు పుస్తకాలను కాలేయడం లేక అమ్మేయడం ద్వారా దాన్ని శుభ్రం చేసుకున్నాడు. నా ఫాషన్ అప్పుడు తిరిగి వచ్చింది. ఈ సాధకుడు నాకు ఇదే చెప్పాడు.

జాతకాలు చెప్పించుకునే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు. ఎవరో నన్ను అడిగారు: “గురువుగారు, నేను ఇప్పుడు ఫాలున్ దాఫా సాధన చేస్తున్నాను. నాకు జోయి లేక జాతకాలు చెప్పడం వంటివి అంటే కూడా చాలా ఆసక్తి. నేను ఇంకా వాటిని ఉపయోగించవచ్చా?” నేను ఈ విధంగా చెబుతాను: మీరు ఒక పెద్ద మొత్తంలో శక్తిని కలిగి ఉంటే, మీరు ఏది చెప్పినా గాని వాటికి ఒక ప్రభావం ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక విషయం అలా లేకపోతే, కాని మీరు ఎవరికో అది అలా ఉందని చెప్పారనుకోండి, మీరు ఒక తప్పుడు కార్యం చేసి ఉండవచ్చు. ఒక మామూలు వ్యక్తి చాలా బలహీనుడు. అతని సందేశాలు నిలకడలేనివి మరియు అవి మారిపోవచ్చు. అయితే మీరు నోరు తెరిచి అతడికి ఏదో ఒకటి చెబితే, ఆ ఇబ్బంది నిజం కావచ్చు. ఈ వ్యక్తికి అతడు తీర్చుకోవలసిన కర్మ చాలా ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, మీరు అతనికి మంచి అదృష్టం కలుగుతుందని చెబుతూ ఉంటే, అతను కర్మను తీర్చుకోలేకపోతే అది కుదురుతుందా? మీరు అతనికి హాని చేయడం లేదా? కొంతమంది ఇలాంటి విషయాలను వదిలి పెట్టలేకపోతారు మరియు వాళ్ళకి ఏవో ప్రతిభలు ఉన్నట్టుగా వాటికి బంధాన్ని పెంచేసుకుంటారు. ఇదీ ఒక బంధం కాదా? ఇంతేగాక మీకు నిజంగానే సత్యం తెలిసినా గాని, ఒక సాధకుడిగా మీరు మీయొక్క పిన్ పింగను నిలబెట్టుకోవాలి మరియు క్రమరహితంగా ఒక దైవ రహస్యాన్ని ఒక మామూలు వ్యక్తికి బహిర్గతం చేయకూడదు. అది ఆ సూత్రం. ఒకరు జోయి ని జ్యోస్యం చెప్పడానికి ఎలా ఉపయోగించినా, ఏమైనాగాని ఇప్పటికే దాంట్లో కొంత నిజం కాదు. ఈ విధంగా లేక ఆ విధంగా జ్యోస్యం చెప్పి కొంత నిజం మరియు కొంత అబద్ధం, ఈ జ్యోతిష్యం చెప్పడం అనేది సామాన్య మానవ సమాజంలో ఉండడానికి అనుమతి ఉంది. మీరు నిజమైన గొంగ్ కలిగి ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి, ఒక నిజమైన సాధకుడు ఇంకా ఉన్నతమైన ప్రమాణాన్ని పాటించాలని నేను చెప్పగలను. అయినా కొంతమంది సాధకులు తమ జాతకాలను చెప్పించుకోడానికి ఇతరులను వెతుక్కుని వాళ్ళని అడుగుతారు: “నువ్వు నాకు కొంత జాతకం చూసి నా పరిస్థితి ఏంటో చెప్పు? నా కృషి సాధన ఎలా జరుగుతుంది? లేదా నాకు ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉన్నాయా?” అని అడుగుతారు. వాళ్ళు ఈ సంగతులను ముందుగానే తెలుసుకోడానికి ఇతరులను వెతుక్కుంటారు. మీ యొక్క ఆ ఇబ్బందులను ముందే చెప్పేస్తే మిమ్మల్ని మీరు ఎలా అభివృద్ధి చేసుకుంటారు? ఒక సాధకుడి యావత్ జీవితం మరలా తిరిగి అమర్చబడింది. ఒకరి చేతివ్రాతలు చదవడం, ముఖాన్ని చదవడం, జన్మ సమాచారము, మరియు ఒకరియొక్క శరీరంలోని అన్ని సందేశాలు అప్పటికే భిన్నంగా ఉన్నాయి మరియు అవి మార్చివేయబడ్డాయి. మీరు జ్యోతిష్యుడి దగ్గరకు వెళితే, మీరు అతన్ని నమ్ముతారు. లేకపోతే ఇక దేని కోసం అది చేస్తారు? అతను

చెప్పగలిగేది ఏమిటంటే మీ గతం గురించి కొన్ని పై పైన విషయాలు. అయినా అప్పటికే వాటి సారాంశం మారిపోయింది. దాని గురించి ఆలోచించండి, అందరూ: మీరు ఒక జ్యోతిష్యుడి దగ్గరకు వెళ్ళే, అతని మాట వినడం మరియు నమ్మడం చేయడం లేదా? అది మీకు మానసిక ఒత్తిడి కలిగించడం లేదా? దాని గురించి ఆలోచిస్తూ మీ మీద భారం వేసుకుంటే అది ఒక బంధం కాదా? అయితే ఈ బంధాన్ని ఎలా తొలగించడం? మీరు ఒక అదనపు బంధాన్ని మీ మీద స్వయంగా విధించుకున్నారా లేదా? ఈ బంధాన్ని వదిలించుకోడానికి మీరు ఇంకా ఎక్కువ బాధపడాల్సి కదా? ప్రతి పరీక్ష లేక ప్రతి ఇబ్బంది కృషిలో పురోగతి లేక తిరోగతికి సంబంధించిన విషయమే. ఇది ఇప్పటికే కష్టం, అయినా మీరు ఇంకా ఈ స్వయంగా విధించుకున్న ఇబ్బందిని చేర్చుకుంటారు. మీరు దీన్ని ఎలా అధిగమిస్తారు? దీని ఫలితంగా మీరు కష్టాలు మరియు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవచ్చు. మీ మార్చబడిన జీవితమార్గం ఇతరులు చూడడానికి అనుమతి లేదు. ఇతరులు దీన్ని చూడగలిగితే లేక ఒక ఇబ్బంది మీకు ఎప్పుడు కలుగుతుందో చెప్పబడితే, మీరు కృషి సాధన ఎలా చేయగలరు? అందువల్ల అది చూడటానికి అస్సలు అనుమతి లేదు. ఇతర పాఠశాలల నుండి ఎవ్వరూ దీన్ని చూడటానికి అనుమతి లేదు కూడా. ఒకే సాధన పాఠశాల నుండి తోటి శిష్యులు కూడా దీన్ని చూడటానికి అనుమతి లేదు. దీన్ని ఎవ్వరూ కూడా సరిగ్గా చెప్పలేరు, ఎందుకంటే అలాంటి ఒక జీవితం మార్చబడింది మరియు ఇది కేవలం కృషి సాధన కోసమే.

ఎవరో ఒకతను నన్ను అడిగాడు ఇతర మతపరమైన గ్రంథాలు మరియు ఇతర చీగోంగ్ పుస్తకాలు పఠించవచ్చా అని. మేము చెప్పింది ఏమిటంటే మత గ్రంథాలు ముఖ్యంగా బౌద్ధమతానికి చెందినవి, అన్నీ మనుషులకు వాళ్ళ పిన్ పింగ్ ఎలా కృషి చేసుకోవాలో నేర్పిస్తాయి. మనం కూడా బుద్ధ పాఠశాలకు చెందిన వాళ్ళం, అందుకే ఎటువంటి సమస్య ఇండకూడదు. కాని ఒక్క విషయం మాత్రం వివరించాలి: గ్రంథాల్లో చాలా విషయాలు వాటిని తర్జుమా చేసే ప్రక్రియలో తప్పుడు తర్జుమాలు చేయబడ్డాయి. దీనికి తోడు గ్రంథాలయొక్క అనేకమైన వివరణలు కూడా విభిన్నమైన స్థాయిల దృష్టికోణం నుండి చేయబడ్డాయి, మరియు నిర్వచనాలు క్రమరహితంగా చేయబడ్డాయి. అదే ధర్మాన్ని కొల్లగొట్టడం అంటే. క్రమరహితంగా గ్రంథాల వివరణలు చేసిన ఆ మనుషులు బుద్ధల స్థాయికి మరి దూరంగా ఉన్నారు; వాళ్ళు ఆ గ్రంథాలయొక్క నిజమైన భావాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు. అందువల్ల వాళ్ళకి విషయాల మీద విభిన్నమైన అవగాహనలు కూడా ఉంటాయి. వాటిని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవడం అనేది మీకు అంత తేలికగా ఉండదు, మరియు మీకు మీరు స్వయంగా వాటిని గ్రహించలేరు. కాని

మీరు: “నాకు కేవలం గ్రంథాలు అధ్యయనం చేయడం మీదే ఆసక్తి ఉంది” అని అంటే, మరియు మీరు ఎల్లప్పుడూ ఆ గ్రంథాలను అధ్యయనం చేస్తే, మీరు ఆ సాధన పాఠశాలలోనే సాధన చేస్తుంటారు, ఎందుకంటే ఆ గ్రంథాలు ఆ సాధన పాఠశాల నుండి గొంగ్ మరియు ఫా ను ఏకీకృతం చేసుకుని ఉంటాయి. మీరు ఒక్కసారి దాన్ని అధ్యయనం చేస్తే, మీరు ఆ సాధన పాఠశాలలోనే సాధన చేస్తుంటారు. ఇది ఈ విషయాన్ని కలిగి ఉంది. మీరు దాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తే మరియు ఆ సాధన పాఠశాలను అనుసరిస్తే, మీరు మన దానికి బదులుగా ఆ సాధన పాఠశాలను స్వీకరించి ఉండవచ్చు. చరిత్ర అంతటా కృషి సాధనలో ఒకరు రెండు పాఠశాలల సాధనను ఒకేసారి చేపట్టకూడదు అనే ఆవశ్యకత ఉంది. మీరు ఈ పాఠశాల యొక్క సాధనను సాధన చెయ్యాలనుకుంటే, మీరు ఈ సాధన పాఠశాలయొక్క గ్రంథాలనే చదవాలి.

చీగోంగ్ పుస్తకాలకు సంబంధించినంత వరకు మాత్రం, మీరు కృషి సాధన చెయ్యాలని అనుకుంటే వాటిని చదవకూడదు. ముఖ్యంగా ఈ రోజుల్లో ప్రచురితమయ్యే చీగోంగ్ పుస్తకాల విషయానికి వస్తే, మీరు వాటిని చదవకూడదు. పసుపు చక్రవర్తి గారి ప్రాచీన కావ్యం అంతర్గత రసవాదం (The Yellow Emperor's Classic of Internal Alchemy), షింగ్ మింగ్ గ్రెజీ, లేదా డావో జింగ్ అనేటువంటి పుస్తకాల విషయంలో కూడా ఇదే నిజం. అవి ఆ చెడు సందేశాలను కలిగి ఉండకపోయినా, అవి కూడా విభిన్నమైన స్థాయిలలోని సందేశాలను కలిగి ఉంటాయి. అవి కూడా వాటికే కృషి సాధనయొక్క మార్గాలు. మీరు ఒక్కసారి వాటిని చదివితే, అవి మీకు ఏదైనా ఇస్తాయి మరియు మీతో జోక్యం చేసుకుంటాయి. మీకు వాటి వాక్యాల్లో ఒక్కటి నచ్చినట్టు అనిపిస్తే సరిపోతుంది, మీ దగ్గరకు ఏదో ఒకటి వస్తుంది, అది మీ గొంగ్ కి జోడించబడుతుంది. ఇది ఏదో ఒక చెడు విషయం కాకపోయినా, ఏదో ఒక ఇతర విషయం అకస్మాత్తుగా మీకు ఇవ్వబడితే మీరు కృషి సాధన ఎలా చేయగలరు? అది కూడా సమస్యలు సృష్టించదా? మీరు ఒక టీవీయొక్క ఎలక్ట్రానిక్ విభాగంలో ఒక అదనపు భాగాన్ని చేరిస్తే, ఆ టీవీకి ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారా? అది మరుక్షణమే పాడైపోతుంది. ఇదీ ఆ సూత్రం. అంతే కాకుండా ఈ రోజుల్లో చాలా చీగోంగ్ పుస్తకాలు అంతా బూటకం మరియు పలు రకాల సందేశాలను కలిగి ఉన్నాయి. మన సాధకుల్లో ఒకరు ఒక చీగోంగ్ పుస్తకం పేజీలు తిప్పుతూ ఉంటే, ఒక పెద్ద పాము దాన్నుండి బయటకు ఉరికింది. అయితే నేను దీన్ని గురించి ఇంతకంటే వివరంగా చర్చించను. నేను ఇప్పుడే ప్రస్తావించినవి సాధకులు తమని తాము సరిగ్గా నిర్వహించుకోలేకపోవడం ఫలితంగా వచ్చే కొన్ని సమస్యలు; అది ఏమిటంటే ఈ సమస్యలన్నీ ఒక అక్రమమైన మనస్సువల్ల ఏర్పడినవి. మనము దీన్ని

ఎత్తి చూపించడంవల్ల ప్రయోజనం ఉంది మరియు అందరికీ ఏం చెయ్యాలి, మరియు వాటిని ఎలా గుర్తించాలి అని తెలియజేయగలం, దీని కారణంగా భవిష్యత్తులో సమస్యలు కలగకూడదని. నేను ఇప్పుడు చెప్పినవి అతిగా నొక్కి వక్కాణించకపోయినా, దీని గురించి అందరు శ్రద్ధ వహించాలి, ఎందుకంటే ఈ విషయం మీదే సాధారణంగా సమస్యలు తలెత్తుతాయి, మరియు అవి సాధారణంగా దీనికి సంబంధించినవి. కృషి సాధన అనేది అత్యంత కఠినమైనది మరియు చాలా గంభీరమైనది. మీరు ఒక్క క్షణం అప్రమత్తంగా లేకపోతే, మీరు తప్పు చేయవచ్చు మరియు ఒక్కసారిగా నాశనమైపోవచ్చు. అందువల్ల ఒకరి మనస్సు అనేది తప్పక సరిగ్గా ఉండాలి.

యుద్ధ కళల చీగోంగ్

అంతర్గత కృషి సాధనలకి అదనంగా, యుద్ధ కళల చీగోంగ్ కూడా ఉంది. యుద్ధ కళల చీగోంగ్ గురించి మాట్లాడటంవల్ల, సాధకుల సమాజంలో అనేకమైన చీగోంగ్ పద్ధతులున్నాయి అని చెప్పుకుంటున్నారు కాబట్టి నేను ఒక్క విషయాన్ని నొక్కి చెప్పాలి.

ఇప్పుడు అలా పిలవబడే చిత్రకళ చీగోంగ్, సంగీత చీగోంగ్, కాలిగ్రఫీ చీగోంగ్ మరియు నాట్య చీగోంగ్ అని కూడా ఉన్నాయి—ఇవి అన్ని రకాలూ ఉన్నాయి. అవన్నీ చీగోంగ్ అవుతాయా? నాకు ఇది చాలా వింతగా అనిపిస్తుంది. నేను దీన్ని చీగోంగ్ని దోచుకోవడం అంటాను. ఇది కేవలం చీగోంగ్ని దోచుకోవడమే కాదు, ఇది ఊరికే చీగోంగ్ని నాశనం చేయడం కూడా. వాళ్ళ సిద్ధాంతపరమైన పునాది ఏమిటి? ఒకరు చిత్రాలు గీస్తున్నప్పుడు, పాటలు పాడుతున్నప్పుడు, నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు, లేక వ్రాస్తున్నప్పుడు ఒక పరవశమైన స్థితిలో లేక దేనినైతే చీగోంగ్ స్థితి అని అంటారో అలా ఉండాలని చెప్పబడుతుంది. ఇది చీగోంగ్ అవుతుందా? దాన్ని ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోకూడదు. అది చీగోంగ్ని నాశనం చేయడం కాదు? చీగోంగ్ అనేది మానవ శరీరంయొక్క కృషిపై ఒక విస్తారమైన మరియు ప్రగాఢమైన అధ్యయనం. ఓహో, పరవశమైన స్థితిలో ఉండడాన్ని చీగోంగ్ అని ఎలా అనగలరు? అయితే పరవశమైన స్థితిలో టాయిలెట్ కు వెళ్ళడాన్ని ఏమని అంటారో? అది అంతా చీగోంగ్ని నాశనం చేయడం కాదా? నేను దీన్ని చీగోంగ్ని ధ్వంసం చేయడం అని అంటాను. రెండేళ్ల క్రితం ఓరియంటల్ హెల్త్ ఎక్స్‌ప్లొరేషన్ లో, అలా పిలవబడే కాలిగ్రఫీ చీగోంగ్ ఉంది. కాలిగ్రఫీ చీగోంగ్ అంటే ఏమిటి? నేను చూడటానికి అటు వైపు వెళ్ళాను మరియు అక్కడ ఒక వ్యక్తి

వ్రాస్తుంటే చూసాను. వ్రాసిన తరువాత అతడు ప్రతి అక్షరానికి తన చేతులతో తన చీ ఇచ్చాడు, అతడు ప్రసరింపజేసే చీ మొత్తం నల్లగా ఉంది. అతని మనసు డబ్బు మరియు పేరు ప్రతిష్ఠ మీద ద్యాసతోనే నిండిపోయి ఉంది. అతనికి గొంగ్ ఎలా ఉండగలదు? అతని చీ మంచిది కూడా కాదు. అతని వ్రాతలు ఖరీదైన వెలచిట్టిలతో వెళ్ళాడ తీయబడి ఉన్నాయి. కాని అవన్నీ విదేశీయులకే అమ్మబడుతున్నాయి. ఎవరయితే వాటిని కొంటారో వాళ్ళు దుర్భరంగా ఉంటారని నేను చెప్పగలను. నల్లని చీ మంచిది ఎలా అవుతుంది? ఆ వ్యక్తి మొహం మొత్తం నల్లగా ఉంది. అతడు డబ్బును గురించి మదపిచ్చితో ఉన్నాడు మరియు కేవలం డబ్బును గురించే ఆలోచిస్తున్నాడు—అతడికి గొంగ్ ఎలా ఉండగలదు? ఏది ఏమైనా ఈ వ్యక్తియొక్క వ్యాపార ప్రచార కార్డు ఒక కుప్పెడు పదవులను కలిగి ఉంది, ఎటువంటివి అంటే అలా పిలవబడే అంతర్జాతీయ కాలిగ్రఫీ చీగొంగ్ లాంటివి. నేను అడుగుతున్నాను ఇటువంటి దాన్ని చీగొంగ్ అని ఎలా అనగలం?

అందరూ, దీని గురించి ఆలోచించండి: ఈ తరగతిలో ఎనభై నుండి తొంభై శాతం మందికి వాళ్ళ రోగాలు నయం అవ్వడమే కాకుండా, గొంగ్ కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది—స్వచ్ఛమైన గొంగ్. మీ శరీరం మీద మీరు కలిగి ఉన్నది ఇప్పటికే ఎంతో అతీంద్రియమైనది. మీకు మీరు స్వయంగా కృషి సాధన చేస్తే, ఒక పూర్తి జీవిత కాలంలో కూడా కృషి ద్వారా దాన్ని మీరు అభివృద్ధి చేసుకోలేరు. ఒక యువకుడైన వ్యక్తి కూడా ఇప్పటికే ఇప్పుడు సాధన ఆరంభించినా గాని, నేను ఇచ్చింది ఏదైతే ఉండే ఈ జీవిత కాలంలో దాన్ని అతడు అభివృద్ధి చేయలేడు, మరియు ఇంకా అతడికి ఒక నిజమైన మరియు మంచి గురువు యొక్క మార్గదర్శకం అవసరం. మాకు ఈ ఫాలుస్ మరియు ఈ యాంత్రిక వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయడానికి అనేకమైన తరాలు పట్టింది. ఈ విషయాలన్నీ మీ శరీరంలో ఒక్కసారిగా అమర్చబడతాయి. అందువల్ల, అది అంత తేలికగా పొందారు కదా అని దాన్ని అంత తేలికగా పోగొట్టుకోవద్దని నేను చెబుతున్నాను. అవి అత్యంత అమూల్యమైనవి మరియు వెలకట్టలేనివి. ఈ తరగతి తరువాత మీరు కలిగి ఉండేది ఏదైతే ఉండే అది నిజమైన గొంగ్, ఒక ఉన్నత శక్తి పదార్థం. మీరు ఇంటికి వెళ్లి కొన్ని పదాలను వ్రాసినప్పుడు—మీ చేతివ్రాత ఎలాగైనా ఉండనివ్వండి—అది గొంగ్ ను కలిగి ఉంటుంది! ఆ విధంగా ఈ తరగతిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ “గురువు” అనే పేరుకు అర్హులూ మరియు అందరూ కాలిగ్రఫీ చీగొంగ్ గురువులు కాగలరా? దీన్ని అలా అర్థం చేసుకోకూడదు అని నేను చెప్పగలను. నిజమైన గొంగ్ మరియు శక్తి కలిగి ఉన్న మనిషిగా, కావాలని మీరు దాన్ని పంచవలసిన అవసరం లేదు; మీరు దాన్ని

ముట్టుకున్నా దాని మీద శక్తిని వదులుతారు మరియు అది కాంతివంతంగా మెరుస్తూ ఉంటుంది.

కాలిగ్రేపి చీగొంగ్ తరగతులు ఆరంభం అవుతున్నాయి అనే ప్రకటన చేస్తూ ఒక పత్రికలో ఒక వార్తను నేను చూసాను. అది ఎలా నేర్పబడుతుందో అని తెలుసుకోడానికి దాన్ని క్లుప్తంగా చదివాను. ఒకరు మొట్టమొదట తమ శ్వాసను క్రమబద్ధం చేసుకోవాలి లేక ఉద్వాసన-నిశ్వాసలు చెయ్యాలి అని వ్రాసి ఉంది. తరువాత ఒకరు పదిహేను నుండి ముప్పై నిమిషాలు కూర్చోవాలి, మనసును దన్ ట్యెన్లోగల చీ మీద ధ్యాస ఉంచి మరియు దన్ ట్యెన్లోగల చీని మోచేతికి చేర్చినట్టుగా ఉపాించుకోవాలి. ఆ తరువాత ఒకరు ఒక కుంచె-కలాన్ని చేతబట్టి నల్లటి సిరాలో ముంచాలి. ఆ తరువాత చీని ఒకరి కుంచె-కలంయొక్క చివరికి చేర్చాలి. ఒకరియొక్క మానసిక సంకల్పం అక్కడికి చేరుకునే సరికి, ఒకరు వ్రాయడం మొదలుపెట్టవచ్చు. ఇది జనాన్ని మోసంచేయడం కాదా? ఓహో, ఒకరు చీని ఎక్కడైనా చేర్చగలిగితే, అది చీగొంగ్గా పరిగణించబడుతుందా? అలాగైతే, మనం తిండి తినే ముందు కొంచెం సేపు ధ్యానంలో కూర్చోవాలి. ఆ తరువాత చోప్ స్టిక్కులు(తినడానికి ఉపయోగించే పుల్లలు) చేతబట్టి మరియు తిండి తినడానికి చోప్ స్టిక్కుల చివరికి చీని చేరుస్తాము. అది భోజనపు చీగొంగ్ అని పిలవబడుతుంది, అవునా కాదా? మనం తినేది అంతా కూడా శక్తి కావచ్చునేమో. మనం ఈ విషయం మీద కేవలం వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నాం. నేను దాన్ని చీగొంగ్ని నాశనం చేయడం అని అంటాను, ఎందుకంటే వాళ్ళు చీగొంగ్ అనేదాన్ని అంత లోతులేని దానిగా అనుకుంటున్నారు కాబట్టి. అందువల్ల మనుషులు దీన్ని ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోకూడదు.

అయినప్పటికీ యుద్ధ కళల చీగొంగ్ను ఇప్పటికే ఒక స్వతంత్రమైన చీగొంగ్ సాధనగా పరిగణించవచ్చు. ఎందుకని? ఎందుకంటే దీనికి అనేకమైన వేల సంవత్సరాల పూర్వ చరిత్ర ఉంది కాబట్టి, ఒక సంపూర్ణమైన కృషి సిద్ధాంతాల వ్యవస్థ మరియు ఒక సంపూర్ణమైన కృషి విధానాల వ్యవస్థ కలిగి ఉంది కాబట్టి. దీన్ని ఒక సంపూర్ణమైన వ్యవస్థగా పరిగణించవచ్చు. అయినా, యుద్ధ కళల చీగొంగ్ అనేది అంతర్గత కృషి సాధనల్లో ఒక అతి క్రింది స్థాయి సాధనగానే మిగిలిపోయింది. దృఢ చీగొంగ్ అనేది గుచ్చములా ఉన్న శక్తి పదార్థంయొక్క ఒక స్వరూపం, ఇది కేవలం కొట్టడం మరియు దెబ్బలు వేయడం కోసం మాత్రమే. ఒక ఉదాహరణను ఇస్తాను. మన దాఫా తరగతికి హాజరయిన తరువాత, బీజింగ్లో ఒక సాధకుడు తన చేతులతో దేన్నీ నొక్కలేకపోయాడు. అతడు ఒక చంటిపిల్లల బండి కొంటున్నప్పుడు, అతడు తన

చేతులతో దానియొక్క దృఢత్వాన్ని పరీక్షించడానికి ప్రయత్నిస్తే అది పెద్ద శబ్దంతో కుప్ప కూలిపోవడాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు. అతడు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక కుర్చీలో కూర్చుంటే, దాన్ని తన చేతులతో నొక్కలేకపోయాడు. అలా చేస్తే ఆ కుర్చీ విరిగిపోయేది. అతడు ఏం జరుగుతుంది అని నన్ను అడిగాడు. నేను అతడికి ఏమీ చెప్పలేదు ఎందుకంటే అతడు బందాన్ని పెంచుకోవడం అనేది నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి. కేవలం అదంతా సహజం అని, అలాగే ఉండనివ్వమని, అదంతా మంచిదే కాబట్టి దాన్ని పట్టించుకోవద్దని నేను చెప్పాను. ఆ అతీంద్రియ సామర్థ్యాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగిస్తే, చేతితో కొంచెం నలిపి ఒక రాతి ముక్కను పొడిచేయవచ్చు. ఇది ధృఢ చీగొంగ్ కాదా? అయినాగాని అతడు ధృఢ చీగొంగ్ని ఎప్పుడూ సాధన చేయనే లేదు. అంతర్గత కృషి సాధనల్లో సామాన్యంగా ఇటువంటి అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేయవచ్చు. కాని ఒకరియొక్క పిన్ పింగను సరిగ్గా నిర్వహించుకోలేదు కాబట్టి, అవి అభివృద్ధి చేయబడినా, సాధారణంగా వాటిని ఉపయోగించడానికి అనుమతి ఉండదు. ముఖ్యంగా తక్కువ స్థాయిలో కృషి సాధన చేసేటప్పుడు, ఒకరి పిన్ పింగ్ అనేది అభివృద్ధి చెంది ఉండదు. ఆ విధంగా తక్కువ స్థాయిలో వృద్ధి చేయబడిన అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు అస్సలు ఇవ్వబడవు. సమయం గడిచే కొలది మరియు మీ స్థాయి వృద్ధి చెందిన తరువాత, ఈ విషయాలు ఇకపై ఎందుకూ పనికిరావు మరియు వాటిని ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు.

యుద్ధ కళల చీగొంగ్ అనేది ప్రత్యేకంగా ఎలా సాధన చేయబడుతుంది? యుద్ధ కళల చీగొంగ్ సాధనలో ఒకరు చీని నియంత్రించవలసి ఉంది, కాని ఆరంభంలో చీని నియంత్రించడం అనేది అంత తేలిక కాదు. ఒకరు చీని నియంత్రించాలి అనుకున్నా గాని, వాళ్ళు అలా చేయలేకపోవచ్చు. అప్పుడు ఒకరు ఏం చెయ్యాలి? వాళ్ళు తమ చేతులు, చాతికి ఇరు ప్రక్కల, పాదాలు, కాళ్ళు, భుజాలు మరియు తల అన్నిటికీ వ్యాయామం చెయ్యాలి. ఒకరు వాటికి వ్యాయామం ఎలా చెయ్యాలి? కొంతమంది తమ చేతులతో లేక అరచేతులతో ఒక చెట్టును గుద్దుతారు, మరియు కొంతమంది తమ చేతులతో ఒక బండను మోడుతారు. ఎముకలు అటువంటి దెబ్బ తింటే ఎంత నొప్పిగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే కేవలం కొంచెం ఒత్తిడిని ఉపయోగిస్తేనే అవి రక్తస్పృష్టమై పోతాయి కాబట్టి! చీ అనేది ఇంకా నియంత్రించబడదు. ఏం చెయ్యాలి ఉంది? ఒకరు తమ చేతులను ఉపడం మొదలుపెడతారు మరియు చేతులకు నెత్తురు తిరిగి వచ్చేలా చేసుకుంటారు, మరియు ఆ విధంగా ఒకరియొక్క చేతులు భుజాలు ఉబ్బుతాయి. అవి వాస్తవంగా ఉబ్బి ఉంటాయి. ఆ తరువాత ఒకరు బండను మోదినప్పుడు, ఎముకలు మెత్తగా కాపాడబడతాయి మరియు బండను సూటిగా తాకవు. ఆ విధంగా వాళ్ళకు అంత

ఎక్కువగా నొప్పి అనిపించదు. ఒకరు అలా సాధన కొనసాగిస్తుంటే, గురువు ఈ వ్యక్తికి బోధిస్తాడు. సమయం గడిచే కొలది, అతను చీని నియంత్రించడం నేర్చుకుంటాడు. అయినప్పటికీ చీని మాత్రమే నియంత్రించే సామర్థ్యం సరిపోదు, ఎందుకంటే ఒక వాస్తవమైన పోరాటంలో ప్రత్యర్థి మీ కోసం వేచి ఉండడు. సహజంగానే చీని నియంత్రించగలిగితే, ఒకరు దాడులను అడ్డుకోగలరు మరియు ఒక లావైన దుడ్డు కర్రతో దెబ్బలు తిన్నా నొప్పిగా అనిపించకపోవచ్చు. చేతుల్లోకి చీని ప్రసరింపజేసిన తరువాత చేతులు ఉబ్బుతాయి. కాని ఆరంభంలో చీ అనేది అత్యంత ప్రాథమిక పదార్థం మరియు ఒకరు సాధన కొనసాగిస్తూ ఉంటే ఉన్నత-శక్తి పదార్థంగా రూపాంతరం చెందుతుంది. అది ఒక ఉన్నత-శక్తి పదార్థంగా రూపాంతరం చెందిన తరువాత, అది క్రమంగా గొప్ప సాంద్రతగల ఒక శక్తి గుచ్ఛంలాగా ఏర్పడుతుంది మరియు ఈ శక్తి గుచ్ఛం అనేది వివేకాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అందువల్ల ఇది కూడా ఒక అతీంద్రియ సామర్థ్యపు గుచ్ఛం, లేదా చెప్పాలంటే ఒక రకమైన అతీంద్రియ సామర్థ్యం. అయినా, ఈ అతీంద్రియ సామర్థ్యం కేవలం దెబ్బలు కొట్టడానికి మరియు దెబ్బలను తప్పించుకోడానికి మాత్రమే. రోగాలను నయం చేయడానికి ఉపయోగిస్తే ఇది పనిచేయదు. ఎందుకంటే ఈ ఉన్నత-శక్తి పదార్థం ఇంకొక పరిమాణంలో ఉంటుంది కాబట్టి మరియు మన పరిమాణంలో ప్రయాణం చేయదు కాబట్టి, దానియొక్క కాలం మనదాని కంటే వేగంగా ప్రయాణిస్తుంది. మీరు ఎవరినైనా గుడ్డినప్పుడు, మీరు చీని అక్కడికి పంపవలసిన అవసరం లేదు లేక దాని గురించి ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే గొంగ్ అప్పటికే అక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి. ఒకరియొక్క దాడి నుండి మీరు తప్పించుకోడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, గొంగ్ అక్కడ కూడా అప్పటికే చేరిపోతుంది. మీరు గుడ్డులు ఎంత వేగంగా విసిరినా గాని, అది మీ కంటే వేగంగా ప్రయాణిస్తుంది ఎందుకంటే సమయంయొక్క భావనలు రెండు ప్రక్కలా విభిన్నంగా ఉంటాయి కాబట్టి. యుద్ధ కళల చీగొంగ్ సాధన చేయడం ద్వారా ఒకరు అలా పిలవబడే ఇనుప ఇసుక అరచేయి, సిన్నబార్ అరచేయి, వజ్ర కాలు, అర్హత్ పాదం⁷ అభివృద్ధి చేయవచ్చు. ఇవన్నీ మామూలు మనుషుల వైపుణ్యాలు. సాధన ద్వారా ఒక సామాన్య మానవుడు ఈ స్థాయిని సాధించవచ్చు.

⁷ ఇనుప ఇసుక అరచేయి, సిన్నబార్ అరచేయి, వజ్ర కాలు, అర్హత్ పాదం— Iron Sand Palm, Cinnabar Palm, Vajra Leg, Arhat Foot —చైనీయ యుద్ధ కళల వైపుణ్యాలు.

యుద్ధ కళల చీగొంగ్కు మరియు అంతర్గత కృషి సాధనకు మధ్య ఉన్న అతి పెద్ద వ్యత్యాసం ఏమిటంటే యుద్ధ కళల చీగొంగ్కు కదలుతూ సాధన చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది; అందువల్ల చీ చర్యం క్రింద ప్రయాణం చేస్తుంది. ఇది కదలికతో సాధన చేసే ఆవశ్యకత కలిగి ఉంది కాబట్టి, ఒకరు ఒక ప్రశాంతమైన స్థితికి చేరుకోలేరు, ఒకరి యొక్క చీ దన్ ట్యెన్లోకి ప్రవేశించదు కూడా. ఒకరియొక్క చీ చర్యం క్రింద నుండి మరియు కండరాల గుండా ప్రయాణిస్తుంది. అందువల్ల ఒకరు శరీరాన్ని లేక ఉన్నత-స్థాయి సామర్థ్యాలను కృషి చేయలేరు. మన అంతర్గత కృషి సాధనను ఒక ప్రశాంతమైన స్థితిలో చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది. సంప్రదాయక సాధనలలో చీ పొత్తికడుపు క్రింద భాగాన ఉన్న దన్ ట్యెన్లోకి ప్రవేశించవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది. వాటికి ప్రశాంత స్థితిలో సాధన మరియు బన్ టీ యొక్క రూపాంతరం వీటి అవసరం ఉంది. అవి శరీరాన్ని కృషి చేయగలవు మరియు ఉన్నత స్థాయిలకు కృషి సాధన చేసేందుకు దారి తీయగలవు.

మీరు నవలల నుండి తెలుసుకునే ఉంటారు అలా పిలవబడే బంగారపు గంట డాలు (Golden Bell Shield), ఇనుప వస్త్రపు చీక్కా (Iron Cloth Shirt), మరియు వంద అడుగుల దూరం నుండి రావి చెట్టు గుండా దూసుకుపోవడం ఇలాంటి యుద్ధ కళల నైపుణ్యాల గురించి. లఘు యుద్ధ కళలతో ఒకరు ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో వెనక్కి మరియు ముందుకి ప్రయాణం చేయగలరు. కొంతమంది ఇంకొక పరిమాణంలోకి ప్రవేశించగలరు కూడా. అటువంటి యుద్ధ కళలు ఉన్నాయా? అవును, అది మాత్రం కచ్చితం. అయినప్పటికీ అవి మామూలు మనుషుల మధ్య ఉండవు. ఎవరైతే అంత అద్భుతమైన యుద్ధ కళలను నిజంగా కృషి చేసారో వాళ్ళు వాటిని జనం మధ్య ప్రదర్శించుకోకూడదు. ఎందుకంటే అటువంటి వ్యక్తి యుద్ధ కళలను మాత్రమే సాధన చేయడు మరియు మామూలు మనుషుల స్థాయిని పూర్తిగా మించినవాడు కాబట్టి, అతడు అంతర్గత కృషి సాధనను అనుసరించి కృషి సాధన చెయ్యాలి ఉంది. ఆ వ్యక్తి తన పిన్ పింగ్కి ప్రాముఖ్యతనిచ్చి వృద్ధి చేసుకోవాలి. భౌతికమైన ప్రయోజనాలు అనే విషయాల గురించి చాలా తక్కువగా పట్టించుకోవాలి. అతను అటువంటి యుద్ధ కళలను కృషి చేయగలిగినా, ఆ తరువాత అతడు వాటిని ఇకపై క్రమరహితంగా మామూలు మనుషుల మధ్య ఉపయోగించలేడు. చుట్టుప్రక్కల చూడటానికి ఎవ్వరూ లేనప్పుడు అతడు వాటిని ఉపయోగించవచ్చు. ఆ నవలలు చదివితే, ఒక పాత్ర ఒక రహస్య ఖడ్గపు కళల చేతి పుస్తకం, నిధి లేక మగువల కోసం పోరాడి చంపుతాడని మీరు తెలుసుకుంటారు. నిగూఢముగా వెనక్కి ముందుకి ప్రయాణం చేస్తూ, అందరికీ గొప్ప సామర్థ్యాలు ఉన్నట్లుగా చిత్రీకరించబడతారు. అందరు దాని గురించి ఆలోచించండి: ఈ యుద్ధకళల నైపుణ్యాలు

నిజంగా ఉన్నవాళ్ళు వాటిని అంతర్గత సాధన ద్వారా కృషి చేయవలసిన అవసరం లేదా? వాళ్ళు వాటిని తమ పిన్ పింగ్సు కృషి చేయడం ద్వారా మాత్రమే పొందగలరు, మరియు వాళ్ళు అప్పటికే పేరు ప్రతిష్ఠ, లాభం మరియు విభిన్నమైన వ్యామోహాలు అన్నిటి పట్ల ఆసక్తిని చాలా కాలం క్రితమే పోగొట్టుకొని ఉండాలి. వాళ్ళు ఇతరులను ఎలా చంపగలరు? వాళ్ళు డబ్బు మరియు సంపదల గురించి అంత ఎక్కువగా ఎలా పట్టించుకోగలరు? ఇది పూర్తిగా అసంభవం. అవి అన్ని కళాత్మక అతిశయోక్తులు. జనం కేవలం మానసిక ఉత్తేజం వెంటపడతారు ఆ లాలస కోసం ఏదైనా చేస్తారు. కథకులు ఈ విషయంపై ధనార్జన చేసుకున్నారు మరియు మీరు కోరుకునే లేక మీకు నచ్చేవాటిని గురించి ఏది పడితే అది వ్రాయడానికి వాళ్ళు విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తారు. ఆ వ్రాతలు ఎంత ఉహకు అందనివిగా ఉంటే మీరు వాటిని అంతగా చదవాలనుకుంటారు. అవన్నీ కేవలం కళాత్మక అతిశయోక్తులు. ఈ యుద్ధ కళల సామర్థ్యాలు నిజంగా ఉన్నవాళ్ళు ఆ విధంగా ప్రవర్తించరు. అతిముఖ్యంగా, వాటిని జనం మధ్య ప్రదర్శించరు.

ప్రదర్శన చేసుకునే మనస్తత్వం

మామూలు మనుషుల మధ్య కృషి సాధన చేయడం కారణంగా, మన సాధకులు చాలామంది వాళ్ళయొక్క అనేకమైన బంధాలను విడుదల చేయలేరు. చాలా బంధాలు ఇప్పటికే అలవాటుపడిన లక్షణాలుగా మారిపోయాయి, మరియు ఈ మనుషులు వాళ్ళంతట వాళ్ళు వాటిని గుర్తించలేరు. ఈ ప్రదర్శించుకునే మనస్తత్వం ఎటువంటి పరిస్థితిలోనైనా వ్యక్తం కావచ్చు; ఒక మంచి పని చేసేటప్పుడు కూడా బయటపడవచ్చు. పేరు ప్రతిష్ఠ సంపాదించడానికి, స్వలాభం మరియు చిన్న ప్రయోజనం కోసం కొంతమంది వాళ్ళ గురించి గొప్పలు చెప్పుకుంటారు మరియు ప్రదర్శన చేసుకుంటారు: “నేను చాలా సామర్థ్యవంతుడిని మరియు ఒక విజేతని.” మాకు ఇలాంటి పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి ఎవరైతే ఇతరులకంటే కొంత ఉత్తమంగా సాధన చేస్తారో, మెరుగైన దివ్యనేత్ర దృష్టి కలిగి ఉంటారో లేక ఎవరి వ్యాయామ కదిలికలైతే ఉత్తమంగా ఉంటాయో వాళ్ళు కూడా ప్రదర్శించుకోడానికి ఇష్టపడతారు.

ఒకరు: “నేను లీ గురువుగారి దగ్గర ఏదో ఒక విషయం విన్నాను” అని ప్రకటించవచ్చు. జనం ఇతన్ని చుట్టుముట్టి అతను చెప్పినదాన్ని వింటారు. అతడు ఆ వదంతిని తన స్వంత అవగాహనతో కల్పించి ప్రచారం చేస్తాడు. దీనియొక్క ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? అది తనను ప్రదర్శించుకోవడం కోసమే. ఇంకా కొంతమంది వదంతులను ఒకరికి

ఒకరు చాలా ఆసక్తితో ప్రచారం చేస్తారు, ఎలాగంటే వాళ్ళకు బాగా తెలుసని, వాళ్ళకి తెలిసినట్లుగా చాలామంది మన సాధకులకు తెలియదని, అర్థం కాదని. ఇది వాళ్ళకి సహజం అయిపోయింది, బహుశా వాళ్ళంతట వాళ్ళే దాన్ని స్వయంగా గ్రహించలేకపోవచ్చు. అంతరంగికంగా వాళ్ళకి ఊరికే ఈ ప్రదర్శన చేసుకునే మనస్తత్వం అనేది ఉంటుంది అంతే. లేకపోతే వదంతులు ప్రచారం చేయడం వలన ప్రయోజనం ఏమిటి? కొంతమంది గురువుగారు పర్వతాల్లోకి ఎప్పుడు తిరిగి వెళ్లిపోతారు అనే విషయం మీద ఊసులాడుకుంటారు. నేను పర్వతాల్లో నుండి వచ్చిన వాడిని కాదు. నేను పర్వతాల్లోకి తిరిగి ఎందుకు వెళ్ళాలి? ఇంకా కొందరు ఒక ఫలాన రోజు నేను ఎవరికో ఏదో చెప్పానని మరియు ఆ వ్యక్తిని నేను చాలా ప్రత్యేకంగా చూసుకుంటానని ఊసులాడుకుంటారు. ఇటువంటి విషయాలను ప్రచారం చేయడం ద్వారా ఏం మంచి జరుగుతుంది? ఇది ఏ మాత్రం మంచి చేయదు. మేము చూసింది ఏమిటంటే అది వాళ్ళ బంధం-ఆ ప్రదర్శన చేసుకునే మనస్తత్వం.

కొంతమంది నా సంతకం (ఆటోగ్రాఫ్) కోసం నా దగ్గరకి వచ్చారు. దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి? ఎవరిదైనా సంతకం అనేది గుర్తుగా దాచుకోవడం అనేది మామూలు మనుషులయొక్క ఆచారం. మీరు కృషి సాధన చేయకపోతే, నా సంతకం ఎందుకూ పనికిరాదు. నా పుస్తకంలో ప్రతి అక్షరం నా ప్రతిమను మరియు ఫాబునీని కలిగి ఉంటుంది, మరియు ప్రతి వాక్యం నేను చెప్పినదే. మీకు ఇంకా నా సంతకంతో పని ఏమిటి? కొంతమంది ఊహించుకుంటారు: “ఈ సంతకంతో, గురువుగారి సందేశం నాకు రక్షణను కల్పిస్తుంది.” వాళ్ళు సందేశాల్లాంటి విషయాలను ఇంకా నమ్ముతారు. మనం సందేశాల గురించి పట్టించుకోము. ఈ పుస్తకం ఇప్పటికే వెలకట్టలేనిది. మీరు ఇంకా దేని కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు? అవన్నీ ఆ బంధాలయొక్క ప్రతిబింబాలు. అలాగే నాతో ప్రయాణం చేసే శిష్యుల ప్రవర్తన చూసిన తరువాత, కొంతమంది వాళ్ళను అనుకరిస్తుంటారు అందులో మంచి, చెడు తెలుసుకోకుండా. నిజానికి ఆ వ్యక్తి ఎవరు అనేది ముఖ్యం కాదు-ఇక్కడ కేవలం ఒకే ఒక ఫా ఉంది. కేవలం ఈ దాఫాను శ్రద్ధగా పాటించడం ద్వారానే ఒకరు స్వచ్ఛమైన ప్రమాణాన్ని సాధించగలరు. నా ప్రక్కన పనిచేసే మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎటువంటి ప్రత్యేకమైన ఆదరణ అందుకోలేదు మరియు వాళ్ళు మిగతా అందరితో సమానం; వాళ్ళు కేవలం పరిశోధనా సమాజంలో పనిచేసే ఉద్యోగులు మాత్రమే. ఈ బంధాలను అభివృద్ధి చేసుకోవద్దు. తరచుగా ఈ బంధాలను ఏర్పరుచుకున్న తరువాత, మీకు తెలియకుండానే మీరు దాఫాకు నష్టం కలిగించే పాత్రను పోషించవచ్చు. మీరు కల్పితం చేసిన ఈ సంచలనాత్మక వదంతులు

సంఘర్షణలకు లేదా గురువుగారు చెప్పే మరన్ని విషయాలు వినాలని గురువుగారి దగ్గర ఉండాలనే సాధకుని బంధాన్ని రేపడం ఇలాంటి వాటికి దారితీయవచ్చు. ఇవన్నీ ఒకటే విషయం కాదా?

ఈ ప్రధర్మించుకునే మనస్తత్వం సహజంగా ఇంకా ఎటువంటి వాటికి దారితీయగలదు? నేను సాధనను రెండేళ్లగా బోధిస్తున్నాను. మనలో ఉన్న కొంతమంది బహుకాల ఫాల్సన్ దాఫా సాధకులు త్వరలోనే గొంగ్ యొక్క తాళం తెరుచుకునే స్థితికి చేరుకోవచ్చు. కొంతమంది క్రమంగా జ్ఞానోదయం పొందే దశలోకి ప్రవేశిస్తారు మరియు అకస్మాత్తుగా దాన్ని చేరుకుంటారు. వాళ్ళకి ఈ అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు ఇంతకుముందు ఎందుకు లేవు? ఇది ఎందుకంటే నేను మిమ్మల్ని అంత ఉన్నత స్థాయికి ఒక్కసారిగా తోసినా గాని, అలా చేయడం అనేది అనుమతించబడదు, ఎందుకంటే మీయొక్క మామూలు మనుషులయొక్క బంధాలు ఇంకా పూర్తిగా తొలగించబడలేదు కాబట్టి. నిస్సందేహంగా మీయొక్క షిన్ షింగ్ ఇప్పటికే విశేషంగా అభివృద్ధి చెందింది, అయినప్పటికీ అనేకమైన బంధాలు ఇంకా విడుదల కాలేదు. అందువల్ల ఆ అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు మీకు ఇవ్వబడలేదు. ఈ దశ ముగిసిన తరువాత మరియు మీరు స్థిరంగా అయ్యాక, మీరు వెంటనే ఈ క్రమ జ్ఞానోదయ స్థితిలో ఉండబడతారు. ఈ క్రమంగా జ్ఞానోదయం పొందే స్థితిలో మీ దివ్య దృష్టి ఒక చాలా ఉన్నతమైన స్థాయిలో తెరవబడుతుంది మరియు మీరు అనేక అతీంద్రియమైన సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేస్తారు. నిజానికి ఎప్పుడైతే మీరు స్వచ్ఛంగా కృషి సాధన చేస్తారో, మీరు అప్పటికే ఆరంభంలోనే అనేకమైన అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేసారని నేను మీకు చెప్పగలను. మీరు ఇప్పటికే ఈ ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నారు, అందుకే మీకు అనేకమైన అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి. ఈ పరిస్థితి మీలో చాలామందికి ఇటీవలే జరిగి ఉంటుంది. కృషిలో ఒక ఉన్నతమైన స్థాయికి చేరుకోలేని వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. వాళ్ళకి శారీరకంగా ఉన్నది, మరియు వాళ్ళ సహనశక్తి విధిచేత ముందే నిర్ణయించబడి ఉంటుంది. పర్యవసానంగా కొంతమంది గొంగ్ యొక్క తాళాలు తెరుచుకోవడాన్ని అనుభూతి పొందుతారు లేక జ్ఞానోదయాన్ని పొందుతారు-సంపూర్ణ జ్ఞానోదయం-ఒక చాలా తక్కువ స్థాయిలో. ఇటువంటి మనుషులు కూడా ఉంటారు.

నేను ఈ విషయాన్ని ఎందుకు ఎత్తి చూపుతున్నాను అంటే ఒక్కసారి అటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడంటే, మీరు ఆ వ్యక్తిని ఏదో అసాధారణమైన, జ్ఞానోదయం పొందినవాడిగా పరిగణించకూడదని మీ అందరికీ తెలియజేయడానికే. ఇది కృషి సాధనలో

చాలా గంభీరమైన విషయం. కేవలం ఈ దాఫాను అనుసరించడం ద్వారానే మీరు విషయాలను సరిగ్గా చేయగలరు. అతనికి అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు, అతీంద్రియమైన శక్తులు ఉన్నాయని లేదా అతడు ఏవో కొన్ని విషయాలను చూడగలడని, మీరు అతడిని అనుసరించడంగాని లేక అతని మాట వినడంగాని చేయకూడదు. మీరు అతనికి హాని చేస్తారు, ఎందుకంటే అతడు అత్యుత్సాహం అనబడే బంధాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటాడు, చివరికి అన్నీ పోగొట్టుకుంటాడు మరియు అవి మూసివేయబడతాయి. చివరికి అతడు తప్పులు చేసి క్రిందికి పడతాడు. గొంగ్గను తాళం తెరుచుకునే స్థితికి చేరుకున్న వాళ్ళు కూడా క్రిందికి పడగలరు. ఒకరి నడత సరిగ్గా లేకపోతే, వాళ్ళు జ్ఞానోదయం పొందిన తరువాత కూడా క్రిందికి పడగలరు. విషయాల పట్ల సరిగ్గా వ్యవహరించకపోతే, ఒక బుద్ధ కూడా క్రిందికి పడగలడు, మామూలు మనుషుల మధ్య సాధన చేసే మీ విషయం అయితే చెప్పనక్కరనే లేదు! అందువల్ల మీరు ఎన్ని అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేసినాగాని, అవి ఎంత గొప్పవి అయినాగాని, లేక మీ దివ్యశక్తి ఎంత శక్తివంతం అయినాగాని మీరు సరిగ్గా నడుచుకోవాల్సి ఉంది. ఇటీవల ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నవాళ్ళలో ఎవరో ఒకతను ఒక క్షణం మాయమై మరుక్షణం తిరిగి ప్రత్యక్షం అయ్యేవాడు. అది అలాగే ఉంటుంది. ఇంకా గొప్ప అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు అభివృద్ధి చేయబడతాయి. మీరు ఏం చేస్తారు? మన సాధకులుగా లేక శిష్యులుగా భవిష్యత్తులో ఈ విషయాలు మీకు లేక ఇతరులకు జరిగినా, మీరు వాళ్ళని ఆరాధించకూడదు లేదా ఈ విషయాలను యత్నించకూడదు. ఒక్కసారి మీ మనసు తప్పుదారి పడితే అంతా ముగిసిపోతుంది, మరియు మీరు క్రిందికి పడతారు. బహుశా మీరు వాళ్ళ కంటే ఇంకా ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నారేమో, కేవలం మీ అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు మాత్రమే ఇంకా బయటకు రాలేదు అంటే. కనీసం మీరు ఈ ప్రత్యేకమైన విషయంలో క్రిందికి పడ్డారు. కాబట్టి అందరూ ఈ విషయానికి తప్పకుండా ప్రత్యేక శ్రద్ధను వహించాలి. మేము దీన్ని చాలా ముఖ్యమైన విషయంగా పరిగణించాం ఎందుకంటే అటువంటి విషయం అనేది త్వరలోనే జరుగుతుంది. ఒక్కసారి ఇది జరిగి మీరు బాగా నడుచుకోలేకపోతే అది అనుమతించబడదు.

ఒక సాధకుడు గొంగ్గను అభివృద్ధి చేసుకుని గొంగ్గ తాళం తెరుచుకునే స్థితికి చేరుకున్నా లేక నిజంగా జ్ఞానోదయం పొందినా తనని తాను ఒక విశేషమైన వ్యక్తిగా అనుకోకూడదు. అతను చూసింది ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అతని స్వంత స్థాయికి పరిమితమై ఉంటాయి. అతడి కృషి ఈ స్థాయికి చేరుకుంది ఎందుకంటే అతడి జ్ఞానోదయపు సామర్థ్యం, పిన్ పింగ్ ప్రమాణం మరియు జ్ఞానము ఈ స్థాయికి

చేరుకున్నాయి కాబట్టి. ఇంకా ఉన్నత స్థాయి విషయాలకు సంబంధించినంత వరకు, అతడు అపసమ్మకంతో ఉండవచ్చు. కచ్చితంగా అతడు వాటిని నమ్మడు కాబట్టి, అతడు తాను చూసిందే పరిపూర్ణం అని మరియు కేవలం ఈ విషయాలే ఉన్నాయని అనుకుంటాడు. అది ఎంతో దూరం, ఎందుకంటే ఈ వ్యక్తి యొక్క స్థాయి కేవలం ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి.

కొంతమందికి ఈ స్థాయిలో గొంగ్ తాళం తెరవబడుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇకపై కృషి సాధనలో ముందుకు పోలేరు కాబట్టి. దీని ఫలితంగా వాళ్ళు గొంగ్ యొక్క తాళం తెరుచుకోవడాన్ని అనుభవించగలరు మరియు కేవలం ఈ స్థాయిలోనే జ్ఞానోదయాన్ని పొందగలరు. మీలో ఎవరైతే భవిష్యత్తులో కృషి సాధన పూర్తి చేస్తారో, కొంతమంది చిన్న ప్రపంచపు మార్గాల్లో జ్ఞానోదయాన్ని పొందుతారు, కొంతమంది విభిన్నమైన స్థాయిలలో జ్ఞానోదయాన్ని పొందుతారు, మరియు కొంతమంది సరైన ఫలసిద్ధితో జ్ఞానోదయం పొందుతారు. కేవలం సరైన ఫలసిద్ధితో జ్ఞానోదయం పొందినవాళ్ళు మాత్రమే వాళ్ళ అత్యున్నత స్థాయిని సాధిస్తారు, విషయాలను చూడగలిగి మరియు తమని తాము విభిన్నమైన స్థాయిలలో సాక్షాత్కరించుకోగలరు. ఎవరైతే ప్రాపంచిక మార్గాల అతి క్రింది స్థాయిలలో జ్ఞానోదయం పొందారో వాళ్ళు కూడా కొన్ని పరిమాణాలను మరియు కొంతమంది జ్ఞానోదయం పొందిన మనుషులను చూడగలరు, మరియు వాళ్ళతో సంభాషించగలరు కూడా. అలాంటప్పుడు మీరు సంతుష్టులు అయిపోకూడదు ఎందుకంటే చిన్న ప్రపంచ మార్గాల్లో క్రింది స్థాయిలో జ్ఞానోదయం అనేది సరైన ఫలసిద్ధి సాధించదు— ఇది మాత్రం తప్పనిసరి. మరి దాని గురించి ఏం చేయవచ్చు? ఒకరు కేవలం ఈ స్థాయిలోనే ఉండగలరు. ఇంకా ఒక ఉన్నతమైన స్థాయికి కృషి సాధన చేయడం అనేది భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన విషయం అవుతుంది. ఒకరియొక్క కృషి అంత దూరమే వెళ్లగలదు కాబట్టి, ఒకరి గొంగ్ను తాళం వేసి ఉండడంలో అర్థం ఏముంటుంది? మీరు ఈ విధంగా మిమ్మల్ని కృషి చేసుకుంటూ ఉన్నాగాని, మీ కృషి ఇకపై పురోగతి సాధించలేదు, మీ కృషియొక్క చివరికి చేరుకున్నారు కాబట్టి మీయొక్క గొంగ్ తాళం తెరవబడుతుంది; అటువంటి మనుషులు చాలామంది ఉంటారు. ఏది ఏమైనా ఒకరు తప్పక మంచి పిన్ పింగ్ను నిర్వహించుకోవాలి. కేవలం దాఫాకు కట్టుబడి ఉండడం ద్వారానే ఒకరు నిజంగా సక్రమంగా ఉండగలరు. మీ అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు కానివ్వండి లేక మీ గొంగ్ తాళం తెరుచుకోవడం కానివ్వండి, మీరు వాటిని దాఫాలో కృషి సాధన చేయడం ద్వారానే సాధించగలరు. మీరు దాఫాని రెండవ స్థానంలో ఉంచి మీ అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను ప్రథమ స్థానంలో ఉంచారంటే, లేక ఒక జ్ఞానోదయం పొందిన వ్యక్తిగా మీరు ఒక విధంగా

లేదా మరో విధంగా అర్థం చేసుకుంది సరైనదని నమ్మినా, లేక మిమ్మల్ని మీరు గొప్పవాళ్ళుగా మరియు దాఫాకు అతీతమైన వాళ్ళుగా పరిగణించుకున్నా, మీరు ఇప్పటికే క్రిందికి పడడం మొదలుపెట్టారని నేను చెప్పగలను. అది ప్రమాదకరం మరియు మీరు ఇంకా చెడుగా తయారవుతారు. అలాంటప్పుడు మీరు నిజంగానే ఆపదలో ఉంటారు మరియు మీ కృషి అంతా వ్యర్థం అయిపోతుంది. విషయాలపట్ల సరిగ్గా వ్యవహరించకపోతే, మీరు క్రిందికి పడతారు మరియు మీ సాధనలో విఫలమౌతారు.

ఈ పుస్తకంలోని విషయాలు నేను అనేకమైన తరగతుల్లో బోధించిన ఫా ను కలుపుకుని ఉన్నాయని నేను మీకు చెబుతున్నాను. అంతా నేను బోధించిందే, మరియు ప్రతి వాక్యం నేను చెప్పిందే. ప్రతి పదం టీపు రికార్డింగుల నుండి తీసుకోబడింది మరియు పదానికి పదం ప్రతివ్రాత చేయబడింది. నా శిష్యులు మరియు సాధకులు ప్రతి దాన్ని టీప్ రికార్డింగుల్లో నుండి ప్రతివ్రాత చేయడానికి సహాయం చేశారు. నేను దీన్ని పలుమార్లు మళ్ళీ మళ్ళీ సరిదిద్దాను. ఇది అంతా నా ఫా, మరియు నేను నేర్పించింది కేవలం ఈ ఒక్క ఫా నే.

ఏడవ ప్రసంగం

చంపడానికి సంబంధించిన విషయం

చంపడం అనే అంశం చాలా సున్నితమైనది. సాధకులకు జీవులను చంపకూడదనే కచ్చితమైన నియమాన్ని మేము పెట్టాము. అది బుద్ధ పాఠశాల, దావో పాఠశాల లేక చీమన్ పాఠశాల ఏ పాఠశాల లేదా సాధన అనేదానికి సంబంధం లేకుండా, అది ఒక ధర్మబద్ధమైన కృషి సాధన అయినంత వరకు ఈ విషయాన్ని అత్యంత నిర్దిష్టమైనదిగా పరిగణిస్తుంది మరియు చంపడం అనేదాన్ని నిషేధిస్తుంది-ఇది మాత్రం ఖాయం. ఒక జీవాన్ని చంపడం అనేదాని యొక్క పరిణామాలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి కాబట్టి, మేము దీన్ని ఎంతో వివరంగా చెప్పాలి. అసలైన బౌద్ధమతంలో చంపడం అనేది ప్రధానంగా మానవ ప్రాణాన్ని తీయడాన్ని సూచించేది, అది అత్యంత తీవ్రమైన కార్యం. ఆ తరువాత పెద్ద ప్రమాణంగల ప్రాణులు, పెద్ద పెంపుడు జంతువులు లేక సుమారైన పెద్ద జంతువులు, వీటిని చంపడం అనేది చాలా తీవ్రమైనదిగా పరిగణించబడింది. సాధకుల సమాజంలో చంపడం అనే విషయం ఎందుకు అంత తీవ్రంగా పరిగణించబడుతుంది? గతంలో జీవులు ఏవైతే మరణించకూడదో అవి చంపబడితే, అవి ఒంటరి ఆత్మలు మరియు ఆశ్రయం లేని దెయ్యాలు అయిపోతాయని బౌద్ధమతం నమ్మింది. పూర్వం ఈ మనుషుల ఆత్మలను దుఃఖము నుండి విడుదల చేయడానికి కర్మకాండలను నిర్వహించేవాళ్ళు. ఇటువంటి కార్యాలు చేయకపోతే ఈ ఆత్మలు ఎంతో దీనమైన పరిస్థితుల్లో జీవిస్తూ, ఆకలి దప్పికలతో బాధపడతాయి. బౌద్ధమతం గతంలో ఇదే చెప్పింది.

మనం నమ్మింది ఏమిటంటే ఒకరు మరొక వ్యక్తికి చెడు చేస్తే, ఒకరు ఎంతో ఎక్కువ మొత్తం ద నష్టపరిహారంగా ఇవ్వాలి. ఇక్కడ సాధారణంగా మనం ఒకరు ఇతరులకు చెందిన విషయాలను తీసేసుకోవడం మొదలగువాటిని సూచిస్తాము. అయినప్పటికీ ఒక జీవితాన్ని అకస్మాత్తుగా ముగించేస్తే, అది ఒక జంతువు కావచ్చు లేక ఇంకొక జీవి కావచ్చు, ఇది ఎంతో ఎక్కువ కర్మను సృష్టిస్తుంది. గతంలో చంపడం అనేది ప్రధానంగా ఒక మానవ జీవితాన్ని అంతం చేయడాన్నే సూచించేది, అది ఒక పెద్ద మొత్తంలో కర్మను సృష్టిస్తుంది. అయినా ఇతర అల్ప జీవులను చంపడం అనేది తక్కువ పాపం ఏమీ కాదు, అది కూడా నేరుగా ఎంతో కర్మను సృష్టిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఒక సాధకుడికి, కృషి సాధన క్రమంలో మీకు ప్రతి విభిన్న స్థాయిలోనూ కొన్ని ఇబ్బందులు

ఇవ్వబడతాయి. అవన్నీ మీ స్వంత కర్మ నుండి వస్తాయి మరియు మీ స్వంత ఇబ్బందులే, మిమ్మల్ని మీరు అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి అవి విభిన్న స్థాయిలలో ఉంచబడతాయి. మీరు మీ పిన్ పింగను మెరుగు పరచుకున్నంత కాలం, మీరు వాటిని అధిగమించగలరు. కాని మీరు అకస్మాత్తుగా అంత ఎక్కువ కర్మను పొందితే, మీరు దాన్ని ఎలా అధిగమించగలరు? మీ పిన్ పింగ్ స్థాయితో, మీరు ఎంత మాత్రం సాధించలేరు. ఇది మిమ్మల్ని పూర్తిగా సాధన చేయనివ్వకుండా మీ సాధనను అంతం చేయగలదు.

ఒక మనిషి జన్మించినప్పుడు, ఈ విశ్వ సంబంధిత శూన్యం యొక్క ఒక నిర్దిష్టమైన పరిధిలో అతడితో పాటు అదే మనిషి ఇంకా ఎంతోమంది అదే సమయంలో జన్మిస్తారని మేము కనుగొన్నాము. వాళ్ళందరూ ఒకేలా ఉండి ఒకే పేరు కలిగి ఉంటారు, మరియు వాళ్ళందరూ ఒకే విధమైన పనులు చేస్తారు. అందువల్ల వాళ్ళు అతని పూర్తి సత్యం యొక్క ఒక భాగం అని కూడా అనవచ్చు. ఇందులో ఇటువంటి విషయం ఉంది, అందువల్ల వాళ్ళల్లో ఒకరు (ఇతర పెద్ద జంతువుల జీవితాల పరిస్థితుల్లాగే) హఠాత్తుగా చనిపోతే ఇతర పరిమాణాల్లో అతడియొక్క మిగిలిన ప్రతిరూపాలు వాళ్ళయొక్క విధిచేత వ్రాయబడిన జీవిత ప్రయాణాలు ఇంకా పూర్తి చేయవలసి ఉంది మరియు జీవించడానికి ఇంకా అనేకమైన సంవత్సరాలు మిగిలి ఉంటాయి, ఈ చనిపోయిన వ్యక్తి ఒక ఆశ్రయం లేని పరిస్థితిలో ఉండి ఈ విశ్వంయొక్క శూన్యంలో తేలియాడుతూ ఉంటాడు. పూర్వం ఒంటరి ఆత్మలు మరియు నీడలేని దెయ్యాలు ఆకలి దప్పికలతో బాధపడుతూ ఇతర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారని వర్ణించబడింది. ఇది నిజమే కావచ్చు. కాని మేము నిజంగానే గమనించింది ఏమిటంటే ఈ వ్యక్తి దారుణమైన పరిస్థితిలో బాధపడడం, ఎందుకంటే అతడు తన అంతిమ విధి కొరకు వేచి ఉండాలి, అతనియొక్క ప్రతి ఇతర రూపం ప్రతి పరిమాణంలోను జీవిత ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేసే దాకా. అది ఎంత ఎక్కువ కాలమైతే, అతడు అంత ఎక్కువ బాధపడతాడు. అతడు ఎంత ఎక్కువ బాధలు పడితే, అంత ఎక్కువ అతడు పడిన బాధల వలన సృష్టించబడిన కర్మ అతడిని చంపిన వాడి శరీరానికి జమ చేయబడుతుంది. దాని గురించి ఆలోచించండి: ఇంకా ఎంత కర్మను మీరు పోగు చేసుకోగలరో? అతీంద్రియ సామర్థ్యాల ద్వారా మేము గమనించింది ఇదే.

మేము ఈ పరిస్థితిని కూడా గమనించాం: ఒక వ్యక్తి జన్మించినప్పుడు, అతని పూర్తి జీవితంయొక్క వివరాలు ఒక నిర్దిష్టమైన పరిమాణంలో ఉనికి కలిగి ఉంటాయి. మరో విధంగా చెప్పాలంటే, అతడు తన జీవితంలో ఎక్కడ ఉన్నాడు మరియు అతడు ఏం

చెయ్యాలి అన్నీ దాంట్లో చేర్చబడి ఉంటాయి. అతని జీవితాన్ని ఎవరు అమర్చి ఉంచారు? అది సమాజంగానే ఒక ఉన్నతమైన జీవితం చేయబడింది. ఉదాహరణకి మన ఈ సామాన్య మానవ సమాజంలో పుట్టిన తరువాత ఒకరు ఒక కుటుంబానికి, ఒక పాఠశాలకి మరియు పెరిగిన తరువాత ఒక పని స్థలానికి చెందుతారు; ఒక వ్యక్తియొక్క ఉద్యోగం ద్వారా సమాజంలో రకరకాల పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. అంటే పూర్తి సమాజయొక్క రూపురేఖలు ఈ విధంగా యోచించబడ్డాయి. అయితే హఠాత్తుగా ఈ జీవితం అసలైన, నిర్ణీతమైన ఏర్పాటుకు విరుద్ధంగా చనిపోతే, లేక విషయాలు అనేవి మార్చబడితే, ఆ ఉన్నతమైన జీవిత కలుగజేసుకున్న వాళ్ళని క్షమించదు. ఒక్కసారి అందరు దాని గురించి ఆలోచించండి: సాధకులుగా మనం ఉన్నత స్థాయిలకు కృషి సాధన చెయ్యాలని అనుకుంటున్నాం. ఆ ఉన్నత స్థాయి జీవితం కూడా ఆ హంతకుడిని క్షమించదు. ఈ వ్యక్తి ఇంకా కృషి సాధన చేయగలడని మీరు అనుకుంటున్నారా? కొంతమంది గురువుల స్థాయి ఆ ఉన్నత స్థాయి జీవితం ఎవరయితే ఈ ఏర్పాటు చేసారో వాళ్ళయొక్క స్థాయి ఎత్తులో కూడా ఉండదు. అందువల్ల ఆ వ్యక్తి యొక్క గురువు కూడా శిక్షింపబడతాడు మరియు కింది స్థాయికి పంపబడతాడు. ఒక్కసారి దీని గురించి ఆలోచించండి: ఇది ఒక సామాన్యమైన విషయమా? అందుకే ఒక్కసారి ఒక వ్యక్తి అటువంటి పని చేసినప్పుడు, కృషి సాధన చేయడం అనేది అతడికి గాని ఆమెకు గాని ఎంతో కష్టం.

ఫాల్సన్ దాఫా సాధకులలో యుద్ధకాలలో పోరాటం చేసినవాళ్ళు కొంతమంది ఉండవచ్చు. ఆ యుద్ధాలు జగత్తు మొత్తంమీద అపారమైన మార్పుల వలన సంభవించిన పరిస్థితులు, మరియు మీరు ఆ పరిస్థితుల మధ్య కేవలం ఒక మూలకం మాత్రమే. జగత్సంబంధిత మార్పుల క్రింద మానవుల చర్యలు అనేవి జరగకపోతే, అటువంటి పరిస్థితులు ఈ మానవ సమాజంలోకి తీసుకుని రాబడవు, లేక అవి జగత్సంబంధిత మార్పులు అని చెప్పబడవు కూడా. ఆ ఘటనలు ఘనమైన మార్పులకు అనుగుణంగా ఉద్భవించాయి మరియు పూర్తిగా మీ పోరాటం కూడా కాదు. ఒకరు స్వల్పభం కోసం, స్వప్రయోజనాలను తప్పి పరచుకోవడం కోసం, లేదా ఏదో విధంగా ప్రభావితమైనప్పుడు, ఒకరు తప్పుడు పనులు చేయడం పట్ల పట్టుబడి ఉన్నప్పుడు ఏర్పడిన కర్మను గురించి మనం ఇక్కడ చర్చించుకుంటున్నాము. అది యావత్తు అపారమైన శూన్యం మరియు సమాజంలో పెను మార్పులకు సంబంధించి ఉన్నత వరకు, అది మీ తప్పు కాదు.

చంపడం అనేది అపారమైన కర్మను తెచ్చి పెట్టవచ్చు. ఒకరు అనుకోవచ్చు: “మనం ఒక జీవినీ చంపకూడదు, కాని నేను ఇంట్లో వంట చేస్తాను. నేను ప్రాణం తియ్యలేకపోతే నా కుటుంబం ఏం తింటుంది?” ఈ ప్రత్యేకమైన విషయంతో నాకు సంబంధం లేదు, ఎందుకంటే నేను సాధకులకి ఫా నేర్పిస్తున్నాను, ఊరికే మామూలు మనుషులకి ఎలా బ్రతకాలి అని నేర్పించడం లేదు. ఒకరు ప్రత్యేకమైన విషయాలతో ఎలా వ్యవహరించాలి అనే విషయానికి వస్తే, దాన్ని మీరు దాఫాకి అనుగుణంగానే నిర్ణయించుకోవాలి. మీరు ఏది సరైనది అనుకుంటే ఆ విధంగానే పనులు చెయ్యాలి. మామూలు మనుషులు వాళ్ళకు ఏది కావాలంటే అది చేస్తారు, అది వాళ్ళకి సంబంధించిన విషయం; స్వచ్ఛంగా కృషి సాధన చేయడం అనేది అందరికీ సాధ్యం కాదు. అయినాగాని, ఒక సాధకుడిగా ఇంకా ఉన్నతమైన ప్రమాణాన్ని అనుసరించాలి, అందుకే నేను సాధకులకు ఆవశ్యకతలను తెలియజేస్తున్నాను.

మానవులు, జంతువులతో పాటు మొక్కలు కూడా జీవులే. ఎలాంటి పదార్థంయొక్క జీవితమైనా ఇతర పరిమాణాల్లో వ్యక్తం అవుతుంది. మీ దివ్య దృష్టి అనేది ఫా నేత్ర దృష్టి స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు మీరు రాళ్ళు, గోడలు లేక ఏదైనా సరే మీతో మాట్లాడగలవు మరియు పలకరించగలవు అని కనుగొంటారు. బహుశా ఒకరు అనుకోవచ్చు: “మనం తినే గింజలు మరియు కూరగాయలు కూడా జీవులే. ఇంట్లోకి ఈగలు, దోమలు కూడా వస్తాయి. మనం ఏం చెయ్యాలి?” వేసవి కాలంలో దోమచేత కుట్టించుకోవడం చాలా అసౌకర్యంగా ఉంటుంది, మరి అవి కుడుతూ ఉంటే మనం చూస్తూ ఊరికే ఉండాలి. ఒకరియొక్క ఆహారం మీద దాన్ని కలుపితం చేస్తూ ఉన్న ఈగని చూస్తే, వాళ్ళు దాన్ని చంపలేకపోతారు. నేను చెబుతున్నాను మనం ఏ కారణం లేకుండా అనవసరంగా ఒక ప్రాణాన్ని తీయకూడదని. కాని మనం అతి జాగ్రత్త సాధు జీవులుగా కూడా మారిపోకూడదు, ఎల్లప్పుడూ స్వల్పమైన విషయాల మీద దృష్టి కేంద్రీకరించి, నడిచేటప్పుడు కూడా గెంతుతూ చీమలమీద కాలు మోపుతామేమో అని కలవరపడుతూ. మీరు ఒక నీరసం తెప్పించే జీవితాన్ని జీవిస్తారని చెప్పగలను. అది కూడా ఒక బంధం కాదా? మీరు గెంతడంవల్ల చీమలను చంపకపోవచ్చు గాని, ఎంత లేదన్నా మీరు అనేకమైన సూక్ష్మ జీవులను చంపేసి ఉంటారు. సూక్ష్మ స్థాయిలో సూక్ష్మ క్రిములు మరియు బాక్టీరియాలను కలుపుకుని, ఇంకా చిన్న జీవులు అనేకమైనవి ఉన్నాయి; బహుశా మీరు వాటి మీద కూడా అడుగువేసి ఎన్నింటినో చంపేసి ఉంటారు. అలా అయితే ఇక మనం జీవించడం మానేయవచ్చు. మనం అటువంటి మనుషులం కాకూడదు, ఎందుకంటే అది కృషి సాధనను అసాధ్యం చేస్తుంది కాబట్టి. ఒకరు

విశాలమైన దృక్పథంపై దృష్టి కేంద్రీకరించాలి మరియు కృషి సాధనను ఒక ధర్మబద్ధమైన మరియు గౌరవపూర్వకమైన మార్గంలో చెయ్యాలి.

మానవులుగా, మనకు మానవ జీవితాలను కాపాడుకోవడానికి హక్కు ఉంది. అందువల్ల మనం జీవించే పర్యావరణం మానవ జీవితాలయొక్క ఆవశ్యకతలకు సరిపోవాలి. మనం కావాలని జీవులకు హాని చేయడం లేక ప్రాణాలు తియ్యడం చేయకూడదు, కాని మనం ఈ స్వల్పమైన విషయాలను గురించి అతిగా పట్టించుకోకూడదు. ఉదాహరణకి మనం పెంచే కూరగాయలు, గింజలు అన్ని జీవులే. దానికి ప్రాణం ఉంది కాబట్టి మనం తినడం మరియు తాగడం మానలేము, అలాగైతే మనం కృషి సాధన ఎలా చేయగలం? ఒకరు దాన్ని మించి చూడాలి. ఉదాహరణకి మీరు నడుస్తున్నప్పుడు కొన్ని చీమలు లేక కీటకాలు మీ కాళ్ళ క్రింద పడి చనిపోవచ్చు. మీరు వాటిని కావాలని చంపలేదు కాబట్టి బహుశా అవి చావవలసి ఉండేమో. జీవరాసులు మరియు సూక్ష్మ జీవరాసుల ప్రపంచంలో, పర్యావరణం యొక్క సమతుల్యత అనే విషయం కూడా ఉంది-ఎటువంటి జాతి అయినా మరీ ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండడం అనేది సమస్యైత్యకంగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా మనం గౌరవప్రదంగాను మరియు ధర్మబద్ధంగాను కృషి సాధన చెయ్యాలి. మన ఇంట్లో ఈగలు దోమలు ఉన్నప్పుడు మనం వాటిని బయటకు తరిమివేయవచ్చు లేక వాటిని లోపలికి రానివ్వకుండా కిటికీకి తెరను అమర్చుకోవచ్చు. కొన్ని సార్లు వాటిని బయటకు తరమడం కష్టం, మరియు అవి నలిపి వేయబడితే అలాగే కానివ్వండి. మానవులు జీవించే ప్రదేశంలో అవి వాళ్ళని కుట్టి హాని చేస్తే, ఒకరు వాటిని కచ్చితంగా తరిమివేయాలి. వాటిని బయటకి తరమలేకపోతే, అవి అక్కడ మనుషులను కుడుతూ ఉంటే ఒకరు చూస్తూ ఉండలేరు. సాధకుడిగా మీరు వాటిని పట్టించుకోరు మరియు మీరు వాటికి అతీతం, కాని మీ కుటుంబ సభ్యులు కృషి సాధన చేయరు మరియు అంటువ్యాధుల యొక్క బెడదను కలిగి ఉన్న మామూలు మనుషులు. ఒక దోమ ఒక శిశువు ముఖంమీద కుడుతూ ఉంటే మనం ఏమీ చేయకుండా చూస్తూ ఉండకోలేం.

నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను. శాక్యముని గురించి ఆయన జీవితం తొలిదశ సంవత్సరాలలో ఒక కథ ఉంది. ఒక రోజు అడవిలో శాక్యముని స్నానం చేసుకోబోతున్నారని, ఆయన ఒక శిష్యుడిని స్నానాల తొట్టిని శుభ్రం చేయమని అడిగారు. ఆయన శిష్యుడు స్నానాల తొట్టి దగ్గరకు వెళ్లి ఆ స్నానాల తొట్టి నిండా అన్ని చోట్లా పురుగులు పాకుతుండడం చూసాడు. అతడు స్నానాల తొట్టిని శుభ్రం చేస్తే ఆ పురుగులు

చనిపోతాయి. ఆ శిష్యుడు శాక్యముని దగ్గరకు వచ్చి ఇలా అన్నాడు: “స్నానాల తొట్టి నిండా పురుగులు ఉన్నాయి.” శాక్యముని అతడి వైపు చూడకుండానే సమాధానం ఇచ్చాడు: “నువ్వు వెళ్లి స్నానాల తొట్టిని శుభ్రం చెయ్యాలి.” ఆ శిష్యుడు స్నానాల తొట్టి దగ్గరకు తిరిగి వెళ్లిన తరువాత దాన్ని ఎలా శుభ్రం చెయ్యాలి అతడికి తోచలేదు ఎందుకంటే అలా చేస్తే పురుగులు చనిపోతాయి కాబట్టి. అతడు మళ్ళీ శాక్యముని దగ్గరకు వచ్చి చెప్పాడు: “గురువుగారు, స్నానాల తొట్టి నిండా పురుగులున్నాయి. దాన్ని నేను శుభ్రం చేస్తే, ఆ పురుగులు చనిపోతాయి.” శాక్యముని అప్పుడు అతడిని చూసి చెప్పారు: “నేను నిన్ను స్నానాల తొట్టిని శుభ్రం చేయమని చెప్పాను.” ఆ శిష్యుడికి ఒక్కసారిగా అర్థం అయ్యింది, అతడు వెళ్లి వెంటనే స్నానాల తొట్టిని శుభ్రం చేశాడు. ఈ కథ ఒక సూత్రాన్ని చెబుతుంది: కీటకాలు ఉన్నాయని మనం స్నానాలు చేయడం మానేయకూడదు, లేక దోమలు ఉన్నాయని చెప్పి మనం ఉండడానికి ఇంకొక స్థలాన్ని చూసుకునే అవసరం కూడా లేదు. గింజలు, కూరగాయలు రెండూ ప్రాణాన్ని కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి మనం మన గొంతును కట్టేసుకోవలసిన అవసరం లేదు మరియు తిండి తినడం లేక తాగడం మానేయవలసిన అవసరం లేదు. ఇది ఈ విధంగా ఉండకూడదు. మనం ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని సరైన విధంగా వ్యవహరించాలి మరియు కృషిని గౌరవప్రదంగా సాధన చెయ్యాలి. మనం ఏ జీవిని కావాలని హాని చేయనంత కాలం ఏ సమస్య లేదు. అలాగే మనుషులు మానవ జీవనానికి పరిసరాలు మరియు జీవన పరిస్థితులు కలిగి ఉండాలి, మరియు వీటిని కూడా కాపాడుకోవాలి. మానవులు ఇంకను తమ జీవితాలను సంరక్షించుకుని మామూలుగా జీవించాలి.

గతంలో కొందరు బూటకపు చీగొంగ్ గురువులు అన్నారు: “ప్రతి చంద్ర మాసం యొక్క ఒకటి మరియు పదిహేనవ రోజున జీవులను చంపవచ్చు” అని. కొంతమంది తే రెండు కాళ్ళ జంతువులను చంపితే ఏమీ కాదని ప్రకటించారు అవి అసలు ప్రాణులే కానట్లు. అంటే ఒకటి, లేక పదిహేనవ రోజున చంపడం అనేది ప్రాణాలు తీసుకున్నట్లు కాదా? అంటే అది కేవలం చెత్తను తవ్వినట్లు, అంతేనా? కొంతమంది బూటకపు చీగొంగ్ గురువులను వాళ్ళ ప్రసంగాల ద్వారా, ప్రవర్తన ద్వారా లేక వాళ్ళు చెప్పేదాన్ని బట్టి మరియు వాళ్ళు వెంటపడే దాన్ని బట్టి గుర్తించవచ్చు. అటువంటి ప్రకటనలు చేసే చీగొంగ్ గురువులు అందరికీ ఆత్మ లేక జంతు ఆవాహన ఉంటుంది. ఒక నక్క చేత ఆహారంబట్టే చీగొంగ్ గురువు కోడిని ఎలా తింటాడో చూడండి. ఆ వ్యక్తి దాన్ని ఆత్రంగా తిన్న తరువాత ఎముకలను ఉయ్యడానికి కూడా అతనికి మనసు రాదు.

చంపడం అనేది ఎంతో ఎక్కువ కర్మను మాత్రమే తీసుకుని రాదు, ఇందులో దయా గుణం విషయం కూడా ఉంది. మనం సాధకులుగా దయా గుణాన్ని కలిగి ఉండాలి కదా? మన దయా గుణం ఉద్భవించినప్పుడు, బహుశ మనం అన్ని జీవులు మరియు ప్రతి మనిషి బాధ పడుతున్నట్టుగా గుర్తిస్తాం. ఇది జరిగి తీరుతుంది.

మాంసం తినడానికి సంబంధించిన విషయం

మాంసం తినడం కూడా చాలా సున్నితమైన విషయం, కాని మాంసం తినడం అనేది ఒక జీవిని చంపడం కాదు. మీరు అందరూ ఫా ఇంత కాలం నుండి అధ్యయనం చేసినా, మేము అందరినీ మాంసాహారం మానివేయమని చెప్పలేదు. చాలామంది చీగ్గోంగ్ గురువులు వాళ్ళ తరగతిలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే మాంసాహారాన్ని మానేయమంటారు. మీరు అనుకోవచ్చు: “నేను ఒక్కసారిగా మాంసాహారం మానేయడానికి ఇంకా మానసికంగా సిద్ధంగా లేను.” ఈ రోజు ఇంట్లో తయారుచేసిన భోజనంలో వేయించిన కోడి లేక చేపల వేపుడు ఉండవచ్చు. అవి ఎంతో మంచి వాసనలను కలిగి ఉన్నా, వాటిని తినడానికి మీకు అనుమతి లేదు. మతపరమైన కృషి పద్ధతులు కూడా మాంసాహారం చేయకూడదని ఒకరిని బలవంతంగా కట్టడి చేస్తాయి. బుద్ధ పాఠశాలలో సంప్రదాయకమైన సాధనలు మరియు దావో పాఠశాలలో కొన్ని సాధనలు కూడా ఇదే చెప్పి మాంసాహారం మానేయమని ఒకరిని కట్టడి చేస్తాయి. మేము ఇక్కడ మిమ్మల్ని అలా చేయమని అనడం లేదు, కాని మేము కూడా ఈ విషయాన్ని గురించి పట్టించుకుంటాం. అయితే మన ఆవశ్యకత ఏమిటి? మన సాధనలో ఫా సాధకులను కృషి చేస్తుంది కాబట్టి, గొంగ్ మరియు ఫా నుండి కొన్ని పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. సాధన క్రమంలో, విభిన్న స్థాయిలు విభిన్నమైన పరిస్థితులను కలిగిస్తాయి. ఏదో ఒక రోజు లేక ఇవాళ నా ప్రసంగం తరువాత, కొంతమంది ఇటువంటి స్థితిలోకి ప్రవేశించవచ్చు: వాళ్ళు మాంసాన్ని తినలేరు, మరియు మాంసం వెగటు పుట్టించే వాసన రావచ్చు. వాళ్ళు దాన్ని తింటే, వాళ్ళకి వాంతి చేసుకోవాలని అనిపిస్తుంది. మీరు ఎవరిచేత బలవంతం చేయబడరు, లేక మిమ్మల్ని మీరు మాంసం తినకుండా ఉండేందుకు బలవంతం చేసుకోరు కూడా. దానికి బదులు, ఇది మీ స్వంత మనసులో నుండి వస్తుంది. ఈ స్థాయికి చేరుకున్న తరువాత మీరు మాంసాన్ని తినలేకపోతారు, ఎందుకంటే గొంగ్ ప్రభావం చూపుతుంది కాబట్టి. మీరు నిజంగా మాంసాన్ని తింటే, మీరు వాంతులు చేసుకుంటారు.

మన బహుకాల సాధకులు అందరికీ తెలుసు మన ఫాలున్ దాఫా కృషి సాధనలో ఇటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని, ఎందుకంటే విభిన్న స్థాయిలు విభిన్నమైన పరిస్థితులను కలుగజేస్తాయి కాబట్టి. కొంతమంది సాధకులకు మాంసం తినాలని బలమైన కోరిక మరియు బలమైన బంధం ఉంటుంది-వాళ్ళు సాధారణంగా చాలా ఎక్కువ మాంసాన్ని తింటారు. ఇతరులకు మాంసం చాలా అసహ్యకరంగా అనిపించినప్పుడు, వాళ్ళకి ఆ విధంగా అనిపించకపోగా దాన్ని ఇంకా తినగలరు. ఈ బంధాన్ని తొలగించాలంటే ఏం చెయ్యాలి? మాంసం తిన్న తరువాత ఈ వ్యక్తికి కడుపు నొప్పి వస్తుంది. మాంసం తినకుండా ఉంటే, అతనికి లేక ఆమెకు కడుపు నొప్పి రాదు. ఈ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది, దీని అర్థం ఏమిటంటే ఒకరు మాంసం తినకూడదని. అంటే దీనికి అర్థం ఆ తరువాత మన సాధన పాఠశాల మాంసం విషయంలో ఎటువంటి పట్టించుకోకుండా ఉంటుందనా? అదేం కాదు. ఈ విషయం పట్ల మనం ఎలా వ్యవహరించాలి? మాంసం తినలేకపోవడం ఒకరి స్వంత హృదయంలో నుండి వస్తుంది. దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి? దేవాలయాల్లో కృషి సాధనలు ఒకరిని మాంసం తినకుండా బలవంతం చేస్తాయి. ఇది, మరియు మన సాధనలో ఏర్పడే మాంసం తినలేని పరిస్థితి ఇవి రెండూ మాంసం తినడం అనే ఈ మానవ బంధాన్ని తొలగించే ఉద్దేశ్యంతోనే ఉంటాయి.

వాళ్ళ కండాల్లో మాంసం అనేది లేకపోతే, కొంతమంది మనుషులు అసలు భోజనం చేయరంతే. అది ఒక మామూలు వ్యక్తి యొక్క కోరిక. ఒక ఉదయం చాంగ్ చున్ లో ట్రయంప్ సార్కి వెనుక ద్వారం దాటి వెళుతుంటే, ముగ్గురు మనుషులు వెనుక ద్వారం నుండి గట్టిగా అరుస్తూ బయటకు వచ్చారు. వాళ్ళలో ఒకరు: "ఇదేం చీగ్ంగ్ ఇది మాంసం కూడా తినకుండా సాధన చెయ్యాలంట? మాంసం తినడం కోసం నా జీవితకాలంలో పదేళ్ళయినా ఇచ్చేయగలను!" అది ఎంత బలమైన కోరిక! అందరు దాని గురించి ఆలోచించండి: ఈ కోరిక తొలగించాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా? దీన్ని తప్పకుండా తొలగించాలి. కృషి సాధన చేసే క్రమంలో ఒకరు విభిన్నమైన కోరికలను మరియు బంధాలను విడిచిపెట్టాలి. మామూలుగా చెప్పాలంటే, మాంసాహారం చెయ్యాలనే కోరికను తొలగించకపోతే, ఆ బంధాన్ని వదిలించుకోలేదనే కదా? ఒకరు కృషి ఎలా పూర్తి చేయగలరు? అందువల్ల అది ఒక బంధం అయినంత కాలం దాన్ని తప్పక తొలగించాల్సిందే. కాని దీనికి అర్థం ఒకరు ఇకపై ఎప్పుడూ మాంసం తినరని కాదు. మాంసాహారం మానివేయడం అనేదే లక్ష్యం కాదు. ఈ బంధం మీకు ఉండకూడదు అనేదే

ఉద్దేశం. మాంసం తినలేని కాలంలో మీరు ఈ బంధాన్ని వదిలించుకోగలిగితే, ఆ తరువాత మీరు దీన్ని మరలా తినగలరు. మాంసం అసహ్యకరంగా వాసన రాదు లేక దారుణమైన రుచి కలిగి ఉండదు. ఆ సమయంలో మీరు మాంసం తింటే, అది పర్యాలేదు.

మీరు మరలా మాంసం తినగలిగినప్పుడు, మాంసం మీద మీ బంధం మరియు వ్యామోహం రెండూ అప్పటికే వదిలేసి ఉంటారు. ఒక పెద్ద మార్పు జరుగుతుంది, ఏది ఏమైనా మీకు మాంసం ఇకపై రుచికరంగా అనిపించదు కాబట్టి. అది ఇంట్లో వండారంటే మీ కుటుంబంతో పాటు మీరూ తింటారు. ఇంట్లో వండకపోతే మీరు దాన్ని గురించి ఆలోచించరు. మీరు దాన్ని తిన్నాగాని, అది మీకు రుచికరంగా అనిపించదు. ఇటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కాని మామూలు మనుషుల మధ్య కృషి సాధన చేయడం అనేది ఎంతో క్లిష్టతరం. మీ కుటుంబంలో ఎప్పుడూ మాంసమే వండితే, కొంతకాలం తరువాత మీకు అది మరలా రుచికరంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అటువంటి తిరిగి రావడాలు భవిష్యత్తులో జరుగుతాయి, పూర్తి కృషి సాధన క్రమంలో అనేకమైన పర్యాయాలు అవి మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి జరుగుతాయి. మీరు అకస్మాత్తుగా మళ్ళీ మాంసం తినలేకపోవచ్చు. మీరు దాన్ని తినలేకపోయినప్పుడు దాన్ని తినకూడదు. మీరు దాన్ని నిజంగానే తినలేకపోతారు, మరియు దాన్ని తిన్న పిదప మీరు వాంతి చేసుకుంటారు. మీరు మరలా తిరిగి మాంసం తినగలిగేంత వరకు వేచి ఉండండి మరియు ప్రకృతియొక్క క్రమాన్ని అనుసరించండి. మాంసం తినడమా లేదా అనేదే ఉద్దేశ్యం కాదు—ఆ బంధాన్ని విడిచిపెట్టడం అనేదే కీలకం.

మన ఫాలున్ దాఫా పాఠశాల ఒకరు త్వరిత గతిన పురోగతిని సాధించేలా చేస్తుంది. మీరు మీ పిన్ పింగ్ అభివృద్ధి చేసుకున్నంత కాలం, మీరు ప్రతి స్థాయిలోను వేగంగా అవరోధాలను అధిగమిస్తారు. కొంతమంది మొదటి నుండే మాంసంపై ఇష్టాన్ని కలిగి ఉండరు మరియు వాళ్ళ భోజనంలో మాంసం ఉన్నా లేకపోయినా పెద్దగా పట్టించుకోరు. వీరికి ఈ బంధాన్ని తగ్గించుకోడానికి ఒకటి రెండు వారాలు పడుతుంది. కొంతమందికి ఒకటి, రెండు లేక మూడు మాసాలు, లేదా ఒక అర్థ సంవత్సరం వరకు పట్టవచ్చు, చాలా అసాధారణ సందర్భాలలో తప్ప, కొంతమందికి సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ కాలం పట్టదు వాళ్ళు మళ్ళీ మాంసం తినడానికి. ఇది ఎందుకంటే మాంసం ఇప్పటికే మనుషులకు నిత్యాహారం అయిపోయింది కాబట్టి. ఏది ఏమైనా, దేవాలయల్లోని వృత్తిపరమైన సాధకులు మాంసాన్ని తినకూడదు.

బౌద్ధమతం మాంసం తినడాన్ని ఎలా పరిగణిస్తుందో మనం మాట్లాడుకుందాం. మునుముందటి మౌలికమైన బౌద్ధమతం మాంసం తినడాన్ని నిషేధించలేదు. శాక్యముని తన శిష్యులను కష్టాలు ద్వారా కృషి సాధన చేయించడానికి అరణ్యంలోకి తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు, మాంసాహారాన్ని నిషేధిస్తూ ఎటువంటి నిబంధనా లేదు. అటువంటి ఒక నిబంధన ఎందుకు లేదు? ఇది ఎందుకంటే శాక్యముని రెండువేల అయిదు వందల సంవత్సరాల క్రితం తన ధర్మాన్ని బోధించినప్పుడు, మానవ సమాజం ఎంతో వెనుకబడి ఉంది. కొన్ని ప్రాంతాలలో వ్యవసాయం ఉంది, ఇతర ప్రాంతాల్లో ఇంకా లేదు. సేద్యం చేయబడిన పంట భూములు చాలా తక్కువగా ఉండేవి, మరియు ఎక్కడబడితే అక్కడ అడవులే. ఆహార ధాన్యాల సరఫరా తక్కువగా మరియు అత్యంత అరుదుగా ఉండేది. మానవులు ఒక అనాది సమాజం నుండి అప్పుడే బయటకు వచ్చారు మరియు ప్రధానంగా వేటాడటం ద్వారానే బ్రతికేవారు; చాలా ప్రాంతాల్లో ప్రధానంగా మాంసాన్నే తినేవారు. మానవుల బంధాలను సాధ్యమైనంత వరకు వదిలించడానికి, శాక్యముని తన శిష్యులకు ఎటువంటి సంపద, లౌకిక విషయాలు మొదలగునవి అందుబాటులో లేకుండా నిషేధించారు. ఆయన శిష్యులను తనతో పాటు తిండికోసం భిక్షాటనకు తీసుకుని వెళ్ళేవారు. వారికి ఏది దానం చేయబడితే దాన్ని తినేవారు, ఎందుకంటే సాధకులుగా వాళ్ళకి దానం చేయబడ్డ ఆహారాన్ని వారు ఎంచుకోలేరు కాబట్టి, దీంట్లో మాంసం కూడా ఉండేది.

మౌలికమైన బౌద్ధమతంలో హున్¹ యొక్క నిషేధం ఉండేది. ఈ హున్ యొక్క నిషేధం మౌలికమైన బౌద్ధమతం నుండి వచ్చింది, కాని ఇప్పుడు మాంసం తినడం అనేది హున్ గా చెప్పబడుతుంది. వాస్తవానికి ఆ కాలంలో హున్ అనేది మాంసం గురించి కాదు, కాని ఉల్లిపాయలు, అల్లం, వెల్లుల్లి అటువంటి వాటి గురించి. అవి హున్ గా ఎందుకు పరిగణించబడ్డాయి? ఈ రోజుల్లో చాలామంది సాధువులు కూడా దీన్ని స్పష్టంగా వివరించలేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళల్లో చాలామంది స్వచ్ఛంగా కృషి సాధన చేయరు కాబట్టి, వాళ్ళకి అనేకమైన విషయాల గురించి స్పష్టత లేదు. శాక్యముని ఏదైతే బోధించారో అది "శీలం, సమాధి, ప్రజ్ఞ" అని చెప్పబడేది. శీలం అనేది మామూలు మనుషులకు సంబంధించిన అన్ని బంధాలను విడిచిపెట్టడాన్ని సూచిస్తుంది. సమాధి అంటే ఒక సాధకుడు కూర్చుని చేసే ధ్యానంలో పూర్తిగా పరవశంలో ఉండి కృషి సాధన చేయడం—

¹ హున్ (huhn)—బౌద్ధమతంలో నిషేధమైన ఆహారం.

ఒకరు పూర్తిగా పరవశంలో ఉండవలసి ఉంది. ఒకరి పరవశము మరియు కృషి పై ప్రభావాన్ని చూపేది ఏదైనా ఒక తీవ్రమైన జోక్యంగా పరిగణించబడేది. ఎవరైతే ఉల్లి, అల్లం మరియు వెల్లుల్లి తిన్నారో వాళ్ళ దగ్గర ఘాటైన వాసన వస్తుంది. ఆ కాలంలో సాధువులు సామాన్యంగా అడవుల్లో గాని ఒక గుహలో గాని ఉండేవాళ్ళు. ఏడు ఎనిమిది మంది ఒక వృత్తాకారంలో కూర్చునే వాళ్ళు, మరియు వాళ్ళు అనేకమైన వృత్తాకారాలుగా ఏర్పడి ధ్యానం చేసేవాళ్ళు. ఎవరైనా ఈ పదార్థాలను తింటే, ఈ పదార్థాలు చాలా చికాకు కలిగించే వాసనను పుట్టించి పరవశంలో కూర్చున్న వాళ్ళని భంగపరుస్తాయి, వాళ్ళ సాధనతో తీవ్రంగా జోక్యం చేసుకుంటూ. ఆ విధంగా ఈ నిబంధన అనేది విధించడమైంది; అటువంటి ఆహారం హుస్గా పరిగణించబడింది, మరియు అది నిషిద్ధం చేయబడింది. ఒకరి శరీరంలో నుండి కృషి చేయబడిన అనేకమైన జీవులు అటువంటి ఘాటైన వాసనల కారణంగా తరిమి వేయబడతాయి. ఉల్లి, అల్లం, వెల్లుల్లి—ఒకరి యొక్క ఆకలిని పెంచుతాయి. వాటిని ఎవరైనా ఎక్కువగా తింటే, అది ఒకరికి వ్యసనం అయ్యే అవకాశం ఉంది, మరియు అందుకే అవి హుస్గా పరిగణించబడతాయి.

గతంలో కృషిలో చాలా ఉన్నతమైన స్థాయిలకి చేరుకున్న తరువాత మరియు గొంగ్ తాళం తెరుచుకునే స్థితికి లేదా అర్ధ గొంగ్ తాళం తెరుచుకునే స్థితికి చేరుకున్న తరువాత, చాలామంది సాధువులు కూడా కృషి సాధన క్రమంలో ఆ నిబంధనలు నిజంగా అవసరంలేదని గ్రహించారు. ఆ బంధాన్ని వదలగలిగితే, ఆ పదార్థం దానికదే ఎటువంటి ప్రభావం కలిగి ఉండదు. నిజంగా ఆ వ్యక్తితో జోక్యం చేసుకునేది బంధం మాత్రమే. అందువల్ల చరిత్ర అంతటా నిష్ఠాతులైన సాధువులు ఒకరు మాంసం తింటున్నారా లేదా అనేది అంత కీలకమైన సంగతి కాదని కూడా తెలుసుకున్నారు. బంధం అనేది విడిచిపెట్టగలమా లేదా అనేదే కీలకమైన ప్రశ్న. ఒకరికి ఎటువంటి బంధం లేకపోతే, కడుపు నింపుకోడానికి ఏది తిన్నా పర్వాలేదు. దేవాలయాల్లో కృషి సాధనలు ఒక నిర్దిష్టమైన పద్ధతిలో ఉన్నాయి కాబట్టి, చాలామంది ఇప్పటికే దానికి అలవాటుపడిపోయారు. దీనికి తోడు, ఇకపైన ఇది ఒక నిబంధన అనే ఒక తేలికైన విషయం ఒక్కటే కాదు, కాని ఒకరు ముమ్మాటికీ మాంసం తినకూడదని దేవాలయాల్లో ఒక శాసనపూర్వకమైన చట్టం కూడా. అందుకే మనుషులు ఈ కృషి మార్గానికి అలవాటుపడిపోయారు. మనం జిగొంగ్? సాధువుని గురించి మాట్లాడుకుండా,

² జీ గొంగ్ Jigong (jee-gong)—ప్రసిద్ధి గాంచిన బౌద్ధ సాధువు దక్షిణ సొంగ్ సామ్రాజ్యంలో (1127 A.D.-1279 A.D.).

సాహిత్యపు రచనలద్వారా చాలా ప్రసిద్ధి పొందేలా చేయబడ్డాడు. సాధువులు మాంసం తినకూడదు, కాని అతడు మాంసాన్ని తిన్నాడు మరియు ఆ విధంగా ఎంతో గుర్తింపు పొందేట్టుగా చేయబడ్డాడు. నిజానికి అతడు లింగ్ యిన్ దేవాలయం నుండి బహిష్కరించబడ్డాడు, అతని బ్రతుకు అవస్థలో పడింది కాబట్టి, సహజంగానే అతనికి ఆహారం ఒక పెద్ద సమస్యగా తయారయ్యింది. తన పొట్ట నింపుకునేందుకు అతనికి ఏది దొరికితే అది తినేవాడు; అతడు కేవలం పొట్టనే నింపుకోవాలి అనుకున్నంత కాలం మరియు ఎటువంటి ప్రత్యేకమైన ఆహారానికి బంధం లేనంత కాలం, దానికంటే పట్టంపు లేదు. కృషిలో ఆ స్థాయికి చేరుకున్న తరువాత, అతడు ఈ సూత్రాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు. నిజానికి జిగోంగ్ మాంసాన్ని కేవలం ఒకటి రెండు సందర్భాలలో మాత్రమే తిన్నాడు. ఒక సాధువు మాంసం తినడాన్ని గురించి విన్న పిదప, రచయితలు ఉత్తేజితులవుతారు. విషయం ఎంత ఆశ్చర్యజనకంగా ఉంటే, పాఠకులు అంత ఆసక్తిని చూపిస్తారు. సాహిత్యపు రచనలు నిజ జీవితాలను ఆధారం చేసుకుని ఆ తరువాత దాన్ని అధిగమించిపోతాయి; ఈ విధంగా అతడు ప్రచారం చేయబడ్డాడు. నిజానికి ఆ బంధం వదిలెయ్యగలిగితే, ఒకరు పొట్ట నింపుకోడానికి ఏం తిన్నాగాని అది పెద్ద విశేషం ఏమీ కాదు.

ఆగ్నేయ ఆసియా లేక చైనా దేశపు గ్వంగ్ డోంగ్ మరియు గ్వంగ్ షీ³ దక్షిణ ప్రాంతాల్లో కొంతమంది లౌకిక బౌద్ధమతస్థులు వారి సంభాషణల్లో తమని తాము బౌద్ధ మతస్థులుగా చెప్పుకోరు, అది మరీ పాత పద్ధతిగా అనిపిస్తుందని. వాళ్ళు బౌద్ధుల ఆహారాన్ని తింటామని లేక శాఖాహారులం అని చెబుతారు, ఇది వాళ్ళు శాఖాహార బౌద్ధమతస్థులు అని సూచిస్తుంది. వాళ్ళు బుద్ధ కృషిని అంత తేలికైనదిగా తీసుకుంటారు. శాఖాహారిగా ఉన్నంత మాత్రాన ఒకరు బౌద్ధత్వాన్ని కృషి చేయగలరా? అందరికీ తెలుసు మాంసం తినడం అనేది కేవలం ఒక బంధం మరియు ఒక కోరిక అని-ఇది ఒక్క బంధం మాత్రమే. శాఖాహారిగా ఉండడం కేవలం ఈ ఒక్క బంధాన్నే తొలగిస్తుంది. ఒకరు ఇంకా ఈర్ష్య, పోటీ మనస్తత్వం, అతిభక్తి బంధం, ప్రధర్మన చేసుకునే మనస్తత్వం, మరియు వివిధ ఇతర బంధాలను వదిలించుకోవాలి; మానవ బంధాలు అనేకం ఉన్నాయి. కేవలం అన్ని బంధాలు మరియు కోరికలు తొలగించడం ద్వారానే ఒకరు వారియొక్క కృషి సాధన పూర్తి

³ గ్వంగ్ డోంగ్ Guangdong(gwang-dong) మరియు గ్వంగ్ షీ Guanxi (gwang-shee)—దక్షిణ చైనాలో రెండు రాష్ట్రాలు.

చేయగలరు. కేవలం మాంసం తినడం అనే ఈ ఒక్క బంధాన్ని విడిచిపెట్టడం ద్వారా ఒకరు బౌద్ధత్వాన్ని ఎలా కృషి చేస్తారు? అటువంటి ప్రకటన అనేది సరైనది కాదు.

ఆహారం విషయానికి వస్తే, మాంసం తినడాన్ని ప్రక్కన పెడితే, ఒకరికి ఏ ఇతర ఆహారానికైనా కూడా బంధం ఉండకూడదు. ఇతర విషయాల్లో కూడా ఇదే నిజం. కొంతమంది తమకు ఒక ప్రత్యేకమైన ఆహారం తినడమే ఇష్టమని అంటారు—అది కూడా ఒక కోరిక. కృషిలో ఒక నిర్దిష్ట స్థాయికి చేరుకున్న తరువాత, ఒక సాధకుడు ఈ బంధాన్ని కలిగి ఉండడు. అయితే మన పా అనేది ఎంతో ఉన్నత స్థాయిలో బోధించబడింది మరియు విభిన్న స్థాయిలను కలుపుకుని నేర్పబడుతుంది. ఒకరికి ఉన్నపళంగా ఈ మెట్టు చేరుకోవడం అనేది అసంభవం. మీరు కేవలం ఆ ప్రత్యేకమైన ఆహారాన్నే తినాలని చెప్పవచ్చు, కాని మీ కృషి ఆ బంధాన్ని విడిచిపెట్టవలసిన సమయానికి నిజంగానే చేరుకుంటే, మీరు దాన్ని తినలేకపోతారు. మీరు దాన్ని తింటే అది సరైన రుచి కలిగి ఉండదు, మరియు అది ఏదో రకం రుచితో ఉండవచ్చు. ఆ కాలంలో నేను పనికి వెళ్లేటప్పుడు, పని ప్రదేశంలో ఉన్న ఫలహారశాల ఎప్పుడూ నష్టాల్లో నడిచేది మరియు ఆ తరువాత మూతపడింది. అది మూసేసిన తరువాత, అందరూ పనికి భోజనాన్ని తెచ్చుకునేవాళ్ళు. ఉదయాన భోజనం తయారు చేసుకోవడం ఎంతో ఇబ్బందిగాను హడావిడిగాను ఉండేది. కొన్నిసార్లు, నేను రెండు ఆవిరితో వండిన బన్నులు, ఒక సోయ్ సాస్ లో ఊరబెట్టిన టోఫూముక్క కొనుక్కునేవాడిని. సిద్ధాంతపరంగా అది చాలా అల్పాహారం, కాని దాన్నే ప్రతి రోజు తినడం అనేది కూడా మంచిది కాదు, ఎందుకంటే ఆ బంధం తొలగించబడాలి కాబట్టి. ఆ తరువాత తిరిగి నేను టోఫూని చూడగానే, అది నాకు వెగటు పుట్టించేలా చేసింది. తరువాత మరలా ప్రయత్నించినా గాని, నేను దాన్ని తినలేకపోయాడిని, నేను ఈ బంధాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటానమోనని. అయినా ఇది కేవలం ఎవరైనా కృషి సాధనలో ఒక నిర్దిష్ట స్థాయికి చేరుకున్న తరువాతే ఇలా జరుగుతుంది. అది ఆరంభంలో ఈ విధంగా ఉండదు.

బుద్ధ పారశాల మద్యపానాన్ని అనుమతించదు. మీరు ఎప్పుడైనా ఒక బుద్ధ సారా సీసాని పట్టుకుని ఉండడం చూసారా? లేదు. నేను చెప్పాను ఒకరు మాంసాన్ని తినలేకపోవచ్చని, కాని మామూలు మనుషుల మద్య కృషి సాధన క్రమంలో ఆ బంధాన్ని వదిలేసిన తరువాత దాన్ని వాళ్ళు తిరిగి తినడం అనేది ఒక సమస్య కాదు. కాని మద్యపానం మానేసిన తరువాత, ఏది ఏమైనా ఒకరు మరలా తిరిగి తాగకూడదు. ఒక సాధకుడి శరీరంలో గొంగ్ ఉంటుందా లేదా? మీ శరీరం ఉపరితలంపైన విభిన్న రూపాల్లో

గొంగ్ మరియు కొన్ని అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు కనబడతాయి, మరియు అవన్నీ స్వచ్ఛమైనవి. మీరు మద్యపానం చేసిన వెంటనే, అవన్నీ మీ శరీరాన్ని వదిలి వెంటనే వెళ్లిపోతాయి. ఒక క్షణ కాలంలో, మీ శరీరం మీద ఏమీ మిగలకుండా పోతుంది, ఎందుకంటే అవన్నీ ఆ వాసన అంటే భయపడతాయి కాబట్టి. మీరు ఈ అలవాటుకి బానిస అయితే అది ఎంతో అసహ్యకరం, ఎందుకంటే మద్యపానం చేయడం అనేది ఒకరిని అవివేకంగా చేస్తుంది. కొన్ని గొప్ప దావోమత కృషి సాధనలు మద్యపానం చేయవలసిన అవసరాన్ని ఎందుకు కలిగి ఉంటాయి? ఇది ఎందుకంటే వాళ్ళు తమ ప్రధాన ఆత్మను కృషి చేయరు, మరియు మద్యపానం ఒకరి ప్రధాన ఆత్మను స్పృహ కోల్పోయేలా చేస్తుంది.

కొంతమంది మద్యాన్ని తమ ప్రాణంతో సమానంగా ప్రేమిస్తారు. కొంతమంది మద్యం సేవించడాన్ని ఇష్టపడతారు. కొంతమంది మద్యపానం చేయడంవల్ల ఇప్పటికే విషపూరితం అయిపోయారు, మరియు మద్యపానం చేయకుండా వాళ్ళు అన్నం గిన్నె కూడా ఎత్తలేరు-వాళ్ళు మద్యం లేకుండా ఉండలేరు. సాధకులుగా మనం ఈ విధంగా ఉండకూడదు. మద్యపానం చేయడం అనేది కచ్చితంగా వ్యసనాత్మకం. ఇది ఒక కోరిక మరియు ఒకరి వ్యసనపరమైన నాడులను ఉత్తేజపరుస్తుంది. ఒకరు ఎంత ఎక్కువగా తాగితే వాళ్ళు దానికి అంత ఎక్కువగా బానిస అయిపోతారు. దాని గురించి మనం ఆలోచిద్దాం: సాధకులుగా మనం ఈ బంధాన్ని వదిలివెయ్యాలి కదా? ఈ బంధం కూడా తొలగించాలి. ఒకరు అనుకోవచ్చు: “ఇది అసంభవం ఎందుకంటే ఖాతాదార్లకు ఆతిథ్యం ఇవ్వవలసింది నేనే.” లేక “వ్యాపార సంపర్కాలను ఏర్పాటుచేసే బాధ్యత నాదే. మద్యపానం లేకుండా లావాదేవీలు చేయడం అనేది అంత సులభం కాదు.” అది తప్పనిసరిగా అలాగే చేయవలసిన అవసరం లేదని నేను చెప్పగలను. సాధారణంగా వ్యాపార లావాదేవీలు చేయడంలో, అతిముఖ్యంగా విదేశీయులతో వ్యాపారం చేయడం లేదా వ్యవహారాల్లో, మీరు ఒక సోడా కావాలని అడగవచ్చు, అతడు లేక ఆమె మినరల్ వాటర్ పుచ్చుకోవచ్చు, మరియు ఇంకొక వ్యక్తి బీరు తీసుకోవచ్చు. ఎవ్వరూ మిమ్మల్ని మద్యపానం చేయమని బలవంతం చేయరు. మీకు మీరే స్వంత నిర్ణయం తీసుకుని ఎంత కావాలంటే అంతే తాగవచ్చు. ముఖ్యంగా మేధావుల మద్య ఇటువంటి పరిస్థితి అరుదుగా జరుగుతుంది. సాధారణంగా ఇది ఇలానే ఉంటుంది.

పొగ త్రాగడం కూడా ఒక బంధమే. కొంతమంది పొగ త్రాగడం వారికి ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుందని అంటారు, కాని ఇది ఆత్మచందన చేసుకోవడం మరియు

ఇతరులను మోసంచేయడం అని నేను అంటాను. పని చేసినప్పుడు లేక ఏదైనా వ్రాసినప్పుడు అలసట చెందితే, ఒకరు ఒక సిగరెట్టు త్రాగడానికి విరామం తీసుకోవాలని అనుకోవచ్చు. సిగరెట్టు పీల్చిన తరువాత ఒకరికి ఉపశమనం వొందినట్టుగా అనిపిస్తుంది. వాస్తవానికి ఇది నిజం కాదు. ఇది ఎందుకంటే వాళ్ళు విరామం తీసుకున్నారు కాబట్టి. మానవ మనస్సు ఒక అబద్ధపు అభిప్రాయాన్ని మరియు భ్రమని సృష్టించగలదు, ఆ తరువాత పొగ త్రాగడం ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుందని ఇది నిజంగా ఒక భావనగాను లేక అబద్ధపు అభిప్రాయంగానూ ఏర్పడిపోతుంది. ఇది ముమ్మాటికీ అలా చేయలేదు, లేక ఇటువంటి ప్రభావాన్ని కూడా కలిగించలేదు. పొగ త్రాగడం మానవ శరీరానికి ఎటువంటి మంచి చేయదు. ఒక వ్యక్తి చాలా కాలం పొగ త్రాగడం చేస్తే, శవపరీక్ష చేసే సమయంలో ఒక వైద్యుడు అతడు లేక ఆమెయొక్క శ్వాసకోశం మరియు ఉపిరితిత్తులు పూర్తిగా నల్లగా ఉండడాన్ని కనుగొంటాడు.

మనం సాధకులం మన శరీరాలను శుద్ధి చేసుకోవాలని అనుకుంటామా లేదా? మనం నిరంతరము మన శరీరాలను శుద్ధి చేసుకోవాలి మరియు నిరంతరము ఉన్నత స్థాయిల వైపు పురోగతి చెందాలి. అయినప్పటికీ మీరు మీ శరీరంలో దాన్ని నింపుతారు, మా నుండి వ్యతిరేక దిశలో మీరు వెళ్లడం లేదా? దీనికి తోడు, ఇది ఒక బలమైన కోరిక కూడా. కొంతమందికి ఇది మంచిది కాదని కూడా తెలుసు, కాని వాళ్ళు దాన్ని ససేమిరా మానలేరు. నిజానికి వాళ్ళకి తమని మార్గదర్శకం చేసుకోవడానికి సరైన ఆలోచనలు లేవని నేను చెబుతాను, ఆ విధంగా విడనాడడం వాళ్ళకి అంత సులభంగా ఉండదు. ఒక సాధకుడిగా మీరు దాన్ని వదిలించుకోవలసిన ఒక బంధంగా తీసుకుని, దాన్ని మానగలరేమో చూడండి. నేను అందరికీ సలహా ఇస్తున్నాను మీరు నిజంగా కృషి సాధన చెయ్యాలంటే ఇప్పటి నుండి పొగ త్రాగడం మానేయాలి, మీరు కచ్చితంగా మానివేయగలరు. ఈ తరగతియొక్క క్షేత్రంలో, ఎవ్వరు సిగరెట్టు తాగాలని అనుకోరు. మీరు మానాలనుకుంటే, మీరు అది కచ్చితంగా చేయగలరు. మీరు మరలా ఒక సిగరెట్టు తాగితే, అది సరైన రుచి ఉన్నట్టుగా ఉండదు. మీరు పుస్తకంలో ఈ ప్రసంగాన్ని చదివితే, అది కూడా ఇటువంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. అయితే మీరు కృషి సాధన చెయ్యాలి అనుకోకపోతే, మేము దాని గురించి పట్టించుకోము. నేను అనుకునేది ఏమిటంటే సాధకులుగా మీరు దాన్ని మానివేయాలి. నేను ఒకసారి ఈ ఉదాహరణను ఇచ్చాను: మీరు ఎప్పుడైనా ఒక బుద్ధ లేదా దావో సిగరెట్టు నోట్లో పెట్టుకుని అక్కడ కూర్చుని ఉండగా చూసారా? అది ఎలా సాధ్యం? ఒక సాధకుడిగా మీ లక్ష్యం ఏమిటి? మీరు దాన్ని

మానివెయ్యాలి కదా? అందువల్ల నేను చెప్పాను మీరు కృషి సాధన చెయ్యాలంటే మీరు పొగ త్రాగడం మానెయ్యాలి అని. అది మీ శరీరానికి హాని చేస్తుంది మరియు అది ఒక కోరిక కూడా. అది మన సాధకుల ఆవశ్యకతలకు సరిగ్గా వ్యతిరేకం.

అసూయ

నేను ఫా బోధించేటప్పుడు, తరచుగా అసూయ గురించి ప్రస్తావన తీసుకొస్తుంటాను. ఇది ఎందుకు? ఇది ఎందుకంటే చైనాలో అసూయ చాలా బలంగా ప్రదర్శించబడుతుంది కాబట్టి. అది ఎంత బలమైనది అంటే అది స్వాభావికం అయిపోయింది మరియు ఒకరికి అది ఉన్నట్టుగా కూడా అనిపించదు. చైనా దేశపు ప్రజలకు ఈ బలమైన అసూయ ఎందుకు ఉంది? దీనికి మూలాలు ఉన్నాయి. చైనా దేశపు ప్రజలు పూర్వం కన్ఫ్యూసియనిజం చేత భారీగా ప్రభావితమయ్యారు, మరియు వాళ్ళు అంతర్ముఖ వ్యక్తిత్వాన్ని అలవర్చుకున్నారు. వాళ్ళు కోపంగా లేక ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళు దాన్ని వ్యక్తం చేయరు. వాళ్ళు స్వయం-నియంత్రణ మరియు సహనాన్ని నమ్ముతారు. వాళ్ళు ఈ పద్ధతికి అలవాటుపడిపోయారు కాబట్టి, మన జాతీయత మొత్తం మీద చాలా ఎక్కువగా అంతర్ముఖ స్వభావాన్ని అలవర్చుకుంది. ముమ్మాటికి దీనికి ఉండే ప్రయోజనాలు దీనికి ఉన్నాయి, ఎలాగంటే ఒకరు తమ అంతర్గత శక్తులను ప్రదర్శించకుండా ఉండడం లాంటివి. కాని దానికి అనర్ధాలు కూడా ఉన్నాయి, మరియు ఇది వ్యతిరేకమైన చెడు ఫలితాలను కూడా తీసుకుని రాగలదు. ముఖ్యంగా ఈ ధర్మ-అంతమయ్యే కాలంలో, దీనియొక్క వ్యతిరేక అంశాలు మరింత స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి మరియు ఒకరి అసూయను ఇంకా పెంపొందింపజేసే అవకాశం ఉంది. ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన మంచి వార్త వెల్లడి చేయబడితే, ఇతరులు వెంటనే అసూయ పాలవుతారు. కొంతమందితే తమ పని స్థలంలో, లేదా మరో చోట వారికి దక్కిన బిరుదులు లేక కొన్ని లాభాలను ప్రస్తావించడానికి కూడా భయపడతారు, ఇతరులు ఆ వార్తను వింటే అశాంతికి గురవుతారేమోనని. పాశ్చాత్యులు దీన్ని "ప్రాచ్య అసూయ" లేక "ఆసియా ప్రాంత అసూయ" అని అంటారు. మొత్తం ఆసియా ప్రాంతం అంతా కొద్దో గొప్పో ఈ విధంగానే ఉంటుంది, చైనా దేశపు కన్ఫ్యూసియనిజం యొక్క ప్రభావం కారణంగా. ముఖ్యంగా చైనాలో ఇది చాలా బలంగా ప్రదర్శించబడుతుంది.

ఈ అసూయ ఒకప్పుడు అభ్యసించిన సంపూర్ణ సమతావాదానికి ఎదో విధంగా సంబంధం కలిగి ఉంది: ఏది ఏమైనా ఆకాశం విరిగిపడితే, అందరూ కలిసి

మరణించవలసిందే; ఏదైనా మంచిది ఉంటే అందరూ సమానంగా పంచుకోవాలి; వేతనం అనేది అందరికీ సమానంగా పెంచాలి, పెంచిన శాతానికి సంబంధం లేకుండా. అందరినీ సమానంగా చూడడం వలన, ఈ మనస్తత్వం న్యాయంగానే అనిపిస్తుంది. వాస్తవానికి మనుషులు అందరూ ఒకేలా ఎలా ఉండగలరు? వాళ్ళు చేసే ఉద్యోగాలు వేరు, అలాగే వాళ్ళు మోసే బాధ్యతల బరువులు వేరు. ఈ విశ్వంలో, “నష్టం లేకుండా, లాభం లేదు” అని ఒక సూత్రం ఉంది. లాభం పొందాలంటే ఒకరు నష్టపోవాల్సిందే. మామూలు మనుషులు నమ్మేది ఏమిటంటే ఒకరు ఏదైనా పొందాలంటే దాని కోసం పని చేయాలని. ఎక్కువ పని చేస్తే ఎక్కువ లాభం పొందుతారు, తక్కువ పని చేస్తే తక్కువ లాభం పొందుతారు. ఒకరు ఎంత ఎక్కువ ప్రయత్నం చేస్తే, వాళ్ళు అంత ఎక్కువ ప్రతిఫలానికి అర్హులు. గతంలో అభ్యసించబడిన సంపూర్ణ సమతావాదం అందరు సమానంగానే జన్మిస్తారని వాదించింది, మరియు ఒక వ్యక్తియొక్క జన్మాంతర జీవితం అతడు లేక ఆమెను మారుస్తుందని చెబుతుంది. నాకు ఈ ప్రకటన మరీ నిరంకుశంగా ఉందని అనిపిస్తుంది. ఏ విషయం అయినా మరీ నిరంకుశంగా చేయబడితే, అది తప్పు అవుతుంది. కొంతమంది ఆడ, మరీ కొంతమంది మగవాళ్ళుగా ఎందుకు జన్మిస్తారు? వాళ్ళు ఎందుకు ఒకేలాగ ఉండరు? మనుషులు ఒకేలా జన్మించరు, ఎందుకంటే కొంతమంది అనారోగ్యం లేక అంగవైకల్యంతో పుడతారు. ఉన్నత స్థాయిల నుండి, మనం ఒకరి యావత్తు జీవితం ఇంకొక పరిమాణంలో ఉండడాన్ని చూడగలం. వాళ్ళు ఒకేలా ఎలా ఉంటారు? మనుషులు అందరూ సమానంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఏదైనా ఒకరియొక్క జీవితంలో భాగం కానప్పుడు, వాళ్ళందరూ సమానంగా ఎలా చేయబడతారు? మనుషులు సమానం కాదు.

పాశ్చాత్య దేశాల్లో మనుషుల వ్యక్తిత్వాలు సాపేక్షంగా బహిర్ముఖంగా ఉంటాయి. వాళ్ళు కోపంగా ఉన్నారా లేక ఆనందంగా ఉన్నారా అనేది ఒకరు చెప్పగలరు. దీనికి ప్రయోజనాలున్నాయి, కాని నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి మరియు సంయమనం లేకపోయే అవకాశం ఉంది. ఈ రెండు స్వభావాలు విభిన్నమైన మనస్తత్వాలు కాబట్టి, పనులు చేసేటప్పుడు అవి విభిన్నమైన పర్యవసానాలను తీసుకొస్తాయి. ఒక చైనీయ వ్యక్తి అతడి పై అధికారిచేత పొగడబడడం లేక అతడికి ఏమైనా మంచి వస్తువులు ఇవ్వబడితే, ఇతరుల మనసులు వ్యాకులపడతాయి. అతనికి ఇంకా ఎక్కువ బోనసు వచ్చింది అంటే, అది ఇతరులకు తెలియకుండా రహస్యంగా జేబులో కూడా పెట్టేసుకుంటాడు. ఈ రోజుల్లో ఒక ఆదర్శ ఉద్యోగిగా ఉండడం కష్టం. “నువ్వు ఆదర్శ

ఉద్వేగివి. నువ్వు అది చేయగలవు. నువ్వు పనికి తెల్లవారుజామునే త్వరగా వచ్చి రాత్రి ఇంటికి ఆలస్యంగా తిరిగి వెళ్లు. నువ్వు ఈ పనంతా చేయగలవు ఎందుకంటే దాంట్లో నిపుణుడివి కాబట్టి. మేము దీనికి తగినవాళ్ళం కాదు.” మనుషులు వ్యంగ్యంగా మరియు నిందించే విధంగా ఉంటారు, మరియు అందుకే మంచి మనిషిగా ఉండటం అనేది కూడా కష్టమే.

ఇది ఇతర దేశాల్లో జరిగితే, అది పూర్తి విభిన్నంగా ఉంటుంది. ఒక అధికారి పలనా ఉద్వేగి ఈ రోజు బాగా పని చేసాడని తెలుసుకుంటే, ఆ అధికారి అతడికి ఇంకా ఎక్కువ బోనస్ ఇవ్వవచ్చు. అతడు ఇతరుల ముందు ఆనందంగా డబ్బులు లెక్క పెట్టుకుంటాడు: “అహా, యజమాని నాకు ఇవాళ ఎంత డబ్బు ఇచ్చాడో” అని. అతడు ఇతరులకు ఆనందంగా చెప్పుకోగలడు ఎటువంటి పరిణామం లేకుండా. కాని చైనాలో ఎవరైనా అదనంగా బోనస్ సంపాదించడం అనేది జరిగితే, ఆ వ్యక్తికి అతని యజమానే దాన్ని దాచి పెట్టుకోమని, ఎవ్వరికీ చూపించవద్దని చెబుతాడు. ఇతర దేశాల్లో ఒక పిల్లవాడు పరీక్షలో వంద మార్కులు సంపాదిస్తే, వాడు ఆనందంగా ఇంటికి పరుగెత్తి వెళ్ళా కేకలు వేస్తాడు: “ఇవాళ నేను వంద మార్కులు సాధించాను! నేను వంద మార్కులు సాధించాను!” పిల్లాడు పాఠశాల నుండి ఇంటి వరకూ పరుగున వెళతాడు. ఒక పక్కంటి ఆవిడ తన ఇంటి తలుపు తెరిచి ఇలా అంటుంది: “ఆహా టాప్, మంచి పిల్లాడు.” ఇంకొక పొరుగున ఉన్నవారు తమ కిటికీ తెరిచి: “ఆహా, జాక్ మంచి పని చేసావ్. మంచి పిల్లాడివి” అని అనవచ్చు. ఇదే చైనాలో జరిగితే అది ఒక పెద్ద ప్రళయమే అవుతుంది. “నేను వంద మార్కులు సంపాదించాను, నేను వంద మార్కులు సంపాదించాను” పిల్లాడు పాఠశాల నుండి ఇంటికి పరుగుపెడతాడు. తన ఇంటి తలుపు తెరవక ముందే పక్క ఇంటితను ఇంట్లోనే తిట్లు మొదలుపెడతాడు: “వంద తెచ్చుకుంటే ఏం గొప్పంట? గొప్పలు పోతున్నాడు! వంద మార్కులు ఎవ్వరు సంపాదించలేదా?” ఈ రెండు మనస్తత్వాలు విభిన్నమైన ఫలితాలను తీసుకొస్తాయి. ఇది ఒకరి అసూయను ప్రేరేపించగలదు, ఎందుకంటే ఎవరైనా బాగా చేస్తే అతడు లేక ఆమెను గురించి ఆనందించడం పోయి, మనుషుల మనసులకి అసౌకర్యంగా అనిపిస్తుంది. ఇది ఇటువంటి సమస్యకు దారి తీయవచ్చు.

ఒక కొన్నేళ్ళ క్రితం, సంపూర్ణ సమతావాదం సాధన చేయబడింది, మరియు అది మనుషుల ఆలోచనలను మరియు విలువలను వక్రీకరించింది. మీకు ఒక ప్రత్యేకమైన ఉదాహరణ ఇస్తాను. పని స్థలంలో ఒక వ్యక్తి ఇతరులు తనంత సామర్థ్యంగా

వాళ్ళు కాదని అనుకోవచ్చు. అతడు ఏమీ చేసినా అది బాగా చేస్తాడు. అతడు తన్ని తాను వాస్తవంగానే విశేషమైనవాడిగా అనుకుంటాడు. అతడు తనలో తాను అనుకుంటాడు: “నేను ఒక ఫ్యాక్షరీ డైరెక్టరుగానో మేనేజరుగానో ఉండడానికి, లేక అంతకన్నా ఉన్నతమైన పదవికి అర్హత కలవాడిని. నేను ప్రధాన మంత్రిని కూడా కాగలను అనుకుంటా.” ఆ యజమాని కూడా ఈ వ్యక్తి నిజంగా సమర్థుడు మరియు ఏదైనా సాధించగలడు అని అనవచ్చు. తోటి పనివాళ్ళు కూడా అతడు నిజంగానే సమర్థుడు మరియు నైపుణ్యంగల వాడని ప్రకటించవచ్చు. ఏమైనాగాని, అక్కడ అతడితో పనిచేసే అదే సమూహంలో లేక అదే కార్యాలయాన్ని పండుకుంటూ ఉన్న మరో వ్యక్తి ఏ పని చేయడంలోనూ సమర్థత లేకుండా లేదా ఎందుకూ పనికిరాకుండా ఉండవచ్చు. అయినప్పటికీ ఒక రోజు ఈ అసమర్థుడైన వ్యక్తి ఇతనికి బదులుగా పదోన్నతిని సంపాదిస్తాడు మరియు ఇతనికి పై అధికారిగా కూడా నియమించబడవచ్చు. అతడు తన మనసులో అది చాలా అన్యాయమని తలచి ఎంతో మనోవ్యధ మరియు అసూయతో తన అధికారి, మరియు తోటి ఉద్యోగులకు అసంతృప్తిని వెల్లడి చేస్తాడు.

మామూలు మనుషులు గుర్తించలేని ఈ సూత్రాన్ని నేను మీకు చెబుతున్నాను. మీరు అన్ని విషయాల్లోను యోగ్యులని అనుకోవచ్చు, కాని మీ జీవితంలో అది లేదు. ఆ వ్యక్తి ఎందుకూ పనికిరాడు, కాని అతని జీవితంలో అది ఉంది, మరియు అతను ఒక యజమాని అవుతాడు. మామూలు మనుషులు ఏమీ అనుకున్నా గాని, అది కేవలం మామూలు మనుషుల దృక్పథం మాత్రమే. ఒక ఉన్నత జీవి దృష్టికోణం నుండి చూస్తే, మానవ సమాజయొక్క అభివృద్ధి అనేది అభివృద్ధి యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైన ధర్మాన్ని అనుసరించి పురోగమిస్తుంది. అందువల్ల ఒకరు తమ జీవితంలో ఏం చేస్తారు అనేది ఒకరియొక్క సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఉండదు. బౌద్ధమతం కర్మ సంబంధిత ప్రక్షాళణం అనే సూత్రాన్ని నమ్ముతుంది. ఒకరి జీవితం అనేది ఒకరియొక్క కర్మకు అనుగుణంగా అమర్చబడి ఉంటుంది. మీరు ఎంత సామర్థ్యం ఉన్నవారైనా అయ్యి ఉండవచ్చు, మీకు ద అనేది లేకపోతే బహుశా మీకు ఈ జీవితంలో ఏదీ ఉండకపోవచ్చు. మీరు ఇంకొక వ్యక్తి ఎందుకూ పనికిరాడని అనుకోవచ్చు, కాని అతడికి ఎంతో ద ఉంది. అతడు ఒక ఉన్నత స్థాయి అధికారి కావచ్చు లేక ఒక పెద్ద ధనవంతుడు కావచ్చు. ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తి ఈ విషయాన్ని చూడలేదు మరియు ఎప్పటికీ అతను ఏం చేయగలడో చిన్నతంగా అదే చెయ్యాలని అనుకుంటాడు. అందువల్ల ఒక బాగా గాయపడిన హృదయంతో జీవితాంతం పోటీపడి పోరాడుతూ ఉంటాడు. అతడు ఎప్పటికీ విషయాలను అన్యాయమని తలచుస్తూ, చాలా చేదు అనుభవంతో నీరసపడిపోవచ్చు. సరిగ్గా తిండి

తినలేక, నిద్రపోలేక అతడు దుఃఖంతో మరియు అసంతృప్తితో ఉంటాడు. అతడికి వయస్సు మళ్ళీన తరువాత, అతడి ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది మరియు అన్ని రకాల రోగాలు బయటపడతాయి.

అందుకే మన సాధకులు ఈ విధంగా అసలే ఉండకూడదు, ఒక సాధకుడిగా ప్రకృతియొక్క గమనాన్ని అనుసరించాలి. ఏదైనా మీదైతే మీరు దాన్ని పోగొట్టుకోరు. ఏదైనా మీది కాకపోతే, మీరు దాని గురించి పోరాడినా అది మీకు దక్కదు. అయితే ఇది నిర్దిష్టం కాదు. అది అంత నిర్దిష్టమే అయితే, తప్పుడు కార్యాలు చేయడం అనే అంశమే ఉండదు. ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే, కొన్ని అస్థిరమైన కారణాలు ఉంటాయి. కాని ఒక సాధకుడిగా, మీరు సిద్ధాంతపరంగా మాస్టరుగారి ఫాషన్ యొక్క రక్షణ కలిగి ఉంటారు. మీకు చెందినది ఏదైనా ఇతరులు తీసుకోవాలని అనుకున్నా గాని, దాన్ని తీసుకుని వెళ్లలేరు. మనం అందువల్లనే ప్రకృతియొక్క గమనాన్ని అనుసరించడాన్ని నమ్ముతాం. కొన్నిసార్లు మీరు ఏదో ఒకదాన్ని మీది అనుకుంటారు, మరియు ఇతరులు కూడా అది మీదే అని చెబుతారు. నిజానికి అది మీది కాదు. అది మీదేనని మీరు నమ్మవచ్చు, కాని చివరకు అది మీది కాదు. దీని ద్వారా మీరు దాన్ని వదులుకోగలరా లేదా అని చూడవచ్చు. మీరు దాన్ని వదలేకపోతే, అది ఒక బంధం. స్వంత-ప్రయోజనం మీద మీ బంధాన్ని వదిలించడానికి ఈ పద్ధతిని తప్పక ఉపయోగించాల్సి ఉంది. అసలు విషయం ఇది. మామూలు మనుషులు ఈ విషయానికి జ్ఞానోదయాన్ని పొందలేదు కాబట్టి, వాళ్ళందరూ లాభాల ముందు పోటీపడి పోరాడుతూ ఉంటారు.

మామూలు మనుషుల మధ్య అసూయ అనేది చాలా దారుణంగా ప్రదర్శించబడుతుంది. ఇది సాధకుల సమాజంలో కూడా చాలా గమనించదగినంతగా ఉంది. విభిన్నమైన చీగోంగ్ సాధనల మధ్య గౌరవ మర్యాదలు లేవు, ఎటువంటివి అంటే “మీ సాధన మంచిది” లేక “అతడి సాధన మంచిది”—మంచి లేక చెడు రెండు రకాల వ్యాఖ్యలు చేయబడతాయి. నా దృష్టిలో అవన్నీ చికిత్సలు మరియు శారీరక దృఢత్వం స్థాయికి చెందినవే. పరస్పర వివాదాస్పద సాధనల్లో చాలామట్టుకు గందరగోళమైన, ఆవహించిన ఆత్మలు లేక జంతువులచేత ఉత్పన్నం చేయబడిన సాధనలే, మరియు అవి పిన్ పింగ్ను అలక్ష్యం చేస్తాయి. ఒక వ్యక్తి ఇరవై సంవత్సరాలకు పైగా ఎటువంటి అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేయకుండా చీగోంగ్ సాధన చేసి ఉండవచ్చు, ఇలా ఉండగా ఇంకొక వ్యక్తి సాధన ఆరంభించిన వెంటనే వాటిని పొందుతాడు. ఈ వ్యక్తి దాన్ని అన్యాయమని తలుస్తాడు: “నేను ఇరవై సంవత్సరాలకు పైగా ఎటువంటి అతీంద్రియ

సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేయకుండా సాధన చేసాను, మరియు అతను వాటిని అభివృద్ధి చేసాడు. అతడికి ఎటువంటి అతీంద్రియ సామర్థ్యాలున్నాయి?” ఈ వ్యక్తి కోపోద్రిక్తుడు అయిపోతాడు: “అతనికి ఆత్మ లేక జంతు ఆవాహన ఉంది మరియు అతడు కృషి ఉన్నాడాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు!” ఒక చీగోంగ్ గురువు తరగతిని బోధిస్తున్నప్పుడు, ఎవరో అక్కడ మర్యాద లేకుండా కూర్చుని ఉండవచ్చు: “అయ్యో, ఇతనొక చీగోంగ్ గురువా? అతను చెబుతుంది వినడానికి నాకు ఆసక్తి కలగడం లేదు.” ఆ చీగోంగ్ గురువు నిజంగానే ఈ వ్యక్తి మాట్లాడగలిగినంత బాగా మాట్లాడలేకపోవచ్చు. ఏమైతేనేమి, ఆ చీగోంగ్ గురువు మాట్లాడేది కేవలం తన స్వంత సాధన పాఠశాలకు సంబంధించింది. ఈ వ్యక్తి అన్నీ చదివేస్తాడు మరియు ప్రతి చీగోంగ్ గురువుయొక్క తరగతికి హాజరు అయ్యి ఒక యోగ్యతా పత్రాల గుట్టను కలిగి ఉంటాడు. వాస్తవంగానే ఈ వ్యక్తి ఆ గురువుకంటే ఎంతో ఎక్కువగా తెలుసుకుని ఉండవచ్చు. కాని ఏం లాభం? అది అంతా చికిత్సలు మరియు శరీర దృఢత్వం గురించే. దానితో ఆ వ్యక్తి ఎంత ఎక్కువగా నిండి ఉంటే, ఆ సందేశాలు అనేవి అంత ఎక్కువ గందరగోళంగా మరియు క్లిష్టంగా తయారవుతాయి, మరియు కృషి సాధన చేయడం అనేది అంత కష్టంగా ఉంటుంది—అదంతా గందరగోళం. స్వచ్ఛమైన కృషి సాధన అనేది ఒకే మార్గాన్ని అనుసరించడాన్ని నేర్పిస్తుంది, మరియు అస్సలు దారి తప్పకూడదు. ఇది నిజమైన సాధకుల మధ్య కూడా జరుగుతుంది, పరస్పర అగౌరవం మరియు పోటీ మనస్తత్వానికి ఉన్న బంధాన్ని నిర్మూలించకపోవడం అనేది సులభంగా అనూయకు దారి తీయగలదు.

నేను ఒక కథ చెబుతాను. దేవతలయొక్క పదవీ ఆరోహణ⁴ అనే పుస్తకంలో షన్ గోంగ్ బావ్⁵ జ్యంగ్ జియా⁶ను వృద్ధుడు మరియు అసమర్థుడు అనుకుంటాడు. కాని దేవలోకపు ప్రాచీన దేవుడు జ్యంగ్ జియాను అమరజీవులకు బిరుదులను ప్రసాదించమని అడిగాడు. షన్ గోంగ్ బావ్ మనసులో అది అన్యాయమని

⁴ దేవతలయొక్క పదవీ ఆరోహణ (Investiture of the Gods)—ఒక ప్రాచీన చైనీయ కాల্পనిక సాహిత్యం.

⁵ షన్ గోంగ్ బావ్ Shen Gongbao (shun gong-baow)—దేవతలయొక్క పదవీ ఆరోహణలో ఒక అనూయపరమైన పాత్ర.

⁶ జ్యంగ్ జియా Jiang Ziya (jyang dzz-yah) — దేవతలయొక్క పదవీ ఆరోహణలో ఒక పాత్ర.

తలచాడు: “అమరజీవులకు బిరుదులను ప్రసాదించమని అతడిని ఎందుకు అడిగారు? నేను ఎంత సమర్థుడినో మీరే చూడండి. నా తల నరికిన తరువాత కూడా నేను దాన్ని భుజాల మీద తిరిగి పెట్టుకోగలను. అమరజీవులకు బిరుదులు ప్రసాదించమని నన్నెందుకు అడగలేదు?” అతడికి ఎంత అసూయ అంటే అతడు ఎల్లప్పుడూ జ్యంగ్ జియాకు కష్టాలను సృష్టిస్తూ ఉండేవాడు.

శాక్యముని కాలంలోని మౌలికమైన బౌద్ధమతం అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను గురించి మాట్లాడింది. ఈ రోజుల్లో బౌద్ధమతంలో అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను గురించి ప్రస్తావించడానికి ఇకపై ఎవ్వరూ సాహసం చేయరు. మీరు అతీంద్రియ సామర్థ్యాల గురించి ప్రస్తావిస్తే, వాళ్ళు మీకు కృషి ఉన్నాడం ఉందని అంటారు. “ఏ అతీంద్రియ సామర్థ్యం?” వాళ్ళు వాటిని ససేమిరా గుర్తించరు. ఇది ఇలా ఎందుకు? ప్రస్తుతం సాధువులకు కూడా వాటి గురించి ఏమీ తెలియదు. శాక్యమునికి పదిమంది ప్రధాన శిష్యులు ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళల్లో మూ జ్యేన్ ల్యేన్⁷ అతీంద్రియ సామర్థ్యంలో మొదటి శ్రేణి వాడని ఆయన చెప్పారు. శాక్యమునికి ఆడ శిష్యులు కూడా ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళల్లో లియన్ హ్వాస⁸ అతీంద్రియ సామర్థ్యంలో మొదటి శ్రేణిలో ఉండేది. బౌద్ధమతాన్ని చైనాలో పరిచయం చేసినప్పుడు కూడా ఇదే నిజం. చరిత్ర అంతటా ఎంతోమంది నిష్ఠాతులైన సాధువులు ఉండేవాళ్ళు. బోధిదర్మ చైనాకు వచ్చినప్పుడు, ఒక నదిని దాటడానికి ఆయన ఒక గడ్డిపోచ మీద సవారి చేస్తూ వచ్చాడు. చరిత్ర అనేది అభివృద్ధి అయ్యే సరికి ఏమైనాగాని అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను నిరాకరించడం పెరుగుతూ వచ్చింది. ప్రధానమైన కారణం ఏమిటంటే పెద్ద సాధువులు, పర్యవేక్షణ అధికారులు లేక దేవాలయాల్లో మఠాధిపతులు గొప్ప జన్మసిద్ధి గుణం కలిగి ఉన్నవాళ్ళు కాకపోవచ్చు. వాళ్ళు మఠాధిపతులు మరియు పెద్ద సాధువులు అయినాగాని, ఇవి కేవలం మామూలు మనుషుల పదవులే. వాళ్ళు కూడా సాధకులే, కాకపోతే వాళ్ళు వృత్తిపరమైన సాధకులు అంతే. మీరు అనుభవం లేని వారిగా ఇంట్లో సాధన చేస్తారు. ఒకరు కృషిలో సఫలత సాధిస్తారు లేదా అనేది అంతా హృదయాన్ని కృషి చేయడం మీదే ఆధారపడి ఉంది. అందరికీ ఇదే వర్తిస్తుంది, మరియు

⁷ మూ జ్యేన్ ల్యేన్ Mujianlian(moo-jyen-l'yen)—బుద్ధ శాక్యమునియొక్క ప్రధానమైన పదిమంది మగ శిష్యులలో ఒకడు.

⁸ లియన్ హ్వాస Lianhuase (l'yen-hwa-szz)—బుద్ధ శాక్యమునియొక్క ప్రధానమైన పదిమంది ఆడ శిష్యులలో ఒకత.

ఒకరు కొంచెం కూడా వెనుకబడకూడదు. కాని ఒక చిన్న సాధువు ఎవరయితే వంటలు వండుతాడో అతడు అల్పమైన జన్మసిద్ధ గుణం ఉన్నవాడు కాకపోవచ్చు. ఆ చిన్న సాధువు ఎంత ఎక్కువగా బాధలు భరిస్తాడో, గొంగ్ యొక్క తాళం తెరుచుకోవడం అనేది సాధించడం అతనికి సులభతరంగా ఉంటుంది. పెద్ద సాధువుల జీవితం ఎంత సుఖమయంగా ఉంటుందో, గొంగ్ తాళం తెరుచుకునే స్థితికి చేరుకోవడం అనేది అంత కష్టతరం అవుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ కర్మయొక్క రూపాంతరం అనే విషయం ఉంది కాబట్టి. ఆ చిన్న సాధువు ఎప్పుడూ కష్టపడి అలుపు లేకుండా పని చేస్తాడు. అతడికి తన కర్మ తీర్చుకోవడం మరియు జ్ఞానోదయం పొందడం అనేది ఇంకా త్వరగా జరుగుతుంది. బహుశా ఒక రోజు అతడు అకస్మాత్తుగా గొంగ్ యొక్క తాళం తెరుచుకునే స్థితిని సాధించవచ్చు. ఈ గొంగ్ యొక్క తాళం తెరుచుకోవడం, జ్ఞానోదయం, లేక అర్థ జ్ఞానోదయంతో అతడి అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు కూడా ఉద్భవిస్తాయి. దేవాలయంలో సాధువులు అందరు ప్రశ్నలు అడగడానికి అతని వద్దకు వస్తారు, మరియు అందరు అతనికి మర్యాద ఇస్తారు. కాని ఆ మరాధిపతి దాన్ని భరించలేకపోతాడు: “ఇంకా నేను మరాధిపతిగా ఎలా ఉండగలను? జ్ఞానోదయం ఏమిటి? అతడికి కృషి ఉన్నాడం వచ్చింది. ఇక్కడి నుండి బయటకు పంపించండి.” ఆ దేవాలయం ఆ విధంగా చిన్న సాధువుని బహిష్కరిస్తుంది. అలా కాలం గడిచే కొలది, చైనీయ బౌద్ధమతం నుండి ఎవ్వరూ అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను గురించి ప్రస్తావించడానికి దైర్యం చేయరు. మీకు తెలుసు జీగోంగ్ ఎంత సామర్థ్యవంతుడో. అతడు అమే⁹ పర్వతం నుండి వ్యక్తం బోదెలను కదిలించగలడు మరియు ఒక నూతిలో నుండి ఒకదాని తరువాత ఒకటి ఆ దుంగలను బయటకు విసరగలడు. అయినప్పటికీ చివరికి అతడు ఇంకను లింగ్ యిన్ దేవాలయం నుండి తరిమివేయబడ్డాడు.

అసూయ అనే విషయం చాలా గంభీరమైనది ఎందుకంటే ఇది సూటిగా మీరు కృషి సాధన పూర్తి చేయగలరా లేదా అనే విషయానికి సంబంధించింది కాబట్టి. అసూయను నిర్మూలించకపోతే, మీరు కృషి చేసిన విషయాలు అన్నీ చాలా బలహీనం అయిపోతాయి. ఇక్కడ ఈ నిబంధన ఉంది: కృషి సాధన చేసే క్రమంలో అసూయను విడిచి పెట్టకపోతే, ఒకరు సరైన ఫలసిద్ధి స్థాయిని పొందలేరు—కచ్చితంగా పొందలేరు. బహుశా మీరు ఇంతకుముందు వినే ఉంటారు బుద్ధ అమితాభుడు ఒక స్వర్గానికి కర్మతో

⁹ అమే పర్వతం Mt. Emei (uh-may)-అనేది లింగ్ యిన్ నుండి ఒక వెయ్యి మైళ్ల దూరంలో ఉన్న నుయ్య దగ్గర ఉంది.

పాటు వెళ్లడాన్ని గురించి మాట్లాడాడని. కాని అసూయను విడిచిపెట్టకుండా మాత్రం అది జరగదు. ఒకరు ఇంకేదైనా చిన్న విషయాలలో వెనుకబడి కర్మతో పాటు స్వర్గానికి ఇంకా కృషి చేయటానికి వెళ్లడం జరగవచ్చు. కాని అసూయను వదల్లేకపోతే అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అసంభవం. ఈ రోజు నేను సాధకులకు చెబుతున్నాను దీనికి జ్ఞానేదయం పొందకుండా మీరు అంధకారంలో ఉండకూడదని. మీరు సాధించాలి అనుకునే లక్ష్యం ఉన్నతమైన స్థాయిలకు కృషి సాధన చేయడమే. అసూయ అనే బంధాన్ని తప్పక త్యజించాల్సిందే, అందుకే ఈ ప్రసంగంలో ఈ విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా వివరించాను.

వ్యాధి నయం చేయడానికి సంబంధించిన విషయం

వ్యాధి నయం చేయడం విషయానికి వస్తే, వ్యాధులు నయం చేయమని నేను మీకు బోధించడం లేదు. స్వచ్ఛమైన ఫాలున్ దాఫా శిష్యుల్లో ఎవ్వరూ ఇతరుల వ్యాధులను నయం చేయకూడదు. ఒక్కసారి మీరు వ్యాధి నయం చేస్తే, మీ శరీరంలో ఫాలున్ దాఫా నుండి వచ్చిన అన్ని విషయాలూ నా ఫాషన్ చేత తిరిగి తీసుకోబడతాయి. ఈ విషయం ఎందుకు ఇంత తీవ్రంగా తీసుకోబడుతుంది? ఎందుకంటే ఇది దాఫాను నాశనం చేసే ఒక ప్రైవరీత్యం కాబట్టి. మీ స్వంత ఆరోగ్యానికంటే ఎక్కువ హాని కలుగజేస్తుంది. కొంతమంది మనుషులు ఒక వ్యాధి నయం చేసిన వెంటనే, వాళ్ళకి అది మళ్ళీ చెయ్యాలని చాలా అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు వ్యాధులు నయం చేయడానికి ఎవరు కనబడితే వాళ్ళని పట్టుకుంటారు మరియు తమని తాము ప్రదర్శన చేసుకుంటారు. ఇది ఒక బంధం కాదా? ఇది ఒకరి కృషి సాధనకు తీవ్రమైన ఆటంకాన్ని కలుగజేస్తుంది.

మామూలు మనుషులు చీగోంగ్ నేర్చుకున్న తరువాత రోగులకు చికిత్స చెయ్యాలనే కోరికను చాలామంది బూటకపు చీగోంగ్ గురువులు అదనుగా తీసుకున్నారు. వాళ్ళు మీకు ఈ విషయాలను నేర్పిస్తారు మరియు చీని ప్రసరింపజేయ్యడం ద్వారా ఒకరు వ్యాధులను నయం చేయగలరని చెబుతారు. ఇది ఒక ఎగతాళి కాదా? మీకు చీ ఉంది, మరియు ఆ ఎదుటి వ్యక్తికి కూడా చీ ఉంటుంది. మీరు మీ చీతో అతడికి చికిత్స ఎలా చేయగలరు? బహుశా అతని చీ మీదాన్నే అణచి వేస్తుండేమో! ఆ చీకి ఈ చీకి మధ్య ఎటువంటి అదుపూ లేదు. ఒకరు ఉన్నత-స్థాయి కృషి ద్వారా గోంగ్ను అభివృద్ధి చేసినప్పుడు, ఒకరు ఉన్నతీ చేసేది ఆ ఉన్నత-శక్తి పదార్థం, ఇది వాస్తవంగానే ఒక వ్యాధిని నయం చేయడం, అణచి వేయడం, మరియు అదుపులోకి తీసుకుని రావడం చేయగలదు, కాని ఆ మూలకారణాన్ని మాత్రం తొలగించలేదు. అందువల్ల ఒక వ్యాధిని

నిజంగా నయం చేయడానికి మరియు పూర్తిగా చికిత్స చేయడానికి అతీంద్రియ సామర్థ్యాల అవసరం ఉంది. ప్రతి వ్యాధిని నయం చేయడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన అతీంద్రియ సామర్థ్యం ఉంది. వ్యాధులను నయం చేసే అతీంద్రియ సామర్థ్యాల విషయానికి వస్తే, అవి ఒక వెయ్యి రకాలకంటే ఎక్కువ ఉన్నాయని నేను చెప్పగలను, మరియు ఎన్ని వ్యాధులయితే ఉన్నాయో అన్ని అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి. ఈ అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు లేకుండా ఇది పనికిరాదు, మీ చికిత్స ఎంత నైపుణ్యంతో చేసినా గాని.

ఇటీవల సంవత్సరాల్లో కృషి సాధకుల సమాజాన్ని కొంతమంది చాలా గందరగోళం చేసేసారు. ఆరంభంలో చికిత్సలు మరియు శారీరక దృఢత్వం కోసం ప్రజల ముందుకు వచ్చి మార్గాన్ని సుగమం చేసిన ఆ స్వచ్ఛమైన చీగింగ్ గురువులు, వీళ్లలో ఎవరైనా ప్రజలకు రోగులను నయం చేయడాన్ని నేర్పారా? వాళ్ళు ఎప్పుడూ మీ వ్యాధికి చికిత్స చేయడం లేదా మీరు కృషి సాధన ఎలా చెయ్యాలి మరియు శారీరాన్ని పుష్టిగా ఎలా ఉంచుకోవాలో చూపించారు. వాళ్ళు మీకు వ్యాయామాలను నేర్పించారు, అప్పుడు మీ స్వంత సాధన ద్వారా మీ అనారోగ్యాన్ని మీరే నయం చేసుకోవచ్చని. ఆ తరువాత బూటకపు చీగింగ్ గురువులు జనం మధ్యకు వచ్చారు మరియు ఎంతో రభస చేసారు. చీగింగ్తో ఎవరయితే రోగులకు చికిత్స చెయ్యాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఆత్మ లేక జంతు ఆవాహనను ఆకర్షిస్తారు—ఇది కచ్చితంగా ఇలాగే జరుగుతుంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ కాలంలో, కొంతమంది చీగింగ్ గురువులు రోగులకు చికిత్స చేసారనేది నిజమే. అది ఆ సమయంలో జగత్సంబంధిత వాతావరణానికి సహాయకారిగా ఉండేందుకు చేసింది. అయినా చీగింగ్ అనేది మామూలు మనుషులకు సంబంధించిన ఒక నైపుణ్యం కాదు, మరియు ఆ పరిస్థితి ఎప్పటికీ అలాగే ఉండబోదు. ఇది ఆ కాలంలో జగత్సంబంధిత వాతావరణ మార్పుల ఫలితంగా జరిగింది; అది కేవలం ఆ కాల పరిధియొక్క ఉత్పత్తి మాత్రమే. ఆ తరువాత కొంతమంది ఇతరులకు వ్యాధి నయం చేయడాన్ని నేర్పడంలో నిపుణులు అయ్యారు, తద్వారా ఒక గందరగోళాన్ని సృష్టిస్తూ. ఒక మామూలు మనిషి మూడు లేక అయిదు రోజుల్లో ఒక వ్యాధి నయం చేయడాన్ని ఎలా నేర్చుకోగలడు? ఎవరో ప్రకటిస్తారు: “నేను ఈ వ్యాధి నయం చేయగలను లేక ఆ వ్యాధి నయం చేయగలను” అని. నేను చెప్పేది ఏమిటంటే ఈ మనుషులందరూ ఆవహించే ఆత్మలు లేక జంతువులు కలిగి ఉంటారని. వాళ్ళకి తెలుసా వాళ్ళ వెనుక అంటుకుని ఏం ఉందో? వాళ్ళకి ఆత్మ లేక జంతు ఆవాహన ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళకి అలా అనిపించదు లేక తెలుసుకోలేదు కూడా. ఇంకా, వాళ్ళకి చాలా బాగా అనిపించవచ్చు మరియు వాళ్ళు తమని సమర్థవంతంగా అనుకుంటారు.

నిజమైన చీగింగ్ గురువులు ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే వాళ్ళ కృషిలో అనేక సంతోషాలు కష్టంతో కూడిన పని చెయ్యాలి. మీరు ఒక రోగికి చికిత్స చేసినప్పుడు, మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా మీకు ఈ వ్యక్తియొక్క కర్మను నిర్మూలించేందుకు ఆ శక్తివంతమైన అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు ఉన్నాయా అని? మీరు ఎప్పుడైనా స్వచ్ఛమైన బోధనలు ఏవైనా అందుకున్నారా? మూడు లేక అయిదు రోజుల్లో వ్యాధులు నయం చేయడం నేర్చుకోగలమని ఎలా అనుకున్నారు? ఒక మామూలు మనిషియొక్క చేతులతో ఒక వ్యాధిని ఎలా నయం చేయగలరు? అయినప్పటికీ అటువంటి బూటకపు చీగింగ్ గురువులు మీయొక్క బలహీనతలను మరియు మనుషులయొక్క బంధాలను ప్రయోజనంగా తీసుకున్నారు. మీరు వ్యాధులు నయం చెయ్యాలని కోరుకోలేదా? అంతే ఈ వ్యక్తి ప్రత్యేకంగా కొన్ని చికిత్స పద్ధతులను నేర్పించే ఒక చికిత్స తరగతిని ఏర్పాటు చేస్తాడు ఎలాంటివంటి చీ నూది, కాంతిని వెలిగించే పద్ధతి, చీ విసర్జన, చీ భర్తీ, అలా పిలవబడే ఆకృష్టమైన మరియు అలా పిలవబడే చేత్రో-దొరకబుచ్చుకునే పద్ధతి. మీ డబ్బు తీసుకునే లక్ష్యంతో అక్కడ నానా రకాల పద్ధతులున్నాయి.

మనం చేత్రో-దొరకబుచ్చుకునే పద్ధతిని గురించి మాట్లాడుకుందాం. మేము చూసింది ఇలాంటి పరిస్థితిని. మనుషులు వ్యాధిగ్రస్థులు ఎందుకు అవుతారు? ఒకరు అనారోగ్యంతో ఉండడం మరియు ఒకరియొక్క దౌర్భాగ్యం అంతటికీ ఆ మూల కారణం అనేది కర్మ, మరియు ఆ నల్లటి పదార్థంయొక్క కర్మ సంబంధిత క్షేత్రం. ఇది ఒక రకమైన ప్రతికూలత మరియు చెడు. ఆ దుష్ట జీవులు కూడా ఒక రకంగా ప్రతికూలం, మరియు అవన్నీ నలుపే. ఆ విధంగా అవి రాగలవు ఎందుకంటే ఈ పర్యావరణం వాటికి అనుకూలీస్తుంది కాబట్టి. ఒకరియొక్క వ్యాధికి ఇదే మూల కారణం; వ్యాధులకు ఇది అత్యంత ప్రధానమైన జన్మస్థానం. ఇంకా రెండు ఇతర స్వరూపాలు కూడా ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒకటి ఎంతో సూక్ష్మమైన జీవి, అది అత్యంత సాంద్రతలో ఒక కర్మయొక్క సమూహంలా ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఎలా అంటే ఒక గొట్టంద్వారా సరఫరా చేయబడినట్టుగా ఉంటుంది, కాని ఇది చాలా అరుదుగా కనబడుతుంది; ఇదంతా ఒకరియొక్క పూర్వీకుల నుండి సేకరించబడుతుంది. ఇటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి.

మనం అత్యంత సర్వసాధారణమైన వ్యాధులను గురించి చెప్పుకుందాం. ఒకరికి ఒంట్లో ఎక్కడో ఒక చోట ఒక గడ్డ, క్రిమి దోషం, ఆస్టియోపైటిసిస్ మొదలగునవి ఉండవచ్చు. ఇది ఎందుకంటే ఇంకొక పరిమాణంలో ఆ స్థానంలో ఒక జీవి ఉంటుంది కాబట్టి. ఆ జీవి చాలా లోతైన పరిమాణంలో ఉంటుంది. ఒక సాధారణమైన చీగింగ్ గురువు

లేక ఒక సాధారణమైన అతీంద్రియ సామర్థ్యం దాన్ని పసిగట్టలేదు; వాళ్ళు కేవలం ఒకరియొక్క శరీరంలో నల్లటి చీని మాత్రమే చూడగలరు. నల్లటి చీ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అనారోగ్యం ఉందని చెప్పడం సమంజసమే. కాని నల్లటి చీ అనేది ఒక వ్యాధికి మూల కారణం కాదు. ఇది ఎందుకంటే ఒక ఇంకా లోతైన పరిమాణంలో ఒక జీవి ఈ క్షేత్రాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది కాబట్టి. అందుకే కొంతమంది చీని విసర్జించడం లేక తొలగించడం గురించి మాట్లాడుతారు-అయితే సరే మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు దాన్ని విసర్జించండి! ఆ తరువాత కొంత సమయానికే అది మరలా తిరిగి ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది, ఎందుకంటే కొన్ని జీవులు ఎంతో శక్తివంతమైనవి మరియు అది చీని తొలగించిన వెనువెంటనే దాన్ని తిరిగి తీసుకురాగలదు; అవి వాటికవే స్వయంగా దాన్ని తిరిగి తీసుకురాగలవు. ఏ విధంగా ఉపయోగించినా చికిత్సలు అనేవి అసలు పనిచేయవు.

అతీంద్రియ సామర్థ్యాలతో చూడగలిగే వారి ప్రకారం, ఎక్కడైతే నల్లటి చీ ఉంటుందో, ఆ స్థలం వ్యాధిగ్రస్త చీని కలిగి ఉన్నట్టు పరిగణించబడుతుంది. చైనీయ వైద్యులయొక్క వైద్యుడు ఆ స్థలంలోని శక్తి నాడులు పూడుకుపోయినట్టుగా కనుగొంటాడు, ఎందుకంటే చీ మరియు నెత్తురు ప్రసరించటం లేదు మరియు శక్తి నాడులు ఇరుకు అయిపోయాయి కాబట్టి. పాశ్చాత్య వైద్యానికి చెందిన వైద్యుడికి, ఆ స్థలంలో ఒక అల్సర్, గడ్డ, ఆస్టియోపైటిసిస్ లేదా వాయడం మొదలగు లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. అది ఈ పరిమాణంలో కనబడినప్పుడు, ఈ రూపంలో ఉంటుంది. మీరు ఆ జీవిని తొలగించిన తరువాత, ఈ పరిమాణపు శరీరంలో ఎటువంటి సమస్య లేదని కనుగొంటారు. అది బయటకు పోతున్నప్పుడు వచ్చిన లంబార్ ఇంటర్ వెర్టెబ్రల్ డిస్క్ కానివ్వండి లేక ఆస్టియోపైటిసిస్ కానివ్వండి, మీరు దానిని తీసివేసి ఆ క్షేత్రాన్ని తొలగించిన తరువాత, అది వెంటనే నయం అయినట్టుగా కనుగొంటారు. మీరు ఇంకొక ఎక్స్-రే తీయవచ్చు మరియు ఆస్టియోపైటిసిస్ మాయమైపోయిందని కనుక్కుంటారు. దానికి మూల కారణం ఆ జీవి ఒక ప్రభావాన్ని సృష్టించడమే.

కొంతమంది ప్రకటిస్తారు మీకు చేత్తో-దొరకబుచ్చుకునే పద్ధతిని నేర్పించడం ద్వారా, కేవలం మూడు లేక అయిదు రోజుల్లో మీరు వ్యాధులను నయం చేయగలరని. మీ చేత్తో-దొరకబుచ్చుకునే పద్ధతిని చూపించండి! ఆ జీవి ఎంతో బలమైనది కాగా మానవులు అందరికంటే బలహీనులు. అది మీ మనస్సును స్వాధీనం చేసుకోగలదు మరియు మిమ్మల్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు సులభంగా వాడుకోగలదు. అది మీ జీవితాన్ని సులువుగా

అంతం కూడా చేయగలడు. మీరు దాన్ని దొరకబుచ్చుకోగలనని ప్రకటిస్తారు. మీరు దాన్ని ఎలా దొరకబుచ్చుకుంటారు? మీయొక్క సామాన్య మానవ హస్తాలతో దాన్ని అందుకోలేరు. మీరు దాన్ని గురి లేకుండా పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించవచ్చు, అది మిమ్మల్ని అలక్ష్యం చేస్తుంది మరియు మిమ్మల్ని చూసి మీ వెనకాల నవ్వుకుంటుంది- గురి లేకుండా పట్టుకోవడం అనేది ఎంతో హాస్యాస్పదం. మీరు దాన్ని నిజంగా ముట్టుకోగలిగితే, తక్షణమే అది మీ చేతులకు హాని చేస్తుంది. అది నిజంగా గాయం అవుతుంది! నేను ఇంతకుముందు కొంతమందిని చూసాను వాళ్ళ రెండు చేతులు ఎటువంటి పరిక్షలోనైనా సాధారణంగానే కనబడతాయి. వాళ్ళ శరీరాలు మరియు వాళ్ళ రెండు చేతులు రెండిటికీ కూడా వ్యాధి లేదు, కాని వాళ్ళు తమ చేతులను లేవలేకపోయే వాళ్ళు అవి ఇలాగే వేళ్ళాడుతూ ఉండేవి. నేను అటువంటి ఒక రోగిని కలిసాను: అతడి ఇతర పరిమాణంలో ఉన్న శరీరం గాయపడింది-ఆ సందర్భంలో అతడు నిజంగానే పక్షవాతానికి గురయ్యాడు. మీయొక్క ఆ శరీరం అనేది గాయపడితే, మీకు పక్షవాతం రాదా? కొంతమంది నన్ను అడుగుతారు: “మాస్టర్, నేను చీగొంగ్ సాధన చేయగలనా? నేను సంతాన నిరోధక శస్త్ర చికిత్స చేయించుకున్నాను.” లేక “నేను నా శరీరంనుండి ఏదో తీయించుకున్నాను.” నేను వాళ్ళతో చెప్పాను, “అది ఏమీ కాదు ఎందుకంటే ఇంకొక పరిమాణంలో మీ శరీరానికి శస్త్ర చికిత్స జరగలేదు కాబట్టి, మరియు చీగొంగ్ సాధన ఆ శరీరం మీద పనిచేస్తుంది.” అందువల్ల నేను ఇప్పుడే చెప్పాను మీరు దాన్ని దొరకబుచ్చుకోడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, దాన్ని ముట్టుకోలేకపోతే అది మిమ్మల్ని పట్టించుకోదు. మీరు దాన్ని ముట్టుకుంటే, అది మీ చేతులను గాయపర్చవచ్చు.

ప్రభుత్వం నిర్వహించిన ఒక ముఖ్యమైన చీగొంగ్ కార్యక్రమానికి సహాయం అందించడానికి, నేను కొంతమంది శిష్యులను తీసుకుని బీజింగ్ లో ఒరియంటల్ హెల్త్ ఎక్స్పోలో పాల్గొనడానికి వెళ్ళాను. అక్కడ జరిగిన రెండు ఎక్స్పోల్లోనూ, మనదే అత్యంత శ్రేష్టమైన సాధన. మొదటి ఎక్స్పోలో మన ఫాబుస్ దాఫా “స్టార్ చీగొంగ్ పాఠశాల” గా గౌరవించబడింది. రెండవ ఎక్స్పోలో మన స్థలం జనాభాతో ఎంత కిక్కిరిసి పోయిందంటే మేము అసలు దాన్ని తట్టుకోలేకపోయాం. ఎగ్జిబిషన్ లో ఇతర స్థలాల్లో ఎక్కువ మంది జనమే లేరు, కాని మన స్థలం మాత్రం జనంతో నిండిపోయింది. అక్కడ మూడు వరుసల్లో జనం వేచి ఉన్నారు: మొదటి వరుస ప్రొద్దుట చికిత్సల కోసం తెల్లవారుజామునే పేర్లు వ్రాయించుకున్న వాళ్ళ వరస, రెండవ వరస మధ్యాహ్నం చికిత్సలు కోసం పేర్లు

వ్రాయించడానికి నుంచున్న వాళ్ళ వరస, మూడోది నా ఆటోగ్రాఫ్ కోసం వేచి ఉన్న వాళ్ళది. మేము వ్యాధులకు చికిత్స చెయ్యం. మరి ఇది ఎందుకు చేసాము? ఎందుకంటే ఇది ప్రభుత్వం నిర్వహించిన ఒక ముఖ్యమైన చీగ్ంగ్ కార్యక్రమానికి సహాయం అందించడానికి మరియు ఈ కార్యానికి తోడ్పడటానికి, మనం దాంట్లో పాల్గొన్నాం.

నాతో పాటు అక్కడ ఉన్న శిష్యులకు నా గోంగ్ పంచిపెట్టాను. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక భాగం వందకు పైగా అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు కలిగి ఉన్న ఒక శక్తి సమూహం ఇవ్వడం జరిగింది. నేను వాళ్ళ చేతులను గోంగ్తో మూసివేసాను, అలా చేసినాగాని కొంతమంది చేతులు పొక్కిపోయే దాకా లేదా రక్తం కారేలాగ కొరికి వేయబడ్డాయి; ఇది చాలా తరచుగా కూడా జరిగింది. ఆ జీవులు ఎంతో క్రూరమైనవి. ఒక సామాన్య మానవుడి చేతులతో వాటిని తాకడానికి సాహసం చేయవచ్చని మీరు అనుకుంటున్నారా? ఇదీ కాకుండా, మీరు దాన్ని అందుకోలేరు. అటువంటి అతీంద్రియమైన సామర్థ్యం లేకుండా అది పనిచేయదు. ఇది ఎందుకంటే ఇంకొక పరిమాణంలో మీరు ఏం చేయాలని అనుకున్నాగాని అది దానికి తెలిసిపోతుంది—మీరు దాని గురించి ఆలోచించిన వెంటనే. మీరు దాన్ని దొరకబుచ్చుకోడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు అది అప్పటికే అక్కడి నుండి పారిపోయి ఉంటుంది. రోగి తలుపు దాటి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు, అది తక్షణం తిరిగి అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ ఆ వ్యాధి తిరిగి వస్తుంది. దాంతో వ్యవహరించడానికి ఎటువంటి అతీంద్రియ సామర్థ్యం కావాలంటే మీరు చేతులు దాపిన వెంటనే “దడేలున!” దాన్ని అక్కడే నొక్కిపెట్టాలి. దాన్ని అక్కడ నొక్కిపెట్టిన తరువాత, మాకు ఇంకొక అతీంద్రియమైన సామర్థ్యం ఉంది అది ఒకప్పుడు “గొప్ప ఆత్మలను-పట్టుకునే పద్ధతి” అని పిలవబడేది మరియు ఆ అతీంద్రియ సామర్థ్యం ఇంకా ఎక్కువ శక్తివంతమైనది. అది ఒకరి ప్రథమ ఆత్మను బయటకి తీసేయగలదు, మరియు మరుక్షణం ఆ వ్యక్తి కదల్చేడు. ఈ అతీంద్రియ సామర్థ్యానికి ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశం ఉంది, మరియు మనము దీన్ని కేవలం దొరకబుచ్చుకోడానికే గురిపెడతాం. అందరికీ తెలుసు సన్ వుకొంగ్¹⁰ చాలా పెద్దగా ఉన్నా గాని, తథాగత తన చేతిలోని చిప్పని ఉపయోగించి అతనిని కప్పివేయడం ద్వారా సన్ వుకొంగ్ను చాలా చిన్నగా మార్చివేయగలడని. ఈ అతీంద్రియ సామర్థ్యం ఇటువంటి ప్రభావాన్ని కలిగించగలదు. ఈ జీవి ఎంత పెద్దది లేక చిన్నది అనేదానికి సంబంధం లేకుండా, ఇది తక్షణం చేతిలో దొరుకుతుంది మరియు చాలా చిన్నదిగా అయిపోతుంది.

¹⁰ సన్ వుకొంగ్—“కోతుల రాజు”గా పిలవబడే ప్రాచీన చైనీయ కాల্পనిక సాహిత్యం పర్ణమానికి ప్రయాణం (Journey to the West) లో ఒక పాత్ర.

అంతే కాకుండా, ఒకరియొక్క హస్తం రోగియొక్క భౌతిక శరీరంలోకి తవ్వడానికి మరియు దేనినయినా వెలికి తియ్యడానికి అనుమతించబడదు. అది సామాన్య మానవ సమాజంలో మనుషులయొక్క మనసులకు కలత తీసుకురాగలదు, మరియు అది పూర్తిగా నిషేధించబడింది. అది సంభవం అయినా, అలా చేయడానికి వీల్లేదు. ఒకరు తవ్వడానికి ఉపయోగించే హస్తం అనేది ఇంకొక పరిమాణంలో ఉన్న ఆ హస్తం. ఉదాహరణకి ఎవరికో గుండె జబ్బు ఉందనుకోండి. ఈ హస్తం ఆ గుండె వైపు ఆ జీవిని పట్టుకోవడానికి కదిలినప్పుడు, ఇంకొక పరిమాణంలో ఉన్న హస్తం ఆ శరీరం లోపల కదులుతుంది, మరియు అది తక్షణం దొరికిపోతుంది. బయట ఉన్న మీ హస్తం దాన్ని దొరకబుచ్చుకునేటప్పుడు, రెండు చేతులు కలుసుకుని దాన్ని పట్టుకుంటాయి. అది చాలా దుర్మార్గమైనది, కొన్నిసార్లు మీ చేతుల్లో కదులుతుంది మరియు వాటిలోకి తొలిచేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, మరియు కొన్నిసార్లు కరుస్తుంది మరియు అరుస్తుంది. అది మీ చేతుల్లో చాలా చిన్నది అనిపించినా, దాన్ని చేతుల్లో నుండి వదిలితే చాలా పెద్దగా అవుతుంది. ఇది ఎవరుబడతే వాళ్ళు పట్టుకోగలిగింది కాదు. ఆ అతీంద్రియ సామర్థ్యం లేకుండా, ఒకరు దాన్ని ముట్టుకోనే ముట్టుకోలేరు. ఇది సామాన్య మానవులు ఊహించినట్లుగా అస్సలు కాదు.

అయితే, ఈ స్వరూపంలో ఉన్న చీగొంగ్ చికిత్స భవిష్యత్తులో ఉండడానికి అనుమతించే అవకాశం ఉంది, ఎందుకంటే గతంలో అది ఎప్పుడూ ఉండేది. కాని ఇక్కడ ఒక నియమం ఉండాలి: ఈ వ్యక్తి ఒక సాధకుడు అయ్యుండాలి. కృషి సాధన చేసే క్రమ గమనంలో, దయా గుణంతో ఈ వ్యక్తి కొంతమంది మంచి మనుషులకు ఇది చేయడానికి అనుమతి ఇవ్వబడుతుంది. కాని అతడు వాళ్ళ కర్మని పూర్తిగా నిర్మూలించలేడు ఎందుకంటే అతడికి సరిపడా గొప్ప సద్గుణం లేదు కాబట్టి. అందువల్ల ఇబ్బందులు అనేవి ఇంకా ఉంటూనే ఉంటాయి, కాని ఆ ప్రత్యేకమైన వ్యాధులు నయం అయిపోతాయి. ఒక మామూలు చీగొంగ్ గురువు కృషి సాధనలో దావోను పొందిన ఒక వ్యక్తి కాదు. అతడు కేవలం ఆ వ్యాధిని వాయిదా వెయ్యగలడు లేదా బహుశ అతడు వాటిని రూపాంతరం చేయవచ్చు. అతడు వాటిని ఇతర కష్టాలుగా రూపాంతరం చేయవచ్చు, అయితే అతనికి స్వయంగానే ఈ వాయిదా పద్ధతి గురించి తెలియకపోవచ్చు. అతడి సాధన సహాయక చైతన్యాన్ని కృషి చేసేది అయితే, ఇది అతని సహాయక చైతన్యం ద్వారా చేయబడుతుంది. కొన్ని సాధనలలోనే సాధకులు చాలా పేరుగాంచిన వాళ్ళుగా కనబడతారు. ఎంతోమంది పేరుగాంచిన చీగొంగ్ గురువులు గొంగ్ను కలిగి ఉండరు ఎందుకంటే వాళ్ళ గొంగ్ వాళ్ళ

సహాయక చైతన్యాల శరీరాల మీద పెరుగుతుంటుంది కాబట్టి. అంటే, కొంతమంది వాళ్ళ కృషి సాధన క్రమంలో అటువంటి విషయాలు చేయడానికి అనుమతించబడతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ స్థాయిలోనే ఉండడం కొనసాగిస్తారు కాబట్టి. వాళ్ళు ఒక దశాబ్దం కంటే ఎక్కువ లేక అనేక దశాబ్దాలుగా సాధన చేస్తూ ఉంటారు మరియు ఇంకను ఈ స్థాయిని దాటి వెళ్లలేరు. అందుకే జీవితాంతం వాళ్ళు ఎప్పుడూ రోగులను చూస్తూనే ఉంటారు. వాళ్ళు ఈ స్థాయిలో ఉంటారు కాబట్టి, వాళ్ళకి అది చేయడానికి అనుమతించబడుతుంది. ఫాలున్ దాపా శిష్యులు రోగులకు చికిత్స చేయడం పూర్తిగా నిషేధించడం అయ్యింది. మీరు రోగికి ఈ పుస్తకాన్ని చదివి వినిపించవచ్చు. రోగి దీన్ని స్వీకరించగలిగితే, ఇది వ్యాధిని నయం చేయగలదు. కాని ఫలితాలు మాత్రం ఆ వ్యక్తి యొక్క కర్మ మొత్తాన్ని బట్టి మారుతుంటాయి.

ఆసుపత్రి చికిత్స మరియు చీగోంగ్ చికిత్స

ఆసుపత్రి వైద్యానికి మరియు చీగోంగ్ చికిత్సకు మధ్య సంబంధాన్ని గురించి మనం చెప్పుకుందాం. పాశ్చాత్య వైద్యంలో కొంతమంది వైద్యులు చీగోంగ్ను గుర్తించరు, మరియు వాళ్ళల్లో అధిక సంఖ్యాకులు ఇదే విధంగా ఉంటారని మీరు చెప్పవచ్చు. వాళ్ళ ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే చీగోంగ్ వ్యాధి నయం చేయగలిగితే, మనకు ఆసుపత్రుల యొక్క అవసరం ఏం ఉంది? అని. “మా ఆసుపత్రులను మీరు పునః స్థాపించాలి! మీ చీగోంగ్ ఇంజనీర్లు, మందులు మరియు ఆసుపత్రి పాలయ్యే అవసరం లేకుండా చేతితో వ్యాధిని నయం చేయగలదు కాబట్టి, మీరు మా ఆసుపత్రులను పునః స్థాపన చేయగలిగితే ఎంత బాగుండును?” ఈ ప్రకటన అటు హేతుబద్ధము కాదు, ఇటు సమంజసము కాదు; కొంతమందికి చీగోంగ్ అంటే ఏమిటో తెలియదు. నిజానికి చీగోంగ్ చికిత్సలు సామాన్య మానవుల వైద్యాన్ని పోలి ఉండవు, ఎందుకంటే ఇది సామాన్య మానవులకు సంబంధించిన నైపుణ్యం కాదు—ఇది అతీంద్రియమైనది. అయితే ఇంత అతీంద్రియమైన దాన్ని పెద్ద ఎత్తున సామాన్య మానవ సమాజంతో జోక్యం చేసుకోవడం ఎలా అనుమతించబడుతుంది? ఒక బుద్ధ అద్భుతమైన సామర్థ్యం కలవాడు, మరియు తన చేతిని ఊపితే మొత్తం మానవాళి యొక్క వ్యాధులు అన్నిటినీ తుడిచి పెట్టెయ్యగలడు. ఆయన అలా ఎందుకు చేయడు? అంతేగాక చాలామంది బుద్ధులు ఉన్నారు. మీ వ్యాధులను నయం చేయడం ద్వారా వాళ్ళు ఎందుకు కనికరం చూపించరు? ఇది ఎందుకంటే సామాన్య మానవ సమాజం ఇలాగే ఉండాలి కాబట్టి. జననం, వృద్ధాప్యం, అనారోగ్యం మరియు మరణం అన్నీ కేవలం ఇటువంటి

పరిస్థితులే. వాటన్నిటికీ కర్మ సంబంధిత కారణాలున్నాయి మరియు కర్మ ప్రక్షాళణానికి సంబంధించినవి. ఋణం అనేది ఉంటే మీరు దాన్ని తిరిగి తీర్చవలసిందే.

మీరు ఒకరి వ్యాధిని నయం చేస్తే అది ఆ సూత్రాన్ని ఉల్లంఘించినదానికి సమానం, ఎందుకంటే ఒకరు తిరిగి తీర్చవలసిన అవసరం లేకుండానే తప్పుడు కార్యాలు చేయగలుగుతారు. అది ఎలా సాధ్యం కాగలదు? కృపి సాధన చేస్తున్న ఒక మనిషిగా, ఈ సమస్యను పరిపూర్ణంగా తీర్చే గొప్ప సామర్థ్యం మీకు లేనప్పుడు, దయా గుణంచేత మీరు ఒక రోగికి వైద్యం చేయడం అనుమతించబడుతుంది. ఎందుకంటే మీయొక్క దయా గుణం అనేది ఉద్భవించింది కాబట్టి మీరు అలా చేయడానికి అనుమతించబడుతుంది. కాని మీరు నిజంగానే ఈ విధమైన సమస్యను తీర్చగలిగితే, మీరు దాన్ని ఒక పెద్ద ఎత్తున చేయడానికి అనుమతి లేదు. ఆ సందర్భంలో, మీరు సామాన్య మానవ సమాజానికి తీవ్రమైన నష్టాన్ని కలిగిస్తారు—అది అనుమతించబడదు. అందువల్ల మామూలు మనుషుల యొక్క ఆసుపత్రులను చీగోంగ్ చేత పునః స్థాపన చేయడం అనేది ససేమిరా పనిచేయదు, ఎందుకంటే చీగోంగ్ అనేది ఒక అతీంద్రియమైన ఫా కాబట్టి.

చైనాలో చీగోంగ్ ఆసుపత్రులను స్థాపించడానికి అనుమతించబడితే మరియు ఎంతో మంది గొప్ప చీగోంగ్ గురువులు చికిత్సలు చేయడానికి బయటకు వస్తే, అది ఎలా ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు? అది అనుమతించబడదు ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ సామాన్య మానవ సమాజ స్థితిని కాపాడుతారు కాబట్టి. చీగోంగ్ ఆసుపత్రులు, చీగోంగ్ క్లినిక్కులు, చీగోంగ్ హెల్తు సెంటర్లు మరియు ట్రీటుమెంటు రిసార్టులు అన్నీ స్థాపించబడితే, చీగోంగ్ గురువుల వైద్యం చేసే సామర్థ్యం గణనీయంగా పడిపోతుంది, మరియు చికిత్సల ఫలితాలు అన్నీ ఉన్నపళంగా బాగుండవు. ఇది ఎందుకు? ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ విషయాలను మామూలు మనుషుల మధ్య చేస్తారు కాబట్టి, వాళ్ళ ఫా అనేది మామూలు మనుషుల యొక్క స్థాయికి సమానంగానే ఉండాల్సి ఉంది. వాళ్ళు మామూలు మనుషుల స్థితికి సమానమైన స్థాయిలో ఉండాల్సిందే. వాళ్ళ చికిత్సల సామర్థ్యం ఒక ఆసుపత్రి దానితో సమానంగా ఉండాలి. అందుకే వాళ్ళ చికిత్సలు అంత బాగా పనిచేయవు, మరియు వాళ్ళకి కూడా ఒక వ్యాధిని నయం చేయడానికి అనేకమైన అలా పిలవబడే “తెరపి సెషన్ల” అవసరం పడుతుంది. ఇది సామాన్యంగా ఈ విధంగానే ఉంటుంది.

చీగోంగ్ ఆసుపత్రులు ఉన్నా లేకపోయినా, చీగోంగ్ వ్యాధులను నయం చేయగలదనే విషయాన్ని ఎవ్వరూ కాదనలేరు. చీగోంగ్ అనేది ప్రజల్లో ఎంతో కాలం నుండి ప్రజాదరణ పొందింది. చాలామంది నిజంగానే సాధన ద్వారా వ్యాధులను నయం

చేసుకోవడం మరియు శరీరాన్ని దృఢంగా ఉంచుకోవడం అనే లక్ష్యాన్ని సాధించారు. అనారోగ్యం ఒక చీగోంగ్ గురువు ద్వారా వాయిదా వేయబడినా, లేక ఏదో విధంగా అది నయం చేయబడినా, ఆ వ్యాధి అనేది మాత్రం ఇప్పుడు అదృశ్యమయ్యింది. మరో విధంగా చెప్పాలంటే, ఎవ్వరూ చీగోంగ్ అనేది వ్యాధులను నయం చేయగలదనే విషయాన్ని కాదనలేదు. చీగోంగ్ గురువులను సంప్రదించిన వారిలో చాలామంది ఆసుపత్రి నయం చేయలేని క్లిష్టమైన, దుర్భరమైన వ్యాధులు ఉన్నవాళ్ళే. వాళ్ళు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోడానికి చీగోంగ్ గురువుల వద్దకు వెళ్ళారు, మరియు ఆ వ్యాధులు ఆఖరికి నయం చేయబడతాయి. ఎవరి వ్యాధులైతే ఆసుపత్రులలో నయం అవుతాయో వాళ్ళు చీగోంగ్ గురువుల వద్దకు వెళ్ళరు. ముఖ్యంగా ఆరంభంలో మనుషులు అందరూ ఇలాగే ఆలోచించారు. చీగోంగ్ వ్యాధులను నయం చేయగలదు, కాకపోతే మానవ సమాజంలో మిగతా విషయాలను ఉపయోగించినట్టు దీన్ని చేయలేం. పెద్ద ఎత్తు జోక్యం అనేది ససేమిరా అనుమతించకపోగా, దాన్ని చిన్న ఎత్తులో చేయడం లేక పెద్ద పలుకుబడి లేని నిశ్శబ్ద సాధనగా చేయడం అనుమతించబడుతుంది. కాని అది పూర్తిగా వ్యాధిని నయం చేయదు—ఇది కూడా కచ్చితం. ఒకరియొక్క వ్యాధి నయం చేసుకోడానికి శ్రేష్టమైన మార్గం ఏమిటంటే ఒకరు స్వయంగా చీగోంగ్ సాధన చేసుకోవడమే.

ఆసుపత్రిలు వ్యాధులను నయమే చేయలేవని, వాటి చికిత్సల సామర్థ్యం అటువంటిదీ, ఇటువంటిదీ అని అనే చీగోంగ్ గురువులు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. మనం దీని గురించి ఎలా చెప్పుకోవాలి? సహజంగానే, ఇది అనేక అంశాల నుండి కారణాలని కలుపుకుని ఉంది. నా దృష్టిలో, ప్రధానమైనది ఏమిటంటే మానవ నైతిక విలువలు అట్టడుగుకి చేరుకున్నాయి, నానా విధమైన వింత వ్యాధులకు దారి తీసాయి వేటివైతే ఆసుపత్రిలు కూడా నయం చేయలేవు. మందులు తీసుకోవడం కూడా పనిచేయకుండా పోయింది. ఇక్కడ అనేక బూటకపు ఔషధాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇదంతా మానవ సమాజం ఎంత మేరకు కలుషితమైపోయింది అనేదాని కారణంగానే జరుగుతుంది. దీని గురించి ఎవ్వరూ ఇతరులను నిందించకూడదు, ఎందుకంటే అందరూ అగ్నికి ఆజ్యం వేసారు కాబట్టి. పర్యవసానంగా కృషి సాధనలో ప్రతి ఒక్కరూ ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారు.

కొన్ని వ్యాధులను ఆసుపత్రిలో పసేగట్టలేరు, మనుషులు నిజంగానే అనారోగ్యంతో ఉన్నాగాని. కొంతమంది పేరు కూడా లేని వ్యాధులను కలిగి ఉన్నట్టు నిర్ధారించబడతారు, వాటిని ఇంతకుముందు ఎన్నడు చూడలేదు కాబట్టి. ఆసుపత్రిలు

వాటన్నిటినీ “ఆధునిక వ్యాధులు” అంటారు. ఆసుపత్రులు వ్యాధులను నయం చేయగలవా? తప్పకుండా చేయగలవు. ఆసుపత్రులు వ్యాధులను నయం చేయలేకపోతే, జనం వాటిని ఎందుకు నమ్ముతారు మరియు వైద్యం కోసం అక్కడికి ఎందుకు వెళతారు? ఆసుపత్రులు ఇంకా వ్యాధులకు చికిత్సలు చేయగలుగుతున్నాయి, కాని వాటి వైద్య విధానాలు మామూలు మనుషుల స్థాయిలో ఉన్నాయి, కాని వ్యాధులు మాత్రం అతీంద్రియమైనవి. కొన్ని వ్యాధులు ఎంతో తీవ్రమైనవి, ఒకరికి అటువంటి వ్యాధులుంటే వాటికి ఆసుపత్రులు ముందుగానే వైద్యం చెయ్యాలి అవసరం ఉంది. అది మరీ తీవ్రతరం అయితే ఆసుపత్రులు నిస్సహాయంగా అయిపోతాయి, ఎందుకంటే మందులయొక్క మోతాదు ఎక్కువైతే అది ఒక మనిషికి విషంగా మారవచ్చు కాబట్టి. ప్రస్తుత వైద్య చికిత్సలు కూడా శాస్త్ర జ్ఞానం మరియు సాంకేతిక జ్ఞానం స్థాయిలోనే ఉన్నాయి—అవన్నీ మామూలు మనుషుల స్థాయిలోనే ఉన్నాయి. ఆ విధంగా వాటికి అంతమేరకే నయం చేసే సామర్థ్యం ఉంటుంది. ఒక విషయాన్ని స్పష్టం చెయ్యాలి ఉంది—సగటు చీగోంగ్ చికిత్సలు మరియు ఆసుపత్రి చికిత్సలు అనేవి వ్యాధులను కేవలం మిగిలిన శేష జీవితానికి వాయిదా వేస్తాయి లేక ఆ వ్యాధియొక్క మూలకారణాలైన ఇబ్బందులను తరువాతికి వాయిదా వేస్తాయి అంటే. ఆ కర్మ అనేది నిర్మూలించబడనే లేదు.

మనం చైనీయ వైద్యం గురించి మాట్లాడుకుందాము. చైనీయ వైద్యం చీగోంగ్ వైద్యానికి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. ప్రాచీన చైనాలో అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు అనేవి సర్వసాధారణం ఇంచుమించు అందరు చైనీయ వైద్యులకు, ఆ గొప్ప వైద్య శాస్త్రజ్ఞులకు ఉండేవి: సన్ సుమ్యా, హ్యూట్, లీ పిజెన్, బ్యన్ చుయె.¹¹ వాళ్ళందరికీ అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ వైద్య గ్రంథాల్లో లిఖితం చేయబడి ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ ఈ అద్భుతమైన బాగాలు తరచుగా విమర్శలకు గురౌతున్నాయి. చైనీయ వైద్యం వారసత్వంగా పొందినది ఏమిటంటే కేవలం ఆ వైద్య చిట్కాలు లేక పరిశోధనల నుండి అనుభవమే. ప్రాచీన చైనీయ వైద్యం ఎంతో అభివృద్ధి చెందింది మరియు దాని పురోగతి యొక్క ప్రమాణం ప్రస్తుత వైద్య శాస్త్రాన్ని మించి ఉంది. కొంతమంది ఆధునిక వైద్యం ఎంతో పురోగమించిందని అనుకోవచ్చు—మానవ శరీరం లోపల కూడా పరీక్షించగలిగే

¹¹ సన్ సు మ్యా, హ్యూట్, లీ పిజెన్, బ్యన్ చుయె Sun Simiao (sun szz-meow), Huatuo (hwa-twoah), Li Shizhen (lee shr-jhun), Bian Que (b'yen chueh) —చైనీయ వైద్య చరిత్రలో ప్రసిద్ధి చెందిన వైద్యులు.

సీటీ స్కానులు, ఇంకా అజ్ఞాసాండు, పోటోగ్రఫీ, ఎక్స్-రేలు వీటి మూలంగా. ఈ ఆధునిక పరికరాలు ఎంతో పురోగమించి ఉన్నప్పటికీ, నా దృష్టిలో ఇది ప్రాచీన చైనీయ వైద్యానికి ఇంకా తక్కువైనదే.

హ్వటో టౌన్ టౌన్¹² మెదడులోని ఒక గడ్డను చూసాడు మరియు దానికి శస్త్ర చికిత్స చెయ్యాలని అనుకున్నాడు. టౌన్ టౌన్ హ్వటో తనను హతం చెయ్యాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడని అనుకున్నాడు, అందుకే అతడిని కారాగారంలో బంధించాడు. దీని ఫలితంగా, హ్వటో కారాగారంలోనే మరణించాడు. టౌన్ టౌన్ యొక్క వ్యాధి తిరిగి వచ్చినప్పుడు అతడు హ్వటోను గుర్తు చేసుకుని అతని గురించి వెతికాడు, కాని అప్పటికే హ్వటో చనిపోయాడు. ఆ తరువాత టౌన్ టౌన్ నిజంగానే తన వ్యాధి కారణంగా చనిపోయాడు. హ్వటోకి ఇది ఎలా తెలిసింది? అతడు దాన్ని చూసాడు కాబట్టి. ఇది మన మానవ అతీంద్రియ సామర్థ్యం, పూర్వకాలంలో గొప్ప వైద్యులు అందరికీ ఉండేది. దివ్య నేత్రం తెరుచుకున్న తరువాత, ఒకరు ఒకే ప్రక్క నుండి ఒకేసారి మానవ శరీరంయొక్క నాలుగు ప్రక్కలనూ చూడగలరు. వాళ్ళు వెనుక భాగం, ఎడమ భాగం, కుడి మరియు ముందు భాగం అంతా చూడగలరు. ఒకరు ఒక పొర తరువాత ఇంకొక పొర లేక ఈ పరిమాణాన్ని దాటి ఒక వ్యాధియొక్క మూల కారణాన్ని చూడగలరు. ఆధునిక వైద్య పరికరాలు అది చేయగలవా? దానికి ఎంతో దూరంలో ఉన్నాయి, ఇంకా వెయ్యి సంవత్సరాలు పడుతుంది! సీటీ స్కానులు, అజ్ఞా సాండ్ మరియు ఎక్స్-రేలు కూడా మానవ అంతర్భాగాన్ని పరీక్షించగలవు, కాని పరికరాలనేవి మరీ బరువైనవి మరియు అటువంటి భారీ పరికరాలను కదిలించడం కష్టం; అవి విద్యుత్ శక్తి లేకుండా కూడా పని చేయవు. ఈ దివ్య దృష్టి ఒకరు ఎక్కడికి వెళ్ళితే అక్కడకు వెళ్ళగలదు, మరియు దీనికి విద్యుత్ శక్తియొక్క అవసరం లేదు. వాటికి పోలిక ఎక్కడుంది?

కొంతమంది ఆధునిక వైద్యం గురించి ఎంత అద్భుతమైనదో అని మాట్లాడుతారు. నేను చెప్పగలను అది అలా కాకపోవచ్చని, ఎందుకంటే ప్రాచీన చైనీయ మూలికలు వాడటంవల్ల, నిజంగానే వ్యాధులు నయమవుతాయి. మనకు పారంపర్యంగా సంక్రమించని అనేక విషయాలు ఉన్నాయి, కాని వాటిలో చాలామటుకు పూర్తిగా అదృశ్యం కాలేదు మరియు జనాల్లో ఇంకా వాడుకలోనే ఉన్నాయి. నేను చీచీహార్¹³ లో తరగతి బోధించినప్పుడు, వీధిలో ఒక విక్రయస్థాండుతో ఉన్న ఒక వ్యక్తిని చూసాను అతడు

¹² టౌన్ టౌన్(Cao cao)(tsaow-tsaow)—మూడు రాజ్యాల్లో ఒకదాని చక్రవర్తి(220 A.D.-265 A.D.).
¹³ చీచీహార్ Qiqihar (chee-chee-har)—ఈశాన్య చైనాలో ఒక నగరం.

జనానికి పళ్ళు పీకుతున్నాడు. ఈ వ్యక్తి దక్షిణ భాగం నుండి వచ్చాడని ఎవరైనా అవలీలగా చెప్పగలరు, ఎందుకంటే ఇతని దుస్తులు ఈశాన్యం వాళ్ళలాగ లేవు. అతని దగ్గరకి వచ్చిన వాళ్ళని ఎవరిని నిరాకరించేవాడు కాదు. అతడి దగ్గరకు ఎవ్వరు వచ్చినా వాళ్ళందరికీ పళ్ళను తొలగించేవాడు, అతడు అక్కడ ఒక కుప్ప పీకిన పళ్ళను ఉంచాడు. అతని ఉద్దేశ్యం పళ్ళను తొలగించడం కాదు, తన దగ్గర ద్రవ రూపంలో ఉన్న ఔషధాన్ని అమ్మాలన్నదే ముఖ్య ఉద్దేశం. ఆ ద్రావకం దట్టమైన పసుపు పచ్చని ఆవిర్లను చిమ్మేది. ఒక పంటని తొలగిస్తున్నప్పుడు, అతడు ఔషధంయొక్క సీసా మూత తెరిచి దాన్ని రోగియొక్క పంటని తొలగిస్తున్న దవడ మీద ఆనించేవాడు. రోగిని ఆ పసుపు పచ్చని ద్రావకంయొక్క ఆవిర్లను పీల్చమని చెప్పేవాడు, ఆ ద్రావకం ఖర్చయ్యేదే కాదు. ఆ ద్రావకం సీసా మూత మూసి పక్కన ఉంచబడేది. ఆ వ్యక్తి తన జేబులో నుండి ఒక అగ్గిపుల్లను బయటకు తీసేవాడు. తన ఔషధాన్ని గురించి మాట్లాడుతూనే, అతడు ఆ చెడిపోయిన పంటని అగ్గిపుల్లతో తోసేవాడు మరియు అది బయటకి వచ్చేసింది. అది నొప్పిగా కూడా ఉండేది కాదు. ఆ పన్ను కేవలం కొన్ని నెత్తుటి మరకలను కలిగి ఉండేది, కాని రక్తస్రావం అనేదే ఉండేది కాదు. దాని గురించి ఆలోచించండి అందరు: ఎక్కువ బలం ఉపయోగిస్తే ఒక అగ్గిపుల్ల విరిగిపోతుంది, కాని అతడు చాలా తక్కువ ఒత్తిడితో దాన్ని ఉపయోగించి ఒక పంటని తొలగించగలిగాడు.

నేను అన్నాను చైనాలో ఇంకా పారంపర్యంగా జనం మధ్య కొన్ని విషయాలు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయని, వాటితో పాశ్చాత్య వైద్యం యొక్క సూక్ష్మ పరికరాలు సరితూగలేవు. మనం చూద్దాం ఎవరి చికిత్స మేలైనదో. అతని అగ్గిపుల్ల ఒక పంటని తొలగించగలడు. పాశ్చాత్య వైద్యం యొక్క వైద్యుడు ఒక పంటని తొలగించాలంటే, ఆ వైద్యుడు మొట్టమొదట ఆ రోగికి దాని చుట్టూ మత్తు ఇంజెక్షన్లు ఇస్తాడు. ఇంజెక్షన్లు చాలా బాధాకరంగా ఉంటాయి, మరియు ఆ మత్తు మందులు పనిచేసే వరకు ఒకరు వేచి ఉండాలి. ఆ తరువాత ఆ వైద్యుడు ఒక జత శ్రావణంతో పంటని పీకుతాడు. ఎంతో సమయం మరియు ప్రయాస తరువాత, వైద్యుడు జాగ్రత్తగా లేకపోతే పంటి మూలంయొక్క ముక్క విరిగి చిగుళ్ళలో చిక్కుకోవచ్చు. అప్పుడు వైద్యుడు దాన్ని తవ్వి తీయడానికి ఒక సుత్తి మరియు ఒక డ్రిల్లిని (రంధ్రాలు పెట్టే పరికరం) ఉపయోగిస్తాడు, ఇది రోగికి భయంతోను మరియు ఆత్మతతోను గుండె దడ పుట్టేలా చేస్తుంది. తరువాత ఒక సూక్ష్మమైన పరికరాన్ని త్రవ్వడానికి ఉపయోగిస్తాడు. కొంతమంది ఈ త్రవ్వకంతో ఎంత నొప్పితో ఉంటారంటే వాళ్ళు ఎగిరి గెంటినంత పని చేస్తారు. ఆ దంతం నుండి ఎంతగానో నెత్తురు స్రవిస్తుంది, మరియు రోగి చాలా సేపటి వరకు నెత్తురు ఊస్తూనే ఉంటాడు. మీరు ఎవరి

చికిత్స మంచిదని అంటారు? ఎవరిది ఎక్కువగా పురోగమనం చెందింది? మనం కేవలం పరికరాలయొక్క ఆకారాన్నే చూడకూడదు, వాటియొక్క ఉపయోగాన్ని కూడా చూడాలి. ప్రాచీన చైనీయ వైద్యం చాలా ప్రగతి చెందింది, మరియు ప్రస్తుత కాలపు పాశ్చాత్య వైద్యం దాన్ని అందుకోవడం రాబోయే అనేకమైన సంవత్సరాల వరకు కుదరదు.

ప్రాచీన చైనీయ విజ్ఞాన శాస్త్రం మనం పాశ్చాత్యుల నుండి నేర్చుకున్న మన ప్రస్తుత విజ్ఞాన శాస్త్రం నుండి విభిన్నమైనది, ఎందుకంటే అది ఒక విభిన్నమైన ఒక స్థితిని తీసుకుని రాగల ఇంకొక మార్గాన్ని ఎంచుకుంది కాబట్టి. అందువల్ల, ప్రాచీన చైనీయ విజ్ఞాన శాస్త్రం మరియు సాంకేతిక జ్ఞానాన్ని మనం ప్రస్తుతం విషయాలు అర్థం చేసుకునే తీరులో అర్థం చేసుకోలేము. ఎందుకంటే ప్రాచీన చైనీయ విజ్ఞాన శాస్త్రం సూటిగా మానవ శరీరం, జీవితం మరియు విశ్వం మీదనే దృష్టి కేంద్రీకరించింది మరియు అది ఈ అంశాలను సూటిగా అధ్యయనం చేసింది కాబట్టి, అది ఒక విభిన్నమైన మార్గాన్ని ఎంచుకుంది. ఆ కాలంలో విద్యార్థులు పాఠశాలకు వెళ్ళినప్పుడు, వాళ్ళు ధ్యానంలో కూర్చోవడం మరియు మంచి భంగిమను ఉద్ఘాటిస్తూ సాధన చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు తమ కుంచె-కలాలను చేతబట్టినప్పుడు, వాళ్ళు తమ శ్వాసను మరియు చీని నియంత్రించేవాళ్ళు. అన్ని వృత్తులు మనసును శూన్యంగా చేసుకోవడాన్ని మరియు శ్వాసను నియంత్రించడాన్ని నమ్మేవి, ఎందుకంటే మొత్తం సమాజంలో ఇదే పరిస్థితి ఉండేది కాబట్టి.

ఎవరో అన్నారు: “మరి మనం ప్రాచీన చైనీయ విజ్ఞాన శాస్త్రాన్నే అనుసరించి ఉండుంటే మనకి కార్టూ మరియు రైళ్ళూ ఉండేవా? మనకు ఈ కాలపు ఆధునికత ఉండేదా?” ఈ పర్యావరణం యొక్క దృక్పథం నుండి వేరొక పరిస్థితిని మీరు అర్థం చేసుకోలేరని నేను చెప్పగలను. మీ ఆలోచనల్లో ఒక విప్లవం అనేది ఉండాలి. టెలివిజన్ సెట్ల లేకుండా, మనుషులు వాళ్ళ నుదుటి లోపలే వాటిని కలిగి ఉంటారు, మరియు వాళ్ళు చూడాలనుకున్నది ఏదైనా చూడగలుగుతారు. వాళ్ళకి అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు కూడా ఉంటాయి. రైళ్ళు విమానాలు లేకుండా, మనుషులు కూర్చున్న చోట నుండే గాల్లో ఎగరగలరు, ఒక ఎలివేటర్ ఉపయోగించకుండానే. అది ఒక విభిన్నమైన పరిస్థితిగల సామాజిక వికాసాన్ని తీసుకోస్తుంది, మరియు అది ఈ వ్యవస్థకు కట్టుబడి ఉండాలి అవసరమే లేదు. గ్రహాంతర వాసులయొక్క ఫ్లయింగ్ సాసర్లు ఉహించలేని వేగంతో ముందుకి వెనక్కి ప్రయాణం చేయగలవు మరియు చిన్నవిగా లేక పెద్దవిగా అవ్వగలవు. వాళ్ళు ఇంకొక ప్రత్యామ్నాయ వికాస విధానాన్ని ఎంచుకున్నారు, అది ఇంకొక విధమైన శాస్త్రీయ మార్గం.

ఎనిమిదవ ప్రసంగం

బీగూ

కొంతమంది బీగూ¹ అనే విషయాన్ని ప్రస్తావనకి తీసుకుని వచ్చారు. బీగూ అనే ఈ ఉత్పాతం ఒకటి ఉంది. ఇది కేవలం సాధకుల సమాజంలోనే కాదు, మన మానవ సమాజం అంతటా ఒక అదిక సంఖ్యాక మనుషుల మధ్య కూడా ఉంది. కొంతమంది కొన్ని సంవత్సరాలు లేదా దశాబ్దం పాటు తినకుండా లేదా తాగకుండా ఉంటారు, అయినప్పటికీ వాళ్ళు చాలా బాగా జీవిస్తారు. కొంతమంది బీగూ ఒక నిర్దిష్ట స్థాయిని సూచిస్తుంది అన్నట్టుగా మాట్లాడుతారు, మరికొందరు ఇది శరీరంయొక్క పరిశుద్ధతకి ఒక సూచిక అని కూడా నమ్ముతారు. కొంతమంది దీన్ని ఒక ఉన్నత-స్థాయి కృషి సాధన ప్రక్రియగా కూడా పేర్కొంటారు.

నిజానికి ఇది పైన చెప్పినవి ఏదీ కాదు. అయితే ఇది ఏమిటి? బీగూ ఒక నిర్దిష్టమైన పర్యావరణంలో ఒక విశేషమైన కృషి పద్ధతిని సూచిస్తుంది. ఇది ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఉపయోగించబడుతుంది? ప్రాచీన చైనాలో అతిముఖ్యంగా మతాల స్థాపనకు ముందు, చాలామంది సాధకులు మానవ సంచారానికి దూరంగా ఒక రహస్య సాధన లేదా ఏకాంత కృషి మార్గాన్ని సుదూర పర్వతాల్లో లేదా గుహల్లో చేసేవాళ్ళు. ఒక్కసారి వాళ్ళు ఈ విధంగా చెయ్యాలని నిర్ణయించుకున్నాక, అది ఆహార సరఫరాల సమస్యను కలిగించేది. ఒకరు బీగూ పద్ధతిని ఉపయోగించకపోతే, ఒకరు కృషి సాధన ససేమిరా చేయలేకపోయేవాళ్ళు మరియు అక్కడే ఆకలి దప్పికలతో చనిపోయేవాళ్ళు. నేను చోంగ్ చింగ్² నుండి వూహాన్ కి ఫా బోధించడానికి వెళ్ళాను, నేను యాంగ్ ట్జీ (Yangtze) నదిలో తూర్పు దిక్కుగా ప్రయాణించే పడవ ఎక్కాను. నేను మూడు లోయల (Three Gorges) యొక్క ఇరుప్రక్కలా పర్వతాల మధ్య భాగాల్లో కొన్ని గుహలను చూసాను; అనేకమైన ప్రఖ్యాతిగాంచిన పర్వతాల్లో కూడా ఇవి ఉంటాయి. గతంలో ఒక గుహలోకి తాడు

¹ బీగూ Bigu (bee-goo)—“ఆహార ధాన్యాల వికర్షణ”; ఆహారం మరియు నీటి నుండి ఉపవాసానికి ఒక ప్రాచీనమైన పదం.

² చోంగ్ చింగ్ Chongqing (chong-ching)—నైరూతి చైనాలో అత్యంత జనసాంద్రత గల నగరం.

సహాయంతో ఎక్కిన తరువాత, ఒక సాధకుడు గుహలో సాధన చేయడానికి తాడును కోసేసేవాడు. ఈ వ్యక్తి కృషిలో సఫలత సాధించలేకపోతే అందులోనే చనిపోయేవాడు. ఆహారము నీరు లేక, ఇటువంటి చాలా ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లోనే ఈ విశేషమైన కృషి పద్ధతిని అతడు అనుసరించేవాడు.

చాలా సాధనలు ఈ సంక్రమించుకున్న ప్రక్రియను అనుసరించాయి, మరియు అందుకనే అవి బీగాని కూడా కలుపుకున్నాయి. అనేకమైన సాధనల్లో బీగా లేదు. నేడు అధిక సంఖ్యాక సాధనలు ఏవైతే జనాల మధ్యకు వచ్చాయో అవి బీగాని చేర్చలేదు. మేము చెప్పాము ఒకరు ఒకే సాధనలో ఏకాగ్రదృష్టిని కలిగి ఉండాలని మరియు మీరు మానవులుగా ఏది చెయ్యాలని కోరిక పుడితే అది చేసేయకూడదని. మీరు బీగా అనేది మంచిది అనుకుని దాన్ని యత్నం చేసి అవకాశం ఉంది. మీకు అది దేనికోసం కావాలి? కొంతమంది అది మంచిదని అనుకుని దాని గురించి ఆసక్తి పెంచుకుంటారు, మరియు బహుశా వాళ్ళకి ఉన్న నైపుణ్యాలు ప్రదర్శించుకునే స్థాయికి సరిపోతాయని అనుకోవచ్చు. అన్ని రకాల మనస్తత్వాలున్న మనుషులు ఇక్కడ ఉంటారు. ఈ పద్ధతిని కృషి సాధనలో ఉపయోగించినా, ఒకరు ఈ భౌతిక శరీరాన్ని కాపాడుకోడానికి తమ స్వంత శక్తిని వ్యయం చేసుకోవాలి. అందువల్ల ప్రయాసకు తగ్గ ఫలితం ఉండదు. మీకు తెలుసు ముఖ్యంగా మతాలయొక్క స్థాపన తరువాత, ఒకరికి దేవాలయంలో కూర్చుని ధ్యానం చేసి సమయంలో లేదా ఏకాంత కృషి చేసినప్పుడు ఆహారం మరియు టీ సరఫరా చేయబడేదని. ఇందులో ఈ బీగా విషయం ఉండదు. అతిముఖ్యంగా మనం సామాన్య మానవ సమాజం మధ్య కృషి సాధన చేస్తాం. మీరు ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించవలసిన అవసరం ఏ మాత్రమూ లేదు. అదీగాక మీయొక్క సాధన పాఠశాలలో బీగా లేకపోతే, మీరు క్రమరహితంగా ఏదైనా మీ ఇష్టానుసారం చేయకూడదు. మీరు నిజంగానే బీగాని సాధన చెయ్యాలి అనుకుంటే, ఎలాగైతేనే మీరు చేయవచ్చు. నాకు తెలిసినంత వరకు సాధారణంగా ఒక గురువు ఉన్నత స్థాయి సాధనను బోధించినప్పుడు మరియు స్వచ్ఛంగా శిష్యునికి మార్గదర్శకం చేసినప్పుడు, మరియు ఒకరి పాఠశాలలో బీగా ఉంటే, ఇలాంటి ఉత్పాతం జరగవచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఒకరు దీన్ని జనం మధ్య ప్రచారం చేయకూడదు; సర్వసాధారణంగా దాన్ని రహస్యంగానో లేక ఏకాంతంగానో సాధన చేయడానికి శిష్యుడిని తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు.

ఇప్పుడు బీగాని బోధించే చీగోంగ్ గురువులు కూడా ఉన్నారు. బీగా అనేది జరిగిందా? చివరికి అది నిజంగా జరగనేలేదు. దాంతో సఫలత ఎవరు పొందారు? నేను

ఆసుపత్రి పాలయిన వాళ్ళను, మరియు చాలామంది జీవితాలు ప్రమాదంలో పడడం చూసాను. మరి ఇటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు ఉంది? బీగూ అనే ఉత్పాతం ఉందా లేదా? అవును, అది ఉంది. అయినా ఇక్కడ ఒక విషయం ఉంది: క్రమరహితంగా మన సామాన్య మానవ సమాజ పరిస్థితులను చెడగొట్టడానికి ఎవ్వరికీ అనుమతి లేదు-దాన్ని భంగపరచడానికి అనుమతి లేదు. బీగూ అభ్యాసం చేస్తే, దేశం మొత్తం మీద తినడం మరియు తాగడం అవసరంలేని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారో చెప్పనవసరమే లేదు, కేవలం డాంగ్ దున్ ప్రదేశంలో మనుషులు ఇకపై తాగడం తినడం అవసరం లేకపోతే అది విషయాలను ఎంతో సులభతరం చేస్తుందని నేను చెప్పగలను! మనం ఆహారం వండడాన్ని గురించి చింత చెందవలసిన అవసరం లేదు. రైతులు పొలాల్లో చాలా చెమటోడ్చి పని చేస్తారు, ఇప్పుడు ఎవ్వరూ తిండి తినవలసిన అవసరం లేదు. అది నిజంగానే విషయాలను చాలా సులభతరం చేయగలదు, ఎందుకంటే మనుషులు తిండి తినకుండా కేవలం పనే చేస్తారు. అది ఎలా అనుమతించబడుతుంది? అది మానవ సమాజం అవుతుందా? అది కచ్చితంగా నిషిద్ధమైంది, ఎందుకంటే మానవ సమాజంతో అంత పెద్ద-ఎత్తు జోక్యం అనేది అనుమతించబడదు కాబట్టి.

కొంతమంది చీగోంగ్ గురువులు బీగూని బోధించినప్పుడు చాలామంది జీవితాలు అపాయంలో పడ్డాయి. కొంతమంది కేవలం బీగూని యత్నించాలనే బంధంతో ఉంటారు, అయినప్పటికీ ఈ బంధం తొలగించబడలేదు మామూలు మనుషుల అనేకమైన ఇతర బంధాల మధ్య. అటువంటి ఒక వ్యక్తికి ఏదైనా రుచికరమైన ఆహారాన్ని చూసినప్పుడు నోరూరుతుంటుంది. ఒక్కసారి ఈ కోరిక ప్రేరేపించబడితే, అతను దాన్ని ఆపుకోలేడు మరియు దాన్ని తినడానికి ఆత్రుపడిపోతాడు. అతడికి ఆకలి కలిగినప్పుడు తినాలనిపిస్తుంది; లేకపోతే అతడికి ఆకలవుతుంది. కాని అతడు తిండి తిన్నాడంటే వాంతులు చేసుకుంటాడు. అతడు తినలేడు కాబట్టి ఎంతో ఆందోళన చెందుతాడు, మరియు చాలా భయపడిపోతాడు. చాలామంది ఆసుపత్రుల పాలయ్యారు, వాస్తవానికి చాలామంది ప్రాణాలు అపాయంలో పడ్డాయి. నా గురించి వెలికి ఈ గందరగోళ స్థితులను సరిచేయమని అడిగేవాళ్ళు ఉన్నారు, కాని అది చేయడానికి నేను సిద్ధంగా లేను. కొంతమంది చీగోంగ్ గురువులు ఊరికే విషయాలను బాధ్యతారహితంగా చేస్తారు. వాళ్ళ ఈ సమస్యలను తీర్చడానికి ఎవ్వరూ సిద్ధంగా లేరు.

దీనికి తోడు బీగూ సాధన చేస్తూ మీరు సమస్యల్లో ఇరుక్కుంటే, ఇది మీ స్వంత యత్నం నుండే కదా జరిగింది? మేం చెప్పాం ఇలాంటి ఉత్పాతాలు ఉన్నాయని,

కాని అవి అలా చెప్పబడిన “ఉన్నత స్థాయి స్థితి” లోక “ప్రత్యేకమైన ప్రతిచర్యలు” కాదు. ఇది కేవలం ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితిలో ఉపయోగించబడే సాధనా పద్ధతి, అందుకే దీన్ని విస్తారంగా ప్రచారం చేయకూడదు. అధిక సంఖ్యాక జనం బీగూ చేయాలనుకుంటారు మరియు దాన్ని అలా పిలవబడే బీగూ లోక అర్థ బీగూగా వర్గీకరిస్తారు, మరియు దానికి బిన్న స్థాయిలలో శ్రేణులను ఇస్తారు. కొంతమంది తాము కేవలం నీరు తాగితే సరిపోతుందని, అలాగే ఇంకొంతమంది తాము కేవలం పండ్లు తింటే చాలని ప్రకటించుకుంటారు. ఇవన్నీ బూటకపు బీగూ, మరియు సమయం గడిచే కొలది, అవన్నీ విఫలం కావల్సిందే. ఒక స్వచ్ఛమైన సాధకుడు తినకుండా, తాగకుండా గుహలో నివసిస్తాడు—అదే నిజమైన బీగూ అంటే.

చీ దొంగిలించడం

చీ దొంగిలించడం గురించి మాట్లాడినప్పుడు, ఏదో ఒక పులి గురించి మాట్లాడినట్టుగా కొంతమందికి ముఖం పాలిపోతుంది మరియు వాళ్ళు చీగోంగ్ సాధన చేయడానికి మరీ భయపడిపోతారు. కృషి ఉన్నాడం, చీ దొంగిలించడం మొదలగునూటి గురించి కృషి సాధకుల సమాజంలో వినిపించే పుకార్లు కారణంగా, చాలామంది సాధన చేయడానికి లేదా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయడానికి మరీ భయపడిపోతారు. ఈ దృక్పథాలు లోకపోతే, బహుశ ఇంకా ఎక్కువ మంది చీగోంగ్ సాధన చేసేవారేమో. అయినప్పటికీ అధమమైన పిన్ పింగ్ కలిగి ఉన్న చీగోంగ్ గురువులు ఉన్నారు వీళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఈ విషయాలనే బోధిస్తారు. అది కృషి సాధకుల సమాజాన్ని ఎంతో గందరగోళం చేసేస్తుంది. నిజానికి ఇది వాళ్ళు వర్ణించినంత భయంకరం ఏమీ కాదు. మేము చెప్పాము చీ అనేది కేవలం చీ అని, మీరు దీన్ని “మిశ్రమ మాలికమైన చీ” మరియు ఆ చీ ఈ చీ అని చెప్పినా గాని. ఒక మనిషి యొక్క శరీరం చీని కలిగి ఉన్నంత కాలం, అతడు చికిత్సలు మరియు దృఢత్వం స్థాయిలోనే ఉంటాడు మరియు ఇంకా ఒక సాధకుడు కాదు. అతడికి చీ ఉన్నంత కాలం, అతని శరీరం అత్యున్నతంగా శుద్ధి చేయబడలేదు మరియు ఇంకా వ్యాధిగ్రస్తమైన చీ కలిగి ఉన్నాడని అర్థం—ఇది కచ్చితంగా అంతే. చీ దొంగిలించే వ్యక్తి కూడా చీ స్థాయిలోనే ఉన్నాడు. మన సాధకుల్లో ఆ అశుద్ధమైన చీ ఎవరికి కావాలి? ఒక సాధకుడు కాని వాడి చీ అనేది ఎంతో అశుద్ధం, అది చీగోంగ్ సాధన ద్వారా కొంత కాంతివంతం అవ్వగలిగినా. అందుకే రోగం ఉన్న చోట అధిక సాంద్రతగల నల్లని పదార్థంయొక్క చాలా పెద్ద సమాహం కనిపిస్తుంది. సాధన కొనసాగించడం ద్వారా, ఆ

వ్యక్తి నిజంగానే వ్యాధి నయం చేసుకుని పుష్టిగా తయారైతే, అతని చీ క్రమంగా పసుపు రంగులోకి మారుతుంది. అతను ఇంకా సాధన కనసాగిస్తున్న కొలది, ఆ వ్యాధి నిజంగానే నయం అవుతుంది, మరియు అతని చీ కూడా అదృశ్యమైపోతుంది. అతడు పాల-తెలుపు శరీరంయొక్క స్థితికి చేరుకుంటాడు.

దీని ద్వారా చెప్పేది ఏమిటంటే, ఒకరికి చీ ఉండంటే వాళ్ళకి ఇంకా వ్యాధులు ఉన్నాయని అర్థం. మనం సాధకులం-మనకి సాధనలో చీతో ఏం పని ఉంటుంది? మన స్వంత శరీరాలు శుద్ధి చేయబడాల్సి ఉంది. మనకి ఆ అశుద్ధమైన చీ ఎందుకు కావాలి? ససేమిరా వద్దు. చీ కావాలనుకునే వ్యక్తి ఇంకా చీ స్థాయిలోనే ఉంటాడు. చీ స్థాయిలోనే ఉండడం కారణంగా, అతడు మంచి చీకి మరియు చెడ్డ చీకి ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని కనుక్కోలేడు, అతడికి ఆ సామర్థ్యం ఉండదు కాబట్టి. మీ శరీరంయొక్క దన త్యేన్లో ఉన్న స్వచ్ఛమైన చీని అతను తీసుకోలేడు, ఆ మౌలికమైన చీ అనేది కేవలం ఉన్నత స్థాయి సామర్థ్యాలు ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే తీయగలరు. మీ శరీరంలో ఉన్న అశుద్ధమైన చీ విషయానికి వస్తే, దాన్ని దొంగిలించనివ్వండి-అది పెద్ద విషయమేమీ కాదు. సాధన చేస్తున్నప్పుడు, నన్ను నేను చీతో నింపుకోవాలనుకుంటే, కేవలం దాని గురించి ఒక ఆలోచనతోనే, కొంత సమయంలోనే నా పొట్ట దాంతో నిండిపోతుంది.

దావో పాఠశాల నిలబడి చేసే టీయన్ జి జ్ఙాంగ్ అనే వ్యాయామాన్ని నేర్పిస్తుంది, అలాగే బుద్ధ పాఠశాల తల పైభాగం నుండి చీని లోపలికి పోయడాన్ని నేర్పిస్తుంది. ఈ విశ్వంలో ఎంతో చీ ఉంది రోజూ మీరు నింపుకోవడానికి. లావోగొంగ్ బిందువు మరియు బాయ్ హ్వై⁴ బిందువు తెరుచుకుని ఉండగా, దన త్యేన్ మీద ధ్యానం ఉంచుతూ మిమ్మల్ని మీరు మీ చేతుల ద్వారా చీతో నింపుకోవచ్చు. కొంత సమయంలోనే మీరు దాంతో నిండిపోతారు. మీరు ఎంత ఎక్కువగా చీతో నిండిపోయినా గాని, దానివల్ల ఉపయోగం ఏముంది? కొంతమంది ఎక్కువగా చీ సాధన చేసిన తరువాత, వాళ్ళ వేళ్ళు మరియు శరీరము ఉబ్బిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఇతరులు అటువంటి మనిషి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, అతని చుట్టూ ఒక క్షేత్రం ఉన్నట్టు వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది: “అబ్బో, నువ్వు నిజంగా ఎంతో బాగా సాధన చేసావు.” అది ఏమీ కాదని నేను చెప్పగలను. మీ గొంగ్

³ టీయన్ జి జ్ఙాంగ్ tianzi zhuang (tyen-dzz jwahng)—దావో పాఠశాలలో ఒక విధమైన నిలబడి చేసే వ్యాయామం.

⁴ బాయ్ హ్వై baihui (buy-hway)—ఒకరి తల శిఖరం మీద ఉన్న ఆకృతంబు బిందువు.

ఎక్కడుంది? ఇది ఇంకా చీ యొక్క సాధనే, ఒకరికి ఎంత చీ ఉన్నా ఇది గొంగను భర్తీ చేయలేదు. చీ సాధన చేయడం అనేదాని లక్ష్యం ఒకరి శరీరంలో ఉన్న చీని బయట నుండి మంచి చీతో మార్పిడి చేసుకోవడం, మరియు శరీరాన్ని శుద్ధి చేసుకోవడం. ఒకరు చీ దేని కోసం సేకరించుకుంటారు? ఈ స్థాయిలో ఎటువంటి మౌలికమైన మార్పు అనేది లేకుండా, చీ ఇంకా గొంగ కాదు. మీరు ఎంత చీ దొంగిలించినా, మీరు ఒక చీతో నిండిన పెద్ద సంచి తప్ప ఇంకేమీ కారు. దానికి ఎటువంటి ఉపయోగం ఉంది? అది ఇంకా ఆ ఉన్నత-శక్తి పదార్థంగా రూపాంతరం చెందలేదు. అందుకే మీరు దేని గురించి భయపడుతున్నారు? అతడు నిజంగానే చీ దొంగిలించాలని అనుకుంటే దొంగిలించుకోనివ్వండి.

దాని గురించి ఆలోచించండి అందరు: మీ శరీరంలో చీ ఉంటే, దానికి వ్యాధులు ఉంటాయి. మరి ఆ వ్యక్తి మీ చీ దొంగిలించినప్పుడు, అతడు మీ రోగగ్రస్త చీని కూడా దొంగిలించడం లేదా? అతను ఈ విషయాలను అస్సలు భేదపరచలేదు, ఎందుకంటే ఎవరికైతే చీ కావాలో వాళ్ళు కూడా చీ స్థాయిలోనే ఉండి ఎటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగి ఉండరు. ఒక వ్యక్తి ఎవరికైతే గొంగ ఉంటుందో అతడికి చీ అనేది అవసరం లేదు—అది మాత్రం ఖాయం. మీరు దాన్ని నమ్మకపోతే, మనం ఒక ప్రయోగం చేయవచ్చు. ఒక వ్యక్తి నిజంగానే మీ చీని దొంగిలించాలి అనుకుంటే, మీరు అక్కడ నిలబడి అతడిని దొంగిలించుకోనివ్వండి. మీరు మీ మనసును విశ్వం నుండి చీతో మీ శరీరాన్ని నింపడం మీద కేంద్రీకరించవచ్చు, అతడు మీ వెనుక నుండి మీ చీని దొంగిలిస్తూ ఉండగా. మీరే చూస్తూ అది ఎంత మంచి బేరమో, ఎందుకంటే అది మీ శరీరంయొక్క శుద్ధి ప్రక్రియను త్వరితం చేస్తుంది కాబట్టి, మరియు మీరు మీ శరీరాన్ని చీతో నింపుకోవడం, శరీరం నుండి విసర్జించడం లాంటివి చేయనవసరం లేదు. అతడు చెడు ఆలోచన కలిగి ఉండి ఇతరుల నుండి ఏదో దొంగిలిస్తున్నాడు కాబట్టి, అతడు ఏదో మంచిది కానిది దొంగిలించినప్పటికీ, అతడు ద ను పోగొట్టుకునే ఒక కార్యం చేసాడు. అందువల్ల అతడు మీకు ద ఇస్తాడు. అది ఒక వలయాన్ని ఏర్పరుస్తుంది ఎలాగంటే అతడు మీ చీ ఇక్కడ తీసుకుంటూ ఉండగా, అక్కడ మీకు ద ఇస్తూ ఉంటాడు. చీ దొంగిలించే ఆ వ్యక్తికి ఇది తెలియదు—అతడికి అది తెలిసి ఉంటే, అది చేయడానికి అతడు సాహసం చేయడు!

చీ దొంగతనం చేసే ఆ మనుషులు అందరి ముఖాలు నీలం రంగులో ఉంటాయి, మరియు వాళ్ళందరూ ఇలాగే ఉంటారు. చాలామంది ఎవరయితే చీగొంగ సాధన కోసం పార్కులకి వెళతారో వాళ్ళు వ్యాధులను నిర్మూలించుకోవాలని ఆశపడతారు,

మరియు వాళ్ళకే అన్ని రకాల వ్యాధులు ఉంటాయి. ఒకరు వ్యాధులను నయం చేసుకుంటున్నప్పుడు, తప్పకుండా వ్యాధిగ్రస్త చీ విసర్జించడానికి ప్రయత్నం చెయ్యాలి. అయితే ఒక వ్యక్తి ఎవరయితే చీ దొంగిలిస్తాడో అతడు చీ విసర్జించడు మరియు అన్ని రకాల వ్యాధిగ్రస్త చీ అతడి శరీరం అంతటా సేకరిస్తాడు. అతని శరీర అంతర్భాగం కూడా చాలా నల్లగా అయిపోతుంది. అతడు ఎల్లప్పుడూ ద ను పోగొట్టుకుంటానో ఉంటాడు కాబట్టి, అతని స్వరూపం మొత్తం నల్లగా ఉంటుంది. ఒక పెద్ద కర్మ క్షేత్రంతో మరియు ద యొక్క గొప్ప నష్టంతో, అతడు లోపలా బయటా నల్లగా అయిపోతాడు. చీని దొంగతనం చేసే ఆ వ్యక్తి తనకి తాను ఈ మార్పుకు లోనవడం తెలుసుకోగలిగితే మరియు ఈ మూర్ఖపు పని చేసే ఇతరులకు ద ఇస్తున్నట్టుగా గ్రహించగలిగితే, అసలు అతడు అది చేయనే చేయడు.

కొంతమంది చీ గురించి అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువగా చేసి చెప్తారు: “నువ్వు అమెరికాలో ఉంటే, నేను ప్రసరింపజేసే చీ నువ్వు అందుకోగలవు.” “నువ్వు గోడకు అవతలి వైపు వేచి ఉండవచ్చు, మరియు నేను ప్రసరింపజేసిన చీ నువ్వు అందుకుంటావు.” కొంతమంది చాలా సున్నితంగా ఉంటారు మరియు చీ ప్రసరింపజేసినపుడు దాన్ని పసిగట్టగలుగుతారు. కాని చీ ఈ పరిమాణంలో ప్రయాణం చేయదు. అది ఇంకొక పరిమాణంలో కదులుతుంది అక్కడ అటువంటి గోడ ఉండదు. ఒక చీగొంగ్ గురువు బహిరంగ ప్రదేశంలో చీని ప్రసరించినప్పుడు మీకెందుకు ఏమీ అనిపించదు? ఇతర పరిమాణంలో అక్కడ ఒక విభాగిని ఉంటుంది కాబట్టి. ఆ విధంగా, చీకి జనం వర్ణించినంతగా చొచ్చుకుపోయే శక్తి అనేది లేదు.

నిజంగా పనిచేసేది ఏమిటంటే గొంగ్ ఒక్కటే. ఒక సాధకుడు గొంగ్ను ప్రసరించగలిగినప్పుడు, అతడు లేక ఆమెకు ఇకపై చీ అనేది ఉండదు మరియు ఉన్నత-శక్తి పదార్థాన్ని ప్రసరించగలరు, దివ్య దృష్టి ద్వారా ఇది కాంతి స్వరూపంలో కనబడుతుంది. ఇది ఇంకొక వ్యక్తిని చేరుకున్నప్పుడు, ఆ వ్యక్తికి వెచ్చదనాన్ని కలిగిస్తుంది; ఒక సామాన్య మానవుడిని అది నియంత్రించగలదు. ఏది ఏమైనా, అది వ్యాధులను నయం చేసే లక్ష్యాన్ని పూర్తిగా సాధించలేదు, ఎందుకంటే అది కేవలం అణచివేసే ప్రభావమే కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి. నిజంగా వ్యాధులకు చికిత్స చెయ్యాలంటే, అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ప్రతి వ్యాధికి ఒక ప్రత్యేకమైన అతీంద్రియ సామర్థ్యం ఉంటుంది. ఎంతో సూక్ష్మ స్థాయిలో, గొంగ్ యొక్క ప్రతి సూక్ష్మ రేణువు మీ స్వంత ప్రతిరూపాన్ని ఆపాదించుకుంటుంది. అది మనుషులను గుర్తు

పట్టగలదు మరియు తెలివి కలిగి ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది ఉన్నత-శక్తి పదార్థం కాబట్టి. ఎవరైనా దీన్ని దొంగిలిస్తే, అది అక్కడ ఎలా ఉండగలదు? అది అక్కడ ఉండదు మరియు అక్కడ ఉండడం అనేది సాధ్యం కాదు, ఎందుకంటే అది ఆ వ్యక్తి యొక్క స్వంత సొత్తు కాదు కాబట్టి. నిజమైన సాధకుల విషయానికి వస్తే, వాళ్ళు గొంగ్ అభివృద్ధి చేసుకున్న తరువాత వాళ్ళ గురువుల చేత రక్షణ కలిగి ఉంటారు. మీ గురువు మీరు చేస్తున్నదంతా చూస్తూ ఉంటారు. మీరు ఇంకొక వ్యక్తి దగ్గర నుండి విషయాలను తీసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తే, ఆ వ్యక్తియొక్క గురువు కూడా దాన్ని జరగనివ్వరు.

చీ సేకరించడం

ఉన్నత స్థాయిలలో కృషి సాధన బోధించడంలో, మేము చీ దొంగిలించడం మరియు చీ సేకరించడం లాంటి విషయాలను, మేము అందరికీ పరిష్కరించడంలో సహాయం చేయాలి. ఇది ఎందుకంటే నాకు కృషి సాధనల ప్రతిష్ట తిరిగి నిలబెట్టాలని మరియు కొన్ని మంచి కార్యాలు చెయ్యాలనే ఉద్దేశ్యం ఇంకా ఉంది కాబట్టి. అటువంటి చెడు ఉత్సాహాలను నేను బయటపెడతాను, వీటిని గతంలో ఎవ్వరూ తెలియజేయలేదు. మీరందరూ ఇది తెలుసుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే కొంతమంది ఎల్లకాలం చెడు కార్యాలే చేయకుండా ఉంటారని. చీగొంగ్ యొక్క సత్యం తెలియని వాళ్ళు కొంతమంది దాని గురించి మాట్లాడటానికి ఎప్పుడూ భయపడుతుంటారు.

విశ్వంలో చీ సమ్మర్దిగా ఉంది. కొంతమంది దివ్యమైన యాంగ్ చీ మరియు లౌకిక యస్ చీ గురించి మాట్లాడుతారు. మీరు కూడా ఈ విశ్వంలో ఒక మూలకం కాబట్టి, మీరు వెళ్లి చీ సేకరించుకోవచ్చు. కాని కొంతమంది విశ్వంలోని చీ సేకరించరు. వాళ్ళు మొక్కల నుండి చీ సేకరించడాన్ని జనానికి నేర్పడంలో నైపుణ్యం సంపాదిస్తారు. వాళ్ళు తమ అనుభవాన్ని సంగ్రహించారు కూడా: ఈ చీ ఎప్పుడు ఎలా సేకరించాలి, రావి చెట్టు యొక్క చీ తెల్లగా ఉంటుంది, లేక దేవదారు వృక్షం యొక్క చీ పసుపు రంగులో ఉంటుంది. కొంతమంది ఇలా కూడా ప్రకటన చేస్తారు: “మా ఇంటి ముందు ఒక చెట్టు ఉండేది. నేను దాని చీ సేకరించడం వలన అది చనిపోయింది.” ఇది ఏ రకమైన సామర్థ్యం? అది ఒక చెడు కార్యం కాదా? మన అందరికీ తెలిసిన విషయం-మనం నిజంగా కృషి సాధన చేసినప్పుడు, మనకి సానుకూలమైన సందేశాలు మరియు విశ్వంయొక్క లక్షణానికి సమీకరించుకోవడం అనేది కావాలి. మీరు షాన్ యొక్క సాధన చెయ్యాలి కదా? విశ్వంయొక్క లక్షణం జెన్, షాన్, రెన్ కు సమీకరించుకోవాలంటే, ఒకరు

తప్పక పాస్ సాధన చెయ్యాలి. మీరు ఎప్పుడూ చెడు కార్యాలే చేస్తే, మీరు గొంగ్ ఎలా పెండుకోగలరు? మీ వ్యాధి ఎలా నయమవుతుంది? ఇది మన సాధకులు చేయవలసిన దానికి వ్యతిరేకం కాదా? అది కూడా జీవులను చంపడం మరియు చెడు కార్యాలు చేయడమే! ఎవరో అనవచ్చు: “మీరు ఎంత ఎక్కువగా చెబితే, అది అంత ఊహించలేని విధంగా ఉంది-ఒక జంతువుని చంపడం అనేది ఒక ప్రాణిని చంపడం, మరియు ఒక మొక్కను చంపడం కూడా ఒక ప్రాణిని చంపడమే.” నిజానికి అది అంతే. బౌద్ధమతం సంసార గురించి మాట్లాడింది. మీరు సంసార చక్రంలో ఒక మొక్కగా పునర్జన్మ పొంది ఉండవచ్చు. బౌద్ధమతంలో ఇలాగే చెప్పబడింది. ఇక్కడ మనం దాని గురించి అలా మాట్లాడం, కాని మేము అందరికీ చెట్లు కూడా ప్రాణులని చెబుతాం. వాటికి కేవలం ప్రాణం ఉండడమే కాదు, వాటికి ఎంతో ఉన్నత-స్థాయి ఆలోచన క్రియ కూడా ఉంటుంది.

ఉదాహరణకి అమెరికాలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఇతడు ఎలక్ట్రానిక్ పరిశోధనలో నైపుణ్యాన్ని సాధించాడు మరియు ఇతరులకు అబద్ధాలను పసిగట్టే పరికరాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో నేర్పిస్తాడు. ఒక రోజు అతనికి అకస్మాత్తుగా ఒక ఆలోచన తట్టింది. అబద్ధాలు పసిగట్టే పరికరం యొక్క రెండు చివర్లను ఒక తొట్టో ఉన్న డ్రాగన్ మొక్కకి తగిలించాడు మరియు దాని వేర్లకు నీరు పోసాడు. అప్పుడు అబద్ధాలు పసిగట్టే పరికరం యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ పెన్ను వెంటనే ఒక వక్రరేఖను గీయడం అతను గమనించాడు. ఈ రేఖ మానవ మెదడు ఒక క్షణికమైన ఉత్సాహం లేక ఆనందం పొందినప్పుడు గీయబడే గీతను పోలి ఉంది. ఆ క్షణంలో అతడు ఆశ్చర్యపోయాడు. ఒక మొక్కకి భావాలు ఎలా ఉండగలవు? అతడికి “మొక్కలకు భావాలు ఉన్నాయి!” అని వీధుల్లో పడి కేకలు పెట్టాలనిపించింది. ఈ సంఘటన ద్వారా జ్ఞానోదయం పొంది, అతను ఈ రంగంలో పరిశోధనలను కొనసాగించాడు మరియు అనేకమైన ప్రయోగాలు చేసాడు.

ఒకసారి అతడు రెండు మొక్కలను ఒక దగ్గర ఉంచాడు మరియు తన విద్యార్థుల్లో ఒకరిని ఒక మొక్కని ఇంకొక మొక్క ఎదురుగా తొక్కి చంపేయమని అడిగాడు. ఆ తరువాత ఆ రెండో మొక్కను ఒక గదిలోకి తీసుకుని వెళ్లి దాన్ని అబద్ధాలు పసిగట్టే పరికరానికి తగిలించాడు. అతడు తన అయిదుగురు శిష్యులను ఒకరి తరువాత ఒకరిని గదిలోకి రమ్మని అడిగాడు. మొదటి నలుగురు విద్యార్థులు గదిలోకి వచ్చినప్పుడు మొక్క దగ్గర నుండి ఎంటువంటి ప్రతిస్పందన లేదు. ఐదవ విద్యార్థి-ఎవరైతే మొక్కను నాశనం చేసాడో-గదిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, అతడు మొక్క దగ్గరకు నడవక ముందే ఆ ఎలక్ట్రానిక్ కలం త్వరిత గతిన ఒక వక్ర రేఖను గీసింది, ఈ గీత కేవలం

ఒక వ్యక్తి భయపడినప్పుడే కనబడుతుంది. అతడు నిజంగానే ఆశ్చర్యపోయాడు! ఈ సంఘటన చాలా ముఖ్యమైన విషయాన్ని సూచిస్తుంది: మనం ఎల్లప్పుడూ మానవుడు ఒక ఉన్నత-స్థాయి జీవి, విషయాలను పసిగట్టగలిగే జ్ఞానేంద్రియ క్రియలను కలిగి ఉన్నవాడని మరియు విషయాలను విశ్లేషించగలిగే ఒక మెదడు కలవాడని నమ్ముతాం. మొక్కలు విషయాలను ఎలా గ్రహించగలవు? ఇది వాటికి కూడా జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయన్న విషయాన్ని సూచించడం లేదా? గతంలో ఎవరైనా మొక్కలకి జ్ఞానేంద్రియాలు, ఆలోచించే మెదడు, భావాలు మరియు మనుషులను గుర్తించగలిగే శక్తి ఉన్నాయని అంటే, ఈ వ్యక్తి మూడనమ్మకాలు ఉన్నవాడిగా పిలవబడేవాడు. వీటికి అదనంగా, మొక్కలు కొన్ని విషయాల్లో ఈనాటి మనుషులను అధిగమించినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది.

ఒక రోజు అతడు ఒక మొక్కకి అబద్ధాలను పసిగట్టే పరికరాన్ని తగిలించి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు: “నేను ఎటువంటి ప్రయోగం చేయను? దాని ఆకులకు నిప్పుపెట్టి చూద్దాం అది ఎలా స్పందిస్తుందో.” ఈ ఆలోచనతో ఆ ఆకులను కాల్చక ముందే, ఎలక్ట్రానిక్ పెన్ను త్వరిత గతిన ఒక వక్ర రేఖను గీసింది ఇది కేవలం ఒకరు రక్షించమని కేక పెట్టినప్పుడు గీసే గీతకు సమానం. ఈ అతీత జ్ఞానేంద్రియ క్రియను గతంలో మనసును చదవడం అనేవాళ్ళు; ఇది ఒక అంతర్గత మానవ క్రియ మరియు అది ఒక స్వాభావికమైన సామర్థ్యం. అయినప్పటికీ ఈ రోజు మానవాళి అంతా కలుషితమైపోయింది. వాటిని తిరిగి పొందడానికి, మీరు మొదటి నుండి కృషి సాధన చెయ్యాలి మరియు మీయొక్క మౌలికమైన, నిజ స్థితికి లేక మీ అసలైన స్వభావానికి తిరిగి చేరుకోవాలి. అయినాగాని ఒక మొక్క వాటిని కలిగి ఉంది, మరియు దానికి మీ మనసులో ఏముందో కూడా తెలుసు. ఇది చాలా ఊహించలేని విషయంగా అనిపిస్తుంది, కాని ఇది ఒక వాస్తవ శాస్త్రీయ ప్రయోగం. అతడు విభిన్నమైన ప్రయోగాలు చేసాడు, సుదూర-ప్రాంతాల పరీక్ష నియంత్రణల సామర్థ్యాల మీద కూడా కలుపుకుని. అతడి పత్రాలు ప్రచురించబడిన తరువాత, ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా సంచలనాన్ని సృష్టించాయి.

మన దేశంతో పాటు విభిన్న దేశాల్లోని వృక్ష శాస్త్రజ్ఞులు ఈ రంగంలో పరిశోధనలు ఆరంభించారు, మరియు ఇది ఇకపై ఏదో మూడనమ్మకంగా పరిగణించబడడం లేదు. ఇంతకుముందు రోజు నేను చెప్పాను మన మానవాళి అనుభవించినది, ఆవిష్కరించినది మరియు కనుగొనినది మన ప్రస్తుత పాఠ్యపుస్తకాలను మార్చివేయడానికి సరిపోతుంది అని. సంప్రదాయకమైన మనస్తత్వాల ప్రభావం

కారణంగా, ఏమైనప్పటికీ మనుషులు వాటిని అంగీకరించడానికి వెనుకాడుతున్నారు. ఎవ్వరూ ఈ విషయాలను క్రమబద్ధంగా అమర్చడం కూడా చేయడం లేదు.

ఈశాన్యంలో ఉన్న ఒక పార్కులో, దేవదారు వృక్షాల సమూహం ఒకటి చనిపోయి ఉండడాన్ని గమనించాను. కొంతమంది అక్కడ ఎటువంటి చీగోగ్ సాధన చేస్తున్నారో కూడా ఎవ్వరికీ తెలియదు: వాళ్ళు నేల మీద అంతా దొర్లి ఆ తరువాత చెట్ల నుండి చీ సేకరించేవాళ్ళు ఒక వైపుకి కాళ్ళు, మరొక వైపుకి చేతులు ఉంచి. ఆ తరువాత తొందరగానే అక్కడి దేవదారు వృక్షాలన్ని పసుపు రంగులోకి మారి చనిపోయాయి. వాళ్ళు చేసింది మంచి పనా చెడ్డ పనా? మన సాధకుల దృష్టిలో, అది జీవుల్ని చంపడమే. మీరు సాధకులు. అందుకే విశ్వంయొక్క లక్షణానికి క్రమంగా సమీకరించుకుని మరియు మీయొక్క చెడు విషయాలను విడిచిపెట్టడానికి, మీరు ఒక మంచి మనిషిగా ఉండాలి. ఒక సామాన్య మానవుడి దృక్పథం నుండి కూడా, అది ఒక మంచి పని కాదు. అది ప్రజల సొమ్ము యొక్క దుర్వినియోగం, పచ్చని వృక్ష సంపద మరియు పర్యావరణ వ్యవస్థయొక్క సమతుల్యతను విధ్వంసం చేయడం. ఏ దృక్పథం నుండి అయినా, అది ఒక మంచి కార్యం కాదు. ఈ విశ్వంలో సమృద్ధిగా చీ ఉంది, మీకు ఎంత కావాలంటే అంత సేకరించుకోవచ్చు. కొంతమంది మనుషులకు ఎంతో ఎక్కువ శక్తి ఉంటుంది. ఒక నిర్దిష్ట స్థాయికి సాధన చేసిన తరువాత, వాళ్ళు నిజంగానే ఒక్కసారి చేయి ఊపడం ద్వారా ఒక విస్తారమైన స్థలంలోని మొక్కల చీని సేకరించగలరు. అయినప్పటికీ అది చీ తప్ప ఇంకేమీ కాదు. దాన్ని ఎవరు ఎంత మొత్తం సేకరించినా, దానివల్ల ప్రయోజనం ఏముంది? కొంతమంది పార్కుకి వెళ్ళినప్పుడు, వాళ్ళు ఇంకేమీ చేయరు. ఒకరు ప్రకటిస్తారు: “నేను చీగోగ్ సాధన చేయనవసరం లేదు. నేను అటూ ఇటూ తిరుగుతూ చీ సేకరించుకుంటే చాలు, దాంతో నా సాధన పూర్తి అవుతుంది. కేవలం చీ తెచ్చుకుంటేనే చాలు.” వాళ్ళు అనుకుంటారు చీ అంటే గోగ్ అని. మనుషులు ఈ వ్యక్తికి దగ్గరగా నడిచినప్పుడు, వాళ్ళకి అతడి శరీరం చాలా చల్లగా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. మొక్కల యొక్క చీ యిన్ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది కదా? ఒక సాధకుడు యిన్ మరియు యాంగ్ యొక్క సమతుల్యతను కాపాడుకోవాలి. ఈ వ్యక్తియొక్క శరీరం దేవదారు నూనె మాదిరిగా వాసన వచ్చినా, తాను సాధన ఎంతో బాగా చేస్తున్నానని అతడు అనుకుంటాడు.

కృషి సాధన ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు గొంగను పొందుతారు

గొంగ సాధన ఎవరు చేస్తారు మరియు గొంగ ఎవరు పొందుతారు అనే విషయం చాలా ముఖ్యమైనది. ఫాలున్ దాఫా యొక్క ప్రయోజనాలు ఏమిటి అని నన్ను అడిగినప్పుడు, ఫాలున్ దాఫా అనేది గొంగ సాధకుడిని కృషి చేయడానికి సాధ్యపరుస్తుందని మరియు ఆ విధంగా సాధన కోసం అవసరమయ్యే సమయాన్ని తగ్గిస్తుందని నేను చెబుతాను. ఒకరికి సాధన చేసేందుకు సమయం లేకపోవడం అనే సమస్యను పరిష్కరిస్తుంది, మీరు నిరంతరం కృషి చేయబడతారు కాబట్టి. అలాగే మనది మనసు మరియు శరీరంయొక్క స్వచ్ఛమైన కృషి సాధన. మన భౌతిక శరీరాలు గొప్ప మార్పులకు లోనవుతాయి. ఫాలున్ దాఫాలో మరొక ప్రయోజనం కూడా ఉంది, అన్నిటికంటే గొప్పది నేను ఇంతకు ముందు ప్రస్తావించనిది. మేము ఈ రోజు దాన్ని వెల్లడి చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇందులో చారిత్రాత్మక ప్రాముఖ్యతగల ఒక పెద్ద సమస్య ఉంది మరియు కృషి సాధకుల సమాజం మీద ఎంతో పెద్ద ప్రభావాన్ని కలిగిస్తుంది కాబట్టి, చరిత్ర అంతటా ఎవ్వరూ దీన్ని బయటపెట్టడానికి సాహసం చేయలేదు, మరియు ఎవ్వరికీ దీన్ని బహిర్గతం చేయడానికి అనుమతి కూడా లేదు. అయినా దీన్ని తెలియజేయడం తప్ప నాకు వేరే దారి లేదు.

కొంతమంది శిష్యులు ఇలా అన్నారు: “మాస్టర్ లీ హోంగ్ జీ గారు వల్లించిన ప్రతి వాక్యం ఒక దివ్య రహస్యం మరియు దివ్య రహస్యాలయొక్క వెల్లడి.” అయితే మేము స్వచ్ఛంగా మనుషులను ఉన్నత స్థాయిలకు తీసుకొస్తున్నాం, ఇది మనుషులను రక్షించడానికే. అందరి పట్ల బాధ్యత వహించడమనే బాధ్యతను మేము తీసుకోగలిగాం. ఆ విధంగా, ఇది దివ్య రహస్యాలను వెల్లడిచేయడం కాదు. ఒకరు దాన్ని గురించి బాధ్యతారహితంగా మాట్లాడితే, అది దివ్య రహస్యాలను వెల్లడిచేయడం అవుతుంది. ఈ రోజు మేము ఎవరు గొంగ సాధన చేస్తారు మరియు ఎవరు గొంగ పొందుతారు అనే విషయాన్ని ప్రజలకు తెలియజేస్తాం. నా దృష్టిలో ఈ కాలపు సాధనలన్నీ-చరిత్ర అంతటా బుద్ధ పాఠశాల, దావో పాఠశాల మరియు చీమన్ పాఠశాల సాధనలన్నీ కలుపుకుని- ఒకరియొక్క సహాయక ఆత్మనే కృషి చేసాయి మరియు సహాయక ఆత్మే గొంగ పొందేది. ఇక్కడ మేము ప్రస్తావిస్తున్న ప్రధాన ఆత్మ మన స్వంత మనస్సులను సూచిస్తుంది. తాము ఏమి ఆలోచిస్తున్నాము లేక ఏం చేస్తున్నాము అనేది ఒకరికి తెలియాలి-అదే మీ నిజమైన ఆత్మ. కాని మీ సహాయక ఆత్మ ఏం చేస్తుంది అనేది మీకు ఏ మాత్రం తెలియదు. మీరూ అదీ ఒకే సమయంలో ఒకే పేరుతో, ఒకే స్వరూపంతో జన్మించినా గాని, మరియు ఒకే శరీరాన్ని నియంత్రించినా గాని, కచ్చితంగా చూస్తే అది మీరు కాదు.

విశ్వంలో ఒక సూత్రం ఉంది: ఎవరైతే నష్టపోతారో, లాభం పొందుతారు. ఎవరైతే కృషి సాధన చేస్తారో వారు గొంగ్ పొందుతారు. చరిత్ర అంతటా అన్ని సాధనలు సాధన సమయంలో పరవశంలో ఉండాలని, మరియు ఒకరు దేని గురించి ఆలోచించకూడదని మనుషులకి బోధించాయి. తరువాత ఒకరు గాఢమైన పరవశంలో ఉండి, చివరికి అన్నిటి పట్ల స్పృహ కోల్పోవాలి. కొంతమంది ధ్యానంలో మూడు గంటలు కేవలం ఒక్క క్షణ కాలమే గడిచింది అన్నట్టుగా కూర్చుంటారు. ఇతరులు ఈ వ్యక్తి పరవశంలో ఉండే సామర్థ్యాన్ని మెచ్చుకోవచ్చు. అతను నిజంగానే సాధన చేసాడా? అది అతనికే స్వయంగా ఏ మాత్రం తెలియదు. అతిముఖ్యంగా, దావో పాఠశాల పీషెన్ అనేది చనిపోతుందని మరియు ప్రథమ ఆత్మ జన్మిస్తుందని బోధిస్తుంది. “పీషెన్” అనేది దేన్నయితే సూచిస్తుందో దాన్ని మనం “ప్రధాన ఆత్మ” అని అంటాము మరియు అది సూచించే ప్రథమ ఆత్మని మనం “సహాయక ఆత్మ” అని అంటాము. మీ పీషెన్ అనేది నిజంగానే చనిపోతే మీరు వాస్తవంగానే చనిపోతారు, మీకు నిజంగానే ఒక ప్రధాన ఆత్మ ఉండదు. వేరొక సాధన చేస్తున్న ఒకతడు నాతో అన్నాడు: “మాస్టర్, నేను సాధన చేసినప్పుడు ఇంట్లోని వాళ్ళను ఎవరిని గుర్తు పట్టలేకపోతున్నాను.” ఇంకా ఇంకొక వ్యక్తి నాతో చెప్పాడు: “నేను ఇతరులు సాధన చేసినట్టు తెల్లవారుజామునో లేక రాత్రు ఆలస్యంగానో సాధన చేయను. నేను ఇంటికి వెళ్ళిన తరువాత సోఫాలో పడుకుంటాను, సాధన చేయడానికి నాలో నుండి నేను బయటకు వెళతాను. అక్కడ పడుకుని ఉండగా నన్ను నేను సాధన చేసుకోవడాన్ని చూస్తుంటాను.” నాకు ఇది ఎంతో దుఃఖదాయకం అనిపించింది, కాని ఇది అంత దుఃఖదాయకం కూడా కాదు.

వాళ్ళు సహాయక ఆత్మను ఎందుకు రక్షిస్తారు? ల్యు డొంగ్ బిన్⁵ ఒకసారి ఒక వ్యాఖ్యానం చేసాడు: “నేను ఒక మానవుడిని రక్షించడానికంటే ఒక జంతువును రక్షించడమే నయం.” వాస్తవంగానే మనుషులకు జ్ఞానోదయం పొందడం అనేది అత్యంత కష్టతరం, ఎందుకంటే మామూలు మనుషులు సామాన్య మానవ సమాజం యొక్క భ్రమలో ఉన్నారు కాబట్టి. వ్యవహారిక ప్రయోజనాలు వాళ్ళ ముందుండగా, వాళ్ళు ఆ బంధాన్ని వదులుకోలేరు. దాన్ని నమ్మకపోతే మీరే చూడండి ఈ తరగతి ముగిసిన పిదప, కొంతమంది ఈ సభాస్థలం నుండి బయటకు వెళుతూనే తిరిగి మామూలు

⁵ పీ షెన్ shishen (shr-shuhn)—ఒకరి ప్రధాన ఆత్మ, దావోమతానికి సంబంధించిన ఒక పదం.

⁶ ల్యు డొంగ్ బిన్ Lu Dongbin (lyu dong-bin)—దావో పాఠశాలలో ఎనిమిదిమంది దేవతల్లో ఒకళ్ళు.

మనుషులుగానే ప్రవర్తిస్తారు. ఎవరైనా వాళ్ళకి ఆగ్రహం తెప్పిస్తే లేక వాళ్ళని గుడ్డుకుంటే, వాళ్ళు దాన్ని సహించలేరు. కొంతకాలం తరువాత వాళ్ళు అసలు సాధకులుగా ప్రవర్తించరు. చరిత్రలో చాలామంది దావో మతస్థులు ఈ విషయాన్ని గ్రహించారు: మానవులను రక్షించడం చాలా కష్టం, ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రధాన ఆత్మలు విపరీతంగా తప్పిపోయాయి కాబట్టి. కొంతమందికి మంచి జ్ఞానోదయపు గుణం ఉంటుంది, వాళ్ళు ఒక చిన్న సూచనతోనే వెంటనే అర్థం చేసుకుంటారు. కొంతమందికి మీరు ఎన్ని చెప్పినా గాని వాళ్ళు మిమ్మల్ని నమ్మరు. వాళ్ళు మీరు కట్టు కథలు చెబుతున్నారని అనుకుంటారు. మనం ఒకరియొక్క పిన్ పింగ్ను కృషి చేయడాన్ని గురించి ఎంతగానో మాట్లాడుతున్నాం, అయినప్పటికీ ఈ వ్యక్తి ఒక్కసారి మామూలు మనుషుల మధ్యకు వెళ్లగానే మళ్లీ మామూలుగానే ప్రవర్తిస్తాడు. అతడికి అందుబాటులో ఉన్న వాస్తవికమైన ప్రత్యక్ష ప్రయోజనాలు అనేవే ఉపయోగకరం అని ఆలోచిస్తాడు, మరియు వాటినే యత్నిస్తాడు; మాస్టర్ దగ్గర నుండి ఫా కూడా సమంజసంగానే ఉంటుంది, కాని అనుసరించలేము. మానవ ప్రధాన ఆత్మను రక్షించడం అన్నిటికంటే కష్టం, కాని సహాయక ఆత్మ ఇతర పరిమాణాల్లో దృశ్యాలను చూడగలదు. అందువల్ల వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు: “నేను నీ ప్రధాన ఆత్మను ఎందుకు రక్షించాలి? నీ సహాయక ఆత్మ అనేది కూడా నువ్వే. నేను దాన్ని రక్షించినా ఒకటి కదా? అదంతా నువ్వే, కాబట్టి దాన్ని ఎవరు పొందినా గాని నువ్వు పొందిన దానికి సమానం.”

వాళ్ళ సాధనయొక్క పద్ధతులను నేను ప్రత్యేకించి వర్ణిస్తాను. ఒకరికి దూర దృష్టి అనే అతీంద్రియ సామర్థ్యం ఉంటే, వాళ్ళు బహుశా ఈ దృశ్యాన్ని చూడగలరు: మీరు ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు మీరు పరవశంలోకి వెళ్లిన వెంటనే, మీ స్వరూపాన్నే కలిగి ఉన్న ఎవరో అకస్మాత్తుగా మీ శరీరాన్ని వదిలి వెళ్లిపోతారు. మీరు ఎవరు ఎవరని కనుక్కోడానికి ప్రయత్నిస్తే, మీయొక్క స్వంత ఆత్మ ఎక్కడుంది? మీరు ఇక్కడే కూర్చుని ఉన్నారు. మీరు ఆ వ్యక్తి మీ శరీరాన్ని వదిలి వెళ్లడం చూసిన తరువాత, ఆ గురువు ఈ వ్యక్తిని కృషి సాధన చేయడానికి ఆ గురువుచేతనే రూపాంతరం చేయబడిన ఒక పరిమాణానికి తీసుకుని వెళతాడు. అది ఇంతకుముందు అంతరించిపోయిన సమాజం, ఈనాటి సమాజం లేక ఇతర పరిమాణంలో ఉన్న సమాజం స్వరూపంలో ఉండవచ్చు. ఈ వ్యక్తికి సాధన బోధించబడుతుంది మరియు రోజుకి ఒకటి లేక రెండు గంటలు అనేకమైన కష్టాలను అనుభవిస్తాడు. ఆ వ్యక్తి సాధన నుండి తిరిగి వచ్చినప్పుడు, మీరు కూడా పరవశంలో నుండి మేలుకుంటారు. ఎవరైతే చూడగలుగుతారో వాళ్ళ పరిస్థితి ఇది.

ఒకరు చూడలేకపోతే అది ఇంకా దయనీయమైన పరిస్థితి. అటువంటి వ్యక్తి రెండు గంటలు పరవశంలో కూర్చున్న తరువాత మేలుకుంటాడు ఒక మత్తులో ఏమీ తెలుసుకోలేకుండా. సాధన చేయడానికి ఒక పద్ధతిగా, కొంతమంది ఒకటి లేక రెండు గంటలు నిద్రపోతారు మరియు తమని పూర్తిగా ఇతరులకు సమర్పించేసుకుంటారు. ఇది రోజు ఒక నిర్దిష్ట సమయం కూర్చుని ధ్యానం చేయడం ద్వారా నడుమ నడుమ జరుగుతుంది. ఇంకొక విధమైనది ఒక్కసారిగా పూర్తి చేయబడుతుంది. అందరూ బోధిదర్శను గురించి వినే ఉంటారు, ఎవరైతే ఒక గోడ ముందు తొమ్మిదేళ్ళు కూర్చున్నాడో. గతంలో దశాబ్దాలపాటు కూర్చున్నవాళ్ళు కూడా చాలామంది సాధువులు ఉన్నారు. చరిత్రలో అతి ఎక్కువ కాలం కూర్చున్న దానికి రికార్డు తొంభై ఏళ్లకంటే ఎక్కువే. దీని కంటే ఎక్కువ కాలం కూర్చున్నవాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. వాళ్ళు కనురెప్పల మీద దట్టమైన ధూళి పేరుకుపోయినా, వాళ్ళ శరీరాల మీద గడ్డి మొలిచినా గాని, వాళ్ళు అక్కడ కూర్చోవడం కొనసాగించేవాళ్ళు. దావో పాఠశాలలో కొంతమంది కూడా దీన్ని బోధిస్తారు. అతిముఖ్యంగా చీమన్ పాఠశాలలో కొన్ని సాధనలు నిద్రని సాధనకు ఒక స్వరూపంగా బోధిస్తారు. ఒకరు దశాబ్దాలుగా పారవశ్య స్థితి నుండి బయటకు రాకుండా నిద్రపోగలరు, మరియు వాళ్ళు నిద్ర నుండి మేల్కొలుపు. కాని సాధన ఎవరు చేసారు? ఆ వ్యక్తియొక్క సహాయక ఆత్మ సాధన చేయడానికి బయటకి వెళ్ళింది. అతడు దాన్ని చూడగలిగితే, ఒక గురువు తన సహాయక ఆత్మను సాధన కొరకు ఎక్కడికో తీసుకుని వెళ్ళిపోవడాన్ని చూస్తాడు. సహాయక ఆత్మ కూడా ఎంతో కర్మను ఋణపడి ఉండవచ్చు, మరియు ఆ గురువుకి ఆ కర్మను అంతటిని నిర్మూలించే సామర్థ్యం లేదు. అందువల్ల గురువు దానికి చెబుతాడు: “నువ్వు ఇక్కడ సాధన గట్టిగా చెయ్యాలి. నేను వెళ్ళి కొంత సమయంలో తిరిగి వచ్చేస్తాను, నువ్వు నా గురించి వేచి ఉండు.”

ఆ గురువుకి ఏమి జరగబోతుందనేది కచ్చితంగా తెలుసు, కాని ఈ విధంగానే చెయ్యాలి. చివరికి ఈ వ్యక్తిని భయపెట్టడానికి ఒక రాక్షసుడు వస్తాడు లేదా దాన్ని వశం చేసుకోడానికి ఒక అప్పురసలా రూపాంతరం చెందుతాడు-అన్ని రకాల విషయాలూ ఉంటాయి. ఆ రాక్షసుడు అప్పుడు గ్రహిస్తాడు అది నిజంగానే కొంచెమైనా ఎటువంటి ప్రభావానికి లోను కాలేదని. ఇది ఎందుకంటే సహాయక ఆత్మకు కృషి సాధన చెయ్యడం సాపేక్షంగా సులభం, ఎందుకంటే అది సత్యాన్ని గ్రహించగలదు కాబట్టి. అసహనంతో ఆ రాక్షసుడు పగ తీర్చుకోడానికి దాని ప్రాణాన్ని తీయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు, మరియు వాస్తవంగానే దాన్ని చంపిస్తాడు. దాంతో దాని ఋణం అంతా ఒక్కసారిగా తీరిపోతుంది. మరణం తరువాత ఆ సహాయక ఆత్మ గాల్లో తేలే ఒక పొగమంచులా ఉద్భవించి అటూ

ఇటు తేలుతూ ఒక చాలా పేద కుటుంబంలో తిరిగి జన్మిస్తుంది. ఆ శిశువు చిన్న వయస్సు నుండే బాధలను అనుభవించడం ఆరంభిస్తుంది. అది పెద్దయ్యాక గురువు తిరిగి వస్తాడు. సహజంగానే ఆ శిశువు గురువును గుర్తుపట్టదు. అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను ఉపయోగించి ఆ గురువు దాచి ఉంచబడిన దాని జ్ఞాపక శక్తిని తాళం తీస్తాడు. అది ఒక్కసారిగా అంతా జ్ఞాపకం చేసుకుంటుంది. “ఇది నా గురువు కదా?” ఆ గురువు దానికి చెబుతాడు: “ఇప్పుడు సాధన ప్రారంభించడానికి సమయం అయ్యింది.” ఆ విధంగా అనేకమైన సంవత్సరాల తరువాత ఆ గురువు దానికి బోధనలు ప్రసాదిస్తాడు.

ఉపదేశం తరువాత గురువు దానికి మరలా చెబుతాడు: “నీకు ఇంకా తొలగించవలసిన బంధాలు అనేకం ఉన్నాయి. నువ్వు అలా సంచరించడానికి బయటకు వెళ్ళాలి.” సమాజంలో సంచరించడం అనేది ఎంతో యాతన. అది తిండి కోసం యాచన చెయ్యాలి మరియు అన్ని రకాల మనుషులను కలవాళి ఎవరైతే దాన్ని దూషిస్తారో, అవమానిస్తారో మరియు అవసరానికి వాడుకుంటారో. అది అన్ని రకాల విషయాలను ఎదుర్కోవచ్చు. అది తనను ఒక సాధకునిగా చూసుకుని ఇతరులతో దాని సంబంధాలను సమతుల్యంగా ఉంచుకుంటుంది, ఎల్లప్పుడూ పేన్ పింగ్ను కాపాడుకుంటూ మరియు అభివృద్ధి చేసుకుంటూ. అది మామూలు మనుషుల మధ్య రకరకాల ప్రయోజనాల యొక్క ప్రలోభాలకు చలించదు. అనేక సంవత్సరాల తరువాత అది సంచరించడం నుండి తిరిగి వస్తుంది. ఆ గురువు చెబుతాడు: “నువ్వు ఇప్పటికే దావోను పొందావు మరియు కృషిని పూర్తి చేసావు. నీకు చేయడానికి ఏమీ లేకపోతే, నువ్వు సద్గుణుని బయల్దేరడానికి సిద్ధం కావచ్చు. ఇంకా ఏదైనా చేయడానికి మిగిలి ఉంటే, నువ్వు వెళ్లి ఆ సామాన్య మానవ వ్యవహారాన్ని పూర్తి చేయవచ్చు.” అనేక సంవత్సరాల తరువాత ఆ సహాయక ఆత్మ తిరిగి వస్తుంది. సహాయక ఆత్మ తిరిగి వచ్చిన తరువాత, ఆ ప్రధాన ఆత్మ కూడా పరవశ స్థితి నుండి బయటకు వస్తుంది, మరియు ఆ ప్రధాన చైతన్యం మేల్కొంటుంది.

అయితే ఈ వ్యక్తి నిజానికి కృషి సాధన చేయలేదు. సహాయక ఆత్మ సాధన చేసింది, అందుకే సహాయక ఆత్మ గొంగును పొందుతుంది. కాని ప్రధాన ఆత్మ కూడా బాధలు భరించింది. ఏది ఏమైనా ఆ వ్యక్తి తన పూర్తి యోచనాన్ని అక్కడ కూర్చోడానికి అంకితం చేసాడు, మరియు ఒక సామాన్య మానవుడిగా ఈ జీవితకాలం అంతా ముగిసిపోయింది. అయితే ఏమి జరుగుతుంది? పరవశం నుండి మేల్కొన్న తరువాత, ఈ వ్యక్తి తన సాధన ద్వారా తాను గొంగ్ వృద్ధి చేసినట్లు మరియు అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను పొందినట్లుగా అనుభూతి చెందుతాడు. అతడు ఒక రోగిని నయం చెయ్యాలనుకున్నా లేక

ఏదైనా చెయ్యాలి అనుకున్నా అతను చేయగలుగుతాడు, ఎందుకంటే సహాయక ఆత్మ అతన్ని తృప్తిపరచాలని ప్రయత్నిస్తుంది కాబట్టి. ఈ వ్యక్త ప్రధాన ఆత్మ కాబట్టి, ఏది ఏమైనా ఆ ప్రధాన ఆత్మ శరీరాన్ని నియంత్రిస్తుంది మరియు నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. అంతేగాక అతను ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇక్కడ కూర్చుని గడిపాడు అంటే అతడి ఈ జీవితకాలం గడిచిపోయింది. ఈ వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు ఆ సహాయక ఆత్మ వెళ్లిపోతుంది. ఒక్కొక్కరు తమయొక్క వేర్వేరు మార్గాల్లో వెళ్లిపోతారు. బౌద్ధమతం ప్రకారం ఈ వ్యక్తి ఇంకా సంసార కొనసాగించాలి. అతని శరీరంలో ఒక గొప్ప జ్ఞానోదయమైన వ్యక్తి సఫలంగా కృషి చేయబడ్డాడు కాబట్టి, ఈ వ్యక్తి కూడా ఎంతో ద ను పొగుజేసుకున్నాడు. అలా అయితే ఏం జరుగుతుంది? అతడు వచ్చే జన్మలో ఒక ఉన్నత-శ్రేణి అధికారి కావచ్చు లేక ఒక పెద్ద ధనరాశి గడించవచ్చు. అది కేవలం ఇలాగే ఉండగలదు. అతని కృషి వృధాగా మిగిలిపోలేదా?

ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేసేందుకు అనుమతి పొందడానికి మాకు ఎంతో కష్టపడాల్సి వచ్చింది. నేను ఒక అనంతమైన రహస్యాన్ని బహిర్గతం చేసాను-ఇది రహస్యాలకు రహస్యం ఏదైతే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెల్లడి చేయకూడదే. నేను చరిత్ర అంతటా అన్ని విభిన్నమైన కృషి సాధనల మూలాన్ని వెల్లడి చేసాను. నేను చెప్పాను కదా అది ఎంతో లోతుగా దారిత్రాత్మకమైన పరిగణలను కలిగి ఉందని? ఇవే ఆ కారణాలు. దాని గురించి ఆలోచించండి: ఏ సాధన లేక పాఠశాల కృషిని ఈ విధంగా సాధన చేయదు? మీరు ముందుకి వెనుకకి సాధన చేస్తూనే ఉంటారు, కాని గొంగ్ అనేది పొందరు. మీకు బాధగా లేదా? అయితే ఎవరిని నిందించాలి? మానవులు ఎంతగా తప్పిపోయారు అంటే వాళ్ళు దానికి జ్ఞానోదయం కాలేకపోతున్నారు, వాళ్ళకి ఎన్ని సూచనలు ఇచ్చినాగాని. ఏదైనా విషయం ఒక ఉన్నతమైన దృక్పథం నుండి విశదపరిస్తే వాళ్ళకు అది ఊహించలేనిదిగా అనిపిస్తుంది. ఏదైనా విషయం ఒక క్రింది స్థాయి దృక్పథం నుండి వివరిస్తే వాళ్ళు ఏదైతే ఉన్నతమైనదో దానికి జ్ఞానోదయాన్ని పొందలేరు. నేను ఈ విధంగా వివరించినా, కొంతమంది ఇంకా నేను వాళ్ళ వ్యాధులకు చికిత్సలు చెయ్యాలనుకుంటారు. నాకు నిజంగానే వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలో తెలియడం లేదు. మేము కృషి సాధన బోధిస్తాం, మరియు మేము కేవలం ఎవరైతే ఉన్నత స్థాయిలకు కృషి సాధన చేస్తారో వాళ్ళకే రక్షణ కల్పించగలం.

మన సాధన పాఠశాలలో ప్రధాన చైతన్యం అనేదే గొంగ్ను పొందుతుంది. అయితే మీరు చెప్పినంత మాత్రాన ప్రధాన చైతన్యం గొంగ్ను పొందగలుగుతుందా? దానికి

అనుమతి ఎవరు ఇస్తారు? అది అలా కాదు, ఎందుకంటే అక్కడ ముందస్తు అర్హత అనేది ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు మన సాధన పాఠశాల కృషి సాధన చేయడంలో సామాన్య మానవ సమాజాన్ని వదిలివేయదని, మరియు ఇది సంఘర్షణల నుండి తప్పించుకోవడం లేక దూరంగా పారిపోదని. ఇటువంటి క్లిష్టతరమైన మామూలు మనుషుల యొక్క పర్యవరణంలో, మీరు స్పష్టమైన మనస్సుతో తెలిసి కూడా స్వప్రయోజనాల విషయాలలో నష్టపోవాలి. మీయొక్క లాభాలు ఇతరులు తీసుకున్నప్పుడు, ఇతరుల మాదిరిగా దాని కోసం పోటీపడి పోరాటం చేయడానికి మీరు వెళ్లరు. విభిన్నమైన పిన్ పింగ్ జోక్యంతో, మీరు నష్టాలను అనుభవిస్తారు. ఈ కష్టతరమైన పర్యవరణంలో, మీయొక్క చిత్రాన్ని నియంత్రణ చేసుకుంటారు మరియు మీ పిన్ పింగ్ను అభివృద్ధి చేసుకుంటారు. మామూలు మనుషుల నుండి వచ్చే విభిన్నమైన చెడు ఆలోచనల ప్రభావం మీ మీద ఉండగా, మీరు పైకి అన్నిటినీ అధిగమించి చేరుకోగలుగుతారు.

దాని గురించి ఆలోచించండి, అందరూ: మీరే కదా తెలిసి కూడా కష్టాలను అనుభవిస్తున్నది? మీ ప్రధాన ఆత్మే కదా ఆ త్యాగాలన్నీ చేసింది? మామూలు మనుషుల మధ్య మీరు ఏదైతే పోగొట్టుకున్నారో దాని విషయానికి వస్తే, మీకు తెలిసే కదా అది పోగొట్టుకున్నది? అందుకని ఈ గొంగ్ మీకే దక్కాలి ఎందుకంటే ఎవరైతే పోగొట్టుకున్నారో, పొందుతారు. అందువల్ల ఈ కారణంగానే మన పాఠశాల ఈ మామూలు మనుషుల యొక్క ఈ క్లిష్టమైన పర్యవరణంలో కృషి సాధన చేయడం నుండి తప్పించుకోదు. మనం మామూలు మనుషుల సంఘర్షణల మధ్య ఎందుకు సాధన చేస్తాం? ఎందుకంటే మనకి మనమే గొంగ్ పొందబోతున్నాం కాబట్టి. ఆ దేవాలయాల్లో భవిష్యత్తు వ్యతిరేకత సాధకులకు వాళ్ళ కృషి సాధనలో, మామూలు మనుషుల మధ్య సంచరించవలసిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది.

కొంతమంది అడిగారు: “ఇప్పుడున్న ఇతర సాధనలు కూడా మామూలు మనుషుల మధ్యనే సాధన చేయడం లేదా?” కాని ఆ సాధనలు చికిత్సలు మరియు శారీరక దృఢత్వాన్నే ప్రధానం చేస్తున్నాయి. ఒక ఒంటరి శిష్యుడిని ఏకాంతంగా తీసుకుని వెళ్లడం తప్ప ఎవ్వరూ జనాల మధ్య ఉన్నతమైన స్థాయిలకు స్వచ్ఛంగా సాధన బోధించలేదు. ఎవరైతే స్వచ్ఛంగా తమ శిష్యులకు బోధిస్తారో వాళ్ళు ఇప్పటికే వాళ్ళని ఏకాంతంగా శిక్షణ ఇవ్వడానికి తీసుకుని వెళ్లిపోయారు. ఇన్ని సంవత్సరాలలో ఈ విషయాలను గురించి ఎవరైనా జనం మధ్య మాట్లాడారా? ఇది ఎవ్వరూ చేయలేదు. మన సాధనయొక్క పాఠశాల ఈ విధంగానే బోధన చేసింది, ఎందుకంటే కచ్చితంగా ఇదే

పద్ధతిలో మనం కృషి సాధన చేస్తాం, మరియు కచ్చితంగా ఇదే పద్ధతిలో మనం గొంగ్ పొందుతాం. ఈలోగా మన సాధన పాఠశాల వందలు మరియు వేల విషయాలను అన్నీ మీ ప్రధాన ఆత్మకే ఇస్తుంది, నిజంగా మీరే గొంగ్ను పొందేలా చేస్తుంది. నేను చెప్పాను ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ జరగని దాన్ని నేను చేసానని మరియు అతి వెడల్వైన ద్వారాన్ని తెరిచాను. కొంతమంది నాయొక్క ఈ మాటలను అర్థం చేసుకున్నారు, ఎందుకంటే నేను చెప్పింది నిజంగా అంత ఊహకు అతీతమైన విషయమేమీ కాదు. ఒక వ్యక్తిగా నాకు ఒక అలవాటు ఉంది: నాకు ఒక గజం ఉంటే దాని గురించి ఒక అంగుళమే చెప్తాను, ఇంకను మీరు నేను గొప్పలకు పోతున్నానని ప్రకటించవచ్చు, కాని ఏదైతే చెప్పబడిందో అది నిజానికి ఒక చిన్న భాగం మాత్రమే. స్థాయిలలో ఉన్న ఆ గొప్ప ఆంతర్యం కారణంగా, నేను మీకు ఒక్క ముక్క కూడా ఇంతకంటే ఉన్నతమైన దాపాను తెలియజెయ్యలేను.

మన పాఠశాల కృషిని ఈ విధంగా సాధన చేస్తుంది, మీకు మీరు నిజంగానే గొంగ్ పొందేలా చేస్తుంది. అది స్వర్గం మరియు భూమి యొక్క ఆరంభం నుండి ఇంతవరకు జరగలేదు—మీరు చరిత్రను పరీక్షించుకోవచ్చు. ఇది మంచిది ఎందుకంటే గొంగ్ ను మీకు మీరే పొందుతారు కాబట్టి, కాని ఇది చాలా కష్టమైంది కూడా. మామూలు మనుషుల సంక్లిష్టమైన వాతావరణంలో మరియు దానియొక్క పరస్పర పిన్ పింగ్ ఘర్షణల మధ్య, మీరు పైకి మరియు అన్నిటికీ అతీతంగా ఎదుగుతున్నారు—ఇది అత్యంత కష్టతరమైన విషయం. కష్టం ఎందులో ఉందంటే మీకు తెలిసే మీయొక్క స్వార్థ ప్రయోజన అభిమతాలను మామూలు మనుషుల మధ్య పోగొట్టుకుంటున్నారు. మీయొక్క కీలకమైన స్వంత-ప్రయోజనాల మధ్య మీరు చలించారా? పరస్పర మానసిక కుయుక్తుల మధ్య మీరు చలించారా? మీయొక్క స్నేహితులు లేక కుటుంబ సభ్యులు బాధపడినప్పుడు మీరు చలించారా? మీరు వాటిని ఎలా కొలుస్తారు? సాధకుడిగా ఉండాలంటే అది ఇంత కష్టం! ఎవరో నాతో అన్నారు: “మాస్టర్, మామూలు మనుషుల మధ్య మంచి మనిషిగా ఉంటే సరిపోతుంది కదా. కృషిలో సఫలత ఎవరు సాధించగలరు?” అది విన్న తరువాత, నేను నిజంగానే నిరాశకి గురయ్యాను! నేను అతనితో ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. ఇక్కడ అన్ని రకాల పిన్ పింగ్లు ఉన్నాయి. ఒకరు సాధ్యమైనంత ఎత్తుకు జ్ఞానోదయం పొందగలరు; ఎవరైతే జ్ఞానోదయం పొందగలరో వాళ్ళు సంపాదిస్తారు.

లావో జ చెప్పారు: “దావో అనేది అనుసరించగలిగే ఒక మార్గం, కాని అది ఒక సాధారణమైన మార్గం కాదు.” దావో అనేదాన్ని ఒకరు నేల మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏరుకుని మరియు దాన్ని సాధన చేయడంలో సఫలమైతే అది అమూల్యమైనది అవ్వదు. మన సాధనయొక్క పాఠశాల సంఘర్షణల ద్వారా గొంగ్ పొందడాన్ని బోధిస్తుంది. అందువల్ల మనం మామూలు మనుషులతో ఎంత ఎక్కువ సాధ్యమైతే అంత మేరకు అన్వయించుకోవాలి. భౌతికంగా మీరు నిజంగానే ఏదీ కోల్పోయేలా చేయబడరు. కాని ఈ భౌతిక పర్యావరణంలో మీరు మీయొక్క పిన్ పింగను అభివృద్ధి చేసుకోవలసిన అవసరం ఉంది. ఈ కారణంగానే ఇది అనుకూలమైనది. మన సాధన పాఠశాల అనేది అత్యంత అనుకూలమైనది, ఎందుకంటే ఒకరు సాధువు లేక సాధ్యునిగా అవ్వడానికి బదులుగా మామూలు మనుషుల మధ్య సాధన చేయగలరు కాబట్టి. ఇది ఈ కారణంగానే అత్యంత కష్టతరమైంది కూడా, ఎందుకంటే ఒకరు కృషి సాధన అనేది ఈ అత్యంత క్లిష్టతరమైన మామూలు మనుషుల పర్యావరణంలో చేస్తారు కాబట్టి. అంతేగాక ఇది ఈ కారణంగానే అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది, ఒకరు స్వయంగా గొంగ్ పొందేలా చేస్తుంది కాబట్టి. మన సాధనయొక్క పాఠశాలలో ఇది అత్యంత కీలకమైన విషయం, మరియు ఈ రోజు దాన్ని నేను అందరికీ వెల్లడి చేశాను. సహజంగానే ప్రధాన ఆత్మ గొంగ్ను పొందినప్పుడు, ఆ సహాయక ఆత్మ కూడా దాన్ని పొందుతుంది. ఎందుకని? మీ శరీరంలో అన్ని సందేశాలు, సజీవ ప్రాణులు మరియు కణాలు గొంగ్ పొందుతున్నప్పుడు, ఆ సహాయక ఆత్మ కూడా తప్పకుండా దాన్ని పొందుతుంది; కాకపోతే దానియొక్క గొంగ్ స్థాయి ఏ సమయంలోనూ మీ స్థాయిని దాటి ఉండదు. మీరు ఒక యజమాని కాగా అది పా యొక్క రక్ష అవుతుంది.

దీని గురించి మాట్లాడుతుండగా, నేను ఇంకా చెప్పాలనుకున్నది ఏమిటంటే సాధకుల సమాజంలో ఉన్నతమైన స్థాయిలకు సాధన చెయ్యాలని ఎల్లప్పుడూ ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళు అన్ని చోట్లకీ ప్రయాణాలు చేసారు మరియు ఎంతో డబ్బు ఖర్చు చేసారు. వాళ్ళకి ఆ ప్రసిద్ధిగాంచిన గురువులు దేశం మొత్తం తిరిగినా గాని దొరకలేదు. బాగా ప్రసిద్ధి చెందటం అంటే వాళ్ళకి నిజంగానే అన్ని విషయాలు బాగా తెలుసని కాదు. ఆఖరికి ఈ మనుషులు అటూ ఇటూ తిరిగారు, ఎంతో డబ్బు మరియు ప్రయాస దేనికి పనికిరాకుండా ఖర్చు చేసారు. ఈ రోజు మేము ఈ గొప్ప సాధనను మీకు బహిరంగం చేశాము. నేను ఇప్పటికే దీన్ని మీ ఇంటి గుమ్మం ముందు ఉంచాను. మీరు కృషి సాధన చేయగలరా మరియు సాధించగలరా అనేది మీ చేతుల్లోనే ఉంది. మీరు అది చేయగలిగితే మీరు మీ కృషిని కొనసాగించవచ్చు. మీరు అది చేయలేకపోతే లేక కృషి

సాధన చేయలేకపోతే, ఇప్పటి నుండి మీరు కృషి సాధన చేయడాన్ని గురించి మర్చిపోవద్దు. మిమ్మల్ని మోసగించే ఆ దుష్ట రాక్షసులు తప్ప, ఇంక ఎవ్వరూ మీకు బోధించరు మరియు భవిష్యత్తులో మీరు కృషి సాధన చేయలేరు. నేను మిమ్మల్ని రక్షించలేకపోతే ఇంక ఎవరి వల్ల కాదు. నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక సంప్రదాయకమైన ఫా నుండి మీకు బోధించడానికి ఒక నిజమైన గురువుని వెతికి పట్టుకోవడం అనేది స్వర్గానికి ఎక్కడం కంటే కష్టం. పట్టించుకునే వాళ్ళు కూడా ఎవ్వరు లేనే లేరు. ధర్మం అంతమయ్యే కాలంలో, చాలా ఉన్నత స్థాయిలు కూడా వినాశనానికి అందుల్లో ఉన్నాయి. మామూలు మనుషులను గురించి ఎవ్వరూ పట్టించుకోవడం లేదు. ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సాధనయొక్క పాఠశాల. అంతేగాక ఇది సూటిగా విశ్వయొక్క లక్షణాన్ని అనుసరించి సాధన చేయబడుతుంది. ఇది అతి వేగవంతమైన, అత్యంత సూటి మార్గం, మరియు ఇది సరిగ్గా ఒకరియొక్క హృదయానికే గురిపెడుతుంది.

దివ్యమైన వలయం

దావో పాఠశాలలో గొప్ప మరియు చిన్న దివ్యమైన వలయాలు అనేవి బోధించబడతాయి. “దివ్యమైన వలయం” అంటే ఏమిటో మేము వివరిస్తాం. మేము సాధారణంగా సూచించే దివ్యమైన వలయం అనేది రెండు శక్తి నాడులైన్⁷ రెన్ మరియు డూ లను కలపడమే. ఈ దివ్యమైన వలయం అనేది కేవలం శరీర ఉపరితలం లేక చర్మయొక్క మందపు లోతుల్లోనే ఉండేది ఇది అంత ముఖ్యమైనది కాదు, ఆరోగ్యం మరియు శారీరక స్వస్థత కోసమే తప్ప. ఇది చిన్న దివ్యమైన వలయం అని పిలవబడుతుంది. ఇంకొక దివ్యమైన వలయం ఇటు “చిన్న దివ్యమైన వలయం” కాక అటు “గొప్ప దివ్యమైన వలయం” అని కూడా పిలవబడదు, ఇది ధ్యానంలో సాధన చేయడానికి ఉపయోగపడే ఒక దివ్యమైన వలయయొక్క స్వరూపం. ఒకరి శరీరంలో ప్రారంభమై, ఇది నీవన్ చుట్టూ తిరిగి లోపలి నుండి క్రింద దన్ ట్యేన్ కు వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా చుట్టూ తిరిగి పైకి కదులుతుంది. ఇది ఒక అంతరంగికమైన ప్రసరణ. ధ్యానంలో కృషి సాధన చేయడానికి ఇదే నిజమైన దివ్యమైన వలయం. ఈ దివ్యమైన వలయం ఏర్పడిన తరువాత, ఇది ఒక శక్తి నాడి ద్వారా

⁷ శక్తి నాడులు energy channels—చైనేయ వైద్యంలో, అవి చీ కాలువలు అని చెప్పబడతాయి ఒక సంక్లిష్టమైన శక్తిని ప్రసరింపజేసే అనుసంధాన వ్యవస్థను ఇముద్దుకొని ఉండే.

చాలా బలమైన శక్తి ప్రవాహంలా మారుతుంది ఆ తరువాత వందలకొలది శక్తి నాడులను గమనంలోకి తీసుకుని వస్తుంది, ఇది అన్ని ఇతర శక్తి నాడులను తెరవడానికి. దావో పాఠశాల దివ్యమైన వలయాన్ని బోధిస్తుంది, కాని బౌద్ధమతం అది చేయదు. బౌద్ధమతం దేన్ని బోధిస్తుంది? శాక్యముని తన ధర్మాన్ని బోధించినపుడు, ఆయన వ్యాయామాల సాధనను వివరించలేదు లేక వాటిని నేర్పించలేదు కూడా. అయినా కృషి సాధనలో ఆయన సాధనకి కూడా ఆయనయొక్క స్వంత పరివర్తన స్వరూపం ఉంది. బౌద్ధమతంలో శక్తి నాడి ఎలా గమనం చేస్తుంది? ఇది బాయ్ హ్యే ఈ బిందువు వద్ద ఆరంభం అవుతుంది మరియు అందులో నుండి ప్రయాణం చేస్తుంది. అప్పుడు అది ఒకరియొక్క తల పై శిఖరంనుండి శరీరం క్రింది భాగానికి ఒక వలయాకారంలో వృద్ధి చెందుతుంది, మరియు చివరికి ఇది వందల కొలది శక్తి నాడులను గమనంలోకి తీసుకుని వస్తుంది మరియు వాటిని తెరుస్తుంది.

తాంత్రిక మతంలో మధ్య శక్తి నాడి కూడా ఈ కార్యాన్నే నిర్వర్తిస్తుంది. ఎవరో అన్నారు “మధ్య శక్తి నాడి అనేదే లేదు. అయితే తాంత్రిక మతం మధ్య శక్తి నాడిని ఎందుకు అభివృద్ధి చేయగలదు?” నిజానికి మానవ శరీరంలో అన్ని శక్తి నాడులను ఒకటిగా చేర్చిన తరువాత, అవి వందలు లేక పదుల వేల సంఖ్యలో ఉంటాయి. అచ్చం రక్త నాళాలలాగే అవి నిలువుగాను అడ్డంగాను ఒకదాన్ని ఒకటి ఖండించుకుంటాయి మరియు అవి సంఖ్యలో రక్త నాళాలకన్నా కూడా ఎక్కువే; అంతర్గతమైన అవయవాల మధ్య రక్త నాళాలు లేవు, కాని అక్కడ శక్తి నాడులు ఉన్నాయి. అవి అడ్డంగా మరియు నిలువుగా ఒకరి తల పై భాగం నుండి శరీరంలో విభిన్నమైన భాగాలకు కలపబడతాయి. బహుశా అవి ఆరంభంలో నిట్ట నిలువుగా ఉండకపోవచ్చు, మరియు అవి కలపబడటానికి తెరవబడతాయి. అవి ఆ తరువాత క్రమంగా సాగి మెల్లగా నిట్ట నిలువు శక్తి నాడిగా ఏర్పడతాయి. ఈ శక్తి నాడి అనేది ఒక మధ్య బిందువుగా, ఇది దానికదే అనేకమైన అడ్డంగా భ్రమణంలో ఉన్న ఊహాత్మకమైన చక్రాలను చలనంలోకి తీసుకుని రావడానికి పరిభ్రమణం చేస్తుంది. దీనియొక్క లక్ష్యం కూడా శరీరంలో అన్ని శక్తి నాడులను తెరవడమే.

మన ఫాలున్ దాపాలో కృషి సాధన ఒక శక్తి నాడి వందల శక్తి నాడులను గమనంలోకి తీసుకుని రావడం చేయదు. మొట్టమొదట నుండి మనకు వందల శక్తి నాడులు తెరవబడి ఒక్కసారిగా భ్రమణం చేయవలసిన అవసరం ఉంది. ఒక్కసారిగా మనం చాలా ఉన్నత స్థాయిలో సాధన చేస్తాం మరియు తక్కువ-స్థాయి విషయాలకు

దూరంగా ఉంటాం. కొంతమంది మనుషులకు అన్ని వందల శక్తి నాడులను ఒక శక్తి నాడి చేత తెరుచుకోవడానికి ఒక పూర్తి జీవితకాలం కూడా సరిపోకపోవచ్చు. కొంతమంది కొన్ని దశాబ్దాలు కృషి సాధన చెయ్యాలి మరియు అది చాలా కష్టతరం. చాలామంది సాధకులు చెప్పారు కృషిలో సఫలం కావడానికి ఒక జీవితకాలం సరిపోదని, అదే విధంగా ఉన్నతస్థాయి సాధనల్లో తమ జీవితాలను పోడిగించుకోగలిగే వాళ్ళు ఎంతో మంది సాధకులున్నారు—వాళ్ళు జీవితాన్ని కృషి చేసుకోవడాన్ని గురించి మాట్లాడరా? వాళ్ళు తమ జీవితాలను కృషి సాధన చేయడానికి పోడిగించుకోగలరు, ఇది చాలా ఎక్కువ కాలం తీసుకుంటుంది.

చిన్న దివ్యమైన వలయం అనేది ప్రాథమికంగా ఆరోగ్యం మరియు శరీర స్వస్థత కోసం, అలాగే గొప్ప దివ్యమైన వలయం గొంగ్ సాధన కోసం—అది ఒకరు నిజంగా కృషి సాధన చేసినప్పుడు. దావో పాఠశాల సూచించే గొప్ప దివ్యమైన వలయం ఏదైతే వందల నాడులన్నిటినీ ఒక్కసారిగా తెరుస్తుందో, అది మన దానంత శక్తివంతంగా రాదు. దావో పాఠశాల సూచించే గొప్ప దివ్యమైన వలయం యొక్క పరిభ్రమణం అనేకమైన శక్తి నాడులు ఒక్కసారి ఒకరియొక్క చేతిలో మూడు యిన్ మరియు మూడు యాంగ్⁸ నాడుల నుండి వాళ్ళ పాదాలయెక్క కింది భాగానికి, రెండు కాళ్ళకి, జుట్టుకి, మరియు పూర్తి శరీరం అంతటా ప్రయాణం చేసి రావడాన్ని సూచిస్తుంది. ఇదే గొప్ప దివ్యమైన వలయం భ్రమణంలో ఉండడం. గొప్ప దివ్యమైన వలయం భ్రమణం మొదలుపెట్టిన వెంటనే, ఇదే గొంగ్ను సాధన చేయడం. అందువల్ల కొంతమంది చీగొంగ్ గురువులు గొప్ప దివ్యమైన వలయాన్ని బోధించారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు బోధించేదంతా కేవలం ఆరోగ్యం మరియు శరీర స్వస్థత గురించే. కొంతమంది గొప్ప దివ్యమైన వలయాన్ని గురించి కూడా మాట్లాడారు, కాని వాళ్ళు మీ శరీరంలో దేన్నీ అమర్చలేదు మరియు వాటిని మీరు స్వయంగా తెరుచుకోలేరు. ఒక వ్యవస్థ అమర్చబడకుండా, విషయాలు ఒకరి మానసిక సంకల్పం మీదే ఆధారపడి సులభంగా ఎలా తెరవబడతాయి? ఇది ఏరోబిక్స్ చేస్తున్నట్టుగానే—అది వాటిని ఎలా తెరవగలరు? కృషి అనేది వ్యక్తిగతంగా చేసి

⁸ మూడు యిన్ మూడు యాంగ్ Three Yin and Three Yang—చేతులు కాళ్ళు రెండిటికీ సంబంధించిన మూడు యిన్ మరియు మూడు యాంగ్ల మధ్య రేఖలకు (మెరిడియన్ లకు) ఒక ఉమ్మడి నామకరణం.

ప్రయత్నాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అదే విధంగా గొంగ్ యొక్క రూపాంతరం గురువు చేత చేయబడుతుంది. కేవలం అంతరంగ “యంత్ర వ్యవస్థ” అనేది మీకు పూర్తిగా ఇవ్వబడిన తరువాతే, ఇటువంటి ప్రభావం అనేది ఉండగలదు.

చరిత్ర అంతటా దావో పాఠశాల మానవ శరీరాన్ని ఒక చిన్న విశ్వంలాగ పరిగణిస్తూ వచ్చింది: విశ్వం లోపల ఉన్నంత పెద్దగా బయట కూడా అంతే పెద్దగా ఉంటుంది అని, దాని బయట కూడా లోపలి భాగాన్నే పోలి ఉంటుందని నమ్ముతుంది. ఈ దృక్పథం ఊహాతీతమైనదిగా అనిపిస్తుంది మరియు అంత సులువుగా అర్థం కాదు. ఈ విశ్వం అనేది ఎంతో పెద్దది—ఒక మానవ శరీరంతో అది ఎలా పోల్చబడుతుంది? మేము ఈ విషయాన్ని చెబుతున్నాం: మన ప్రస్తుత భౌతిక శాస్త్రం పదార్థంయొక్క మూలకాలను అణువుల నుండి, పరమాణువులు, ఎలక్ట్రానులు, ప్రోటానులు, మరియు క్వార్కుల నుండి న్యూట్రీన్ల వరకు అధ్యయనం చేస్తుంది, ఇంకా క్రిందికి పోతే ఏ ప్రమాణము ఉంది? ఒక సూక్ష్మదర్శిని దాన్ని ఆ తరువాత గుర్తించలేదు, దాన్ని దాటి ఇంకా క్రిందికి వెళ్లే ఆ చాలా సూక్ష్మమైన పదార్థం ఏమై ఉంటుంది? అది కూడా గుర్తించబడలేదు. నిజానికి మన భౌతిక శాస్త్రం ప్రస్తుతం అర్థం చేసుకోగలిగింది విశ్వంయొక్క అతి చిన్నదైన సూక్ష్మ పదార్థం నుండి ఎంతో దూరంలో ఉంది. ఒక్కసారి ఒకరికి ఈ మాంసపు శరీరం లేకపోతే, ఒకరి నేత్రాలు భూతద్దపు దృష్టితో చూడగలవు మరియు సూక్ష్మ స్థాయిని చూడగలుగుతాయి. ఒకరి స్థాయి ఎంత ఉన్నతమైనది అయితే, వాళ్ళు మరింత సూక్ష్మ స్థాయిని చూడగలరు.

ఆయనయొక్క స్థాయిలో, శాక్యముని మూడువేల లోకాల సిద్ధాంతాన్ని ప్రస్తావించారు, దీని ద్వారా చెప్పేదేమిటంటే ఈ పాలపుంతలో ఇంకా మన మానవ జాతిలాగే మాంసపు దేహాలున్న మనుషులు ఉన్నారని. ఆయన ఒక ఇసుక రేణువులో మూడువేల లోకాలు ఉన్నాయని కూడా ప్రస్తావించారు, మరియు ఇది మనయొక్క ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రంయొక్క అవగాహనతో ఏకీభవిస్తుంది. ఎలక్ట్రానులు కేంద్రకాల చుట్టూ పరిభ్రమించడానికి మరియు భూమి సూర్యుని చుట్టూ పరిభ్రమించడానికి వ్యత్యాసం ఏముంది? అందువల్లనే శాక్యముని చెప్పారు సూక్ష్మ స్థాయిలో, ఒక ఇసుక రేణువు మూడువేల లోకాలను కలిగి ఉంటుందని. ఇది అచ్చం విశ్వంలాగే జీవం మరియు పదార్థాన్ని అంతర్లీనంగా కలిగి ఉంటుంది. ఇదే నిజమైతే దాని గురించి ఆలోచించండి: ఆ ఇసుక రేణువుయొక్క లోకంలో ఇసుక ఉందా? ఆ ఇసుక రేణువులోని ఇసుకలో మూడువేల లోకాలున్నాయా? అయితే ఆ ఇసుకయొక్క ఇసుకలోని మూడువేల లోకాల్లో ఇసుక ఉందా? ఈ అన్వేషణ క్రిందికి కొనసాగుతూ పోతే, దీనికి అంతు ఉండదు.

అందువల్లనే ఒక తథాగత స్థాయిలో కూడా, శాక్యముని ఈ ప్రకటన చేసారు: “ఇది అపారమైనది బాహ్యం అనేదే లేకుండా, మరియు ఇది ఎంతో చిన్నది అంతరంగం అనేదే లేకుండా.” ఇది ఎంత అపారమైనదంటే ఆయన విశ్వంయొక్క సరిహద్దుని చూడలేకపోయారు, అయినా ఎంత చిన్నదంటే ఆయన పదార్థంయొక్క మూలస్థానంలో అత్యంత సూక్ష్మమైన పదార్థాన్ని పసిగట్టలేకపోయారు.

ఒక చీగొంగ్ గురువు చెప్పాడు: “ఒక స్వేద రంధ్రంలో కదిలే రైలు బళ్ళు మరియు కార్లు ఉన్న ఒక నగరం ఉంది.” ఇది ఏదో ఊహించలేని విధంగా ఉంటుంది. కాని మనం దీన్ని శాస్త్ర జ్ఞానం యొక్క దృక్పథం నుండి పరిశీలిస్తే మనం ఈ ప్రకటన అంత ఊహించలేనిది కాదని తెలుసుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు రోజు దివ్య నేత్రం తెరవడాన్ని గురించి నేను మాట్లాడినప్పుడు, చాలామంది వాళ్ళ దివ్య నేత్రం తెరుచుకునే సమయంలో ఈ పరిస్థితి ఎదుర్కున్నారు: వాళ్ళ నుదుటి మధ్య ఉన్న ఒక సొరంగం వెంబడి వాళ్ళు వేగంగా ప్రయాణిస్తున్నారు దానియొక్క చివరకు చేరుకోలేమేమో అన్నట్టుగా. ప్రతి రోజు వాళ్ళకి సాధన సమయంలో వాళ్ళు ఒక పెద్ద దారిగుండా ఇరు ప్రక్కల పర్వతాలు నదులు ఉండి, వేగంగా బయటకు పరుగు తీస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఇలా పరుగు పెడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు నగరాలగుండా ప్రయాణిస్తారు మరియు చాలామంది మనుషుల్ని కూడా చూస్తారు, మరియు వాళ్ళు దాన్ని ఒక మాయగా కూడా అనుకోవచ్చు. అసలు విషయం ఏమిటి? ఏదైతే చూడబడిందో అది ఎంతో స్పష్టంగా ఉంటుంది మరియు అది మిథ్య కాదు. నేను చెప్పాను ఒకరి శరీరం సూక్ష్మ స్థాయిలో నిజంగానే అంత అపారమైనదిగా ఉందంటే, అది ఒక మాయ కాదు. ఎందుకంటే దావో పాఠశాల ఎప్పుడూ మానవ శరీరాన్ని ఒక విశ్వంగా భావించింది. అది నిజంగానే ఒక విశ్వం అయితే, నుదుటి నుండి పీనియల్ గ్రంధికి ఉన్న దూరం అనేది 108 వేల లీ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరు వెలుపలికి దూసుకుపోతూ ఉండవచ్చు, కాని అది ఎంతో దూరం.

కృషి సాధన క్రమంలో గొప్ప దివ్యమైన వలయం పూర్తిగా తెరవబడింది అంటే, అది సాధకుడికి ఒక అతీంద్రియమైన సామర్థ్యాన్ని కలుగజేస్తుంది. ఎటువంటి అతీంద్రియమైన సామర్థ్యం? గొప్ప దివ్యమైన వలయాన్ని “మెరిడియన్ దివ్యమైన వలయం” “చ్యెన్ కున్ బ్రమణం” లేక “హుచ బ్రమణం”¹⁰ అని కూడా పిలుస్తారని మీకు

⁹ చ్యెన్ కున్ qiankun (chyen-kuhn)—“స్వర్గం మరియు భూమి.”

¹⁰ హు చు heche (huh-chuh)—“నదిలో ప్రయాణం చేసే ఒక వాహనం.”

తెలుసు. చాలా తక్కువ స్థాయిలో, గొప్ప దివ్యమైన వలయంయొక్క భ్రమణం ఒక శక్తి ప్రవాహంగా ఏర్పడుతుంది, ఇది క్రమంగా ఇంకా దట్టంగా అవుతుంది, ఉన్నత స్థాయిలకు రూపాంతరం చెందుతుంది మరియు ఒక విస్తారమైన, ఉన్నత-సాంద్రతగల శక్తి పట్టాలాగా మారుతుంది. శక్తి పట్టా భ్రమణంలో ఉంటుంది. దానియొక్క భ్రమణంలో, ఒకరి శరీరంలో చీ స్థలాలను మార్చుకునేలా చేస్తుందని, మనం ఒక అతి తక్కువ-స్థాయి దివ్య నేత్రంతో చూడవచ్చు. గుండెలోగల చీ పేగుల్లోకి వెళ్లవచ్చు, లేక కాలేయం వద్ద చీ పొట్టలోకి ప్రయాణం చేయవచ్చు. సూక్ష్మమైన స్థాయిలో, అది ఏదైతే కలిగి ఉందో అది చాలా పెద్దదని మనం చూడగలం. ఈ శక్తి పట్టా ఒకరి శరీరం బయటకు విడుదల చేయబడిందంటే, ఇదే టెలిపోర్టేషన్ (పదార్థాన్ని ఒక ప్రదేశం నుండి ఇంకొక ప్రదేశానికి దివ్య శక్తి ద్వారా ప్రత్యక్షం అయ్యేలా చేయడం) అనే సామర్థ్యం. చాలా బలమైన గొంగ్ ఉన్నవాళ్ళు ఏదైనా చాలా పెద్దదాన్ని కూడా కదిలించగలరు, మరియు గొప్ప టెలిపోర్టేషన్ అంటే ఇదే. ఒకరు చాలా బలహీనమైన గొంగ్ను కలిగి ఉంటే వాళ్ళు ఏదైనా చాలా చిన్నదాన్ని కదిలించగలరు, ఇది చిన్న టెలిపోర్టేషన్ అని పిలవబడుతుంది. ఇవే టెలిపోర్టేషన్లో రకాలు మరియు వాటియొక్క ఉత్పత్తి.

గొప్ప దివ్యమైన వలయం అనేది నేరుగా గొంగ్ సాధన చేయడం. అందువల్ల అది గొంగ్ యొక్క విభిన్నమైన స్థితులను మరియు స్వరూపాలను తీసుకొస్తుంది. ఇది ఒక చాలా విశేషమైన స్థితిని కూడా తీసుకొస్తుంది. ఏ స్థితిని? ఈ పదాన్ని అందరూ చదివే ఉంటారు “పట్టపగలు గాల్లో ఎగరడం” అమరజీవుల జీవిత చరిత్ర (A Biography of Immortals), దన్ జింగ్, దావొ జింగ్, లేక షింగ్ మింగ్ గ్రిజీ లాంటి ప్రాచీనమైన గ్రంథాల్లో. ఒక వ్యక్తి పట్టపగలు గాల్లోకి ఎగరగలడని దీని అర్థం. నిజానికి ఒక్కసారి గొప్ప దివ్యమైన వలయం అనేది తెరవబడిన తరువాత ఒక మనిషి గాల్లోకి ఎగరగలడని నేను అంటాను— అది అంత సులభం. కొంతమంది అనుకుంటారు అన్ని సంవత్సరాలుగా సాధన చేసిన తరువాత ఎంతో మందికి గొప్ప దివ్యమైన వలయాలు తెరుచుకుని ఉంటాయని. పదుల వేల సంఖ్యలో మనుషులు ఈ స్థాయికి చేరుకున్నారంటే అది ఊహాతీతం కాదని నేను చెప్పగలను, ఎందుకంటే గొప్ప దివ్యమైన వలయం అనేది కృషి సాధనలో కేవలం ఆ మొదటి మెట్టు మాత్రమే.

అయితే ఈ మనుషులను పైకి లేవడం లేక గాల్లో ఎగరడం ఎవ్వరూ ఎందుకు చూడలేదు? సామాన్య మానవ సమాజంయొక్క స్థితిని భంగపరచకూడదు కాబట్టి, అది

కాకుండా సామాన్య మానవ సమాజంయొక్క రీతిని అనాలోచితంగా చెడగొట్టకూడదు లేదా మార్పు చేయకూడదు కాబట్టి. అందరూ గాల్లోకి ఎగిరేందుకు ఎలా అనుమతించబడుతుంది? అది సామాన్య మానవ సమాజం అవుతుందా? ఇది ఒక ప్రాథమికమైన అంశం. ఇంకొక దృక్పథం నుండి చూస్తే, మనుషులు సామాన్య మానవుల మధ్య మానవుడిగా ఉండడానికే జీవించరు, వాళ్ళ మౌలికమైన, నిజ స్థితికి చేరుకోవడానికే జీవిస్తారు. అందుకే దానికి జ్ఞానోదయాన్ని పొందడం అనే విషయం కూడా ఒకటి ఉంది. ఒకరు అంత మందిని నిజంగానే ఎగరడం చూస్తే, వాళ్ళు కూడా కృషి సాధన చెయ్యాలనుకుంటారు మరియు జ్ఞానోదయం కావడం అనే విషయమే ఉండదు. అందువల్ల మీరు కృషి సాధన ద్వారా గాల్లోకి ఎగరగలిగితే, మీరు దాన్ని అలవోకగా ఇతరులకు చూపించకూడదు లేక ఇతరులకు ప్రదర్శన చేయకూడదు, వాళ్ళు కూడా కృషి సాధన చెయ్యాలన్న అవసరం ఉంది కాబట్టి. పర్యవసానంగా మీ గొప్ప దివ్యమైన వలయం తెరుచుకున్న తరువాత, మీయొక్క వేలి చివరి భాగమో, కాలివేలి చివరి భాగమో, మీ శరీరంలో ఏదో ఒక నిర్దిష్టమైన భాగం బంధించి వేయబడిందంటే మీరు గాల్లోకి ఎగరలేరు.

ఎప్పుడైతే మన గొప్ప దివ్యమైన వలయాలు తెరుచుకోబోతాయో, ఒక పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కొంతమంది ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ముందుకు ఒరుగుతారు. ఒకరి వెనుక భాగంయొక్క ప్రసరణ బాగా తెరుచుకుంటుంది కాబట్టి, వాళ్ళకి వెనుకటి భాగం చాలా తేలికగా, శరీరం ముందు భాగం బరువుగా అనిపిస్తుంది. కొంతమంది వెనక్కి వాలడం చేస్తారు, వాళ్ళ వెనుక భాగం బరువుగా ఉండగా ముందు భాగం తేలికగా అనిపిస్తుంది. మీ మొత్తం శరీరం బాగా తెరుచుకుందంటే మీరు పైకి లేపబడుతున్నట్టు, భూమీద్ద నుండి తేలుతున్నట్టు అనుభూతిని పొందుతారు. ఒక్కసారి మీరు నిజంగానే లేవగలిగితే, మీరు లేవడానికి అనుమతించబడరు—కాని ఇది నిర్దిష్టం కాదు. ఎవరైతే అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేస్తారో వాళ్ళు ఇరు ప్రక్కలా చివర్లో ఉంటారు: చిన్న పిల్లలకి బంధాలు అనేవి ఉండవు, అటు వయస్సు మళ్ళిన మనుషులకు కూడా ఉండవు— ప్రత్యేకంగా వయస్సు మళ్ళిన స్త్రీలకు. వాళ్ళు ఈ సామర్థ్యాన్ని చాలా సులువుగా అభివృద్ధి చేయగలరు మరియు కాపాడుకోగలరు. మగవాళ్ళకి ముఖ్యంగా యువకులకి, ఒక్కసారి ఈ సామర్థ్యం అనేది వచ్చిందంటే వాళ్ళ ప్రదర్శన చేసుకునే మనస్తత్వాన్ని ఆపుకోలేరు. అదే సమయంలో వాళ్ళు దీన్ని మామూలు మనుషుల మధ్య పోటీ కోసం ఒక సాధనంగా ఉపయోగించవచ్చు. అందుకే ఇది ఉండడానికి అనుమతించబడదు మరియు సాధన

క్రమంలో అది అభివృద్ధి చేయబడిన వెంటనే బంధించబడుతుంది. శరీరంలో ఒక భాగం బంధించబడితే, ఈ వ్యక్తి గాల్లోకి ఎగరలేడు. మీరు ఈ స్థితిని కలిగి ఉండడం పూర్తిగా నిషేధించబడుతుందని దీని అర్థం కాదు. దీన్ని ప్రయత్నించడానికి మీకు అనుమతి ఉండొచ్చు, మరియు కొంతమంది దీన్ని ఉంచుకోగలుగుతారు కూడా.

నేను ఎక్కడ ప్రసంగాలు చేసినా ఈ పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. నేను షన్ డోంగ్ లో తరగతి బోధించినప్పుడు, అక్కడ బీజింగ్ మరియు జీనాన్¹¹ నుండి సాధకులు ఉన్నారు. ఎవరో అడిగారు: “గురువుగారూ నాకేం జరిగింది? నడుస్తున్నప్పుడు నేను నేల మీద లేనట్టుగా అనిపిస్తుంది. నేను ఇంట్లో నిద్రపోతున్నప్పుడు తేలిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. మంచం మీద దుప్పట్లు కూడా బెల్టాన్లలాగ ఎగిరిపోతున్నాయి.” నేను గ్వేయ్ యాంగ్¹²లో ఒక తరగతి బోధించినపుడు అక్కడ వయస్సు మళ్ళీన ఒకావిడ సాధకురాలుగా ఉండేది, ఆవిడ గ్వేయ్ జో నుండి వచ్చింది. ఆవిడ గదిలో రెండు మంచాలున్నాయి ఒక మంచం ఒక గోడకు ఆనుకొని, ఇంకొక మంచం ఇంకొక గోడకు ఆనుకొని ఉంది. ఆవిడ ధ్యానంలో ఒక మంచం మీద కూర్చుని ఉండగా, తాను తేలిపోతున్నట్టు అనుభూతి పొందింది మరియు కళ్ళు తెరిచే సరికి తాను ఇంకొక మంచం మీదకి తేలుతూ వెళ్ళినట్టు కనుగొంది. ఆవిడ తనలో తాను అనుకుంది, “నేను నా మంచం మీదకి తిరిగి వెళ్ళిపోవాలి” అలాగే మళ్ళీ వెనక్కి ఎగురుతూ తిరిగి వెళ్ళింది.

చింగ్ డావ్¹³లో ఒక సాధకుడు ఉన్నాడు అతడు తన ఆఫీసులో మధ్యాహ్నం భోజన విరామ సమయంలో ఎవరూ లేని సమయంలో తన మంచం మీద ధ్యానంలో కూర్చున్నాడు. అతను అలా కూర్చున్న వెంటనే, అతడు ఒక గజం ఎత్తు వరకు పైకి తేలడం ఆరంభించి, పైకి క్రిందికి దురుసుగా కదలడం జరిగింది. లేచిన తరువాత అతడు క్రిందికి దిగుతూ ఉండేవాడు, మరియు ఇది జరుగుతూనే ఉంది. మంచం మీద దుప్పటి కూడా నేల మీదికి తోసివేయబడింది. అతడికి కొంచెం ఆనందం మరియు కొంతమేరకు భయం కూడా అనిపించింది. ఈ క్రిందికి పైకి కదలడం విరామ సమయం మొత్తం నడిచింది. చివరికి ఆఫీసు గంట మోగింది, అతడు తనలో తాను అనుకున్నాడు: “నేను ఇతరులను దీన్ని చూడనివ్వకూడదు. వాళ్ళందరు ‘ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో’ అని

¹¹ జీనాన్ Jinan (jee-nahn)—షన్ డోంగ్ ప్రాంతం యొక్క రాజధాని.
¹² గ్వేయ్ యాంగ్ Guiyang(gway-yahng)—గ్వేయ్ జో ప్రాంతం యొక్క రాజధాని.
¹³ చింగ్ డావ్ Qingdao (ching-dow)— షన్ డోంగ్ ప్రదేశంలో ఒక సముద్ర తీర నగరం.

అనుకుంటారు నేను వెంటనే ఆగిపోవాలి." అతడు ఆగిపోయాడు. ఇందుచేతనే వయస్సు మళ్ళిన వాళ్ళు తమని తాము సరైన విధంగా నడిపించుకోగలరు. ఇదే ఒక యువకుడికి జరిగితే, ఆఫీసు గంట మోగినప్పుడు అతడు అనుకుంటాడు: "మీరందరూ వచ్చి నన్ను తేలుతూండడం చూడాలి." ఇక్కడే ఒకరు తమ ప్రదర్శించుకునే మనస్తత్వాన్ని నియంత్రణలో ఉంచుకోలేరు: "చూడండి నేను ఎంత బాగా సాధన చేసానో-నేను గాల్లోకి తేలగలను." ఒక్కసారి ఒకరు దాన్ని ప్రదర్శన చేసుకుంటే ఆ సామర్థ్యం అదృశ్యమైపోతుంది, ఎందుకంటే అది ఈ విధంగా ఉండడానికి అనుమతించబడదు. అన్ని చోట్లా సాధకుల మధ్య ఇలాంటి పరిస్థితులు అనేకం ఉన్నాయి.

ఆరంభం నుండే మనకు వందలకొలది శక్తి నాడులు తెరుచుకుని ఉండాలి అవసరం ఉంది. ఈ రోజు వరకు ఎనభై నుండి తొంభై శాతంమంది మన సాధకులు ఒక స్థితికి చేరుకున్నారు, వాళ్ళ శరీరాలు ఎంతో తేలికై వ్యాధి నుండి విముక్తిని పొందిన ఒక స్థితిని చేరుకున్నారు. ఇదే సమయంలో, ఈ తరగతిలో మీ శరీరం పూర్తిగా శుద్ధి చేయబడ్డ స్థితికి మీరు నెట్టబడటమే కాకుండా, దాంతోపాటు ఈ తరగతిలో మీరు గొంగును వృద్ధి చేసుకోగలిగేలా మీ శరీరంలో అనేకమైన విషయాలు అమర్చబడ్డాయని మేము చెప్పాం. ఇది నేను మిమ్మల్ని పైకి ఎత్తి ఎంతో ముందుకి పంపించడానికి సమానం. నేను తరగతిలో అందరికీ ఫా బోధిస్తున్నాను, మరియు అందరి పిన్ పింగ్ కూడా నిరంతరం మార్పు చెందుతూనే ఉంది. ఈ ఆడిటోరియం దాటి బయటకు నడిచిన తరువాత మీలో చాలామంది కొత్త మనుషుల్లాగ అనుభూతి పొందుతారు, మీ దృక్పథం మారుతుందని అనడంలో అనుమానమే లేదు. మీరు భవిష్యత్తులో ఎలా ప్రవర్తించాలో మీకే తెలుస్తుంది, మీరు ఇకపై దిక్కుతోచని విధంగా ఉండరు. ఇది కచ్చితంగా ఇలాగే ఉంటుంది. అందువల్ల మీ పిన్ పింగ్ ఈ పాటికే వృద్ధి చెందడం అనేది మొదలైంది.

గొప్ప దివ్యమైన వలయాన్ని గురించి చెప్పుకోవాలంటే, మీకు గాల్లో తేలడానికి అనుమతి లేకపోయినా, మీకు మీ శరీరం తేలికగా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఎలాగంటే గాలి మీద అడుగులు వేసినట్టుగా. ఇంతకుముందు మీరు కొన్ని అడుగులు నడిపేసే అలసిపోయే వాళ్ళు, కాని ఇప్పుడు మీరు ఎంత దూరం నడిచినా అది ఎంతో తేలిక. పైకిలు నడుపుతుంటే మిమ్మల్ని ఎవరో వెనుక నుండి తోస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది, మరియు మీరు మెట్ల మీద పైకి ఎక్కుతున్నప్పుడు మీరు అలసిపోరు, ఎన్ని అంతస్తులు ఉన్నాగాని. ఇది ఇలాగే ఉంటుంది అనేది ఖాయం. ఎవరైతే ఈ పుస్తకాన్ని చదువుతారో మరియు స్వంతంగా కృషి సాధన చేస్తారో వాళ్ళు కూడా ఇదే స్థితికి చేరుకోగలరు,

ఆశించినట్టుగానే. నేను ఎటువంటి వాడినంటే ఏది చెప్పకూడదు అనుకుంటానో వాటిని నేను చెప్పను, కాని నేను చెప్పింది ఏదైతే ఉందో అది నిజమే అయ్యుండాలి. అతి ముఖ్యంగా ఈ పరిస్థితిలో, పా బోధిస్తున్నప్పుడు నేను నిజాన్ని చెప్పకపోతే, లేక నేను ఊహాతితమైన ప్రకటనలను చేస్తే, లేక అలక్ష్యంగా మరియు యథాలాపంగా మాట్లాడితే, నేను ఒక దుష్ట పా ని నేర్పించిన వాడిని అవుతాను. ఈ కార్యాన్ని చేయడం అనేది నాకు ఒక సులభమైన విషయం కాదు, ఎందుకంటే మొత్తం విశ్వం అనేది గమనిస్తుంది కాబట్టి. ఒకరు దారి తప్పడం అనేది కుదరదు.

ఒక మామూలు మనిషి కేవలం ఈ గొప్ప దివ్యమైన వలయాన్నే తెలుసుకుంటాడు, మరియు అది అంతవరకే. నిజానికి ఇది సరిపోదు. శరీరం భర్తీ చేయబడి ఉన్నత-శక్తి పదార్థంచేత సాధ్యమైనంత త్వరగా పూర్తిగా రూపాంతరం చేయబడాలంటే, అక్కడ ఇంకొక దివ్యమైన వలయం ఉండాలి మీ శరీరంలో ఉన్న అన్ని శక్తి నాడులను చలనంలోకి తేవడానికి. ఇదే “మావ్ యొ”¹⁴ దివ్యమైన వలయం” అని పిలవబడుతుంది, మరియు బహుశా ఎంతో తక్కువ మందికే దీని గురించి తెలిసి ఉంటుంది. ఈ పదాన్ని అప్పుడప్పుడూ పుస్తకాల్లో ప్రస్తావించడం జరిగింది, కాని ఎవ్వరూ దీన్ని వివరించలేదు లేక మీకు చెప్పలేదు. ఇది కేవలం ఒక సిద్ధాంతంగానే చర్చించబడింది, ఎందుకంటే ఇది రహస్యాలకే రహస్యం కాబట్టి. మేము ఇక్కడ దాని గురించి మీకు పూర్తిగా వెల్లడి చేస్తాం. ఇది బాయ్ హ్యూ బిందువు నుండి ఆరంభం కావచ్చు (లేక హ్యూయిన్ బిందువు నుండి కూడా), మరియు ఇది యిస్ మరియు యాంగ్ మధ్య సరిహద్దు రేఖ వెంట ప్రయాణం చేయడం కోసం బయటకు వస్తుంది. అది ఆ తరువాత చెవి నుండి క్రిందకు భుజానికి ప్రయాణిస్తుంది, ప్రతి చేతివేలు వెంట వెళ్ళూ, శరీరం ప్రక్కగా, మరియు ఆ తరువాత క్రిందికి కాలియొక్క పాదాన్ని చేరుకుని. తరువాత ఒక తోడ లోపలి భాగం గుండా పైకి వెళ్లి ఇంకొక తోడ లోపలి భాగం వెంట క్రిందకు వెళ్ళుంది, ఇంకొక కాలి పాదానికి అడ్డంగా వెళ్ళూ మరియు మీ శరీరంయొక్క అవతలి ప్రక్కన పైకి వస్తుంది. అది మళ్ళీ అన్ని వేళ్ళ గుండా వెళ్లి తలయొక్క పై భాగానికి చేరుకుంటుంది, ఒక పూర్తి వలయాన్ని పూర్తి చేస్తూ. ఇదే మావ్ యొ దివ్యమైన వలయం. ఇతరులు దీని గురించి

¹⁴ మావ్ యొ maoyou (maow-yo)—శరీరంలో యిస్ మరియు యాంగ్ ప్రక్కలకు మధ్యనున్న సరిహద్దురేఖ.

ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాయగలరు మరియు నేను దీన్ని కొన్ని పదాల్లోనే క్రోడీకరించాను. దీన్ని ఒక దివ్యమైన రహస్యంగా పరిగణించకూడదని నేను అనుకుంటాను, కాని ఇతరులు ఈ విషయాలు చాలా అమూల్యమైనవి అనుకుంటారు మరియు వారి శిష్యులకు స్వచ్ఛంగా బోధించినప్పుడు తప్ప చర్చించరు. నేను దీన్ని వెల్లడి చేసినాగాని, మీలో ఎవ్వరూ సాధనలో దాన్ని మార్గదర్శకం చేయడానికి లేక నియంత్రించడానికి మానసిక సంకల్పాన్ని ఉపయోగించకూడదు. మీరు అలా చేస్తే, మీరు మన ఫాలున్ దాఫా సాధన చేయడం లేదు. ఉన్నత స్థాయిలకు స్వచ్ఛమైన సాధన అనేది ఒక వూవ్ స్థితిలో మరియు ఎటువంటి మానసిక క్రియలు లేకుండా చెయ్యాలి. ప్రతి విషయం ముందే తయారు చేయబడి, మీ శరీరంలో అమర్చబడి ఉంది. అవన్నీ స్వతీర్థంగానే ఏర్పడుతాయి, మరియు ఈ అంతర్లీనమైన యంత్ర వ్యవస్థలు మిమ్మల్ని కృషి చేస్తాయి; అవి సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు స్వయం-భ్రమణం చేస్తాయి. ఒక రోజు సాధన చేస్తున్నప్పుడు మీ తల అటు ప్రక్కకి ఇటు ప్రక్కకి ఊగవచ్చు. మీ తల ఇటు ప్రక్కకి ఊగితే, అది ఇటు వైపుకి తిరుగుతుంది. మీ తల అటు వైపుకి ఊగితే అది అటు వైపుకి తిరుగుతుంది. అది రెండు వైపులా తిరుగుతుంది.

ఆ గొప్ప లేక చిన్న దివ్యమైన వలయాలు తెరుచుకున్నప్పుడు, కూర్చుని సాధన చేసే సమయంలో ఒకరియొక్క తల ఊగుతుంది, మరియు ఇది శక్తియొక్క ప్రసరణ జరుగుతుంది అనేదానికి ఒక సూచన. మనం సాధన చేసే ఫాలున్ దివ్యమైన వలయం విషయంలో కూడా ఇదే నిజం; మనం కేవలం దీన్ని ఇలాగే సాధన చేస్తాం. నిజానికి మీరు సాధన చేయకుండా ఉన్నప్పుడు, అది దానికదే పరిభ్రమణం చేస్తుంది. ఇది నిరంతరము ఎప్పటికీ పరిభ్రమణం చేస్తూనే ఉంటుంది; మీరు సాధన చేసినప్పుడు, మీరు యంత్ర వ్యవస్థను బలపరచుకుంటున్నారు. ఫా సాధకులను కృషి చేయడాన్ని గురించి మనం మాట్లాడుకోలేదా? మీయొక్క దివ్యమైన వలయం ఎల్లప్పుడూ పరిభ్రమణం చేస్తూనే ఉంటుందని మీరు మామూలుగానే కనుగొంటారు. మీరు సాధన చేయకపోయినా, మీ శరీరం బయట అమర్చబడిన ఈ శక్తి యంత్రాల పొర, అదేమిటంటే ఒక పెద్ద బాహ్య నాడుల ఒక పొర అనేవి సాధనలో మీ శరీరాన్ని నడిపిస్తున్నాయి— ఇదంతా స్వయంచాలకం. అది వ్యతిరేక దిశలో కూడా భ్రమణం చేయగలదు, ఎందుకంటే అది రెండు వైపులా పరిభ్రమిస్తుంది మరియు అది నిరంతరమూ మీ శక్తి నాడులను తెరుస్తూనే ఉంటుంది.

అయితే దివ్యమైన వలయాన్ని తెరవడం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి? దివ్యమైన వలయాన్ని తెరవడం అనేది దానికదే సాధన యొక్క ఉద్దేశ్యం కాదు. మీయొక్క దివ్యమైన వలయం తెరుచుకున్నా గాని, అది ఇంకా ఏమీ కాదని నేను చెప్పగలను. ఒకరి కృషి ఇంకా ముందుకి కొనసాగితే, దివ్యమైన వలయం అనే పద్ధతి ద్వారా ఒకరు ఒక శక్తి నాడి ద్వారా వందల శక్తి నాడులను తెరవడమే ద్యేయం, మరియు ఒకరు తద్వారా శరీరంలో అన్ని నాడులను తెరవచ్చు. మనం ఇప్పటికే ఇది చేయడాన్ని ప్రారంభించాం. ఇంకా సాధన చేస్తూ ముందుకి పోతే, ఒకరు గొప్ప దివ్యమైన వలయం యొక్క ప్రమణంలో శక్తి నాడులు ఒక వేలి మందంలో వెడల్పుగా మరియు లోపల చాలా విశాలంగా అవ్వడం కనుగొంటారు. ఎందుకంటే శక్తి కూడా చాలా బలంగా అయిపోయింది కాబట్టి, శక్తియొక్క ఈ ప్రవాహం ఏర్పడిన తరువాత, అది చాలా వెడల్పుగా మరియు కాంతివంతంగా మారుతుంది. ఇది ఇంకను ఏమీ కాదు. సాధన ఎప్పుడు సరిపోతుందని చెప్పబడుతుంది? ఒకరియొక్క వందల శక్తి నాడులు క్రమంగా ఇంకా వెడల్పుగా అవ్వాలి ఉంది, శక్తి ఇంకా బలంగా మరియు ఇంకా కాంతివంతం కావడంతో పాటు. చివరికి వేల సంఖ్యలో శక్తి నాడులు ఒకటిగా చేరుతాయి మరియు ఒకరి శరీరాన్ని ఎటువంటి శక్తి నాడులు లేక ఆక్సఫంక్చర్ బిందువులు లేని శరీరంగా మార్చు చేస్తాయి; అవి ఒకటిగా కలిసి ఒక పూర్తి శరీరాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. శక్తి నాడులు తెరవడానికి అంతిమ ఉద్దేశ్యం అనేది ఇదే. దాని లక్ష్యం ఏమిటంటే మానవ శరీరాన్ని ఉన్నత శక్తి పదార్థం చేత పూర్తిగా రూపాంతరం చేయడమే.

ఈ సమయానికి, ఒకరి శరీరం ప్రాథమికంగా ఉన్నత-శక్తి పదార్థంచేత రూపాంతరం చేయబడి ఉంటుంది. మరో విధంగా చెప్పాలంటే, ఒకరు ముల్లోకాలలోన-ఫా కృషియొక్క అత్యున్నతమైన స్థాయికి చేరుకున్నారని అర్థం. మానవ మాంసపు శరీరం అనేది అత్యంత ఉన్నతమైన పరిధికి కృషి చేయబడి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఒకరు ఇంకొక విధమైన పరిస్థితి అనుభూతి పొందుతారు. ఎటువంటి పరిస్థితిని? ఈ వ్యక్తి చాలా ఉత్తమమైన గొంగును అభివృద్ధి చేసి ఉంటాడు. ఒక సామాన్య మానవ శరీరాన్ని కృషి చేయడంలో లేక ముల్లోకాలలోన-ఫా కృషి క్రమంలో, అన్ని మానవ అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు (సంభావనీయమైన సామర్థ్యాలు) మరియు అన్ని విషయాలు అభివృద్ధి చేయబడతాయి. అయినా మామూలు మనుషుల మధ్య సాధన చేసేటప్పుడు, వాటిల్లో చాలామట్టుకు బంధించబడి ఉంటాయి. అంతేగాక ఒకరియొక్క గొంగు స్తంభం చాలా ఎత్తుకు ఎదుగుతుంది. అన్ని స్వరూపాల్లోనూ ఉన్న గొంగు కూడా శక్తిశాలి అయిన గొంగు చేత బలోపేతం చేయబడుతుంది, ఎంతో శక్తివంతంగా మార్చు చెందుతూ. కాని అవి

కేవలం మన ఈ పరిమాణంలోనే పనిచేస్తాయి, మరియు ఇతర పరిమాణాల్లో దేని పైనా పనిచేయవు ఎందుకంటే అవి మన సామాన్య మానవ మాంసపు శరీరాల నుండి కృషి చేయబడ్డ అతీంద్రియ సామర్థ్యాలే కాబట్టి. అయినప్పటికీ అవి ఇప్పటికే చాలా సమృద్ధిగా ఉంటాయి. విభిన్నమైన పరిమాణాల్లో మరియు విభిన్నమైన పరిమాణాల శరీరంయొక్క ఉనికి స్వరూపాల విషయానికి వస్తే, అక్కడ అనేకమైన మార్పులు ఉంటాయి. పరిమాణాల ప్రతి స్థాయిలోనూ ఈ శరీరం కలిగి ఉండే విషయాలనేవి ఎంతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి మరియు చాలా భయపెట్టేలా కనిపిస్తాయి. కొంతమంది మనుషులకు వాళ్ళ శరీరాలు అంతటా కళ్ళు ఉంటాయి, వాళ్ళ శరీరాల్లో ఉన్న స్వేద రంధ్రాలన్నీ నేత్రాలుగా మారిపోతాయి. ఈ వ్యక్తియొక్క యావత్తు పరిమాణపు క్షేత్రంలో నేత్రాలే ఉంటాయి. అది బుద్ధ పాఠశాల యొక్క గొంగ్ కాబట్టి, కొంతమంది వాళ్ళ శరీరాలంతటా బోధిసత్వ లేక బుద్ధ యొక్క ప్రతిరూపాలను కలిగి ఉంటారు. గొంగ్ యొక్క అన్ని స్వరూపాలు గణనీయమైన మేరకు చేరుకుని ఉంటాయి. అంతేగాక అనేకమైన సజీవ ప్రాణులు వాటిని అవే సాక్షాత్కరించుకుంటాయి.

ఈ సమయంలో, “మూడు పుష్పాలు తలపైకి చేరుకోవడం” అనే ఒక పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఇది ఒక చాలా స్పష్టమైన స్థితి అది కంటికి ఇంపుగా కూడా ఉంటుంది. ఒక తక్కువ స్థాయి దివ్య దృష్టితో కూడా ఒకరు దాన్ని చూడగలరు. ఒకరికి తలపైన మూడు పుష్పాలు ఉంటాయి. అందులో ఒకటి తామర పుష్పం, కాని అది మన భౌతిక పరిమాణంలో ఉన్న తామర పుష్పం కాదు. ఆ మిగతా రెండు పుష్పాలు కూడా వేరే ఇంకొక పరిమాణంలోనివే మరియు అత్యద్భుతమైన సౌందర్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఈ మూడు పుష్పాలు ఒకదాని తరువాత ఒకటి ఒకరియొక్క తలపైన పరిభ్రమణం చేస్తూ ఉంటాయి. అవి సవ్య దిశలో లేదా వ్యతిరేక దిశలో తిరుగుతాయి, మరియు ఒక్కొక్క పుష్పం దానికదే తిరగగలదు. ఒక్కొక్క పుష్పము దానియొక్క వ్యాసం అంత దట్టంగా ఉన్న ఒక పెద్ద స్తంభాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ మూడు పెద్ద స్తంభాలు ఆకాశం పై వరకు చేరుకుంటాయి, కాని అవి గొంగ్ స్తంభాలు కావు—అవి కేవలం ఈ స్వరూపంలో ఉన్నాయి అంతే మరియు అద్భుతమైన సౌందర్యంతో ఉంటాయి. వాటిని చూడగలిగితే, మీరు కూడా ఆశ్చర్యపోతారు. ఒకరి కృషి ఈ స్థితికి చేరుకున్న తరువాత, ఒకరి శరీరం తెల్లగా మరియు పరిశుద్ధంగా ఉంటుంది, మరియు చర్మం శ్వేత వర్ణంలోను మరియు మృదువుగా ఉంటుంది. ఈ సమయానికి ఒకరు ముల్లోకాలలోన-పా కృషి యొక్క అత్యున్నతమైన స్వరూపానికి చేరుకుని ఉంటారు, అయినప్పటికీ ఇది అంతిమ ముగింపు కాదు. ఒకరు

కృషి సాధన ఇంకా కొనసాగించవలసిన అవసరం ఉంది మరియు ముందుకి వెళ్లవలసిన అవసరం ఉంది.

ఒకరు ముందుకు వెళ్లే కొలది వాళ్ళు ముల్లోకాలలోన-ఫా మరియు ముల్లోకాతీత-ఫా కు మధ్యనున్న మధ్యస్థ స్థాయికి చేరుకుంటారు, పవిత్రమైన-తెల్లని దేహం (స్పటికపు-తెల్లని దేహం అని కూడా అంటారు) అని పిలవబడుతుంది. భౌతిక శరీరంయొక్క కృషి ముల్లోకాలలోన-ఫాలో అత్యున్నతమైన స్వరూపానికి చేరుకున్నప్పుడు, అది కేవలం ఏమిటంటే మానవ మాంసపు శరీరం అత్యున్నతమైన స్వరూపానికి రూపాంతరం చెందిందని అర్థం. మొత్తం శరీరం అనేది స్వచ్ఛంగా ఈ స్వరూపంలో ఉన్నప్పుడు, ఇది పూర్తిగా ఉన్నత-శక్తి పదార్థంచేత కూర్చబడి ఉంటుంది. ఇది పవిత్రమైన-తెల్లటి శరీరం అని ఎందుకు పిలవబడుతుంది? ఇది ఎందుకంటే ఈ శరీరం ఇప్పటికే అత్యున్నతమైన శ్రేణిలో పరిపూర్ణమైన స్వచ్ఛతకు చేరుకుంది కాబట్టి. దీన్ని దివ్య దృష్టితో చూసినప్పుడు, యావత్తు శరీరం పారదర్శకంగా ఉంటుంది-అచ్చం పారదర్శకమైన గాజులాగా. మీరు దానిని చూస్తే అక్కడ ఏమీ ఉండదు, ఎందుకంటే ఇది ఇటువంటి స్థితిని ప్రదర్శిస్తుంది కాబట్టి. స్పష్టంగా చెప్పాలంటే, ఈ శరీరం ఈ పాటికే ఒక బుద్ధ-దేహం. ఇది ఎందుకంటే ఉన్నత-శక్తి పదార్థం చేత కూర్చబడిన ఈ శరీరం ఇప్పటికే మన భౌతిక శరీరాల నుండి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ పాటికే అన్ని అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు మరియు అతీంద్రియ వైపుణ్యాలు ఒక్కసారిగా విసర్జించబడతాయి. అవి ఒక లోతైన పరిమాణంలో ఉంచబడతాయి, ఎందుకంటే అవి పనికిరానివి మరియు ఇకపై వాటివల్ల ఎలాంటి ఉపయోగము ఉండదు కాబట్టి. భవిష్యత్తులో ఒక రోజు మీరు కృషిలో సఫలం అయ్యిన తరువాత, మీరు వాటిని బయటకు తీసి చూసుకోవడం ద్వారా వెనక్కి తిరిగి మీ కృషి సాధన ప్రయాణాన్ని నెమరువేసుకోవచ్చు. ఈ సమయానికి కేవలం రెండు విషయాలు మాత్రమే మిగులుతాయి: గొంగ్ స్తంభం ఇంకా మిగులుతుంది, మరియు కృషి చేయబడ్డ చిరంజీవ శిశువు చాలా పెద్దగా పెరిగిపోయి ఉంటుంది. అయినా రెండూ ఒక లోతైన పరిమాణంలో ఉంటాయి, ఒక సగటు-స్థాయి దివ్య నేత్రంగల వ్యక్తి వీటిని చూడలేడు. ఒకరు చూడగలిగేది ఈ వ్యక్తియొక్క శరీరం పారదర్శకంగా ఉందని.

పవిత్రమైన-తెల్లటి దేహం అనేది కేవలం మధ్యస్థ స్థాయే కాబట్టి, మున్ముందు కృషి సాధనతో ఒకరు వాస్తవంగా ముల్లోకాతీత-ఫా యొక్క కృషిని ఆరంభిస్తారు, ఇది బుద్ధ-దేహం యొక్క కృషి అని కూడా పిలవబడుతుంది. ఆ దేహం మొత్తం గొంగ్ చేతనే కూర్చబడి ఉంటుంది. ఈపాటికి ఒకరియొక్క పిన్ పింగ్ అనేది నిలకడగా ఉంటుంది.

ఒకరు కృషి సాధన ఒక కొత్త ప్రారంభంతో మొదలుపెడతారు మరియు అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు తిరిగి మరలా అభివృద్ధి చేస్తారు, మరియు ఇకపై అవి “అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు” అని పిలవబడవు. వాటిని “బుద్ధ పా యొక్క దివ్య శక్తులు” అని పిలవాలి ఎందుకంటే అవి వాటియొక్క అనంతమైన శక్తితో అన్ని పరిమాణాల మీద పనిచేయగలవు కాబట్టి. భవిష్యత్తులో మీరు కృషి సాధన చేయడం కొనసాగిస్తూ ఉంటే, మీరు స్వయంగానే ఉన్నత స్థాయిలలోని విషయాలు, కృషి సాధన ఎలా చెయ్యాలి మరియు కృషి సాధనల యొక్క ఉనికి స్వరూపాలు తెలుసుకోగలుగుతారు.

అతిభక్తి యొక్క బంధం

అతిభక్తి యొక్క బంధానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని నేను ప్రస్తావిస్తాను. చాలామంది చీగోంగ్సు ఎంతో కాలం సాధన చేసారు. ఎన్నడు దాన్ని సాధన చేయని మనుషులు కూడా ఉన్నారు, కాని వాళ్ళు సత్యాన్ని, మానవ జన్మకి అర్థాన్ని వెతికారు మరియు యోచించారు. ఒక్కసారి వాళ్ళు మన ఫాలున్ దాపా నేర్చుకున్నారంటే, జీవితంలో వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలని అనుకున్న సమాధానం దొరకని ఎన్నో ప్రశ్నలు వాటన్నిటినీ వాళ్ళు ఒక్కసారిగా అర్థం చేసుకుంటారు. బహుశ వాళ్ళ మనసులు సమున్నతం చేయబడడంతో పాటు, వాళ్ళు చాలా ఉత్సాహభరితులు కూడా అవుతారు—ఇది మాత్రం తప్పనిసరి. నాకు తెలుసు ఒక నిజమైన సాధకుడు దానియొక్క విలువ తెలుసుకుంటాడు మరియు దాన్ని పదిలపరచుకుంటాడు అని. అయినప్పటికీ తరచుగా ఒక సమస్య ఏర్పడుతుంది: మానవ ఉత్సాహం కారణంగా, ఒకరు అనవసరమైన అతిభక్తిని అభివృద్ధి చేసుకుంటారు. ఒకరు పనులు చేసే తీరులో, సామాన్య మానవ సమాజంలో ఇతరులతో వ్యవహరించే తీరులో, లేక సామాన్య మానవ సమాజంయొక్క పర్యావరణంలో ఇది ఒకరిని అసహజంగా ప్రవర్తించేలా చేస్తుంది. ఇది సమ్మతం కాదని నేనంటాను.

మన సాధన పాఠశాలలో అధిక సంఖ్యక జనం కృషి సాధన సామాన్య మానవ సమాజంలోనే చేస్తారు, అందుకే మీరు సామాన్య మానవ సమాజం నుండి మిమ్మల్ని మీరు దూరం చేసుకోకూడదు మరియు మీరు కృషి సాధనను ఒక స్పష్టమైన మనసుతోనే చెయ్యాలి. ఒకరికి ఇంకొకరికి మధ్య సంబంధాలు మామూలుగానే ఉండాలి. అయితే మీకు ఎంతో ఉన్నతమైన పిన్ పింగ్ స్థాయి మరియు ఒక న్యాయబద్ధమైన మనసు ఉందనుకోండి. మీరు మీయొక్క స్వంత పిన్ పింగ్సు మరియు మీ స్వంత స్థాయిని

అభివృద్ధి చేసుకుంటారు; మీరు తప్పుడు పనులు చేయరు మరియు కేవలం మంచి కార్యాలే చేస్తారు-అవి కేవలం ఈ విధమైన సాక్షాత్కారాలు. కొంతమంది మానసికంగా ఏదో తేడా ఉన్నట్టుగానే లేక ఈ ఐహిక ప్రపంచాన్ని చూసింది ఇక చాలు అన్నట్టుగానే వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తారు. వాళ్ళు ఇతరులు అర్థం చేసుకోలేని మాటలు మాట్లాడుతుంటారు. ఇతరులు అంటారు కూడా: “ఇదేమిటి ఫాలున్ దాఫా నేర్చుకున్న ఒక మనిషి ఇలా అయిపోతాడు? ఇతనికి ఏదో మానసిక సమస్య ఉన్నట్టుగా ఉంది.” నిజానికి అది అలా కాదు. అతడికి ఊరికే ఉత్సాహం మరీ ఎక్కువ అయిపోయింది అందుకే అవివేకంగా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తాడు ఇంగితజ్ఞానం అనేది లేకుండా. అందరూ ఒక్కసారి ఆలోచించండి: మీరు ఇలా ప్రవర్తించడం అనేది కూడా తప్పే, మరియు మీరు ఇంకొక విధమైన అతిశయానికి వెళ్లిపోయారు-మరలా ఇదొక బంధము. మీరు దీన్ని విడనాడాలి మరియు మిగతా వాళ్ళందరిలాగే సాధారణంగా మామూలు మనుషుల మధ్యనే జీవిస్తూ కృషి సాధన చెయ్యాలి. మీరు మామూలు మనుషుల మధ్య ఉన్నప్పుడు ఇతరులు మీకు పిచ్చి పట్టిందని పరిగణిస్తే, వాళ్ళు మీతో కలవరు మరియు మీ నుండి దూరంగా ఉంటారు. ఎవ్వరూ మీ పిన్ పింగ్ మెరుగుపరచుకోడానికి అవకాశాన్ని ఇవ్వరు, లేక మిమ్మల్ని ఒక మామూలు మనిషిగా కూడా చూడరు-ఇది సరికాదని నేను చెప్పగలను! అందువల్ల అందరు తప్పనిసరిగా ఈ విషయంపై శ్రద్ధ వహించాలి మరియు అతడు లేక ఆమె ఎవరిని వారు సరిగా నడిపించుకోవాలి.

మన సాధన ఒకరిని పరధ్యానంలోకి, పరవశంలోకి వెళ్లాలా లేక వ్యామోహంలో పడేలా చేసే సాధారణమైన సాధనల్లా కాదు. మన సాధనకు మీరు పూర్తిగా స్పృహలో ఉండి కృషి సాధన చేసుకోవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది. కొంతమంది నాతో ఇలా అంటుంటారు: “మాస్టర్, ఒక్కసారి నేను నా కళ్ళు మూసుకుంటే నా శరీరం ఊగడం మొదలుపెడుతుంది.” ఇది ఈ విధంగా ఉండాలి అవసరం లేదని నేను చెప్పగలను. మీరు ఇప్పటికే మీ ప్రధాన చైతన్యాన్ని విడిచిపెట్టేసి ఒక అలవాటు అభివృద్ధి చేసుకున్నారు. ఒక్కసారి మీరు కళ్ళు మూసుకుంటూనే మీ ప్రధాన చైతన్యాన్ని నిద్ర పుచ్చేస్తారు, మరియు అది అదృశ్యం అయిపోతుంది. మీరు ఇప్పటికే ఈ అలవాటును అభివృద్ధి చేసుకున్నారు. ఇక్కడ కూర్చుని ఉండగా మీ శరీరం ఎందుకు ఊగదు? మీరు కళ్ళు తెరుచుకుని ఉన్నప్పుటి స్థితినే ఉంచుకుంటే, మీ కళ్ళు కాస్త మూసుకోగానే మీ శరీరం ఊగుతుందా? కచ్చితంగా ఊగదు. మీరు అనుకుంటున్నారు చీగొంగ్ను ఈ విధంగానే సాధన చెయ్యాలని మరియు మీరు ఈ భావనను ఏర్పరచుకున్నారు. ఒక్కసారి మీరు కళ్ళు మూసుకుంటే, మీరు ఎక్కడున్నారో మీకు తెలియకుండానే అదృశ్యం

అయిపోతారు. మేము చెప్పాము మీ ప్రధాన చైతన్యం తప్పకుండా స్పృహతో ఉండాలని, ఎందుకంటే ఈ సాధన మీ స్వంతాన్నే కృషి చేస్తుంది కాబట్టి. మీరు తప్పకుండా జాగ్రత మనస్సుతోనే పురోగమనం సాధించాలి. మనకి ధ్యానం చేసి వ్యాయామం కూడా ఉంది. మనం ధ్యానాన్ని ఎలా చేస్తాం? మీరు ఎంత లోతుగా ధ్యానం చేసినాగాని, ఇక్కడ సాధన చేస్తుంది మీరేనని మీకు తప్పకుండా తెలియాల్సిన ఆవశ్యకత ప్రతి ఒక్కరికీ ఉందని మేము చెబుతాము. మీరు ఒక పరవశ స్థితిలో ఉండడం అనేది కచ్చితంగా నిషేధించబడింది ఎక్కడైతే మీకు ఏమీ తెలియకుండా ఉంటుందో. అయితే ఎటువంటి ప్రత్యేకమైన స్థితి కలుగుతుంది? మీరు అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు, మీకు అద్భుతంగాను మరియు ఎంతో సుఖంగాను అనిపించాలి ఎలాగంటే మీరు ఒక గుడ్డుగుల్ల లోపల కూర్చుని ఉన్నట్టుగా; మీకు మీరుగా వ్యాయామం చేస్తున్నట్టు మీకు స్పృహ ఉంటుంది, కాని మీ శరీరం మొత్తం కదపలేనట్టుగా మీకు అనిపిస్తుంది. మన సాధనలో ఇదే తప్పకుండా జరగాలి. ఇంకొక స్థితి ఉంది ఇందులో ఒకరు కొంతసేపు కూర్చున్న తరువాత, వాళ్ళ కాళ్ళు అదృశ్యం అయినట్టుగా కనుగొంటారు మరియు కాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాయో ఆలోచించలేరు; శరీరం కూడా వెళ్ళిపోయింది; భుజాలు కూడా పోయాయి; చేతులు కూడా పోయాయి—కేవలం తల మిగిలింది. ఒకరు సాధన కొనసాగిస్తుంటే వాళ్ళు తల కూడా వెళ్ళిపోయిందని కనుగొంటారు కేవలం ఒకరి స్వంత మనసునే వదిలేసి, అది ఒకరు ఇక్కడ సాధన చేస్తున్నారని ఒక చిన్న ఆలోచన. మనం ఈ స్థితిని సాధించామంటే చాలు. ఇది ఎందుకని? ఈ స్థితిలో ఒకరు సాధన చేసినప్పుడు, శరీరం అనేది పూర్తిగా రూపాంతరం చేయబడుతుంది మరియు ఇది అత్యున్నతమైన స్థితి. అందుకే మీరు ఈ ప్రశాంతమైన స్థితిని సాధించాలని మేము కోరుతున్నాం. ఏమైనప్పటికీ మీరు నిద్ర పోకూడదు లేక స్పృహ కోల్పోకూడదు, లేకపోతే మంచి విషయాలు అనేవి ఎవరి చేతనే సాధన చేయబడవచ్చు.

మన సాధకులందరూ మామూలు మనుషుల మధ్య ఎన్నడు అసాధారణంగా ప్రవర్తించకుండా చాలా జాగ్రత్త వహించాలి. మీరు మామూలు మనుషుల మధ్య ఒక చెడు పాత్రను పోషిస్తే ఇతరులు అనవచ్చు: “ఎవరైతే ఫాల్సున్ దాపా నేర్చుకుంటారో ఎందుకీ మనుషులు అందరూ ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు?” ఇది ఫాల్సున్ దాపా యొక్క ప్రతిష్ఠని చెడగొట్టినదానికి సమానం. అందుకే తప్పకుండా ఈ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించడం మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. ఇతర విషయాల్లో మరియు కృషి సాధన క్రమంలో అతిభక్తి అనే బంధాన్ని వృద్ధి చేసుకోకుండా తప్పక చూసుకోవల్సిందే—ఇటువంటి మనస్తత్వాన్ని దుష్ట శక్తులు చాలా తేలికగా వాడుకోగలవు.

మాటయొక్క కృషి

గతంలో మతాలకు కూడా మాటయొక్క కృషి ఆవశ్యకత ఉండేది. ఏమైనప్పటికీ మతాలు సూచించే మాటయొక్క కృషి ప్రధానంగా కొంతమంది వ్యతిరేకమైన సాధకులకే ఆపాదిస్తుంది-సాధువులు మరియు దావో మతస్థులు ఎవరైతే మాట్లాడటానికి నేరు తెరవరో. వాళ్ళు వ్యతిరేకమైన సాధకులు కాబట్టి, వాళ్ళు మానవ బంధాలను ఇంకా ఎక్కువ మోతాదులో వదిలించుకోవాలని అనుకుంటారు. వాళ్ళు నమ్మేది ఏమిటంటే ఒకరు ఒక్కసారి ఆలోచించడం చేస్తే, అది కర్మ అని. మతాలు కర్మను “మంచి కర్మ” మరియు “పాపిష్టి కర్మ” అని విభజించాయి. అది మంచి కర్మ, లేక పాపిష్టి కర్మ అనే దానికి సంబంధం లేకుండా, బుద్ధ పాఠశాల యొక్క శూన్యభావ మార్గం కానివ్వండి లేక దావో పాఠశాలయొక్క ఏమీలేనితనం బోధనలు కానివ్వండి, దాన్ని ఉత్పత్తి చేయకూడదు అంటే. అందువల్ల వాళ్ళు ఏమీ చేయము అని పేర్కొన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు వ్యవహారాల యొక్క కర్మ సంబంధాలను చూడలేరు కాబట్టి. ఆ విషయాలు మంచివా లేక చెడ్డవా, లేక ఎటువంటి కర్మ సంబంధాలు కలిగి ఉన్నాయోనని. ఒక సాధారణమైన సాధకుడు ఎవరైతే అంత ఉన్నతమైన స్థాయికి చేరుకోలేదో ఈ విషయాలను చూడలేడు, అందుకే అతడు ఏదైనా ఒక విషయం పైకి మంచిగా అనిపించినా, ఒక్కసారి జరిగిపోయిన తరువాత అది చెడు విషయం కావచ్చునేమో అని మనస్తాపం చెందుతూ ఉంటాడు. అందువల్ల ఒకరు సాధ్యమైనంత వరకు వూవే సాధన చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు మరియు కర్మను సృష్టించకుండా ఉండాలని ఏదీ చేయరు. ఒక్కసారి కర్మ ఉత్పత్తి అయిందంటే, ఒకరు దాన్ని నిర్మూలించాలి మరియు దానివల్ల బాధపడాలి కాబట్టి. ఉదాహరణకి మన సాధకులకి ఏ స్థాయిలో వాళ్ళు జ్ఞానోదయాన్ని పొందుతారో ముందుగానే నిర్ణయించబడుతుంది, మీరు అనవసరంగా మధ్య దారిలో ఏదైనా చేరిస్తే అది మీ పూర్తి కృషి సాధనకే సమస్యలను తీసుకుని వస్తుంది. అందువల్లనే ఒకరు వూవే సాధన చేస్తారు.

బుద్ధ పాఠశాలలో మాటయొక్క కృషి అవసరం ఉంది, అంటే ఒకరి మాట ఒకరి యొక్క ఆలోచనల ద్వారా నియంత్రించబడుతుంది. అనుగుణంగా ఒకరి ఆలోచనలకు ఉద్దేశాలు ఉంటాయి. ఒకరి మనసు దానికదే కాస్త ఆలోచించాలి అనుకుంటే, వ్యక్తం చేయాలి అనుకుంటే, ఏదైనా చెయ్యాలి అనుకుంటే, ఒకరి ఇంద్రియాలను మరియు నాలుగు అవయవాలని నిర్దేశించాలి అనుకుంటే మామూలు మనుషుల మధ్య అది ఒక బంధం కావచ్చు. ఉదాహరణకి ఒకరికి ఇంకొకరికి మధ్య సంఘర్షణలుంటాయి ఎటువంటివి

అంటే “నువ్వు మంచివాడివి, కాని అతడు మంచివాడు కాదు” లేక “నీ కృషి అనేది మంచిది, కాని అతడిది కాదు.” ఇవి వాటికవే సంఘర్షణలు. మనం ఏదైనా ఒక సర్వసాధారణమైన దాని గురించి చెప్పుకుందాం, ఎటువంటిది అంటే “నాకు ఇది చెయ్యాలని ఉంది అది చెయ్యాలని ఉంది,” లేక “ఈ విషయాన్ని ఇప్పుడు ఈ విధంగానే లేక ఆ విధంగానే చెయ్యాలి.” బహుశా ఇది అనుకోకుండా ఎవరో బాధించవచ్చు. పరస్పర సంఘర్షణలన్నీ చాలా క్లిష్టమైనవి కాబట్టి, ఒకరు అనుకోకుండా కర్మను ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. దీనికి పర్యవసానంగా ఒకరు మొత్తానికే తమ నోటికి తాళం వేసేసుకోవాలని మరియు ఏదీ మాట్లాడకూడదని అనుకోవచ్చు. గతంలో మతాలు మాటయొక్క కృషిని చాలా గంభీరంగా తీసుకునేవి, మరియు ఇదే మతాల్లో బోధించబడింది.

మన ఫాలున్ దాఫా సాధకుల్లో అధిక సంఖ్యాకులు (వృత్తిపరమైన సాధకులను తప్పిస్తే) మామూలు మనుషుల మధ్య కృషి సాధన చేస్తారు. వాళ్ళు అందువల్ల సామాన్య మానవ సమాజంలో ఒక మామూలు జీవితాన్ని సాగించడం మరియు సమాజంతో పరస్పర వ్యవహారాల నుండి తప్పించుకోలేరు. అందరికీ ఒక ఉద్యోగం ఉంటుంది మరియు దాన్ని తప్పక బాగా చెయ్యాలి. కొంతమంది వాళ్ళ ఉద్యోగం మాట్లాడటం ద్వారా చెయ్యాలి ఉంది. అయితే అది విభేదం కాదా? అది విభేదం కాదు. అది విభేదం ఎందుకు కాదు? మనం సూచించే మాటయొక్క కృషి ఇతరుల దాని కంటే చాలా విభిన్నమైనది. కృషి మార్గాల్లో ఉన్న వ్యత్యాసాల కారణంగా, ఆ ఆవశ్యకతలు కూడా విభిన్నంగా ఉంటాయి. మనం అందరం ఒక సాధకుడి పేన్ పింగ్కి అనుగుణంగా మాట్లాడాలి, సంఘర్షణలు సృష్టించేవి లేక సరికానిది ఏదీ అనకూడదు. సాధకులుగా మనల్ని మనం ఫా యొక్క ప్రమాణంతో కొలుచుకోవాలి, ప్రత్యేకమైన విషయాలు అనవచ్చా లేదా అని నిర్ణయించుకోడానికి. ఒకరు ఫా కి అనుగుణంగా సాధకుల పేన్ పింగ్ ప్రమాణానికి కట్టుబడి ఉంటే, ఏది చెప్పాలి అనేది ఎటువంటి సమస్య సృష్టించదు. ఇంతే కాకుండా, మనం ఫా ను గురించి మాట్లాడాలి మరియు ప్రచారం చెయ్యాలి, అందుకే మాట్లాడకుండా ఉండడం అనేది అసంభవం. మనం బోధించే మాటయొక్క కృషి వీటి గురించి: ఒకరి ప్రతిష్ట మరియు స్వయం ప్రయోజనానికి సంబంధించినది ఏదైతే మామూలు మనుషుల మధ్య విడిచిపెట్టలేకపోతామో, ఏదైతే సమాజంలో సాధకులయొక్క నిజమైన పనితో ఎటువంటి సంబంధము లేకుండా ఉంటుందో, ఒకే సాధన పాఠశాల నుండి సాధకుల మధ్య మతిలేని సోది కబుర్లు, ఒకరిని ప్రదర్శన చేసుకునేలా చేసే బంధాలు, వదంతులు లేక పుకార్లు చాటడం, లేక ఒకరిని ఉద్రిక్త పరిచే కొన్ని సామాజికపు అంశాలపైన చర్చలు. ఇవి అన్నీ

మామూలు మనుషులయొక్క బంధాలు అని నేనంటాను. ఈ అంశాలలో మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాము అనేది చూసుకోవాలి-అదే మనం సూచించే మాటయొక్క కృషి. గత కాలంలో సాధువులు ఈ విషయాలను చాలా గంభీరంగా తీసుకునేవాళ్ళు, ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఒకరు ఆలోచించడం మొదలుపెడితే వాళ్ళు కర్మను ఉత్పత్తి చేస్తారు కాబట్టి. అందువల్లనే వాళ్ళు “శరీరము, వాక్కు మరియు మనస్సు” కృషి చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు చెప్పిన శరీరయొక్క కృషికి ఒకరు తప్పుడు కార్యాలు చేయకూడదు అని అర్థం. మాటయొక్క కృషికి ఒకరు మాట్లాడకూడదు అని అర్థం. మనస్సుయొక్క కృషికి అర్థం ఒకరు ఆలోచించడం కూడా చేయకూడదు అని. గతంలో దేవాలయాల్లో వృత్తిపరమైన కృషికి ఈ విషయాల్లో కఠినమైన నిబంధనలు ఉండేవి. మనము ఒక సాధకుడి పేన్ పింగ్ ప్రమాణానికి అనుగుణంగా నడుచుకోవాలి. ఒకరు ఏది అనవచ్చు, ఏది అనకూడదు అనేదాన్ని అర్థం చేసుకున్నంత వరకు ఎటువంటి సమస్య ఉండదు.

తొమ్మిదవ ప్రసంగం

చీగొంగ్ మరియు శారీరక వ్యాయామాలు

ఒక సామాన్యమైన స్థాయిలో, మనుషులు మామూలుగా చీగొంగ్ అంటే వెంటనే శారీరక వ్యాయామాలకు సంబంధించిందే అని అనుకుంటారు. తక్కువ స్థాయిలో ఒక ఆరోగ్యవంతమైన శరీరాన్ని పొందడం విషయానికి వస్తే, చీగొంగ్ మరియు శారీరక వ్యాయామాలు రెండూ ఒకటే. అయినప్పటికీ దీనియొక్క ప్రత్యేకమైన వ్యాయామ పద్ధతులు మరియు అలవర్చుకున్న విధానాలు శారీరక వ్యాయామాలకు సంబంధించిన వాటికి చాలా వ్యత్యాసం కలిగి ఉంటాయి. శారీరక వ్యాయామం ద్వారా ఆరోగ్యవంతమైన శరీరాన్ని పొందడానికి ఒకరు వ్యాయామం చేసే మోతాదును పెంచాలి మరియు శారీరక అభ్యాసాన్ని తీవ్రతరం చెయ్యాలి. చీగొంగ్ సాధన ఎలాగైనా దీనికి పూర్తి వ్యతిరేకం, ఎందుకంటే ఇందులో ఒకరు కదలవలసిన అవసరం లేదు. ఏదైనా కదలిక ఉన్నా అది మృదువుగాను, నెమ్మదిగాను మరియు వంగినట్టుగా ఉంటుంది. ఇది కదలిక లేకుండా తటస్థంగా కూడా ఉంటుంది-ఇది రూపం పరంగా శారీరక వ్యాయామాలకు పెద్దగానే వ్యత్యాసం కలిగి ఉంటుంది. ఒక ఉన్నత స్థాయి దృక్పథం నుండి చూస్తే, చీగొంగ్ ఆరోగ్యం మరియు శారీరక స్వస్థతకు పరిమితమై లేదు, ఎందుకంటే అది ఉన్నతమైన స్థాయిలలోని మరియు ఇంకా లోతైన విషయాలను చేర్చుకుని ఉంటుంది కాబట్టి. చీగొంగ్ అనేది మామూలు మనుషుల స్థాయిలో చిన్న చిన్న విషయాలయొక్క కలగలుపు కాదు. ఇది అతీంద్రియమైనది మరియు విభిన్న స్థాయిలలో విభిన్నమైన సాక్షాత్కారాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది మామూలు మనుషులను దాటి ఎంతో మించి ఉన్నటువంటి ఒక విషయం.

వ్యాయామాల స్వభావం విషయానికి వస్తే, అవి కూడా విపరీతమైన భిన్నత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి. శరీరాన్ని ఈ ఆధునిక స్థాయి పోటీకి సిద్ధం చెయ్యాలంటే మరియు దాని ప్రమాణాలకు చేరుకోవాలంటే, క్రీడాకారుడు అతిముఖ్యంగా ఈ రోజుల్లో క్రీడాకారుడు వ్యాయామం చేసే మోతాదు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. అందువల్ల ఒకరు ఎల్లప్పుడూ శరీరాన్ని శ్రేష్టమైన ఆకారంలోనే ఉంచుకోవాలి. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే, శరీరంలో రక్త ప్రసరణ సరిపడేట్టుగా ఉంచాలంటే, ఒకరి జీవక్రియను మెరుగు పరచుకోవడానికి మరియు శరీరాన్ని ఎల్లప్పుడూ వృద్ధి చెందుతున్న స్థితిలోనే ఉంచాలంటే ఒకరు తప్పకుండా వ్యాయామయొక్క మోతాదును పెంచాల్సిందే. జీవక్రియను ఎందుకు

వృద్ధి చెయ్యాలి? ఇది ఎందుకంటే ఒక క్రీడాకారుడి శరీరం ఎల్లప్పుడూ వృద్ధి చెందుతూనే ఉండాలి మరియు పోటీ కోసం ఉత్తమమైన స్థితిలో ఉండాలి కాబట్టి. మానవ శరీరం అనేకమైన కణాలచేత కూర్చబడి ఉంటుంది. వీటన్నిటికీ ఈ విధమైన ప్రక్రియ ఉంటుంది: కొత్తగా విభజన జరిగిన కణంయొక్క జీవితం చాలా సక్తవ కలిగి ఉంటుంది మరియు ఆ కణం ఎదుగుదల స్థితిని దాలుస్తుంది. అది అంతిమ దశకు పెరిగిన తరువాత, అది ఇక పైన ఎదగలేదు మరియు దాని అతి క్రింది స్థాయికి మాత్రమే క్షీణించగలదు. ఆ తరువాత దాన్ని ఒక కొత్త కణం భర్తీ చేస్తుంది. ఉదాహరణకి దాన్ని వర్ణించడానికి పగటి పూట పన్నెండు గంటలను ఉపయోగించుకుందాము. ఒక కణం ఉదయం 6 గంటలకు విభజించబడుతుంది మరియు ఒక ఎదుగుదల స్థితిని సంతరించుకుంటుంది. అది 8 గంటలు, 9 గంటలు లేక 10 గంటలకి చేరుకునేటప్పటికీ, ఇవన్నీ చాలా మంచి సమయాలు. మధ్యాహ్నం కాలం వచ్చేటప్పటికీ, అది ఇకపై పైకి వెళ్లేదు మరియు క్రింది స్థాయికి మాత్రమే వెళ్లగలదు. ఈ సమయంలో, కణానికి మిగిలిన జీవితకాలం ఇంకా సగమే ఉంటుంది, కాని ఈ మిగిలిన సగం ఒక క్రీడాకారుడి పోటీ పరిస్థితికి అనుకూలమైనది కాదు.

అయితే అప్పుడు ఏం చెయ్యాలి? ఒకరు అభ్యాసాన్ని తీవ్రతరం చెయ్యాలి మరియు రక్త ప్రసరణ పెంచాలి, అప్పుడే కొత్తగా విభజన జరిగిన కణాలు పాత వాటిని భర్తీ చేయగలవు. ఇది ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటుంది. అంటే కణం యొక్క పూర్తి ప్రయాణం ముగిసే లోగానే లేక కేవలం దాని జీవితం సగమే అయిన వెంటనే, అది భర్తీ చేయబడుతుంది. శరీరం ఆ విధంగా ఎప్పటికీ బలాన్ని పోషించుకుంటుంది మరియు మెరుగుపరచుకుంటూ ఉంటుంది. అయినా మానవ కణాలు ఎప్పటికీ ఈ విధంగా విభజించబడుతూనే ఉండలేవు, ఎందుకంటే కణ విభజనలకు అంతం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి. ఉదాహరణకి ఒక కణం ఒకరి జీవితకాలంలో మొత్తం మీద ఒక వంద సార్లే విభజన చెందగలదు అనుకోండి. వాస్తవానికి, అది పది లక్షల సార్లకంటే పైగా విభజన చెందగలదు. ఉదాహరణకి ఒక మామూలు మనిషికి ఒక కణం వంద సార్లు విభజన చెందినప్పుడు, అతడు వంద సంవత్సరాలు జీవించగలడు. కాని ఇప్పుడు ఒక కణం కేవలం దాని జీవితకాలంలో సగమే జీవించింది, అందుకే అతడు కేవలం ఏబై ఏళ్లు మాత్రమే జీవించగలడు. అయినాగాని క్రీడాకారులకు ఎటువంటి పెద్ద సమస్య రావడం అనేది మనం చూడలేదు ఎందుకంటే క్రీడాకారులు ఈ రోజుల్లో ముప్పై ఏళ్లు రాక ముందే విరమణ తీసుకోవాలి కాబట్టి. అతిముఖ్యంగా ఇప్పుడు పోటీ స్థాయి అనేది ఎంతో ఎక్కువగా ఉంది, మరియు విరమణ తీసుకున్న క్రీడాకారుల సంఖ్య కూడా ఎక్కువ. ఒక క్రీడాకారుడు ఆ

విధంగా ఒక సామాన్యమైన జీవితాన్ని తిరిగి ఆరంభిస్తాడు మరియు ఎక్కువ ప్రభావానికి గురైనట్టుగా కనిపించడు. సిద్ధాంతపరంగా ఇది ఈ విధంగానే ఉంటుంది. శారీరక వ్యాయామం ఒకరికి ఆరోగ్యమైన శరీరం ఉండేలా చేస్తుంది, కాని అది ఒకరి జీవితంయొక్క నిడివిని తగ్గిస్తుంది. చూడడానికి ఒక క్రీడాకారుడు లేత వయసులోనే ఉన్నా ఇరవై సంవత్సరాల వాడిలా కనిపిస్తాడు, అదే విధంగా ఇరవై సంవత్సరాల వయస్సులో ముప్పై సంవత్సరాలు ఉన్నట్టుగా కనబడతాడు. ఒక క్రీడాకారుడు సాధారణంగా త్వరగా వయస్సు మళ్ళినట్టుగా కనిపిస్తాడు. ఏదైనా ప్రయోజనం ఉంటే అది ఉండవచ్చు, తార్కిక దృక్పథం నుండి అది ఒక ప్రతికూలం. వాస్తవానికి ఇది ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటుంది.

చీగ్గో సాధన అనేది శారీరక వ్యాయామాలకు పూర్తి వ్యతిరేకం. దీనికి బలమైన కదలికల అవసరం లేదు. ఏదన్నా కదలిక ఉన్నా అది మృదువుగా, నెమ్మదిగా మరియు వంగినట్టు ఉంటుంది. ఇది ఎంత మృదువుగా, నెమ్మదిగా ఉంటుందంటే అది కదలలేనట్టు లేక తటస్థంగా కూడా ఉంటుంది. పరవశంలో కూర్చుని చేసే కృషి సాధన పద్ధతికి ఆ తటస్థ స్థితియొక్క అవసరం ఉందని మీకు తెలుసు. ప్రతీది, ఎటువంటిది అంటే హృదయ స్పందన మరియు రక్త ప్రసరణ, అన్నిటి వేగమూ తగ్గిపోతుంది. భారతదేశంలో చాలామంది యోగవిద్య గురువులు ఉన్నారు వాళ్ళు నీటి మధ్యలో కూర్చోగలరు లేక భూమిలో కప్పి వేయబడి చాలా రోజులు ఉండగలరు. వాళ్ళు తమని పూర్తిగా తటస్థంగా చేసుకోగలరు, తమ హృదయ లయలను కూడా నియంత్రించగలరు. ఉదాహరణకి ఒకరియొక్క కణాలు రోజుకి ఒక్కసారి విభజన అవుతాయనుకోండి. ఒక సాధకుడు తన శరీర కణాలను రెండు రోజులకు ఒకసారి, వారానికి ఒకసారి, అర్థ మాసానికి ఒకసారి లేకపోతే ఇంకా ఎక్కువ కాల పరిధి వరకు విభజన అయ్యేలా చేయగలడు. అతడు ఇప్పటికే తన జీవితకాలాన్ని పొడిగించుకున్నాడు. ఇది కేవలం మనసును కృషి చేస్తూ శరీరాన్ని కృషి చేయకుండా ఉండే సాధనలకు వర్తిస్తుంది, వాళ్ళు కూడ దీన్ని సాధించగలరు మరియు జీవితాన్ని పొడిగించగలరు. ఎవరైనా అనుకోవచ్చు: “ఒకరి జీవితం లేక జీవితకాలం ముందే నిర్ధారించబడి ఉంటుంది కదా? ఒకరు శరీరాన్ని కృషి చేయకుండా ఇంకా ఎక్కువ కాలం ఎలా జీవించగలరు?” నిజమే. ఒక సాధకుడి స్థాయి ముల్లోకాలను అధిగమించి చేరుకుంటే అతని జీవితం పొడిగించబడుతుంది, కాని బయటటి మాత్రం అతడు ఎంతో ముసలివాడిలా కనిపిస్తాడు.

ఒక నిజమైన సాధన ఏదైతే శరీరాన్ని కృషి చేస్తుందో అది నిరంతరం సేకరించిన ఉన్నత-శక్తి పదార్థాన్ని ఒకరి శరీరంయొక్క కణాల్లో పోగుచేస్తుంది మరియు దాని

సాంద్రతను క్రమంగా పెంచుతుంది, ఆ సామాన్య మానవ కణాలు క్రమంగా అణచివేయబడతాయి మరియు భర్తీచేయబడతాయి. ఈ సమయంలో అక్కడ ఒక గణనాత్మకమైన మార్పు జరుగుతుంది, మరియు ఈ వ్యక్తి ఎప్పటికీ యౌవనంగానే ఉంటాడు. సహజంగా కృషి ప్రక్రియ అనేది చాలా నెమ్మదిగా, క్రమంగా జరిగేది మరియు ఒకరు తప్పక చాలా ఎక్కువగా త్యాగాలు చెయ్యాల్సి ఉంది. ఒకరు తమను మానసికంగా, శారీరకంగా నిర్ఘోషించుకోవడం అనేది అంత సులభం కాదు. ఇతరులతో పిన్ పింగ్ సంఘర్షణలో ఒకరు ప్రశాంతంగా ఉండగలరా? ఒకరి వ్యక్తిగతమైన, స్వార్థ ప్రయోజనాత్మక ఆసక్తులు నష్టపోయేలా ఉంటే మనస్సు చలించకుండా ఉండగలరా? ఇది చేయడం అనేది చాలా కష్టం, అందుకే ఒకరు ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించాలి అనుకున్నంత కాలం, వాళ్ళు దీన్ని సాధించేయగలరని కాదు. కేవలం ఒకరి పిన్ పింగ్ మరియు ద అనేవి అభివృద్ధి చేయబడిన తరువాతే ఒకరు ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించగలరు.

చాలామంది చీగోంగ్ అనేది సాధారణమైన శారీరక వ్యాయామం అని అనుకుంటారు, కాని నిజానికి వ్యత్యాసం అనేది అత్యధికం; అవి ఒకే విషయం కానే కాదు. కేవలం అత్యంత తక్కువ స్థాయిలో, ఏదైతే చికిత్సలు మరియు శారీరక దృఢత్వం కోసం ఒక ఆరోగ్యకరమైన శరీరం పొందటానికి చీ సాధన చేస్తారో, అప్పుడే ఈ అతి క్రింది స్థాయి లక్ష్యం అనేది శారీరక వ్యాయామాలు లక్ష్యంతో సమానంగా ఉంటుంది. కాని ఒక ఉన్నత స్థాయిలో, అవి పూర్తి భిన్నమైన విషయాలు. చీగోంగ్లో శరీర శుద్ధి అనేదానికి కూడా దానియొక్క ఉద్దేశం ఉంది, ఇంకా పైగా సాధకులు సామాన్య మానవ సూత్రాలను కాకుండా అతీంద్రియమైన సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉండవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది. కాని శారీరక వ్యాయామాలు అనేవి కేవలం మామూలు మనుషుల కొరకే.

మానసిక సంకల్పం

మానసిక సంకల్పం విషయానికి వస్తే, ఇది మానవ మానసిక కార్యక్రమాలను సూచిస్తుంది. కృషి సాధకుల సహజంలో మెదడులోని మానసిక కార్యక్రమాలు అనేవి ఎలా చూడబడతాయి? అది విభిన్నమైన స్వరూపాల్లో ఉన్న మానవ ఆలోచనలను (మానసిక-సంకల్పాన్ని) ఎలా చూస్తుంది? మరియు అవి ఎలా వ్యక్తమవుతాయి? ఆధునిక వైద్యం దాని మానవ మెదడుయొక్క అధ్యయనంలో అనేకమైన ప్రశ్నలను ఇంకా పరిష్కారం చేయలేకపోతుంది, ఎందుకంటే ఇది మన శరీర ఉపరితలాన్ని అధ్యయనం చేసినంత సులభం కాదు కాబట్టి. ఇంకా లోతైన స్థాయిలలో, విభిన్నమైన పరిమాణాలు విభిన్నమైన

స్వరూపాలను ఆపాదించుకుంటాయి. కాని ఇది కొంతమంది చీగోంగ్ గురువులు చెప్పినట్లుగా కూడా కాదు. కొంతమంది చీగోంగ్ గురువులకు వాళ్ళకే ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, లేక వాళ్ళు దాన్ని స్పష్టంగా వివరించను కూడా లేరు. ఒక్కసారి వారి మనసులను ఉపయోగించి ఒక ఆలోచనను అభివృద్ధి చేస్తే, ఏదో చేయగలమని వాళ్ళు అనుకుంటారు. వాళ్ళు ఆ పనులు వాళ్ళ ఆలోచనలు లేదా వాళ్ళ మానసిక సంకల్పం ద్వారా చేయబడిందని ప్రకటిస్తారు. నిజానికి ఆ విషయాలు వాళ్ళయొక్క మానసిక సంకల్పం ద్వారా చేయబడనే లేదు.

మొదట మనం ఒకరి ఆలోచనలు అనేవి ఎక్కడ మొదలవుతాయి అనేదాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. ప్రాచీన చైనాలో ఒక వాక్యం ఉండేది “హ్యూదయంతో-ఆలోచించడం” అని. ఇది హ్యూదయంతో-ఆలోచించడం అని ఎందుకు పిలవబడుతుంది? ప్రాచీన చైనీయ విజ్ఞాన శాస్త్రం చాలా పురోగమనం చెందింది, ఎందుకంటే దానియొక్క పరిశోధన సూటిగా మానవ శరీరం, జీవితం మరియు విశ్వం అనే విషయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంది కాబట్టి. కొంతమందికి వాస్తవంగానే తమ హ్యూదయం ఆలోచిస్తుందని అనిపిస్తుంది, అలాగే ఇతరులు తమ మెదడు ఆలోచిస్తుందని అనుకుంటారు. ఈ పరిస్థితి ఇలా ఎందుకు ఉంది? కొంతమంది హ్యూదయంతో-ఆలోచించడాన్ని గురించి మాట్లాడినప్పుడు అది ఎంతో సమంజసం. ఇది ఎందుకంటే ఒక మామూలు మనిషియొక్క ప్రథమ ఆత్మ అనేది ఎంతో చిన్నది అని మేము కనుగొన్నాం, మరియు మానవ మెదడు నుండి వచ్చిన నిజమైన సందేశాలనేవి మానవ మెదడు యొక్క స్వంత కార్యక్రమం కాదు— అవి మెదడుచేత ఉత్పత్తి చేయబడలేదు, కాని ఒకరి ప్రథమ ఆత్మచేత చేయబడ్డాయి. ఒకరి ప్రథమ ఆత్మ అనేది కేవలం నీవన్ భవనంలోనే నివసించదు. దాచో పాఠశాలలోని నీవన్ భవనం, మన ఆధునిక వైద్యం ఇప్పటికీ అర్థం చేసుకోగలిగిన పీనియల్ గ్రంథి. ఒకరి ప్రథమ ఆత్మ నీవన్ భవనంలో ఉంటే, ఒకరు నిజంగానే ఆ మెదడే దేని గురించైనా ఆలోచిస్తుందని అనుకుంటారు లేక సందేశాలు పంపిస్తుందని అనుకుంటారు. అది ఒకరియొక్క హ్యూదయంలో ఉంటే, ఒకరు నిజంగానే తమ హ్యూదయం దేని గురించో ఆలోచిస్తుందని అనుకుంటారు.

మానవ శరీరం అనేది ఒక చిన్న విశ్వం. సాధకుడి శరీరంలో అనేకమైన జీవులు స్థానాలను మార్పిడి చేసుకోగలవు. ప్రథమ ఆత్మ దానియొక్క స్థానాన్ని మార్చుకున్నప్పుడు అది ఒకరియొక్క ఉదరంలోకి వెళ్ళే, ఒకరు వాళ్ళ ఉదరం నిజంగానే ఏదో ఆలోచిస్తుందని అనుకుంటారు. ప్రథమ ఆత్మ ఒకరియొక్క కాలిపెక్కకి లేక మడానికి

కదిలితే, ఒకరు నిజంగానే ఆ పిక్క లేక మడం అనేది దేని గురించో ఆలోచిస్తుందని అనుకుంటారు. ఇది అంత నమ్మకక్యంగా లేనప్పటికీ, ఇది కచ్చితంగా ఇలాగే ఉంటుంది. మీ కృషి సాధన స్థాయి అంత ఉన్నతంగా లేనప్పుడు, మీరు ఈ ఉత్పాతం ఉన్నట్టుగా కనుగొంటారు. ఒక మానవ శరీరానికి ప్రథమ ఆత్మ అనేది లేకపోతే మరియు ప్రత్యేకమైన గుణం, శీలం మరియు వ్యక్తిత్వం అనేవి లేకపోతే, అది కేవలం ఒక మాంసపు ముద్ద మాత్రమే కాని ఒక వ్యక్తిత్వంగల ఒక సంపూర్ణమైన మనిషి కాదు. అయితే మానవ మెదడుకు ఎటువంటి కార్యక్రమాలు ఉంటాయి? నేను చూసినదాన్ని బట్టి, ఈ భౌతిక పరిమాణపు స్వరూపంలో, ఆ మానవ మెదడు అనేది కేవలం ఒక కార్య విశ్లేషణ కర్మాగారం మాత్రమే. నిజమైన సందేశం అనేది ఒకరియొక్క ప్రథమ ఆత్మ ద్వారా పంపించబడుతుంది. ఏదైతే ప్రసారం చేయబడిందో అది భాష కాదు, అది ఒక నిర్దిష్టమైన అర్థాన్ని సూచిస్తున్న విశ్వంయొక్క ఒక సందేశం. అటువంటి ఆదేశాన్ని అందుకున్న తరువాత, మన మెదడు దాన్ని మన ప్రస్తుత భాష లేక అటువంటి భావ ప్రకటన స్వరూపాల్లోకి విశ్లేషణ చేస్తుంది; మనం దాన్ని చేతి పైగలు, కళ్ళతో మరియు పూర్తి కదలికల ద్వారా వ్యక్తపరుస్తాం. మెదడు కేవలం ఇటువంటి ప్రభావమే కలిగి ఉంటుంది. ఆ వ్యాప్తమైన ఆదేశాలు మరియు ఆలోచనలు అనేవి ఒకరియొక్క ప్రథమ ఆత్మ నుండి వస్తాయి. మనుషులు సాధారణంగా అవి మెదడుయొక్క ప్రత్యేకమైన మరియు స్వతంత్రమైన కార్యక్రమాలని నమ్ముతారు. నిజానికి ఆ ప్రథమ ఆత్మ కొన్నిసార్లు హృదయంలో ఉంటుంది, అందుకే కొంతమందికి నిజంగానే వాళ్ళ హృదయాలు ఆలోచిస్తున్నాయి అని అనిపిస్తుంది.

ప్రస్తుతం మానవ శరీరం మీద ప్రయోగాలు చేసే ఆ మనుషులు నమ్మేది ఏమిటంటే మానవ మెదడు ప్రసరింపజేసేది ఒక విద్యుత్తు తరంగం లాంటిది అని. మనం ఆరంభంలోనే నిజంగా ప్రసారం చేయబడుతుంది ఏమిటి అనేది తెలియజేయం, కాని వాళ్ళు అది ఒక విధమైన భౌతిక ఉనికి అని అంగీకరించారు. ఆ విధంగా ఇది మూఢనమ్మకం కాదు. ఈ పదార్థం ఎటువంటి ప్రభావాలు కలిగి ఉంది? కొంతమంది చీగోంగ్ గురువులు ప్రకటన చేస్తారు: "నేను నా మానసిక సంకల్పం ఉపయోగించి టెలిపోర్టేషన్ (పదార్థాన్ని ఒక ప్రదేశం నుండి ఇంకొక ప్రదేశానికి కదిలించగల శక్తి), మీ దివ్య నేత్రాన్ని తెరవడం, మీ వ్యాధులకు చికిత్స చేయడం మొదలగునవి చేయగలను" అని. వాస్తవానికి కొంతమంది చీగోంగ్ గురువుల విషయానికి వస్తే, అది వాళ్ళకి తెలియను కూడా తెలియదు, లేక వాళ్ళకి ఉన్న అతీంద్రియ సామర్థ్యాల గురించి స్పష్టత కూడ లేదు. వాళ్ళకి కేవలం తెలిసింది ఏమిటంటే, వాళ్ళు దాని గురించి ఆలోచించినంత వరకు ఏది కావాలంటే అది

చేయగలరని. నిజానికి అది వాళ్ళ మానసిక సంకల్పం చేస్తున్న పని: అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు అనేవి మెదడుయొక్క మానసిక సంకల్పం ద్వారా నిర్దేశించబడతాయి, మరియు అవి ప్రత్యేకమైన కార్యాలను మానసిక సంకల్పంయొక్క ఆజ్ఞాపన క్రింద నిర్వర్తిస్తాయి. అయినా మానసిక సంకల్పం అనేది దానికదే ఏమీ చేయలేదు. ఒక సాధకుడు ప్రత్యేకంగా ఏదైనా చేస్తే, అది వారియొక్క అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు చేసే పని.

అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు అనేవి మానవ శరీరంయొక్క శక్యమైన సామర్థ్యాలు. మన మానవ సమాజం యొక్క పురోగమనంతో, వాస్తవికతకు ఇంకా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఆపాదిస్తూ మరియు అలా పిలవబడే ఆధునిక పరికరాల మీద ఇంకా ఆధారపడిపోతూ, ఆ మానవ మనస్సు మరి మరీ క్లిష్టతరం అయిపోయింది. పర్యవసానంగా మానవుల జన్మతః వచ్చే సామర్థ్యాలనేవి క్రమంగా పనికిరాకుండా పోయాయి. దావో పాఠశాల మౌలికమైన, నిజ స్థితికి తిరిగి వెళ్లడాన్ని బోధిస్తుంది. కృషి సాధన క్రమగమనంలో మీరు తప్పక నిజాన్ని అన్వేషించాలి, తుదకు మీయొక్క మౌలికమైన, నిజ స్థితికి మరియు మీ సహజసిద్ధమైన నైజానికి చేరుకోవాలి. కేవలం అప్పుడే మీయొక్క జన్మసిద్ధమైన సామర్థ్యాలను వెల్లడి చేయగలరు. నిజానికి అవన్నీ మానవ జన్మసిద్ధ సామర్థ్యాలు అయినప్పటికీ ఈవాళ మనం వాటిని “అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు” అని అంటున్నాము. మానవ సమాజం పురోగతి సాధించినట్టుగా అనిపిస్తుంది, కాని నిజానికి అది తిరోగమిస్తుంది మరియు విశ్వంయొక్క లక్షణం నుండి ఇంకా దూరంగా వెళ్లిపోతుంది. ఇంతకుముందు రోజు నేను ప్రస్తావించాను జాంగ్ గోల్వాప్ గాడిద మీద వెనక్కి సవారి చేసాడని, కాని దీని అర్థాన్ని మనుషులు గ్రహించి ఉండరు. అతడు కనుగొన్నాడు ముందుకు వెళ్లడం అంటే వెనక్కి వెళ్లడం అని, మరియు మానవాళి అనేది విశ్వంయొక్క లక్షణంనుండి దూరంగా వెళ్లిపోతుందని. విశ్వంయొక్క పరిణామ క్రమంలో మరియు అతిముఖ్యంగా ప్రస్తుత ముడిసరుకుల ఆర్థిక వ్యవస్థయొక్క పెద్ద అలలో కలిసిన తరువాత, చాలామంది నైతికంగా చాలా కలుషితమైపోయారు మరియు వాళ్ళు ఈ విశ్వంయొక్క లక్షణం జెన్-షాన్-రెన్ నుండి ఇంకా దూరంగా వెళ్లిపోతున్నారు. మామూలు మనుషులయొక్క ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మానవాళియొక్క నైతిక కళంకాన్ని తెలుసుకోలేరు. అందుకే కొంతమంది పరిస్థితులు బాగున్నాయి అని కూడా అనుకుంటారు. కృషి సాధన ద్వారా ఎవరి పిన్ పింగ్ స్థాయి అయితే వృద్ధి చేయబడిందో వాళ్ళో గుర్తించగలుగుతారు, వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఆ మానవ నైతిక విలువలు ఇంత దారుణమైన స్థితికి క్రుళ్ళిపోయాయని.

కొంతమంది చీగోంగ్ గురువులు ప్రకటన చేసారు: “నేను మీ అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేయగలను” అని. వాళ్ళు ఎటువంటి అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేయగలరు? శక్తి లేకుండా ఒకరి అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు పనిచేయవు. అది లేకుండా మీరు వాటిని ఎలా అభివృద్ధి చేయగలరు? ఒకరియొక్క అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు స్వంత శక్తి చేత ఏర్పడి కాపాడబడనప్పుడు, మీరు వాటిని ఎలా అభివృద్ధి చేయగలరు? అది పూర్తిగా అసంభవం. వాళ్ళు అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు అభివృద్ధి చేయడం గురించి ఏదైతే చెప్పారో అది ఏమీ కాదు, కాని అది అప్పటికే ఏర్పడిన అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను మీ మెదడుతో కలపడమే. అవి మీ మెదడుయొక్క మానసిక సంకల్పం ఆజ్ఞతో పనిచేస్తాయి. అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు అభివృద్ధి చేయడం విషయానికి వస్తే వాళ్ళు చేసేది ఇంత మాత్రమే. నిజానికి వాళ్ళు మీ అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు వేటిని అభివృద్ధి చేయలేదు, కాని ఈ కాస్త పని చేసారు అంతే.

ఒక సాధకుడుకి, వారియొక్క మానసిక సంకల్పం అతీంద్రియ సామర్థ్యాల చేత పనులు చేయడానికి నిర్దేశిస్తుంది. ఒక మామూలు మనిషికి, వారియొక్క మానసిక సంకల్పం నాలుగు అవయవాలు మరియు జ్ఞానేంద్రియాలు పని చేయడానికి మార్గదర్శకం చేస్తుంది, కేవలం ఒక కర్మాగారంలో ఉత్పత్తి కార్యాలయంలా పని చేస్తుంది: ఆ డైరెక్టర్ ఆఫీసు ప్రత్యేకమైన పనులు నిర్వర్తించే ఒకక్క విభాగానికి విధులను పూర్తి చేయడానికి ఆజ్ఞలు జారీచేస్తుంది. ఇది ఒక సైన్య ప్రధాన కార్యాలయంలా కూడా: కమాండరు కార్యాలయం ఆజ్ఞలను జారీచేసి మొత్తం సైన్యాన్ని ఒక కార్యాన్ని నిర్వహించేలా చేస్తుంది. నేను ప్రసంగాలు ఇస్తూ ఊర్లో లేనప్పుడు, నేను తరచుగా ఈ విషయం స్థానిక చీగోంగ్ సంఘాల కార్యనిర్వహణ అధికారులతో చర్చించేవాడిని. వాళ్ళందరు చాలా ఆశ్చర్యపోయేవారు: “మేము మానవ మెదడుకి ఎంతటి శక్తి సామర్థ్యం మరియు చైతన్యం ఉందనే విషయాన్నే అధ్యయనం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం.” వాస్తవానికి అది అలా కాదు. వాళ్ళు మొట్టమొదటి నుండే తప్పు దారిలో ఉన్నారు. మానవ శరీరంయొక్క శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చెయ్యాలంటే ఒకరు వారియొక్క ఆలోచనలను విప్లవాత్మకంగా మార్చుకోవాల్సి ఉంది. ఆ అతీంద్రియమైన సంగతులను అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఒకరు మామూలు మనుషుల తర్కించే పద్ధతులు మరియు వాళ్ళ విషయాలను అర్థం చేసుకునే విధానాలను ఉపయోగించలేరు.

మానసిక సంకల్పం గురించి చెప్పాలంటే, దానికి అనేకమైన స్వరూపాలున్నాయి. ఉదాహరణకి కొంతమంది అస్పష్టమైన అవగాహన (vague

awareness), ఉప జాగృతి (subconscious), ప్రేరణ (inspiration), స్వప్నాలు మొదలగువాటిని గురించి ప్రస్తావిస్తారు. స్వప్నాలను గురించి చెప్పాలంటే, ఏ ఒక్క చీగ్గోంగ్ గురువు వీటిని వివరించడానికి ఇష్టపడరు. ఎందుకంటే పుట్టుకతోనే మీరు ఒకే సమయంలో విశ్వంయొక్క అనేకమైన పరిమాణాల్లో కూడా జన్మిస్తారు, ఈ మీయొక్క ఇతర స్వంతాలు మీతో కలిసి ఒక సంపూర్ణమైన, ఏకీకృతమైన జీవితానికి ఏర్పడి మరియు ఒకరితో ఒకరు మానసికంగా కలిసి ఉండి, పరస్పర సంబంధాలు కలిగి ఉంటారు. దీనికి అదనంగా మీ శరీరంలో మీకు మీ ప్రధాన ఆత్మ, సహాయక ఆత్మ మరియు ఇతర విభిన్నమైన జీవుల స్వరూపాలుంటాయి. ప్రతి కణము మరియు అంతర్గత అవయవాలన్నీ ఇతర పరిమాణాల్లో ఉనికి స్వరూపాలు కలిగి ఉన్న మీ ప్రతిరూపం మరియు సందేశాల స్వరూపాలను కలిగి ఉంటాయి. ఆ విధంగా ఇది అత్యంత క్లిష్టమైనది. ఒక స్వప్నంలో విషయాలు ఒక్క క్షణం ఈ విధంగా ఉండొచ్చు ఇంకొక్క క్షణం మరో విధంగా ఉండొచ్చు. ఏమైనాగాని అవి ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయి? వైద్య శాస్త్రంలో ఇది ఒకటి మస్టిష్కు పట్టకంలో (cerebral cortex) మార్పులు జరగడంవల్ల అని చెప్పబడుతుంది. ఇది ఈ భౌతిక స్వరూపంలో వ్యక్తమైన ఒక ప్రతిచర్య. వాస్తవానికి ఇది ఇతర పరిమాణంలో నుండి వచ్చిన సందేశాలను అందుకున్న దానియొక్క ఫలితం. అందువల్ల మీరు స్వప్నం చూసినప్పుడు మీకు ఏమీ అర్థం కాకుండా ఉంటుంది. దీంతో మీకు అటువంటి సంబంధము లేదు మరియు మీరు దీన్ని పట్టించుకోవనవసరం లేదు. మీకు సూటిగా సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్న ఒక విధమైన స్వప్నం ఒకటి ఉంది. మనం అటువంటి స్వప్నాన్ని "స్వప్నం" అని పిలవకూడదు. మీ ప్రధాన చైతన్యం లేక ప్రధాన ఆత్మ కలలో మీ కుటుంబ సభ్యులు ఒకరు మీ దగ్గరకి వచ్చినట్టు చూసి ఉండవచ్చు, లేక మీరు నిజంగానే ఏదైనా అనుభూతిని పొంది ఉండవచ్చు, లేక మీరు దేనినయినా చూసి ఉండవచ్చు లేక చేసి ఉండవచ్చు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇది ఏమిటంటే మీ ప్రధాన ఆత్మ అనేది వాస్తవంగానే ఇతర పరిమాణంలో ఏదైనా చేయడం గాని లేక చూడడం గాని చేసేందని అర్థం, ఎందుకంటే మీయొక్క చైతన్యం స్పష్టంగాను మరియు వాస్తవంగాను ఉంటుంది కాబట్టి. ఈ విషయాలు నిజంగానే ఉంటాయి, కాకపోతే అవి ఇంకొక భౌతిక పరిమాణంలో జరుగుతాయి మరియు అవి ఇంకొక కాల-స్థలములో చేయబడతాయి అంతే. దాన్ని స్వప్నం అని ఎలా అనగలరు? ఇది కాదు. ఇక్కడి మీ భౌతిక శరీరం నిజానికి నిద్రలోనే ఉంది, అందుకే మీరు దాన్ని కేవలం ఒక స్వప్నము అనే అనగలరు. కేవలం అటువంటి స్వప్నాలే మీతో సూటిగా ఏదైనా సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి.

మానవ ప్రేరణ గురించి, ఉప జాగృతి, అస్పష్టమైన అవగాహన అలా అన్నిటి గురించి చెప్పాలంటే ఈ పదాలు శాస్త్రజ్ఞుల చేత ప్రతిపాదించబడలేదని నేను చెప్పగలను. ఈ పదాలు రచయితల చేత సృష్టించబడి, మామూలు మనుషుల నమ్మకాల మీద ఆధారం చేసుకోబడ్డాయి-అవి అశాస్త్రీయం. మనుషులు సూచించే ఈ "అస్పష్టమైన అవగాహన" అంటే ఏమిటి? దీన్ని స్పష్టంగా వివరించడం కష్టం మరియు ఇది ఎంతో సందిగ్ధ అర్థాన్ని కలిగి ఉన్నది, ఎందుకంటే రకరకాల మానవ సందేశాలు అనేవి క్లిష్టమైనవి కాబట్టి, మరియు అవి మట్టుగా ఉండే జ్ఞాపకాల పీఠికలలాగ కనిపిస్తాయి. మనుషులు సూచించే ఆ ఉప జాగృతి విషయానికి వస్తే, దాన్ని మేము సులభంగా వివరించగలం. ఉప జాగృతి యొక్క నిర్వచనం ప్రకారం, ఇది సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి తెలియకుండానే ఏదైనా చేయడాన్ని సూచిస్తుంది. ఇతరులు సామాన్యంగా ఆ వ్యక్తి దీన్ని ఉప జాగృతిలో చేసాడని మరియు అసంకల్పితంగా చేసాడని అంటారు. ఈ ఉప జాగృతి కచ్చితంగా మనం సూచించిన సహాయక చైతన్యం లాంటిదే. ఒకరియొక్క ఆ ప్రధాన చైతన్యం విశ్రాంతి తీసుకున్నప్పుడు మరియు మెదడును నియంత్రించకుండా ఉన్నప్పుడు, ఒకరికి నిద్రపోయినట్టుగా స్పష్టమైన స్పృహ ఉండదు. ఒక కలలో గాని లేక అపస్మారక స్థితిలో గాని ఉన్నప్పుడు, ఒకరు సహాయక చైతన్యం లేక సహాయక ఆత్మ చేత తేలికగా నియంత్రితం చేయబడతారు. అలాంటప్పుడు సహాయక చైతన్యం కొన్ని విషయాలను చేయగలదు, అంటే మీరు ఒక స్పష్టమైన మనసు లేకుండా పనులు చేస్తుంటారు. అయినప్పటికీ ఈ పనులు తరచుగా ఎంతో బాగా చేయబడతాయి, ఎందుకంటే సహాయక చైతన్యం ఇంకొక పరిమాణం నుండి పదార్థంయొక్క స్వభావాన్ని చూడగలదు మరియు మన సామాన్య మానవ సమాజం ద్వారా తప్పుదారి పట్టదు కాబట్టి. అందువల్ల ఒకరు తాము ఏం చేసాము అనేది తెలుసుకున్న తరువాత, వాళ్ళు తిరిగి గుర్తు చేసుకుంటారు: "నేను ఆ పని అంత ఘోరంగా ఎలా చేయగలిగాను? ఒక స్పష్టమైన మనస్సుతో నేను ఇలా చేసేవాడిని కాదు." మీరు ఇప్పుడు అది బాగాలేదని అనవచ్చు, కాని పది పదిహేను రోజుల తరువాత మీరు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే, మీరే అంటారు: "వాప్! అది ఎంత బాగా చేయబడింది! నేనప్పుడు ఎలా చేసాను?" ఈ విషయాలు తరచుగా జరుగుతుంటాయి. ఎందుకంటే సహాయక చైతన్యం ఆ క్షణంలో ఫలితాన్ని గురించి పట్టించుకోదు, ఎంత కాదన్నా, అది తప్పకుండా భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాన్నే ఇస్తుంది. ఇంకా కొన్ని విషయాలు అప్పటికప్పుడే కొంత ప్రభావాన్ని చూపించి భవిష్యత్తులో ఎటువంటి పర్యవసానాలు లేకుండా కూడా ఉంటాయి. ఒక సహాయక చైతన్యం ఈ విషయాలు చేసినప్పుడు, అప్పటికప్పుడే ఎంతో మంచి పని చేయవచ్చు.

ఇంకొక స్వరూపం ఉంది: మీలో ఎవరికైతే చాలా మంచి జన్మసిద్ధ స్వభావం ఉంటుందో వాళ్ళు చాలా సులువుగా ఉన్నతమైన జీవుల ద్వారా నియంత్రణ చేయబడగలరు మరియు విషయాలను చేస్తారు. అయితే ఇది వేరే విషయం, దీన్ని ఇక్కడ వివరించం. మనం ముఖ్యంగా మన స్వంత ప్రతిరూపాల నుండి వచ్చే ఆలోచనల గురించే చర్చిస్తాం.

“ప్రేరణ” విషయానికి వస్తే, అది కూడా రచయితల చేత ప్రతిపాదించబడడం ఒక పదమే. ప్రేరణ విషయంలో సాధారణంగా నమ్మేది ఏమిటంటే, అది ఒకరియొక్క జీవితం పొడుపునా కూడగట్టుకున్న జ్ఞానం, ఒక్క క్షణంలో ఒక మిరుమిట్లు గోపి మెరుపుతో బయటకు తన్నుకు వస్తుంది. నేను చెప్పగలను భౌతికవాదం¹ యొక్క దృక్పథం ప్రకారం ఒకరి జీవితంలో ఎంత ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని కూడబెట్టుకుంటే, ఎంత ఎక్కువగా మెదడు ఉపయోగిస్తే అది అంత ఎక్కువ పదునుగా తయారవుతుంది. అతడు దాన్ని ఉపయోగించే సమయానికి, అది ఆగకుండా బయటకు వస్తూనే ఉండాలి మరియు ఇక్కడ అసలు ప్రేరణ అనే విషయమే ఉండకూడదు. అలా పిలవబడే ప్రేరణ అంతా అది వచ్చినప్పుడు, అది ఈ స్థితిలోనే ఉండదు. సామాన్యంగా ఒక వ్యక్తి మెదడును ఉపయోగించినప్పుడు, దాన్ని ఎంత వరకు ఉపయోగిస్తూ పోతాడంటే అతనికి జ్ఞానం అంతా క్షీణించిపోయినట్లు మరియు అతడి వివేకం అంతానికి వచ్చినట్లుగా అనిపించే వరకు ఉపయోగిస్తాడు. అతడు ఆ పత్రాన్ని వ్రాయడం కొనసాగించలేకపోతాడు, సంగీతంలో ఒక భాగాన్ని సమకూర్చే ప్రయత్నంలో ఆలోచించలేని స్థితికి చేరుకుంటాడు, లేక శాస్త్రజ్ఞ పరిశోధన ప్రణాళికను పూర్తి చేయలేకపోతాడు. ఈ సమయానికి ఒక మనిషి సాధారణంగా అలసిపోతాడు, మెదడు అంతా వృధా అయ్యి మరియు సిగరెట్టు పీకలు మొత్తం నేలమీద వెదజల్లబడి. అతడు ముందుకు సాగలేకపోతాడు, తలనొప్పి వస్తుంది మరియు అతనికి ఇక ఎటువంటి ఆలోచనలు రావు. చివరికి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అతనికి ప్రేరణ అనేది కలుగుతుంది? అతడు అలసిపోతే ఇలా అనుకుంటాడు: “పోతే పోనీ. ఇక నేను విశ్రాంతి తీసుకుంటాను.” ఎందుకంటే అతడి ప్రధాన చైతన్యం అతడి మెదడును ఎంత నియంత్రణలో ఉంచితే అంత

¹ భౌతికవాదం materialism—కేవలం భౌతిక పదార్థము దానియొక్క ప్రక్రియలు మరియు గమనం అనేది వాస్తవం అని; ఈ విశ్వంలో ప్రతి దాన్ని, మనోభావాలు మరియు ఆలోచనలతో పాటు కలుపుకుని, అన్నిటిని భౌతిక ధర్మాల ద్వారా వివరించవచ్చు అని నమ్మే ఒక తార్కిక సిద్ధాంతం.

తక్కువగా ఇతర జీవులు లోనికి రాగలవు, ఈ విరామంతో మరియు అతడి మనస్సుకి విశ్రాంతి లభించడం కారణంగా, ఒక్కసారి అకస్మాత్తుగా అతడు అసంకల్పితంగా తన మెదడులో నుండి ఏదో గుర్తు చేసుకోగలడు. చాలామట్టుకు ప్రేరణలు ఈ విధంగానే వస్తాయి.

ఈ సమయంలో ప్రేరణ ఎందుకు కలుగుతుంది? ఎందుకంటే ఒకరియొక్క మెదడు ప్రధాన చైతన్యం చేత నియంత్రితం చేయబడినప్పుడు, ఒకరు మెదడు ఎంత ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తే ప్రధాన చైతన్యానికి అంత ఎక్కువ నియంత్రితం ఉంటుంది, మరియు అంత తక్కువగా సహాయక చైతన్యం లోపలికి రాగలదు. ఒకరు ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, తలనొప్పి వచ్చి బాధపడినప్పుడు, సహాయక చైతన్యం కూడా బాధపడుతుంది మరియు ఎంతో బాధాకరమైన తలనొప్పిని కలిగి ఉంటుంది. ఈ శరీరంలో ఒక భాగంగా మరియు ఒకే తల్లి గర్భంలో అదే సమయంలో జన్మించడంవల్ల, అది కూడా ఈ శరీరంలో ఒక భాగాన్ని నియంత్రితం చేస్తుంది. ఒకరి ప్రధాన చైతన్యం విశ్రాంతి తీసుకున్నప్పుడు, సహాయక చైతన్యం దానికి తెలిసిన విషయాన్ని మెదడులోకి పంపిస్తుంది. ఎందుకంటే అది ఇంకొక పరిమాణంలో పదార్థంయొక్క స్వభావాన్ని చూడగలదు కాబట్టి, దానికి అనుగుణంగా ఆ పని చేయబడుతుంది, ఒక పత్రం వ్రాయబడడం, లేక సంగీతం సమకూర్చబడడం అనేది జరుగుతుంది.

కొంతమంది అంటారు: “ఈ పరిస్థితుల్లో మనం సహాయక చైతన్యాన్ని తప్పకుండా ఉపయోగించుకోవాలి.” ఇది ఇప్పుడే ఎవరో ఒక చీటీలో అడిగినట్టుగా ఉంది: “ఆ సహాయక చైతన్యాన్ని మేము కలవడం ఎలా?” మీరు దాన్ని కలుసుకోలేరు ఎందుకంటే మీ సాధన ఇప్పుడే ఆరంభమయ్యింది మరియు మీకు ఎటువంటి సామర్థ్యాలు లేవు. మీరు ఎటువంటి కలయిక చేయకుండా ఉంటేనే మీకు మంచిది, ఎందుకంటే మీ సంకల్పం ఒక బంధంగా తప్పకుండా మారుతుంది. కొంతమంది ఆలోచించవచ్చు: “సహాయక చైతన్యాన్ని మన కోసం ఇంకా సంపదను సృష్టించడానికి మరియు మానవ సమాజంయొక్క అభివృద్ధిని త్వరితం చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చా?” కూడదు! ఎందుకు కూడదు? ఇది ఎందుకంటే మీ సహాయక చైతన్యానికి తెలిసినది ఇంకా చాలా పరిమితమైనదే. పరిమాణాలయొక్క సంక్లిష్టమైన నిర్మాణం మరియు అన్ని అనేకమైన స్థాయిలతో, విశ్వం యొక్క నిర్మాణ క్రమం చాలా క్లిష్టమైనది. సహాయక చైతన్యం కేవలం దాని పరిమాణంలో ఉన్నది మాత్రమే తెలుసుకోగలదు మరియు దానియొక్క

పరిమాణానికి మించినది ఏదీ తెలుసుకోలేదు. ఇంకా అనేకమైన విభిన్న నిలువైన స్థాయిలు మరియు పరిమాణాలు ఉన్నాయి. మానవాళి యొక్క ఆ అభివృద్ధి కేవలం ఒక చాలా ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉన్న ఉన్నత జీవులచేతనే నియంత్రించబడగలదు, మరియు దానియొక్క అభివృద్ధికి సంబంధించిన ధర్మాన్ని బట్టి అది పురోగమిస్తుంది.

మన సామాన్య మానవ సమాజం చరిత్రయొక్క అభివృద్ధి ధర్మానికి అనుగుణంగానే పురోగమిస్తుంది. మీరు అది ఒక ప్రత్యేకమైన విధంగా వృద్ధి చెందాలని మరియు ఒక ప్రత్యేకమైన లక్ష్యాన్ని సాధించాలని కోరుకోవచ్చు, కాని ఆ ఉన్నతమైన జీవులు దాన్ని అలా పరిగణించరు. ప్రాచీన కాలంలో ఉన్న మనుషులు ఈనాటి విమానాలు, రైలు బండ్లు మరియు బైకుల గురించి ఆలోచించలేదని అనుకుంటున్నారా? నేను చెప్పగలను వాళ్ళు అలా ఆలోచించలేదు అనేది అసంభావ్యం అని. ఎందుకంటే చరిత్ర ఆ స్థితికి పరిణామం చెందలేదు గనుక వాళ్ళు వాటిని కనుగొనలేకపోయారు. ఉపరితలం మీద, లేక సంప్రదాయకమైన సిద్ధాంతాలు మరియు ప్రస్తుత మానవ పరిజ్ఞానంయొక్క దృక్పథం నుండి, ఇది ఎందుకంటే మానవ శాస్త్ర విజ్ఞానం అనేది ఆ కాలంలో ఇంకా ఈ స్థాయికి చేరుకోలేదు అందుకే వాళ్ళు వాటిని కనుగొనలేకపోయారు. వాస్తవానికి మానవ విజ్ఞాన శాస్త్రం యొక్క పురోగతి కూడా చరిత్రయొక్క అమరికకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. మీరు మానవుడిగా ఒక ప్రత్యేకమైన లక్ష్యాన్ని సాధించాలి అంటే అది సాధ్యం కాదు. అయినా, కొంతమంది మనుషులు ఉన్నారు ఎవరి సహాయక చైతన్యం అయితే తేలికగా ఒక పాత్ర పోషించగలదే. ఒక రచయిత ప్రకటిస్తాడు: “నా పుస్తకం కొరకు అస్సలు అలసిపోకుండా నేను రోజుకి పదుల వేల పదాలు వ్రాయగలను. నేను కావాలనుకుంటే దాన్ని చాలా తొందరగా వ్రాసేయగలను, మరియు ఇతరులు దాన్ని చదివితే వాళ్ళకి అది నిజంగానే బాగున్నట్లు అనిపిస్తుంది.” ఇలా ఎందుకని? ఇది అతడి ప్రధాన చైతన్యం మరియు సహాయక చైతన్యాల జంట ప్రయత్నాలయొక్క ఫలితం, ఎందుకంటే అతడి సహాయక చైతన్యం కూడా సగం బాధ్యతను తీసుకోగలదు కాబట్టి. కాని ఇది అన్నిసార్లు అలా కాదు. చాలా వరకు సహాయక చైతన్యాలు అస్సలు కల్పించుకోవు. అది ఏదో చెయ్యాలని మీరు అనుకుంటే అది మంచిది కాదు, ఎందుకంటే మీకు వ్యతిరేక ఫలితాలు వస్తాయి కాబట్టి.

ఒక స్వప్నమైన మరియు స్వచ్ఛమైన మనసు

చాలామంది సాధన సమయంలో ఒక ప్రశాంతమైన మానసిక స్థితి సాధించలేరు, మరియు చీగోంగ్ గురువులను అడగడానికి అన్ని చోట్లా తిరుగుతారు: “మాస్టర్ నేను ఏ విధంగా సాధన చేసినా ప్రశాంతత పొందలేకపోతున్నాను. ఒక్కసారి నేను స్థిరంగా కూర్చున్నాక, వింతైన భావాలు మరియు ఆలోచనలతో సహా, నాకు అన్ని విషయాలు గుర్తుకు వస్తాయి.” అది సముద్రాలు నదులు అల్లకల్లోలం అయినట్టు మరియు అన్ని విషయాలూ ఉపరితలానికి వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది, మరియు ఒకరు అస్సలు ప్రశాంతత పొందలేరు. ఒకరు ప్రశాంతత ఎందుకు పొందలేకపోతున్నారు? కొంతమంది దాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు మరియు దానికి ఏవో రహస్య కిటుకులు ఉంటాయని నమ్ముతారు. వాళ్ళు పేరుగాంచిన గురువులను వెతికి పట్టుకుంటారు: “ఒక ప్రశాంతమైన మనసును ఉంచుకోడానికి దయచేసి నాకు అగ్ర స్థాయి కిటుకులు కొన్ని నేర్పించండి.” నా దృష్టిలో అది బయట నుండి సహాయాన్ని వెతుక్కోవడమే. మిమ్మల్ని మీరు మెరుగుపరచుకోవాలి అనుకుంటే, మీరు మీ అంతరంగాన్ని శోధన చేసుకోవాలి మరియు మీ హృదయాన్ని కష్టపడి శుద్ధి చేసుకోవాలి—కేవలం అప్పుడే మీరు నిజంగా వృద్ధి చెందగలరు మరియు కూర్చుని చేసే ధ్యానంలో ప్రశాంతత సాధించగలరు. ప్రశాంతత సాధించగలిగే సామర్థ్యం అనేది గొంగ్, మరియు డింగ్ యొక్క లోతు అనేది ఒకరియొక్క స్థాయిని సూచిస్తుంది.

ఒక సామాన్య మానవుడు కోరుకోగానే ప్రశాంతత ఎలా సాధించగలడు? ఒకరికి ఎంతో మంచి జన్మసిద్ధ స్వభావం ఉంటేగాని వాళ్ళు దాన్ని అస్సలు చేయలేరు. మరో విధంగా చెప్పాలంటే, ఒకరు ప్రశాంతత పొందలేకపోవడానికి మూల కారణం ప్రత్యేక విధానాల విషయమే కాదు, అది మీ మనసు మరియు హృదయం స్వచ్ఛంగా లేవని అర్థం. సామాన్య మానవ సమాజంలో మరియు పరస్పర సంఘర్షణల్లో మీరు స్వంత ప్రయోజనాలు, అన్ని రకాల మానవ చిత్తవృత్తి, మరియు కోరికల పట్ల మీ బంధాలు, వీటి కోసం పోటీపడటం మరియు పోరాడటం చేస్తారు. మీరు ఈ విషయాలను వదిలిపెట్టకపోతే మరియు వాటిని తేలికగా తీసుకోకపోతే, మీరు సులభంగా ప్రశాంతత ఎలా సాధించగలరు? చీగోంగ్ సాధన చేస్తున్నప్పుడు ఎవరో అంటారు: “నేను దీన్ని నమ్మను. నేను నెమ్మదించాలి మరియు ఆలోచించడం మానెయ్యాలి అంతే.” అది అన్న వెంటనే అన్ని ఆలోచనలు మరలా పైకి తన్నుకు వస్తాయి, ఎందుకంటే మీ మనసు అనేది స్వచ్ఛంగా లేకపోవడం వల్లే. మీరు అందువల్లనే ఒక ప్రశాంతమైన మనసు పొందలేకపోతున్నారు.

నా దృక్పథంతో కొంతమంది ఏకీభవించకపోవచ్చు: “కొంతమంది చీగొంగ్ గురువులు మనుషులకి కొన్ని ప్రత్యేకమైన విధానాలను ఉపయోగించమని నేర్పిస్తారు కదా? ఒకరు దృష్టి కేంద్రీకరణ చేయవచ్చు, దేనినైనా ఊహించుకోవచ్చు, ఒకరి మనసును దన్ ట్యేన్ మీద కేంద్రీకరించవచ్చు, దన్ ట్యేన్ వైపు అంతర్గతంగా చూడవచ్చు, బుద్ధ నామజపం చేయవచ్చు ఇంకా ఇలాంటివి.” ఇవి విధానాలయొక్క రకాలు. అయినా అవి కేవలం విధానాలే కాదు, అవి ఒకరియొక్క సామర్థ్యాల యొక్క ప్రతిబింబాలు కూడా. అనుగుణంగా ఈ సామర్థ్యాలు అనేవి నేరుగా మన షిన్ షింగ్ కృషికి మరియు మన అభివృద్ధియొక్క స్థాయికి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. దీనికి తోడు, కేవలం ఈ విధానాలను ఉపయోగించడం ద్వారానే ఒకరు ప్రశాంతత పొందలేరు. మీరు నమ్మకపోతే మీరు ప్రయత్నించవచ్చు. విభిన్నమైన బలమైన కోరికలతో, బంధాలతో మరియు అన్నిటిని వదులుకోలేని స్థితిలో, మీరు ప్రశాంతత పొందడానికి ప్రయత్నం చేసి చూడవచ్చు. కొంతమంది అంటారు బుద్ధ నామజపం చేస్తే పనిచేస్తుందని. మీరు బుద్ధ నామజపం చేయడం వలన ప్రశాంతత పొందగలరా? ఎవరో ఇలా ప్రకటన చేస్తారు: “బుద్ధ అమితాభుని సాధన పాఠశాలలో సాధన చేయడం తేలిక. కేవలం బుద్ధ పేరు జపించడంతోనే అది పనిచేస్తుంది.” మీరు అలా జపించడాన్ని ఎందుకు ప్రయత్నించకూడదు? నేను దాన్ని ఒక సామర్థ్యం అంటాను. మీరు అది సులభం అని అంటారు, కాని అది సులభం కాదని నేనంటాను, ఎందుకంటే ఏ పాఠశాలయొక్క సాధన సులభం కాదు.

అందరికీ తెలుసు శాక్యముని “సమాధి” బోధించారు. సమాధికి ముందు దేన్ని బోధించారు? ఆయన “శీలం” మరియు అన్ని కోరికలను, వ్యసనాలను ఏదీ లేకుండా ఉండేదాక వదిలించుకోడాన్ని బోధించారు-అప్పుడు ఒకరు సమాధి సాధించగలరు. అది అటువంటి సూత్రం కాదా? కాని “సమాధి” అనేది ఒక సామర్థ్యం కూడా, మీరు “శీలం” పూర్తిగా ఒక్కసారిగా సాధించలేరు కాబట్టి, అన్ని చెడు విషయాలను క్రమంగా త్యజించడంతో, ఒకరియొక్క దృష్టి కేంద్రీకరించే సామర్థ్యం కూడా లోతులేని దాన్నుండి మరింత లోతుకు అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఒకరు బుద్ధ నామజపం చేసినప్పుడు, వాళ్ళు తప్పనిసరిగా దాని మీదే మనసును లగ్నంచేసి మెదడులో ఇతర భాగాలు మొద్దుబారిపోయి మనసులో ఇంక ఎటువంటి ఆలోచనా లేకుండా మరియు ఏమీ తెలియని స్థితిలో ఉండాల్సి ఉంది, ఒక ఆలోచన ఇతర వేల ఆలోచనలను భర్తీ చేస్తూ, లేదా “బుద్ధ అమితాభుని” యొక్క ఒక్కొక్క పదం ఒకరి కంటి ముందు కనిపించే వరకు. ఇది ఒక సామర్థ్యం కాదా? ఒకరు దీన్ని మొట్టమొదటే చేసేయగలరా? వాళ్ళు అది చేయలేరు. ఒకరు అది చేయలేకపోతే, అస్సలు ప్రశాంతత సాధించలేరు. మీరు అది నమ్మలేకపోతే

మీరు దాన్ని ప్రయత్నించవచ్చు. ఒకరు నోటితో బుద్ధ నామజపం మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తుండగా, ఒకరియొక్క మనస్సు అన్ని విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది: “పని స్థలంలో నా బాస్ నన్ను ఎందుకు అంతగా అసహ్యించుకుంటాడు? ఈ నెలలో నా బోనసు చాలా తక్కువ.” ఒకరు దాని గురించి ఎంత ఎక్కువగా ఆలోచిస్తే, కోపం అంతగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, వారియొక్క నోరు ఇంకా బుద్ధ నామజపం చేస్తుండగా. ఆ వ్యక్తి చీగ్ సాధన చేయగలడని మీరు అనుకుంటున్నారా? ఇది సామర్థ్యానికి సంబంధించిన ఒక విషయం కాదా? ఇది మీ మనస్సు స్వచ్ఛంగా లేదనే విషయానికి సంబంధించిందే కదా? కొంతమందికి దివ్య నేత్రాలు తెరుచుకుని ఉంటాయి, మరియు వాళ్ళు అంతర్గతంగా దన్ త్యేన్ ను చూడగలరు. ఒకరి పొత్తికడుపు క్రింది భాగంలో పోగయ్యే దన్ విషయానికి వస్తే, ఈ శక్తి పదార్థం ఎంత ఎక్కువ స్వచ్ఛంగా ఉంటే, అది అంత కాంతివంతంగా తయారవుతుంది. ఎంత తక్కువ స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటే, అంత ఎక్కువగా పారదర్శకత తగ్గి, అంత చీకటిగా ఉంటుంది. ఒకరు కేవలం అంతర్గతంగా దన్ త్యేన్ లో దన్ ని చూడడం ద్వారానే ప్రశాంతత పొందగలరా? ఒకరు దాన్ని పొందలేరు. ఇది విధానానికి సంబంధించిందే కాదు. ఒకరి మనసు మరియు ఆలోచనలు స్పష్టంగా మరియు స్వచ్ఛంగా లేవు అనేది కీలకమైన విషయం. మీరు అంతర్గతంగా దన్ త్యేన్ చూసినప్పుడు, దన్ అనేది కాంతివంతంగాను అందంగాను కనిపిస్తుంది. ఒక్క క్షణంలో అది ఒక అపార్థమెంటుగా మారిపోతుంది: “ఈ గది నా కొడుకుకి వాడు పెళ్ళి చేసుకున్న తరువాత. ఆ గది నా కూతురికి. ఒక ముసలి జంటగా మేము ఇంకో గదిలో ఉంటాం, ఆ మధ్యలో ఉన్న గది ఒక హాలు గదిలా ఉంటుంది. ఇది ఎంత గొప్పగా ఉందో! ఈ అపార్థమెంటు నాకు కేటాయించబడుతుందా? నేను దాన్ని సంపాదించడానికి ఒక మార్గాన్ని ఆలోచించాలి. ఏం చేస్తే కుదురుతుంది?” మనుష్యులు వీటితో కేవలం బంధాలు పెంచేసుకున్నారు అంతే. ఈ విధంగా మీరు ప్రశాంతత సాధించగలరని అనుకుంటున్నారా? ఇలా చెప్పబడింది: “నేను ఈ సామాన్య మానవ సమాజంలోకి వచ్చినప్పుడు, అది కొన్ని రోజుల కోసమే ఒక సత్రంలో బస చేసినట్టు. ఆ తరువాత నేను తొందరగా వెళ్ళిపోతాను.” కొంతమంది ఈ చోటుతో వ్యామోహంలో పడిపోయారు అంతే మరియు వాళ్ళయొక్క స్వంత ఇళ్ళను మర్చిపోయారు.

ఒక స్వచ్ఛమైన కృషి సాధనలో ఒకరు తమ హృదయాన్ని మరియు అంతర్గత చేతనను కృషి చేసుకోవాలి ఉంది. ఒకరు బాహ్యంగా కాకుండా తమ స్వంత అంతరంగాన్నే శోధన చేసుకోవాలి. కొన్ని సాధనయొక్క పారశాలలు బుద్ధ ఒకరియొక్క హృదయంలో ఉన్నాడని చెబుతాయి, మరియు దీంట్లో కూడా కొంత నిజం ఉంది. కొంతమంది ఈ ప్రకటనను అపార్థం చేసుకున్నారు మరియు తమ హృదయంలో ఒక బుద్ధ ఉన్నాడని

చెబుతారు, ఎలాగంటే వాళ్ళే బుద్ధ అన్నట్టుగా, లేక వాళ్ళ హృదయాల్లోనే ఒక బుద్ధ ఉన్నట్టుగా-వాళ్ళు దాన్ని ఈ విధంగా అర్థం చేసుకున్నారు. అది తప్పు కాదా? అది అలా ఎలా అర్థం చేసుకోబడుతుంది? దీనికి అర్థం ఏమిటంటే మీరు కృషిలో సఫలత సాధించాలి అంటే మీరు తప్పకుండా మీ హృదయాన్ని కృషి చెయ్యాలి-అది ఈ సిద్ధాంతాన్ని చెబుతుంది. మీ శరీరంలో ఒక బుద్ధ ఎలా ఉండగలడు? మీరు సఫలత సాధించడానికి తప్పకుండా కృషి సాధన చెయ్యాలి.

మీరు ప్రశాంతత సాధించకపోవడానికి కారణం మీ మనస్సు శూన్యం కాకపోవడం మరియు మీరు అంత ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోకపోవడమే, ఇది కేవలం ఒక్కొక్క మెట్టుగానే సాధించడం జరుగుతుంది. ఇది మీ అభివృద్ధియొక్క స్థాయితో సమానంగా మెరుగువుతుంది. మీరు బంధాలు విడిచిపెట్టినప్పుడు మీ స్థాయి అభివృద్ధి చేయబడుతుంది, మరియు మీ దృష్టి కేంద్రీకరించే సామర్థ్యం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది. మీరు ఏవో తంత్రాలు లేక విధానాల ద్వారా ప్రశాంతత పొందాలనుకుంటే, నేను దాన్ని బయట సహాయాన్ని వెతకడం అని అంటాను. చీగింగ్ సాధనలో దారి తప్పడం మరియు ఒక దుష్ట మార్గాన్ని అనుసరించడం అనేది కేవలం మనుషులు బయట సహాయాన్ని కోరుకోవడాన్నే సూచిస్తుంది. ముఖ్యంగా బౌద్ధమతంలో, మీరు సహాయం కోసం బయట వెతికితే, మీరు ఒక దుష్ట మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నట్టుగా చెప్పబడుతుంది. స్వచ్ఛమైన కృషి సాధనలో ఒకరు తప్పకుండా హృదయాన్ని కృషి చెయ్యాలి ఉంది: కేవలం మీ పిన్ పింగను అభివృద్ధి చేసుకున్నప్పుడే మీరు ఒక స్వచ్ఛమైన మరియు స్పష్టమైన మనస్సు పొందగలరు, మరియు ఉద్దేశ్య రహితమైన స్థితికి (వూవే) మీరు చేరుకుంటారు. కేవలం మీ పిన్ పింగ్ అభివృద్ధి చెందినప్పుడే మీరు ఈ విశ్వంయొక్క లక్షణానికి సమీకృతం కాగలరు మరియు విభిన్నమైన మానవ కోరికలను, బంధాలను మరియు ఇతర చెడు విషయాలను తొలగించగలరు. కేవలం అప్పుడే మీలోని చెడు విషయాలను త్యజించి పైకి ఎదుగుతారు. ఆ ప్రకారంగా మీరు విశ్వంయొక్క లక్షణంచేత పరిమితం చేయబడరు. అప్పుడు ద యొక్క పదార్థం గొంగ్గా రూపాంతరం చేయబడుతుంది. అవి ఒకేసారి వృద్ధి చెందవా? ఇది సరిగ్గా అటువంటి సూత్రం!

ఒక మనిషి వ్యక్తిగతంగా ప్రశాంతత ఎందుకు పొందలేకపోతున్నాడు అనేదానికి ఇదే కారణం, ఎందుకంటే అతడు ఒక సాధకుడి ప్రమాణాన్ని చేరుకోలేకపోతున్నాడు కాబట్టి. బాహ్యంగా ఉన్న విషయాలకు వస్తే, ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఉన్నత స్థాయిలకి చేరుకోడానికి చేసే కృషి సాధనలో ఒక పరిస్థితి మీతో తీవ్రంగా జోక్యం చేసుకుంటుంది,

మరియు ఇది సాధకులను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. మీకు తెలుసు సంస్కరణలు మరియు పారదర్శకత్వంతో, ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది సరళమైపోయిందని మరియు విధానాలనేవి తక్కువ నిర్బంధనతో ఉన్నాయని. అనేకమైన కొత్త సాంకేతిక పరిష్కానాలు పరిచయం చేయబడ్డాయి మరియు మనుషులయొక్క జీవన ప్రమాణాలు అనేవి అభివృద్ధి చెందాయి. మామూలు మనుషులందరూ అది మంచి విషయమని అనుకుంటారు. కాని విషయాలను తార్కికంగా చూడాలి, రెండు వైపుల నుండి. సంస్కరణలు మరియు పారదర్శకత్వం అనేది రావడంతో, వివిధ స్వరూపాల్లో చెడు విషయాలు కూడా దిగుమతి చేయబడుతున్నాయి. ఏదైనా సాహిత్య సంబంధమైన పుస్తకం ఎంతో కొంత లైంగికపరమైన విషయాన్ని కలిపి వ్రాయకపోతే, ఆ పుస్తకాన్ని అమ్మకం చేయడం కష్టం అవుతుంది ఎందుకంటే అమ్మకాల సంఖ్య అనే విషయం ఉంటుంది కాబట్టి. సినిమాలు, టీవీ కార్యక్రమాలు పడకగది సన్నివేశాలను చూపించకపోతే, ప్రేక్షకుల రేటింగ్ ప్రకారం ఎవ్వరూ వాటిని చూడడం లేదని తెలుస్తుంది. చిత్రకళల విషయానికి వస్తే, అది నిజమైన కళా లోక ఇంకా వేరేది ఏదైనా అని ఎవ్వరూ చెప్పలేకపోతున్నారు. మన ప్రాచీన చైనీయ సంప్రదాయక కళల్లో అటువంటి విషయాలే లేవు. మన చైనా జాతీయ సంప్రదాయాలు ఏ ఒక్క వ్యక్తి చేత కనుగొనబడలేదు లేక సృష్టించబడలేదు. చరిత్రపూర్వ సంస్కృతిని గురించి వివరించినప్పుడు, ప్రతి దానికి ఒక మూలం ఉంటుందని నేను ప్రస్తావించాను. మానవ నైతిక విలువలు అనేవి వక్రీకరించబడ్డాయి మరియు మార్చబడ్డాయి. మంచిని, చెడుని కొలిచే ప్రమాణాలన్నీ మారిపోయాయి. అవన్నీ మామూలు మనుషుల విషయాలు. అయినప్పటికీ ఈ విశ్వంయొక్క లక్షణం జెన్-షాన్-రెన్, మంచి మరియు చెడు మనుషులను గుర్తించడానికి ఒకే ఒక ప్రమాణంగా మార్పు లేకుండా మిగిలి ఉంటుంది. ఒక సాధకుడిగా, పైకి మరియు అన్నిటికీ అతీతంగా ఎదగాలంటే, మీరు విషయాలను అంచనా వేయడానికి ఈ ప్రమాణాన్నే ఉపయోగించాలి-మామూలు మనుషుల ప్రమాణాన్ని కాదు. ఆ విధంగా ఈ బాహ్యమైన జోక్యాలు అనేవి ఉన్నాయి. దీనికి ఇంకా ఉంది ఎటువంటివి అంటే స్వలింగ సంపర్కం, లైంగిక స్వేచ్ఛ మరియు మాదక ద్రవ్యాల దుర్వినియోగం.

ఎప్పుడైతే మానవ సమాజం ఈనాడు ఈ మెట్టుకు అభివృద్ధి చెందిందో, ఒక్కసారి ఆలోచించండి: ఇది ఇదే విధంగా కొనసాగుతుంటే ఏం జరుగుతుంది? ఇది ఇలాగే ఎప్పటికీ కొనసాగటానికి అనుమతించబడుతుందా? మానవాళి దీని గురించి ఏదో ఒకటి చేయకపోతే, దాన్ని దేవలోకం చేస్తుంది. ఎప్పుడైనా మానవాళి ఉపద్రవాలను ఎదుర్కుందో అంటే, అది ఎల్లప్పుడూ అటువంటి పరిస్థితుల్లోనే. అన్ని ప్రసంగాలు చేసినా గాని, నేను ఎప్పుడూ మానవాళి యొక్క గొప్ప ఉపద్రవాలను గురించిన విషయాలు ప్రస్తావించలేదు.

ఈ తీవ్రమైన అంశం మతాల్లో మరియు ఎంతో మంది మనుషుల ద్వారా చర్చించబడింది. నేను అందరినీ ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నాను, దాని గురించి ఆలోచించండి అందరు: మన సామాన్య మానవ సమాజంలో, మానవ నైతిక ప్రమాణము అటువంటి ఒక మార్పుకు లోనయ్యింది! ఒకరికి ఇంకొకరికి మధ్య సంఘర్షణలు అంతటి స్థాయికి చేరుకున్నాయి! మీకే అనిపించడం లేదా ఇది ఒక అత్యంత ప్రమాదకరమైన స్థితికి చేరుకుందని? అందువల్ల ఇప్పుడు ప్రస్తుతం, భౌతికంగా ఉన్న పర్యావరణం మన సాధకులు ఉన్నతమైన స్థాయిలకు కృషి సాధన చేయడానికి తీవ్రమైన అవరోధాన్ని కలుగజేస్తుంది. నగ్న చిత్రాలు వీధుల మధ్య ఎక్కడబడితే అక్కడే ప్రదర్శించబడుతున్నాయి. ఒక్కసారి తల ఎత్తితే, మీరు వాటిని చూస్తారు.

లావో జు ఒకసారి ఈ ప్రకటన చేసారు: “ఒక వివేకవంతమైన మనిషి దావోని గురించి తెలుసుకుంటే, ఈ వ్యక్తి దాన్ని శ్రద్ధతో సాధన చేస్తాడు.” ఒక వివేకవంతమైన మనిషి దావోను గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు, అతను అనుకుంటాడు: “చివరికి నేను ఒక ధర్మబద్ధమైన కృషి పద్ధతిని పొందాను. ఈ రోజే సాధన ప్రారంభించకుండా వేచి ఉండడం దేనికి?” ఆ క్లిష్టమైన పర్యావరణం అనేది నా దృష్టిలో అదొక మంచి విషయం. అది ఎంత క్లిష్టంగా ఉంటే, అది అంత గొప్ప మనుషులను ఉత్పన్నం చేస్తుంది. ఒకరు తమ స్వంతాన్ని పైకి మరియు అన్నిటికీ అతీతంగా ఎదిగేలా చేసుకుంటే, ఒకరి కృషి అత్యంత దృఢంగా ఉంటుంది.

ఒక సాధకుడు ఎవరైతే కృషి సాధన చేయడానికి నిజంగా పట్టుదలతో ఉన్నాడో, అతడికి అది ఒక మంచి విషయంగా మారుతుందని చెప్పగలను. సంఘర్షణలు తలెత్తకుండా లేక మీ పిన్ పింగ్ అభివృద్ధి చేసుకోడానికి అవకాశాలు లేకుండా, మీరు పురోగతి సాధించలేరు. ప్రతివాళ్ళు ఒకరితో ఒకరు మంచితనంగా ఉంటే, మీరు కృషి సాధన ఎలా చేయగలరు? ఎవరైతే సాధారణమైన సగటు సాధకులై ఉంటారో, వారు “దావోను గురించి విన్న ఒక సగటు మనిషి” మరియు వారికి సాధన చేసినా లేక చేయకపోయినా ఏదైనా ఒకటి అవుతుంది; అతడు కృషి సాధనలో విఫలం అవడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ కూర్చుని వింటున్న కొంతమందికి గురువుగారు చెప్పింది సమంజసంగానే ఉంటుంది. సామాన్య మానవ సమాజానికి తిరిగి వెళ్ళిన పిదప, వాళ్ళు అనుకుంటారు ఇంకా ఆ తక్షణ లాభాలే ఎక్కువ ఉపయోగమైనవి మరియు వాస్తవమైనవి అని. అవి వాస్తవమైనవే. కేవలం మీరే కాదు, ఎంతో మంది పాశ్చాత్య కోటీశ్వరులు మరియు ధనవంతులు, చనిపోయిన తరువాత ఏదీ మిగలదని కనుగొన్నారు. భౌతిక సంపద

పుట్టుకతో రాదు, మరియు మీరు చనిపోయిన తరువాత మీతో వెళ్లదు-అవన్నీ చాలా వెలితైనవి. అయినా గోంగ్ అనేది ఎందుకు అంత అమూల్యమైనది? అది మీ ప్రథమ ఆత్మయొక్క శరీరానికి అంటిపెట్టుకొని ఉంటుంది కాబట్టి, అది మీ పుట్టుకతో మీతో వస్తుంది మరియు మీరు చనిపోయిన తరువాత కూడా మీతో పాటి వెళ్తుంది. మేము చెప్పాము ఒకరి ప్రథమ ఆత్మ అనేది నాశనం కాదని, మరియు ఇది ఒక మూఢనమ్మకం కాదు. మన భౌతిక శరీరాలలో కణాలు చనిపోయిన తరువాత, ఆ కణాలకంటే సూక్ష్మమైన రేణువులు ఇతర భౌతిక పరిమాణాల్లో నశించిపోలేదు. కేవలం ఒక పొర మాత్రమే తొలగిపోయింది.

నేను ఇప్పుడే వివరించింది అంతా ఒకరియొక్క పిన్ పింగ్ విషయానికి సంబంధించిందే. శాక్యముని ఒకసారి ఈ ప్రకటన చేసారు, అదే విధంగా బోధిధర్మ కూడా: “ఈ ప్రాచ్య ప్రదేశమైన చైనా ఒక ప్రదేశం ఎక్కడైతే గొప్ప పుణ్యాత్ములైన మనుషులు ఉత్పన్నమవుతారో.” చరిత్ర అంతటా ఎంతోమంది సాధువులు మరియు ఎంతోమంది చైనీయ ప్రజలు దీని గురించి ఎంతో గర్వంగా అనుకున్నారు; అది వాళ్ళు ఉన్నత-స్థాయి గోంగ్ కృషి చేయగలగడాన్ని సూచిస్తుంది అని, మరియు ఆ విధంగా చాలామంది మనుషులు సంతోషపడ్డారు మరియు పొంగిపోయారు: “సరే మన చైనా దేశీయులు! చైనా దేశంయొక్క భూమి గొప్ప జన్మసిద్ధ గుణం ఉన్నవాళ్ళని మరియు గొప్ప నైతిక గుణాలు ఉన్నవాళ్ళని ఉత్పన్నం చేస్తుంది.” నిజానికి చాలామంది దాని వెనుకనున్న అర్థాన్ని గ్రహించలేకపోయారు. చైనా దేశం గొప్ప నైతిక గుణాలు మరియు ఉన్నత-స్థాయి గోంగ్ ఉన్న మనుషులను ఎందుకు ఉత్పన్నం చేయగలదు? చాలామంది ఆ ఉన్నత-స్థాయి మనుషులు చెప్పిన మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నిజమైన సారాంశాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు, ఉన్నత స్థాయిలలోని మరియు ఉన్నతమైన లోకాలలోని ఆ మనుషులయొక్క లోకాన్ని లేక మనస్తత్వాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోలేరు. అయితే మేము చెప్పాము దానికి అర్థం ఏమిటి అనేది ఎత్తమాపించం అని. దాని గురించి ఆలోచించండి అందరూ: కేవలం అత్యంత క్లిష్టమైన మానవుల సమూహం మధ్యనే మరియు అత్యంత క్లిష్టతరమైన పర్యావరణంలోనే ఒకరు ఉన్నత-స్థాయి గోంగ్ను కృషి చేయగలరు-అది దీన్ని సూచిస్తుంది.

జన్మసిద్ధ స్వభావం

ఒకరియొక్క జన్మసిద్ధ స్వభావం అనేది ఇంకొక పరిమాణంలోని వారి శరీరంలో ఉన్న ద అనే పదార్థం మొత్తాన్ని బట్టి నిర్ధారించబడుతుంది. తక్కువ ద మరియు ఎక్కువ నల్లటి పదార్థం ఉంటే, ఒకరియొక్క కర్మ సంబంధిత క్షేత్రం పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితిలో ఒకరి జన్మసిద్ధ స్వభావం అనేది అల్పంగా ఉన్నట్లు. ఎక్కువ ద లేక తెల్లటి పదార్థం ఉంటే ఒకరి యొక్క కర్మక్షేత్రం చిన్నదిగా ఉంటుంది. అనుగుణంగా ఈ వ్యక్తి మంచి జన్మసిద్ధ స్వభావం కలవాడు. ఒకరియొక్క తెల్లటి పదార్థం మరియు నల్లటి పదార్థం ఒక దాన్నుండి ఇంకొకదానికి మార్పు చేయవచ్చు. అవి ఎలా మార్పు చేయబడతాయి? మంచి కార్యాలు చేయడం అనేది తెల్లటి పదార్థాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది, తెల్లటి పదార్థం బాధలు భరించడం ద్వారా, దురవస్థలను అనుభవించడం ద్వారా లేక మంచి కార్యాలు చేయడం ద్వారా సంపాదించబడుతుంది. నల్లటి పదార్థం తప్పుడు మరియు చెడు కార్యాలు చేయడం ద్వారా ఉత్పత్తి అవుతుంది, మరియు అది కర్మ. అది అటువంటి ఒక రూపాంతర ప్రక్రియను అనుసరిస్తుంది. అలాగే దానికి ఒక ముందుకు-తీసుకుని వెళ్లే విషయం కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఇది నేరుగా ఒకరియొక్క ప్రథమ ఆత్మను అనుసరిస్తుంది కాబట్టి. ఇది ఒక్క జీవితకాలం నుండే కాదు, ఒక దీర్ఘమైన కాలం నుండి సేకరించబడింది. అందువల్ల మనుషులు కర్మను పెంచుకోవడం, ద ని కూడబెట్టుకోవడం గురించి మాట్లాడుతారు. అంతేగాక ఇది పూర్వీకుల నుండి కూడా పారంపర్యంగా రావచ్చు. అప్పుడప్పుడూ, ప్రాచీన చైనీయ ప్రజలు లేక పెద్దలు చెప్పిన మాటలు నాకు జ్ఞాపకానికి వస్తాయి: “ఒకరి యొక్క పూర్వీకులు ద ను పోగుచేసారు. ద ను పోగుచేసుకో లేక ద ను పోగొట్టుకో.” అది ఎంతో సమంజసంగా చెప్పబడింది! వాస్తవంగానే అది చాలా సరైనది.

ఒక మనిషియొక్క మంచి లేక అల్పమైన జన్మసిద్ధ స్వభావం అతడి జ్ఞానోదయపు గుణం మంచిదా లేక అల్పమైనదా అని నిర్ధారించగలదు. ఒక వ్యక్తియొక్క అల్పమైన జన్మసిద్ధ స్వభావం అతని జ్ఞానోదయపు గుణాన్ని కూడా ఎంతో అల్పమైన దానిగా చేయగలదు. ఇది ఎందుకని? ఇది ఎందుకంటే మంచి జన్మసిద్ధ స్వభావం ఉన్నవాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ తెల్లటి పదార్థం ఉంటుంది, మన విశ్వంతోను మరియు జెన్-షాన్-రెన్ తో ఎటువంటి అడ్డంకి లేకుండా సమీకరించబడి ఉంటుంది. ఈ విశ్వంయొక్క లక్షణం సూటిగా మీ శరీరంలో వ్యక్తమవుతుంది మరియు మీ శరీరానికి అంటిపెట్టుకుని ఉండగలదు. కాని నల్లటి పదార్థం దీనికి పూర్తి వ్యతిరేకం. అది చెడు కార్యాలు చేయడం ద్వారా సంపాదించింది కాబట్టి, ఇది మన విశ్వంయొక్క లక్షణానికి వ్యతిరేకంగా

వెళుతుంది. అందువల్ల ఈ నల్లటి పదార్థం మన విశ్వంయొక్క లక్షణం నుండి విడిపోయి దూరమవుతుంది. ఈ నల్లటి పదార్థం ఒక పెద్ద మొత్తానికి పోగయినప్పుడు, అది ఒకరి శరీరాన్ని చుట్టుముట్టి ఒక క్షేత్రాన్ని ఏర్పరుస్తుంది మరియు ఒకరిని దీని లోపలే చుట్టేస్తుంది. ఈ క్షేత్రం ఎంత పెద్దదయితే, దానియొక్క సాంద్రత మరియు మందం అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది, మరియు ఇది ఒకరియొక్క జ్ఞానోదయపు గుణాన్ని అంత అధ్వాన్నంగా తయారయ్యేలా చేస్తుంది. ఇది ఎందుకంటే ఒకరు విశ్వంయొక్క లక్షణం జెన్-షాన్-రెన్ లను స్వీకరించలేకపోతున్నారు, ఒకరు నల్లటి పదార్థాన్ని తప్పుడు కార్యాలు చేయడం ద్వారా పొందారు కాబట్టి. సాధారణంగా అటువంటి వ్యక్తికి కృషి సాధనలో నమ్మకం కలగడం ఇంకా కష్టం. అతని జ్ఞానోదయపు గుణం ఎంత అల్పం అయితే, అంత ఎక్కువగా కర్మ సంబంధిత ప్రతిఘటన అతడు ఎదుర్కొంటాడు. ఎంత ఎక్కువ కష్టాలను అతను భరిస్తే, అతను అంత తక్కువగా దాన్ని నమ్ముతాడు మరియు అతడికి కృషి సాధన చేయడం అనేది మరింత కష్టంగా ఉంటుంది.

ఎక్కువ తెల్లటి పదార్థం ఉన్న ఎవరికైనా కృషి సాధన చేయడం ఇంకా సులభంగా ఉంటుంది. ఇది ఎందుకంటే కృషి చేసే క్రమంలో, ఈ వ్యక్తి విశ్వంయొక్క లక్షణానికి సమీకరించుకుంటూ ఉన్నంత కాలం మరియు అతడి షిన్ పింగ్ మెరుగుపడినంత కాలం, అతడి ద నేరుగా గొంగ్గా రూపాంతరం చేయబడుతుంది. ఎక్కువ నల్లటి పదార్థం ఉన్నవాళ్ళకి, ఎలాగైనా ఇంకొక అదనపు ప్రక్రియ ఉంటుంది. ఇది అచ్చం ఒక కర్మాగారంలో తయారుచేయబడిన వస్తువులానే: ఇతరులు అందరూ ముందే-తయారు చేయబడిన పదార్థంతో వస్తారు, కాని ఈ వ్యక్తి మార్పు చేయవలసి ఉన్న ముడి పదార్థంతో వస్తాడు. అది ఈ ప్రక్రియ ద్వారానే మార్పుచేయబడాలి. అందువల్ల అతడు ముందుగా బాదలు అనుభవించాలి మరియు కర్మను తొలగించుకోవాలి, తద్వారా దాన్ని తెల్లటి పదార్థంగా రూపాంతరం చేసి ద యొక్క పదార్థం సృష్టించబడుతుంది. కేవలం అప్పుడే అతడు ఆ ఉన్నత స్థాయి గొంగ్ను అభివృద్ధి చేయగలడు. కాని అటువంటి వ్యక్తికి సాధారణంగా మంచి జన్మసిద్ధ జ్ఞానోదయపు గుణం ఉండదు. అతన్ని ఇంకా ఎక్కువ కష్టాలు అనుభవించమని అడిగితే, దాన్ని ఇంకా తక్కువగా నమ్ముతాడు మరియు దాన్ని భరించడం అతడికి ఇంకా కష్టంగా ఉంటుంది. అందువల్ల చాలా ఎక్కువ నల్లటి పదార్థం ఉన్నవారికి కృషి సాధన చేయడం కష్టం. అదే విధంగా దావో పాఠశాల లేదా ఒకే ఒక శిష్యుడికి సాధన నేర్పే సాధన పాఠశాలలు ఒక గురువు అనేవాడికి శిష్యుడిని వెతుక్కోవలసిన ఆవశ్యకత పడేది, ఒక శిష్యుడు గురువును వెతుక్కోవడానికి బదులుగా.

ఇది ఈ విషయాలను ఎంతమేరకు ఆ శిష్యుడి శరీరం కలిగి ఉంది అనేదాని ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది.

జన్మసిద్ధ స్వభావం ఒకరియొక్క జ్ఞానోదయపు గుణాన్ని నిర్ణయిస్తుంది, కాని ఇది నిర్దిష్టం కాదు. కొంతమందికి అంత మంచి జన్మసిద్ధ స్వభావం ఉండదు, కాని వాళ్ళ ఇంటి పర్యావరణం చాలా బాగుంటుంది; చాలామంది కుటుంబ సభ్యులు కృషి సాధన చేస్తారు. వాళ్ళలో కొంతమంది మతపరమైన నమ్మకాలు కలిగి ఉంటారు మరియు కృషి సాధన విషయాలను చాలా ఎక్కువగా నమ్ముతారు. ఈ పర్యావరణంలో వాళ్ళకి అందులో నమ్మకం కలిగేలా చేయబడతారు, మరియు ఇది జ్ఞానోదయపు గుణం మెరుగుపడటానికి అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. అందుకే ఇది నిర్దిష్టం కాదు. కొంతమందికి చాలా మంచి జన్మసిద్ధ స్వభావం ఉంటుంది, కాని వాళ్ళు మనయొక్క ప్రయోజనాత్మక సమాజంలో ఆ కొంత భాగం జ్ఞానంతో విద్యావంతులు కావడంతో, మరియు అతిముఖ్యంగా కొన్నేళ్ళ క్రితపు సిద్ధాంతపర (ideological) విద్యావిదానాల నిర్దిష్ట పద్ధతుల కారణంగా, వాళ్ళు చాలా సంకుచితమైన మనస్తత్వాన్ని పెంపొందించుకునేలా చేయబడ్డారు మరియు వాళ్ళ పరిజ్ఞానాన్ని దాటి ఉన్న విషయాన్ని దేన్నీ నమ్మరు. ఇది వాళ్ళ జ్ఞానోదయపు గుణాన్ని చాలా తీవ్రంగా ప్రభావితం చేయగలదు.

ఉదాహరణకి నేను దివ్య నేత్రం తెరుచుకోడాన్ని రెండవ రోజున తరగతిలో బోధించాను. ఉన్నపళంగా ఒక మంచి జన్మసిద్ధ స్వభావం ఉన్న వ్యక్తి దివ్య నేత్రం చాలా ఉన్నతమైన స్థాయిలో తెరుచుకుంది. అతడు ఇతరులు చూడలేని అనేకమైన దృశ్యాలను చూసాడు. అతడు ఇతరులకు చెప్పాడు: “వాచ్, పూర్తి ఆడిటోరియం అంతటా ప్రేక్షకులయొక్క శరీరాలపై ఫాలున్ మంచు బిందువుల్లా పడటం చూసాను. మాస్టర్ లీ గారి యొక్క నిజమైన శరీరం ఎలా ఉంటుందో చూసాను, మాస్టర్ లీ తల చుట్టూ ఉండే పరివేషం, ఫాలున్ ఎలా ఉంటుందో, మరియు ఎన్ని ఫాషన్లు ఉన్నాయో నేను చూసాను.” మాస్టర్ విభిన్నమైన స్థాయిలలో కూడా ప్రసంగాలను ఇవ్వడం అతడు చూసాడు మరియు ఫాలున్ సాధకుల శరీరాలను ఎలా సరిచేస్తుందో చూసాడు. ప్రసంగం చేసే క్రమంలో అది మాస్టర్ యొక్క గోంగ్ షెన్ ప్రతి విభిన్న పరిమాణంలోనూ ప్రసంగం చేస్తుందని కూడా అతడు చూసాడు. ఇంకా, అతడు దేవకన్యలు పుష్పాలు జల్లడం అటువంటివి కూడా చూసాడు. ఇంత అద్భుతమైన కొన్ని విషయాలు అతడు చూసాడు, అతని జన్మసిద్ధ స్వభావమనేది

² గోంగ్ షెన్ gongshen (gong-shuhn)—గోంగ్ చేత తయారు చేయబడిన శరీరం.

చాలా బాగుందని సూచిస్తూ. అలా చెప్పి చెప్పి తరువాత, చివరికి అతడు ఇలా అన్నాడు: “నేను ఈ విషయాలు నమ్మను.” వీటిల్లో కొన్ని విషయాలు ఇప్పటికే విజ్ఞాన శాస్త్రం ద్వారా ఋజువు చేయబడ్డాయి, మరియు ఇంకా అనేకమైన విషయాలను ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం ద్వారా కూడా వివరించవచ్చు; మనం వాటిలో కొన్ని విషయాలు చర్చించాం కూడా. ఇది ఎందుకంటే చీగోంగ్ దేన్నయితే అర్థం చేసుకోగలదో అది వాస్తవంగానే ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం అర్థం చేసుకునేదానికి ఎంతో మించి ఉంది—ఇది మాత్రం కచ్చితం. ఈ దృక్పథంలో ఒకరియొక్క జన్మసిద్ధ స్వభావం వారి జ్ఞానోదయపు గుణాన్ని పూర్తిగా నిర్ణయించదు.

జ్ఞానోదయం

“జ్ఞానోదయం” అంటే ఏమిటి? “జ్ఞానోదయం” అనేది మతాల నుండి వచ్చిన ఒక పదం. బౌద్ధమతంలో ఇది ఒక సాధకుడికి బౌద్ధ ధర్మం ఎడల ఉన్న అవగాహనను సూచిస్తుంది, అవగాహనకు సంబంధించిన ఆ జ్ఞానోదయం, మరియు పరిపూర్ణమైన జ్ఞానోదయం. దీనికి అర్థం వివేకంయొక్క జ్ఞానోదయం అని. అయినప్పటికీ ఇది ఇప్పటికే ఈ రోజుల్లో మామూలు మనుషులకు ఆపాదించబడుతుంది. ఇది ఆ వ్యక్తి చాలా చురుకైనవాడు మరియు అతడి పై అధికారి మనసులోని విషయాన్ని చదవగలడని సూచిస్తుంది. అతడు విషయాలు త్వరగా నేర్చుకోగలడు మరియు అతడికి పై అధికారిని ఎలా మెప్పించాలో తెలుసు. మనుషులు దాన్ని మంచి జ్ఞానోదయపు గుణం అని అంటారు, సాధారణంగా ఇది అలాగే అర్థం చేసుకోబడుతుంది. ఒక్కసారి మీరు మామూలు మనుషుల స్థాయికన్నా కొంచెం ఎత్తుకి ఎదిగినప్పుడు, ఈ స్థాయిలోని సూత్రాలను మామూలు మనుషులు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నట్టుగా మీరు తెలుసుకుంటారు. మనం సూచించే జ్ఞానోదయం ససేమిరా ఇది కాదు. అలా కాకుండా, ఒక చురుకైన వ్యక్తియొక్క జ్ఞానోదయపు గుణం అనేది మంచిది కాదు, ఎందుకంటే ఎక్కువ చురుకైన వ్యక్తి తన బాస్ లేదా పై అధికారి మెచ్చుకునేలా కేవలం పై పైనే పని చేస్తాడు. ఈ పరిస్థితుల్లో అసలైన పని ఇతరుల చేతనే చేయబడుతుంది కదా? ఆ విధంగా ఈ వ్యక్తి ఇతరులకు ఋణపడతాడు. అతడు చురుకైనవాడు కాబట్టి ఇతరులను మెప్పించడం అతడికి తెలుసు, ఇతరులు ఎక్కువ నష్టాలు భరిస్తుండగా అతడు ఎక్కువ లాభాలను పొందుతాడు. అతడు చురుకైనవాడు కాబట్టి ఎక్కువగా నష్టాల పాలవ్వడు, అదీగాక సులభంగా ఏదీ పోగొట్టుకోడు. పర్యవసానంగా ఇతరులు నష్టాలను అనుభవించాలి. అతడు ఈ చిన్న ముక్క ప్రయోజనాత్మక లబ్ధి కోసం ఎంత ఎక్కువగా పట్టించుకుంటాడో, అంత ఎక్కువ సంకుచిత

మనస్సుత్వంగల వాడిగా మారిపోతాడు, మరియు అంత ఎక్కువగా మామూలు మనుషులయొక్క వస్తు సంబంధిత లాభాలను తాను వదులుకోలేనని అనుకుంటాడు. అందుకే అతడు తన్ని తాను ఎంతో వ్యవహారికమైన వాడిగా భావిస్తాడు మరియు అతడు ఎటువంటి నష్టాలను భరించడు.

కొంతమంది ఈ వ్యక్తిని చూసి అసూయ కూడా పడతారు! నేను చెబుతున్నాను అతన్ని చూసి అసూయ పడవద్దని. మీకు తెలియదు అతడు ఎంతటి నీరసమైన జీవితాన్ని గడుపుతాడో: అతడు సరిగ్గా తినలేడు లేక నిద్రపోలేడు; అతడు స్వప్రయోజనాన్ని పోగొట్టుకోడానికి కలలో కూడా భయపడతాడు మరియు అతడు స్వప్రయోజనం కోసం దీనికి వెనుకాడడు. అతని జీవితం మొత్తం దీని కోసమే ధారపోస్తాడు, మరి అతడు నీరసమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడని మీరు అనరా? మేము చెప్పింది ఏమిటంటే ఒక సంఘర్షణలో మీరు ఒక్క అడుగు వెనక్కి వేస్తే ఆకాశాలకి, సముద్రాలకి అవధులే లేనట్టుగా కనుగొంటారు, మరియు తప్పనిసరిగా అది ఇంకొక పరిస్థితిగా మారుతుంది. అటువంటి వ్యక్తి మాత్రం ఏవైనాగాని వెనుకాడడు, మరియు అత్యంత అలుపు తెప్పించేటటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతాడు. మీరు అతన్ని చూసి నేర్చుకోకూడదు. కృషి సాధకుల సమాజంలో చెప్పబడుతుంది: “అటువంటి వ్యక్తి పూర్తిగా తప్పిపోయాడు. అతడు వస్తు సంబంధిత ప్రయోజనాల కోసం మామూలు మనుషుల మధ్య పూర్తిగా కోల్పోయాడు.” అతనికి ద కాపాడుకోమని చెప్పడం అంత సులభం కాదు! అతడిని కృషి సాధన చేయమని అడిగితే, అతడు మిమ్మల్ని నమ్మడు: “కృషి సాధన చెయ్యాలా? మిమ్మల్ని కొట్టినా, తిట్టినా సాధకులుగా మీరు తిరిగి పోరాటం చేయరు. మిగతా వాళ్ళు మిమ్మల్ని కష్ట పెడితే, మీరు వాళ్ళకు తిరిగి అదే చేయకుండా మీ మనసులో వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు కూడా చెప్పాలి. మీరు అందరూ ఆక్యలా మారిపోతున్నారు! మీరందరు మానసికంగా వ్యాధిగ్రస్తలయ్యారు!” ఇటువంటి వ్యక్తి విషయానికి వస్తే, అతడు కృషి సాధనను అస్సలు అర్థం చేసుకోడు. మీరు ఊపాకు అందని వాళ్ళు మరియు మూర్ఖులు అని అతడు అంటాడు. అతడిని రక్షించడం కష్టం అని మీరు అంటారా అనరా?

మనం సూచించే జ్ఞానోదయం ఇది కాదు. దానికి బదులు ఈ వ్యక్తి దేన్నయితే “తెలివి తక్కువతనం” అని స్వయం-ప్రయోజనం విషయంలో అంటాడో, మనం మాట్లాడిన జ్ఞానోదయం అది. అయితే అటువంటి తెలివితక్కువ వ్యక్తి నిజంగానే తెలివితక్కువ వాడు కాదు. మనం స్వంత మరియు స్వార్థ ప్రయోజనాల యొక్క విషయాన్ని అనాసక్తితో చూస్తూ అంతే, కాని మిగతా విషయాలలో మనం ఎంతో వివేకవంతంగా ఉంటాం. శాస్త్ర

పరిశోధనా ప్రణాళికలు నిర్వహించే విషయంలో లేదా మన పైన పర్యవేక్షణ అధికారి నుండి పనులు మరియు ఇతర బాధ్యతలు పూర్తి చేసే విషయంలో, మనం చాలా మానసికమైన స్పష్టతను కలిగి ఉండి వాటిని చాలా బాగా నిర్వర్తిస్తాం. కేవలం మన స్వంత ప్రయోజనాలు లేక పరస్పర సంఘర్షణల విషయాల్లోనే అంతగా పట్టించుకోము. మిమ్మల్ని తెలివితక్కువ వాళ్ళని ఎవరు అంటారు? ఎవ్వరూ మిమ్మల్ని తెలివితక్కువ వాళ్ళని అనరు-అది కచ్చితంగా అలాగే ఉంటుంది.

నిజంగా తెలివితక్కువ మనిషి గురించి మాట్లాడుకుందాం, ఎందుకంటే ఈ సూత్రం ఉన్నత స్థాయిలలో పూర్తిగా తారుమారుగా ఉంది కాబట్టి ఒక తెలివితక్కువ మనిషి మామూలు మనుషుల మధ్య పెద్దగా తప్పుడు కార్యాలు చేయడానికి, మరియు స్వంత ప్రయోజనం కోసం పోటీపడి, పోరాడటానికి కూడా అవకాశం లేదు. అతడు ప్రతిష్టను కోరుకోడు లేక ద ను పోగొట్టుకోడు, కాని ఇతరులు అతడికి ద ఇస్తారు. అతన్ని కొట్టడం మరియు తిట్టడం రెండూ అతడికి ద ని ఇస్తాయి, మరియు ఈ పదార్థం ఎంతో అమూల్యమైనది. మన విశ్వంలో ఈ సూత్రం ఉంది: నష్టం లేకుండా, లాభం లేదు. లాభం పొందాలి అంటే, ఒకరు తప్పకుండా నష్టపోవలసిందే. ఇతరులు ఈ తెలివితక్కువ మనిషిని చూసినప్పుడు, వాళ్ళు అతన్ని మాటల ద్వారా దూషిస్తారు: “నువ్వు ఎంత తెలివితక్కువ వాడివి.” ఈ నోటి దూర్ఘాపల ద్వారా ఒక ద భాగం అక్కడకు వినరబడుతుంది. అతని మీద అవకాశాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా మీరు లాభం పొందినవాళ్ళు అవుతారు, అందుకే మీరు ఏదో ఒకటి పోగొట్టుకోవాల్సిందే. ఒకరు అతని దగ్గరికి వెళ్లి అతన్ని ఒక తన్ను తన్ని అంటారు: “నువ్వు పెద్ద మూర్ఖుడివి.” అంతే మళ్ళీ ఒక పెద్ద ముక్క ద అతనికి వినరబడుతుంది. ఎవరైనా అతన్ని వేధించడం లేక తన్నడం చేస్తే అతడు కేవలం నవ్వుతాడు అంటే: “ఇంకా ఇవ్వండి. ఏదైతేనేం మీరు నాకు ద ఇస్తున్నారు, నేను ఒక్క ముక్క కూడా దాన్ని వద్దనను!” మరి ఉన్నత స్థాయిలలోని సూత్రాల ప్రకారం మీరే ఆలోచించండి, తెలివైన వాళ్ళు ఎవరు? ఈ వ్యక్తి తెలివైన వాడు కాదా? అతనే అందరికంటే తెలివైన వాడు, ఎందుకంటే అతను ఏ మాత్రం ద పోగొట్టుకోడు. మీరు ఈ వ్యక్తికి ద ని విసిరినప్పుడు, దాన్ని కొంచెం కూడా కాదనదు. అతడు దాన్ని మొత్తం తీసుకుంటాడు మరియు దాన్ని నవ్వుతూ స్వీకరిస్తాడు. అతడు ఈ జీవితంలో తెలివితక్కువ వాడు కావచ్చు, కాని వచ్చే జన్మలో కాదు-అతడి ప్రథమ ఆత్మ అనేది తెలివి తక్కువది కాదు. మతాల్లో ఇలా చెప్పబడింది-ఎంతో ద కలిగి ఉంటే, ఒక మనిషి అతడి వచ్చే జీవితకాలంలో ఒక ఉన్నతాధికారిగానే లేక ఒక పెద్ద ధనవంతుడో అవుతాడని; ఈ రెండు విషయాలు ఒకరి ద ను మార్పిడి చేయడం ద్వారానే జరుగుతాయి.

మనం చెప్పాము ద ని సూటిగా గొంగ్గా రూపాంతరం చేయవచ్చని. ఈ ద రూపాంతరం చేయడం ద్వారానే కదా మీ కృషి సాధన యొక్క స్థాయి పెరిగేది? దానిని నేరుగా గొంగ్గా రూపాంతరం చేయవచ్చు. ఒకరి స్థాయిని నిర్ధారించే గొంగ్గ మరియు గొంగ్గ పాటవం అనేవే కదా ఈ పదార్థంచేత రూపాంతరం చేయబడేవి? మీరు అనరా ఇది ఎంతో అమూల్యమైనదని? అది పుట్టుకతో వచ్చి మరణంతో వెళ్లగలదు. బౌద్ధమతంలో చెప్పబడింది ఏమిటంటే మీ కృషి సాధన స్థాయి అనేదే మీ ఫలసిద్ధి అని. మీరు ఎంత ఎక్కువగా త్యాగం చేస్తే అంత మొత్తాన్ని మీరు పొందుతారు-ఇది కేవలం అటువంటి ఒక సూత్రం. మతాల్లో చెప్పబడింది ద తో వచ్చే జన్మలో ఒకరు ఉన్నతాధికారి కావడమో లేక ఒక పెద్ద సంపద కూడగట్టుకోవడమో చేస్తారని. తక్కువ ద తో, ఒకరికీ తిండి కోసం అడుక్కోవడం కూడా కష్టం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇచ్చి పుచ్చుకోడానికి ద అనేది లేదు కాబట్టి. నష్టం లేకుండా, లాభం లేదు! కొంతైనా ద లేకుండా, ఒకరి శరీరం మరియు ఆత్మ రెండిటికీ సంబంధించి నశించిపోతారు: ఒకరు నిజంగానే చనిపోతారు.

గతంలో ఒక చీగొంగ్గు గురువు ఉండేవాడు, మొట్టమొదటి సారిగా జనంలోకి వచ్చినప్పుడు అతని స్థాయి అయితే చాలా ఉన్నతంగా ఉండేది. ఈ చీగొంగ్గు గురువు ఆ తరువాత ప్రతిష్ఠ మరియు స్వప్రయోజనాల మీద పిచ్చిని పెంచుకున్నాడు. అతడి గురువు అతడి సహాయక ఆత్మను తీసుకుని వెళ్లిపోయాడు ఎందుకంటే అతడు ఆ సహాయక ఆత్మలను కృషి చేసే వాళ్ళలో ఒకడు కాబట్టి. అతడి సహాయక ఆత్మ ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నప్పుడు, అతడు అతని సహాయక ఆత్మ చేత నియంత్రించబడేవాడు. ఉదాహరణకి అతడు పని చేసే కార్యాలయం ఒక ఫ్లాటు కేటాయించడానికి నిర్ణయించింది. ఆ పర్యవేక్షణాధికారి చెప్పాడు: "మీలో ఫ్లాటు అవసరం ఉన్నవాళ్ళందరూ మీకు ఫ్లాటు ఎందుకు అవసరమో మీ పరిస్థితులు వివరించడానికి ఇక్కడికి రండి." అందరు తమ స్వంత కారణాలు సమకూర్చారు, ఈ వ్యక్తి మాత్రం ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. చివరికి పర్యవేక్షణ అధికారి ఈ వ్యక్తికి మిగతా వాళ్ళకంటే ఫ్లాటు అవసరం ఎక్కువగా ఉందని గుర్తించాడు, మరియు ఆ ఫ్లాటు అతనికి ఇవ్వాలని నిర్ణయించాడు. మిగతా జనం వాదించారు: "లేదు, ఆ ఫ్లాటు అతనికి ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. అది నాకే ఇవ్వాలి ఎందుకంటే నాకే దాని అవసరం చాలా ఎక్కువగా ఉంది." ఈ వ్యక్తి అన్నాడు: "అయితే మీరే తీసుకోండి." ఒక మామూలు మనిషి అతడిని తెలివితక్కువ వాడిగా చూడవచ్చు. కొంతమందికి అతడు ఒక సాధకుడని తెలుసు, అతన్ని అడిగారు: "ఒక సాధకుడిగా నువ్వు ఏమీ కోరుకోవు. మరి నీకు ఏం కావాలి?" అతడు సమాధానంగా, "ఇతరులకు అవసరం లేనిది ఏమైనా ఉంటే దాన్ని తీసుకుంటాను." నిజానికి అతడు అస్సలు తెలివితక్కువ

వాడు కాదు మరియు ఎంతో తెలివైన వాడు. కేవలం స్వంత స్వార్థ ప్రయోజనాల విషయంలోనే అతడు ఈ విధంగా ఉంటాడు. అతడు ప్రకృతియొక్క గమనాన్ని అనుసరించడాన్ని నమ్మాడు. మిగతా వాళ్ళు అతన్ని మళ్ళీ అడిగారు: “ఈ రోజుల్లో ఎవ్వరికీ అవసరం లేనిది ఏముంది?” అతడు బదులిచ్చాడు: “అందరూ ఇక్కడికి అక్కడికి తంతుూ ఉండే నేలమీద పడిన రాళ్లముక్కలు ఎవ్వరికీ అవసరం లేదు. అందుకే నేను వాటిని ఏరుకుంటాను.” మామూలు మనుషులకు ఇది ఉహకు అతీతమైన విషయంగా అనిపిస్తుంది మరియు సాధకులను అర్థం చేసుకోలేరు. వాళ్ళు దాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆలోచనా తలాలు చాలా దూరంగా ఉన్నాయి మరియు వాళ్ళ స్థాయిల మధ్య అంతరం కూడా మరీ ఎక్కువగా ఉంది. అయితే అతడు నిజంగానే ఆ రాయిని ఏరుకోబోవడం లేదు. అతడు ఒక మామూలు మనిషి అర్థం చేసుకోలేని ఒక సూత్రాన్ని చెప్పాడంటే: “మామూలు మనుషుల మధ్య నేను దేన్నీ కోరుకోను.” మనం ఆ రాతిని గురించే మాట్లాడుకుందాం. మీకు తెలుసు బౌద్ధమత గ్రంథాల్లో ఇలా వ్రాయబడి ఉందని: “సంపూర్ణానంద స్వర్గంలో, వృక్షాలు బంగారంతో చేయబడ్డాయి మరియు నేల, పక్షులు, పువ్వులు మరియు ఇళ్ళు కూడా బంగారంతోనే తయారు చేయబడ్డాయి. బుద్ధ-దేహం కూడా బంగారంతో మిలమిలా మెరుస్తుంది.” ఒకరికి అక్కడ చిన్న రాతిముక్క కూడా దొరకదు. అక్కడ చెలామణి అయ్యే కరెన్సీ (నాణాలు) కూడా రాళ్లే అని చెప్పబడతాయి. అతడు అక్కడకు వెళ్ళా ఒక రాతిముక్క తీసుకుని వెళ్ళడు, కాని మామూలు మనుషులు అవగాహన చేసుకోలేని ఈ సూత్రాన్ని మాత్రమే చెప్పాడు. వాస్తవంగానే సాధకులు అంటారు: “సామాన్య ప్రజలకు వాళ్ళ కోరికలు వాళ్ళకి ఉంటాయి, మేము వాటిని యత్నించము. సామాన్య జనులకు ఉన్నదాని విషయానికి వస్తే, మాకు వాటిపై కూడ ఆసక్తి లేదు. అయినా మాకు ఉన్నది మాత్రం సామాన్య జనులు పొందలేరు, వాళ్ళు దాన్ని కావాలని అనుకున్నా గాని.”

నిజానికి మనం ఇప్పుడే వివరించిన జ్ఞానోదయం ఇంకా కృషి సాధన క్రమ గమనంలో జరిగే ఒక విధమైన జ్ఞానోదయాన్ని గురించే సూచిస్తుంది, మరియు ఇది మామూలు మనుషులకు సంబంధించిన దానికి కచ్చితంగా వ్యతిరేకం. మేము వాస్తవానికి సూచించే జ్ఞానోదయం కృషి సాధన క్రమ గమనంలో ఒకరు గురువుచేత బోధించబడిన ఫా కు లేక దావొమత గురువుద్వారా బోధించబడిన దావొకు జ్ఞానోదయం కాగలరా మరియు అంగీకరించగలరా అనే విషయాన్నే, ఇబ్బందులను ఎదుర్కున్నప్పుడు వాళ్ళు తమని తాము సాధకులుగా చూసుకోగలరా, మరియు కృషి సాధన చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఫా ను అనుసరించగలరా అనేదాని గురించినదే. కొంతమంది విషయానికి వస్తే, వాళ్ళకి దాన్ని ఏ

విధంగా చెప్పినా గాని వాళ్ళు ఇంకా నమ్మరు మరియు సామాన్య మానవుడిగా ఉండడమే భావ్యం అని యోచిస్తారు. వాళ్ళు తమ మొండి నమ్మకాలను వదిలేయడానికి బదులు వాటినే పట్టుకుని ఉంటారు, మరియు ఇది వాళ్ళని నమ్మకంలేని వాళ్ళుగా తయారు చేస్తుంది. కొంతమంది కేవలం వ్యాధులే నయం చేసుకోవాలి అనుకుంటారు. నేను ఒక్కసారి ఇక్కడ చీగ్ వ్యాధులు నయం చేయడానికి ససేమిరా ఉపయోగించబడదని చెప్పగానే, వాళ్ళ మనసులు దానికి వ్యతిరేకంగా స్పందిస్తాయి మరియు ఆ తరువాత బోధించినది ఏదీ వాళ్ళు నమ్మరు.

కొంతమంది తమ జ్ఞానోదయపు గుణాన్ని అస్సులు అభివృద్ధి చేసుకోలేరు. వాళ్ళు క్రమరహితంగా నా పుస్తకం మీద గుర్తులు పెడతారు. మన సాధకుల్లో దివ్య నేత్రం తెరుచుకుని ఉన్నవాళ్ళు ఈ పుస్తకం చాలా రంగు రంగులుగా, బంగారు రంగులో మరియు మెరుస్తూ ఉందని కనుగొంటారు. ప్రతి పదము నా ఫాషన్ యొక్క ప్రతిరూపాన్ని కలిగి ఉంటుంది. నేను అబద్ధాలు చెబితే, నేను అందరినీ మోసం చేస్తున్నట్టే. మీరు పెట్టిన గుర్తు చాలా నల్లగా కనిపిస్తుంది. క్రమరహితంగా దాని మీద గుర్తులు పెట్టడానికి మీకు ఎంత ధైర్యం? మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? మేము మిమ్మల్ని ఉన్నత స్థాయిలకు కృషి సాధన చేయడానికి మార్గదర్శకం చేయడం లేదా? మీరు ఆలోచించవలసిన విషయాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. ఈ పుస్తకం మీరు కృషి సాధన చేయడానికి మార్గదర్శకం చేయగలదు. మీకు ఇది అమూల్యమైనదని అనిపించడం లేదా? బుద్ధని పూజించడం ద్వారా మీరు నిజంగానే కృషి సాధన చేయగలరా? మీరు ఎంతో భక్తి గౌరవాలు కలిగి ఉండి బుద్ధ విగ్రహాన్ని కొంచెం ముట్టుకోడానికే ధైర్యం చేయరు, ప్రతిరోజూ అగరువత్తులు కూడా వెలిగిస్తారు, అయినప్పటికీ మీ కృషి సాధనను ఏదైతే స్వచ్ఛంగా మార్గదర్శకం చేయగలదో ఆ దాఫాని చెడగొట్టడానికి మాత్రం మీరు ధైర్యం చేస్తారు.

ఒకరియొక్క జ్ఞానోదయపు గుణం గురించి చెప్పాలంటే, ఇది కృషి సాధన క్రమంలో విభిన్న స్థాయిలలో జరిగే ఒక విషయాన్ని, లేక ఆ గురువు బోధించిన ఒక నిర్దిష్టమైన ఫా ని మీరు ఎంత లోతుగా అవగాహన చేసుకోగలరు అనేదాన్నే సూచిస్తుంది. అయినా ఇది ఇంకా మేము సూచించే మౌలికమైన జ్ఞానోదయం కాదు. మేము మాట్లాడే మౌలికమైన జ్ఞానోదయం దీన్ని సూచిస్తుంది: ఒకరియొక్క జీవితకాలంలో, కృషి సాధన ఆరంభించినప్పటి నుండి ఒకరు నిరంతరం పైకి ఎదుగుతారు, మానవ బంధాలు మరియు పలు రకాల కోరికలను విడిచిపెడతారు, మరియు ఒకరియొక్క గొంగ్ కూడా కృషి సాధనయొక్క ఆ చివరి మెట్టు వరకు నిరంతరం పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ ద పదార్థం

అనేది సంపూర్ణంగా ఎప్పుడైతే గొంగ్గా రూపాంతరం చెందుతుందో మరియు గురువుచేత రూపొందించబడిన ఈ వ్యక్తియొక్క కృషి ప్రయాణం ఎప్పుడైతే ఒక ముగింపుకు వస్తుందో, “భూం” అన్ని తాళాలూ అదే క్షణంలో బ్రద్దలయ్యి తెరుచుకుంటాయి. అతని దివ్య దృష్టి అతని స్థాయియొక్క అత్యున్నతమైన స్థానానికి చేరుకుంటుంది మరియు అతని స్థాయిలో విభిన్నమైన పరిమాణాలయొక్క ఆ సత్యాన్ని, విభిన్నమైన కాలాస్థలములలో విభిన్నమైన జీవుల మరియు పదార్థంయొక్క ఉనికి స్వరూపాలను అతను చూడగలుగుతాడు, మరియు మన విశ్వంయొక్క సత్యాన్ని చూడగలుగుతాడు. అతడియొక్క దివ్య శక్తులన్నీ ఉద్యవిస్తాయి, మరియు అతడు వివిధ రకాల జీవులను కలుసుకోగలుగుతాడు. ఈ పాటికి ఈ వ్యక్తి ఒక గొప్ప జ్ఞానోదయం పొందిన మనిషి లేక కృషి సాధన ద్వారా జ్ఞానోదయమైన ఒక వ్యక్తి కాడా? దీన్ని ప్రాచీన భారతీయ భాషలోకి అనువాదం చేస్తే, ఇతడు ఒక బుద్ధుడు.

మనం సూచించే జ్ఞానోదయం అనేది ఈ మాలికమైన జ్ఞానోదయం, ఇది ఆకస్మికమైన జ్ఞానోదయపు కోవకు చెందుతుంది. ఆకస్మిక జ్ఞానోదయం అంటే ఒక వ్యక్తి అతడి జీవితం పొడవునా కృషి క్రమంలో తాళం వేయబడి ఉన్నాడని అర్థం, మరియు తన గొంగ్ స్థాయి ఎంత ఎత్తులో ఉంది లేక తన కృషి చేయబడ్డ గొంగ్ ఏ రూపంలో ప్రత్యక్షం అవుతుంది అనేది అతడికి తెలియదు. అతడికి ఎటువంటి అనుభూతి ఉండదు, మరియు అతడి శరీరంలోని కణాలన్నీ కూడా తాళం వేయబడి ఉంటాయి. అతడు కృషి చేసిన గొంగ్ చివరి మెట్టు వరకు తాళం వేయబడి ఉంటుంది, మరియు కేవలం అప్పుడే అది విడుదల చేయబడుతుంది. కేవలం గొప్ప జన్మసిద్ధ స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే ఇది చేయగలరు, ఎందుకంటే ఈ కృషి సాధన ఎంతో బాధాకరమైనది కాబట్టి. ఒకరు ఒక మంచి మనిషిగా ఉండడం ద్వారానే ప్రారంభించాలి. ఒకరు ఎల్లప్పుడూ పిన్ పింగ్ అభివృద్ధి చేస్తూనే ఉండాలి, ఎల్లప్పుడూ కష్టాలతో బాధపడాలి, కృషిలో నిరంతరమూ ఎదగాలి, ఎప్పుడూ పిన్ పింగ్ అభివృద్ధి చేసుకోడానికే కోరాలి, ఒకరు తమ స్వంత గొంగ్ను చూడలేకపోయినా. కృషి అనేది అటువంటి ఒక వ్యక్తికి అత్యంత కష్టతరమైనది, మరియు అతడు లేక ఆమె ఒక గొప్ప జన్మసిద్ధ స్వభావం ఉన్నవారై ఉండాలి. ఈ వ్యక్తి ఏమీ తెలియకుండానే అనేకమైన సంవత్సరాల పాటు కృషి సాధన చేస్తాడు.

ఇక్కడ క్రమమైన జ్ఞానోదయం అని పిలవబడే ఇంకొక విధమైన జ్ఞానోదయం ఉంది. ఆరంభం చేసినప్పటి నుండే, చాలామందికి ఫాలున్ బ్రహ్మణం చేయడం తెలిసింది. అదే సమయంలో, నేను అందరి దివ్య నేత్రాలు కూడా తెరిచాను. రకరకాల కారణాల వల్ల,

కొంతమంది భవిష్యత్తులో విషయాలను చూడగలుగుతారు, ఇప్పుడు చూడలేకపోయినా. వాళ్ళు విషయాలను లీలగా చూడడం నుండి విషయాలను స్పష్టంగా చూడడం వరకు చేరుకుంటారు, మరియు వాళ్ళు దాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలియని స్థితి నుండి ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకునే వరకు చేరుకుంటారు. ఒకరియొక్క స్థాయి నిరంతరం పెరుగుతుంది. మీ పిన్ పింగ్ మెరుగుపడుతూ మరియు విభిన్నమైన బంధాలు అనేవి తృప్తిచేసేటట్లుగా, వివిధమైన అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు అభివృద్ధి చేయబడుతున్నాయి. కృషి సాధనయొక్క పూర్తి రూపాంతరం ప్రక్రియ మరియు శరీరయొక్క రూపాంతరం ప్రక్రియ అన్నీ మీరు వాటిని చూడగలిగే లోక అనుభూతి పొందగలిగే స్థితిలోనే జరుగుతాయి. చివరి మెట్టు వరకు మీరు ఎప్పుడైతే సంపూర్ణంగా విశ్వయొక్క సత్యం తెలుసుకోగలుగుతారో అప్పటి వరకు, మరియు కృషిలో మీరు చేరుకోవలసిన అత్యంత ఉన్నతమైన స్థానాన్ని చేరుకునే దాకా మార్పులు జరుగుతూనే ఉంటాయి. బన్ టీ యొక్క రూపాంతరం మరియు అతీంద్రియ సామర్థ్యాలయొక్క బలోపేతం అనేవి ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రమాణానికి చేరుకుని ఉంటాయి మరియు క్రమంగా ఈ లక్ష్యాన్ని సాధిస్తాయి. ఇదే క్రమమైన జ్ఞానోదయం అంటే. ఈ క్రమమైన జ్ఞానోదయం కృషి పద్ధతి కూడా ఏమీ సులభం కాదు. అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు కలిగి ఉండి, కొంతమంది తమ బంధాలు విడిచిపెట్టలేరు మరియు వాటిని ప్రదర్శించుకునే అవకాశం కూడా ఉంది లేక ఏదైనా చెడు కార్యాలు చేసే అవకాశం ఉంది. మీరు ఆ విధంగా గొంగను పోగొట్టుకుంటారు, మీ కృషి సాధన వ్యర్థం అయిపోతుంది మరియు నాశనం అయిపోతుంది. కొంతమంది విభిన్నమైన జీవులయొక్క విభిన్న స్థాయిల సాక్షాత్కారాలను గమనించగలరు మరియు చూడగలరు. ఒకరు మిమ్మల్ని ఇది లేక అది చేయమని అడగవచ్చు. ఆ వ్యక్తి మిమ్మల్ని అతని విషయాలను సాధన చేయమని అడగవచ్చు మరియు మిమ్మల్ని తన శిష్యుడిగా తీసుకోవచ్చు, కాని మీరు ఫలసిద్ధి సాధించడంలో అతడు సహాయం చేయలేడు ఎందుకంటే, అతడు కూడా ఫలసిద్ధి పొందలేడు కాబట్టి.

అంతేగాక, ఇంకా పైన ఉన్న పరిమాణాల్లో అన్ని జీవులు చాలా పెద్దగా మారగలిగి మరియు తమ అతీంద్రియ సామర్థ్యాలను పూర్తిగా ప్రదర్శించగలిగే అమరజీవులు. మీ మనసు అనేది ధర్మబద్ధంగా లేకపోతే, మీరు వాళ్ళను అనుసరించరా? ఒక్కసారి మీరు వాళ్ళను అనుసరించారంటే, మీ కృషి సాధన వ్యర్థం అయిపోతుంది. ఆ జీవి ఒక స్వచ్ఛమైన బుద్ధి లేక ఒక స్వచ్ఛమైన దావో అయినాగాని, మీరు ఇంకా కృషి సాధన అనేది తప్పక మొదటి నుండి ఆరంభించాల్సిందే. వాళ్ళు ఎంతటి స్థాయిలలో ఉన్న స్వర్గం నుండి వచ్చినా, వాళ్ళు ఇంకా అమరజీవులే కదా? కేవలం ఒకరు కృషిలో చాలా ఉన్నత

స్థాయికి చేరుకున్న తరువాత మరియు లక్ష్యాన్ని సాధించిన తరువాత మాత్రమే, ఒకరు పైకి మరియు అన్నిటికీ అతీతంగా చేరుకోగలరు. ఒక సామాన్య మానవుడికి, ఏది ఏమైనా ఒక అమరజీవి తప్పకుండా పొడుగ్గా, మహాకాయుడిగా మరియు చాలా సామర్థ్యవంతుడిలా కనిపిస్తాడు. అయినప్పటికీ ఆ జీవి ఫలస్పిధి సాధించి ఉండకపోవచ్చు. పలు రకాల సందేశాలయొక్క జోక్యంతో మరియు పలు రకాల దృశ్యాలయొక్క వికర్షణలతో, మీరు చలించకుండా ఉండగలరా? అందువల్ల దివ్య నేత్రం తెరుచుకుని ఉండగా కృషి సాధన చేయడం అనేది కూడా కష్టతరమే, మరియు మీ పిన్ పింగను సరిగ్గా నియంత్రిణ చేసుకోవడం అనేది ఇంకా కష్టం. అదృష్టం కొలది ఎలాగైనాగాని, ఎంతోమంది మన సాధకుల అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు వాళ్ళ కృషి సాధన ప్రక్రియలో సగానికి చేరుకునే లోగానే తెరవబడతాయి, మరియు వాళ్ళు అప్పటి నుండి క్రమమైన జ్ఞానోదయపు స్థితికి చేరుకుంటారు. అందరియొక్క దివ్య నేత్రము తెరవబడుతుంది, కాని చాలామంది అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు బయటకు రావడానికి అనుమతించబడదు. మీ పిన్ పింగ క్రమంగా ఒక స్థాయికి చేరుకున్న తరువాత మరియు మీరు ఒక స్థిరమైన మనసుతో సరిగ్గా నడుచుకోగలిగినప్పుడు, అవన్నీ ఒక్కసారిగా బ్రద్దలయి తెరవబడతాయి. ఒక నిర్దిష్టమైన స్థాయిలో, మీరు క్రమమైన జ్ఞానోదయపు స్థితిలోకి ప్రవేశిస్తారు మరియు ఈ సమయానికి మిమ్మల్ని మీరు సరిగా నడిపించుకోవడం సులువుగా ఉంటుంది. విభిన్నమైన అతీంద్రియ సామర్థ్యాలు బయటకు వస్తాయి. మీరు కృషిలో స్వయంగా పైకి ఎదుగుతారు ఎంత వరకూ అంటే, చివరికి అవన్నీ తాళం తెరవబడే వరకు. మీరు కృషి సాధనలో సగానికి చేరుకునే సరికి వాటిని ఉంచుకోవడానికి అనుమతించబడతారు. మన సాధకుల్లో చాలామంది ఈ వర్గానికి చెందినవారే, అందుకే మీకు విషయాలను చూడాలనే ఆత్రం ఉండకూడదు.

అందరు వినే ఉంటారు జెన్ బౌద్ధమతం కూడా అకస్మాత్తు జ్ఞానోదయానికి మరియు క్రమమైన జ్ఞానోదయానికి మధ్య భేదాన్ని గురించి మాట్లాడుతుందని. జెన్ బౌద్ధమతం యొక్క ఆరవ ఆదిగురువు హ్వీనంగ్ అకస్మాత్తు జ్ఞానోదయాన్ని బోధించగా, ఉత్తరాది జెన్ బౌద్ధ పాఠశాలనుండి పెన్ ష్యో³ క్రమమైన జ్ఞానోదయాన్ని బోధించాడు. వీరిద్దరి మధ్య బౌద్ధమత అధ్యయనాల గురించిన వివాదాలు చరిత్రలో చాలా కాలం నడిచాయి. నేను దీనికి అర్థం లేదని అంటాను. ఎందుకు? ఇది ఎందుకంటే వాళ్ళు సూచించింది కృషి సాధన క్రమంలో కేవలం ఒక సూత్రంయొక్క అవగాహన గురించి మాత్రమే. ఈ సూత్రం విషయానికి వస్తే, కొందరు ఒక్కసారిగా అర్థం చేసుకోవచ్చు, అదే

³ పెన్ ష్యో Shen xiu (shuhn-shyo)—టాంగ్ సామ్రాజ్యంలో జెన్ బౌద్ధమత ఉత్తరాది పాఠశాల యొక్క స్థాపకుడు.

విధంగా ఇతరులు దానికి క్రమంగా జ్ఞానోదయాన్ని పొంది అవగాహన చేసుకోవచ్చు. ఒకరు జ్ఞానోదయం ఎలా పొందారనేది అంత ముఖ్యమా? ఒకరు అంతా ఒక్కసారిగా అర్థం చేసుకోవడం మంచిదే, కాని ఒకరు క్రమంగా జ్ఞానోదయం పొందినాగాని అది కూడా మంచిదే. ఈ రెండు పరిస్థితులూ జ్ఞానోదయమే కాదా? రెండూ జ్ఞానోదయమే, అందుకే రెండిట్లో ఏదీ తప్పు కాదు.

గొప్ప జన్మసిద్ధ స్వభావం ఉన్న మనుషులు

“గొప్ప జన్మసిద్ధ స్వభావం” కలిగి ఉన్న మనిషి అంటే ఏమిటి? గొప్ప జన్మసిద్ధ స్వభావం ఉన్నవాళ్ళకి మరియు మంచి లేక అల్పమైన జన్మసిద్ధ స్వభావం ఉన్నవాళ్ళకి మధ్య ఇంకా వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి. గొప్ప జన్మసిద్ధ స్వభావం ఉన్నవాళ్ళని వెతికి పట్టుకోవడం అనేది అత్యంత కష్టతరం, ఎందుకంటే అటువంటి వ్యక్తి జన్మించడానికి ఒక దీర్ఘమైన చారిత్రాత్మక కాలం పడుతుంది కాబట్టి. అయితే ఒక గొప్ప జన్మసిద్ధ స్వభావం గల వ్యక్తి మొట్టమొదటగా గొప్ప మొత్తంలో ద ని కలిగి ఉండాలి మరియు ఈ తెల్లటి పదార్థం యొక్క ఎంతో విస్తారమైన క్షేత్రాన్ని కలిగి ఉండాలి—ఇది తప్పనిసరి. ఇది ఇలా ఉండగా, ఈ వ్యక్తి అన్నిటికంటే అతి కఠినమైన కష్టాలు భరించగలిగి ఉండాలి. అతడికి గొప్ప సహన శక్తిగల మనసు ఉండాలి కూడా, మరియు త్యాగం చేయగలిగి ఉండాలి. దాంతో పాటు అతడు ద ను కాపాడుకోగలగాలి, మంచి జ్ఞానోదయపు గుణం కలిగి ఉండాలి, మరియు ఇంకా ఎన్నో.

అన్నిటికంటే అతి కఠినమైన కష్టం ఏది? బౌద్ధమతంలో మానవుడిగా ఉండడం అనేది కష్టాలను అనుభవించడానికే అని నమ్మబడుతుంది—మీరు మానవులుగా ఉన్నంత కాలం, మీరు కష్టాలను భరించాల్సిందే. అన్ని ఇతర పరిమాణాల్లో ఉన్న జీవులకు మన సామాన్య మానవ శరీరాలు ఉండవు అని బౌద్ధమతం నమ్ముతుంది. వాళ్ళు అందువల్లనే వ్యాధిరహితులు కారు, లేక జననం, వృద్ధాప్యం, అనారోగ్యం, మరియు మరణం లాంటి సమస్యలు కూడా ఉండవు. వాళ్ళకి అటువంటి బాధలు అనేవే ఉండవు. ఇతర పరిమాణాల్లో మనుషులు గాల్లోకి లేవగలరు, ఎందుకంటే వాళ్ళు బరువులేని వాళ్ళు మరియు చాలా అద్భుతమైన వాళ్ళు కాబట్టి. ఈ శరీరం కారణంగానే మామూలు మనుషులు ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటారు: వాళ్ళు చలి, వేడి, దాహం, ఆకలి మరియు అలసట తట్టుకోలేరు, అయినాగాని వాళ్ళకి ఇంకా జననం, వృద్ధాప్యం, అనారోగ్యం, మరియు మరణం ఉంటాయి. ఏ విధంగా అయినా, ఒకరు సుఖంగా ఉండరు.

నేను ఒక వార్తాపత్రికలో చదివాను టాంగ్ షన్⁴ ప్రదేశంలో భూకంపం వచ్చినప్పుడు, భూకంపంవల్ల ఎంతోమంది మనుషులు చనిపోయారు, కాని కొంతమంది రక్షించబడ్డారు. ఈ వర్గానికి చెందిన మనుషుల మీద ప్రత్యేకమైన సంఘంచేత విచారణ జరపబడింది. వాళ్ళను అడిగారు: “చనిపోబోయే ఆ పరిస్థితిలో మీకు ఏమనిపించింది?” ఆశ్చర్యకరంగా ఈ మనుషులు అందరూ ఒకే విలక్షణమైన పరిస్థితిని గురించి ఏకీభవించి మాట్లాడారు. అనగా సరిగ్గా చనిపోయే ముందు వాళ్ళకి భయం అనిపించలేదు; దానికి విరుద్ధంగా వాళ్ళు అకస్మాత్తుగా ఒక ఉపశమన భావాన్ని అనుభూతి పొందారు, ఉపజాగృతిలో ఒక విధమైనటువంటి ఉత్సాహంతో. కొంతమంది శరీరంయొక్క సంకెళ్ళ నుండి విముక్తిని అనుభవించారు, చాలా తేలికగా మరియు అద్భుతంగా గాల్లోకి లేవగలిగారు; వాళ్ళు తమ స్వంత దేహాలను చూడగలిగారు. కొంతమంది ఇతర పరిమాణాల్లో జీవులను కూడా చూడగలిగారు, ఇంకా కొంతమంది ఇంకెక్కడికో వెళ్లిపోయారు. వాళ్ళందరూ ఆ ఒక్క క్షణంలో ఒక ఉపశమన భావం కలగడాన్ని గురించి, మరియు బాధ అనే ఎటువంటి అనుభూతి లేని ఉపజాగృతిలో ఒక విధమైన ఉత్సాహాన్ని గురించి ప్రస్తావించారు. ఇది సూచించేది ఏమిటంటే ఈ మానవ భౌతిక శరీరంతో ఒకరు బాధలు అనుభవిస్తారని, కాని అందరూ తల్లి గర్భం నుండి ఇదే విధంగా వస్తారు కాబట్టి ఎవ్వరికీ ఇది బాధ అని తెలియదు.

ఒకరు అన్నింటి కంటే అతి కఠినమైన కష్టాలు భరించాలని నేను ప్రస్తావించాను. ఇంతకుముందు రోజు మానవాళియొక్క కాల-స్థలము భావన అనేది ఇతర, ఇంకా పెద్ద కాల-స్థలములకు విభిన్నంగా ఉంటుంది అని చెప్పాను. ఇక్కడ ఒక పీచన్ అనేది రెండు గంటలు, ఇదే ఆ పరిమాణంలో ఒక సంవత్సరం. ఒక వ్యక్తి ఈ కఠినమైన పరిస్థితిలో కృషి సాధన చేస్తే, అతడు నిజంగా అసాధారణమైన వాడిగా పరిగణించబడతాడు. ఈ మనిషి దావో కొరకు ఆ హృదయాన్ని అభివృద్ధి చేసినప్పుడు మరియు కృషి సాధన చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు, అతడు గొప్పవాడు అంటే. అటువంటి కష్టాలతో అతడు ఇంకా తన మౌలికమైన స్వభావాన్ని పోగొట్టుకోలేదు మరియు కృషి సాధన ద్వారా తన మూలానికి తిరిగి వెళ్లాల్సి అనుకుంటున్నాడు. సాధకులకు బేషరతుగా సహాయం ఎందుకు చేయవచ్చు? అది కేవలం ఇందు కారణంగానే. ఈ వ్యక్తి ఒక్క రాత్రి ఈ మామూలు మనుషుల పరిమాణంలో ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు, ఇది చూసి ఇతరులు అతడు

⁴ టాంగ్ షన్ Tangshan (tahng-shahn)— హూబీ ప్రదేశంలో ఒక నగరం.

నిజంగా అసాధారణమైన వాడని అంటారు, అతడు అప్పటికే అక్కడ ఆరు సంవత్సరాల పాటు కూర్చున్నాడు కాబట్టి. ఇది ఎందుకంటే మనయొక్క ఒక పీచన్ అక్కడే ఒక సంవత్సరానికి సమానం కాబట్టి. మన మానవజాతి యొక్క పరిమాణం అనేది ఒక అత్యంత విలక్షణమైనది.

ఒకరు అన్నిటికంటే అత్యంత కఠినమైన కష్టాలను ఎలా భరించగలరు? ఉదాహరణకి ఒక రోజు ఒక వ్యక్తి పనికి వెళ్ళాడు మరియు ఆ పని స్థలంలో పరిస్థితి అంత బాగా లేదు. ఈ పరిస్థితి ఇక మీదట కొనసాగడం కుదరదు ఎందుకంటే మనుషులు వాళ్ళ ఉద్యోగాలు చేయడం లేదు కాబట్టి. ఆ పని స్థలం సంస్కరించబడి కాంట్రాక్టు పనివాళ్ళను ఉపయోగించబోతుంది. అదనంగా ఉన్న ఉద్యోగులు తొలగించబడతారు, ఎవరి అన్నపు పాత్రలైతే అకస్మాత్తుగా తొలగించబడుతున్నాయో వాళ్ళల్లో ఈ వ్యక్తి ఒకడు. అతనికి ఎలా అనిపిస్తుంది? ఆదాయం సంపాదించడానికి వేరే చోటు లేదు. అతను జరుగుబాటు ఎలా చేసుకోగలడు? అతనికి వేరే ఇతర వైపుణ్యాలు లేవు, అందుకే అతడు బాధగా ఇంటికి వెళ్ళాడు. అతడు ఇంటికి చేరుకున్న వెంటనే, అతడి ఇంట్లో ఒక వయసు మళ్ళిన తల్లిదండ్రుల్లో ఒకళ్ళు అనారోగ్యంతో ఉండి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. మనస్తాపం చెంది, అతడు వయస్సు మళ్ళిన తల్లిని తండ్రినో కంగారుగా ఒక ఆసుపత్రికి తీసుకుని వెళ్ళాడు. ఆసుపత్రిలో చేర్పించడానికి డబ్బులు అప్పు తీసుకోడానికి ఎంతో కష్టపడతాడు. అతడు తరువాత ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళాడు తన వయస్సు మళ్ళిన తల్లి లేదా తండ్రి కోసం ఏదైనా వండడానికి. అతను ఇంటికి చేరుకున్న వెంటనే, ఒక బడిపంతులు వచ్చి తలుపు కొడతాడు: “మీ పిల్లాడు ఒక గొడవలో ఎవరినో గాయపరిచాడు, నువ్వు తొందరగా వచ్చి ఒక్కసారి చూడు.” ఆ సమస్యను పరిష్కరించి ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే, అప్పుడే అతడు కూర్చుంటూ ఉండగా ఒక ఫోను కాల్ వస్తుంది, అతనికి ఇలా చెబుతుంది: “మీ భాగస్వామి ఎవరితోనో అక్రమ సంబంధాన్ని పెట్టుకున్నారు.” నిజానికి మీరు ఇటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోరు అనుకోండి. ఒక సామాన్య మానవుడు అటువంటి కష్టాలను భరించలేదు మరియు ఆలోచిస్తాడు: “ఎందుకు నాకీ బ్రతుకు? నన్ను నేను ఉరి వేసుకోడానికి ఒక తాడుని వెతుక్కొని దీనంతటికీ ఒక ముగింపునిస్తే సరిపోదా?” ఒకరు తప్పకుండా అన్నిటికంటే కఠినమైన కష్టాలను భరించగలగాలని నేను చెబుతున్నాను. అయినా అవి ఈ రూపంలో రాకపోవచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఒక్కొక్కరి మధ్య విభేదాలు, మీ పిన్ పింగ్ని పదునుపెట్టే సంఘర్షణలు మరియు స్వప్రయోజనాల కొరకు పోటీలు అనేవి ఈ సమస్యలకంటే ఏ విధంగాను సులభమైనవి కాదు. చాలామంది కేవలం వాళ్ళ

మాటను నిరూపించుకోడానికో లేక వాళ్ళ పరువును నిలబెట్టుకోడానికో జీవిస్తారు మరియు విషయాలను ఇక సహించలేకపోతే వాళ్ళు ఉరివేసుకుంటారు. అందుకే మనం ఈ క్లిష్టమైన పర్యావరణంలో కృషి సాధన చెయ్యాలి. ఉంది మరియు అన్నిటికంటే కఠినమైన కష్టాలను భరించగలిగి ఉండాలి. అలాగే గొప్ప సహన గుణంగల ఒక హృదయాన్ని కలిగి ఉండాలి.

ఒక “గొప్ప సహన గుణంగల హృదయం” అంటే ఏమిటి? ఒక సాధకుడిగా మీరు చేయగలిగిన మొట్టమొదటి విషయం ఏమిటంటే మిమ్మల్ని కొట్టినప్పుడు, తిట్టినప్పుడు తిరిగి పోరాటం చేయకుండా ఉండాలి-మీరు సహనంతో ఉండాలి. లేకపోతే మీరు ఏ రకమైన సాధకులు అవుతారు? ఎవరో అంటారు: “సహనంతో ఉండడం నిజంగానే కష్టం, నాకు ఒక చెడ్డ కోపం కూడా ఉంది.” మీ స్వభావం మంచిది కాకపోతే, మీరు దాన్ని మార్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక సాధకుడు సహనశీలి అయ్యుండాలి. కొంతమంది వాళ్ళ పిల్లల్ని క్రమశిక్షణ చేయడంలో వాళ్ళ సహనాన్ని కోల్పోతారు మరియు వాళ్ళ మీద కేకలు పెడతారు, ఒక పెద్ద రభస చేస్తూ. మీరు పిల్లల్ని క్రమశిక్షణ చేయడంలో అలా ఉండకూడదు, మీరు నిజంగా కోపం కూడా తెచ్చుకోకూడదు. మీరు పిల్లలకి హేతుబద్ధంగా బోధన చెయ్యాలి, అలా అయితే మీరు వాళ్ళకి నిజంగానే బాగా నేర్పించగలరు. మీరు చిన్న విషయాలు అధిగమించలేకపోతే మరియు మీ సహనాన్ని తేలికగా కోల్పోతే, మీరు మీ గొంగ్ పెంచుకోగలరని ఎలా అనుకుంటున్నారు? ఎవరో అంటారు: “నేను వీధిలో నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు నన్ను ఎవరైనా కొడితే మరియు అక్కడ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేకపోతే, నేను దాన్ని సహించగలను.” అది సరిపోదని నేనంటాను. బహుశా భవిష్యత్తులో మీరు రెండుసార్లు చెంపదెబ్బలు తినవచ్చు, మరియు మీరు ఎవరైతే అది చూడకూడదని అనుకుంటారో వాళ్ళ ముందే మీ పరువు పోవచ్చు. ఇది మీరు ఈ విషయంతో ఎలా వ్యవహరిస్తారు అని చూడడానికే, మీరు దాన్ని సహించగలరా లేదా అని చూడడానికే. మీరు దాన్ని సహించగలిగి, అయినా అది మీ మనసును కలవరపెడుతూ ఉంటే, అది కూడా ఇంకా సరిపోదు. మీకు తెలుసు ఒక వ్యక్తి అర్థత స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు, అతను తన హృదయంలో దేని గురించి పట్టించుకోడని. అతని హృదయంలో సామాన్య మానవ సంబంధిత విషయం గురించి అస్సలు ఎటువంటి పట్టంపు ఉండదు, అతడు ఎల్లప్పుడూ నవ్వుతూ ఉంటాడు మరియు మంచి హుషారుగా ఉంటాడు. అతనికి ఎంత నష్టం కలిగినా, అతను ఇంకా నవ్వుతూనే ఉంటాడు మరియు ఎటువంటి చింత లేకుండా హుషారుగానే ఉంటాడు. మీరు ఇది నిజంగానే చేయగలిగితే, మీరు ఇప్పటికే అర్థత యొక్క ప్రవేశ-స్థాయి ఫలసిద్ధి చేరుకున్నట్టే.

ఎవరో అన్నారు: “అంతటి స్థాయికి సహనాన్ని సాధన చేస్తే, మామూలు మనుషులు మనల్ని మరీ పిరికివాళ్ళని, మరీ తేలికగా ఇతరులు వాడుకోగలరని అంటారు.” నేను దాన్ని పిరికితనంగా ఉండడం అనను. దీని గురించి ఆలోచించండి, అందరూ: మామూలు మనుషుల మధ్యలో కూడా మధ్య-వయస్కులు లేదా వయస్సు మళ్ళిన వాళ్ళు మరియు ఉన్నత-స్థాయి విద్యాభ్యాసం చేసినవాళ్ళు కూడా స్వయం-నియంత్రణ పాటిస్తారు, ఇతరులతో గొడవలు పడడం మానుకుంటారు, మన సాధకుల విషయం అయితే చెప్పనవసరమే లేదు. ఇది పిరికితనంతో ఉండడంగా ఎలా చూడబడుతుంది? అది గొప్ప సహన గుణం యొక్క ప్రతిబింబం మరియు ఒక బలమైన సంకల్పాన్ని వెల్లడిచేస్తుంది. ఒక సాధకుడు మాత్రమే ఈ గొప్ప సహనశీలమైన హృదయాన్ని కలిగి ఉండగలడు. ఇక్కడ ఒక సూక్తి ఉంది: “ఒక సామాన్య మానవుడు అవమానం పాలైతే, అతడు పోరాడటానికి కత్తి దూస్తాడు.” ఒక సామాన్య మానవుడికి, నువ్వు నన్ను తిడితే నేను నిన్ను తిడతాను, మరియు నన్ను కొడితే నేను నిన్ను తిరిగి కొడతాను అనేది సహజం, అది ఒక సామాన్య మానవుడు చేసింది. అతడిని ఒక సాధకుడు అని అనవచ్చా? ఒక సాధకుడిగా బలమైన సంకల్పం మరియు స్వయం-నియంత్రణ లేకుండా, మీరు ఇది చేయలేరు.

మీకు తెలుసు ప్రాచీన కాలంలో హాన్ షిన్⁵ అని పిలవబడే ఒకాయన ఉండే వారని, ఆయన లియు బాంగ్⁶కు ఒక ఉన్నతమైన సేనాధిపతిగా మరియు దేశానికి వెన్నెముకగా చాలా సమర్థవంతులుగా చెప్పబడేవారు. ఆయన ఆ గొప్ప కార్యాలను ఎలా సాధించగలిగారు? హాన్ షిన్ ఒక అసాధారణమైన వ్యక్తి అని చెప్పబడింది, చిన్న వయస్సులో కూడా. హాన్ షిన్ గురించి ఒక కథ ఉంది, ఆయన ఒకరి కాళ్ళ మధ్య నుండి పాకవలసిన అవమానాన్ని భరించారని. హాన్ షిన్ తన యౌవనంలో యుద్ధ కళలు సాధన చేయడానికి ఇష్టపడేవారు, యుద్ధ కళల సాధకుడు సాధారణంగా ఒక కత్తి వెంటపెట్టుకుని ఉండేవాడు. ఒక రోజు ఆయన వీధి వెంట నడుస్తుండగా, ఒక వీధి రోడీ ఆయన దారికి అడ్డం పడ్డాడు నడుం మీద చేతులు ఆనించి: “నువ్వు కత్తి ఎందుకు మోస్తున్నావు? నువ్వు ఎవరినైనా చంపడానికి సాహసం చేయగలవా? అలా చేయగలిగితే నా తల నరికెయ్యి”

⁵ హాన్ షిన్ Han Xin (hahn-sheen)—లియు బాంగ్ యొక్క ప్రధాన సైన్యాధిపతి.

⁶ లియు బాంగ్ Liu Bang (leo bahng)—హాన్ సామ్రాజ్యం (206 B.C.-23 A.D.) యొక్క సామ్రాట్టు మరియు స్థాపకుడు.

అంటూనే తల ముందుకు దాపాడు. హాన్ పిన్ అనుకున్నారు: “నీ తల నేను ఎందుకు నరకాలి?” ఆ రోజుల్లో కూడా ఎవరినైనా చంపడం అనేది ప్రభుత్వానికి పిర్యాదు చేయబడేది మరియు ఒకరు ఆ ప్రాణాన్ని తిరిగి చెల్లించవలసి ఉండేది. ఒకరిని ఇంకొకరు ఇష్టానికి ఎలా చంపిస్తున్నారు? ఆ రోజు హాన్ పిన్ తనని చంపడానికి సాహసం చేయలేకపోవడాన్ని చూసి, ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు నన్ను చంపడానికి సాహసం చేయలేకపోతే, నా కాళ్ల మధ్య నుండి పాకవలసి ఉంది.” హాన్ పిన్ నిజంగానే అతడి రెండు కాళ్ల మధ్య నుండి పాకడం చేసారు. హాన్ పిన్ కి గొప్ప సహనశీల హృదయం ఉందని దీని ద్వారా చూడవచ్చు. ఆయన మామూలు మనుషుల నుండి భిన్నం కాబట్టి, ఆయన అంత గొప్ప కార్యాలు సాధించగలిగారు. ఒక సామాన్య మానవుడియొక్క ఆదర్శ వాక్యం ఏమిటంటే ఒకరు తాము చెప్పినదాన్ని నిరూపించుకోడానికి లేక పరువు నిలబెట్టుకోడానికి జీవించాలి అని. దీని గురించి ఆలోచించండి అందరూ: “ఒకరియొక్క అభిప్రాయాన్ని నిరూపించడానికి జీవించడం లేక పరువు కాపాడుకోడానికి జీవించడం—అది అలుపు తెప్పించదా? అది బాధాకరం కాదా? ఇది అంత విలువైనదా? హాన్ పిన్ ఎంతైనా ఒక సామాన్య మానవుడే కదా. సాధకులుగా మనం అతనికంటే ఎంతో శ్రేష్టంగా ఉండాలి. మన లక్ష్యం సామాన్య మానవుల స్థాయి కంటే పైకి మరియు అతీతంగా ఎదగడం, మరియు ఉన్నత స్థాయిల వైపు శ్రమించాలి. మనం ఆ పరిస్థితి ఎదుర్కోము. అయినా మామూలు మనుషుల మధ్య ఒక సాధకుడు సహించే ఆ అవమానము మరియు తలవంపులు అనేవి దానికంటే ఏ విధంగాను సులభం కాదు. మీ పిన్ పింగ్ను పదునుపెట్టి పరస్పర సంఘర్షణలు దాని కంటే ఏ విధంగానూ సులభం కాదు మరియు ఇంకా దుర్భరంగా ఉండవచ్చు అని నేను చెప్పగలను—అది కూడా ఎంతో కష్టం.

అదలా ఉండగా, ఒక సాధకుడు విభిన్నమైన మామూలు మనుషుల బంధాలు మరియు కోరికలు త్యజించి, త్యాగాలు చేయగలిగి ఉండాలి. అంతా ఒక్కసారిగా చేయగలగడం అనేది అసంభవం, అందుకే మనం దాన్ని క్రమంగా చేయగలుగుతాం. మీరు అది ఈ రోజు చేయగలిగితే, మీరు ఇప్పుడే ఒక బుద్ధ అయిపోతారు. కృషి సాధన సమయం తీసుకుంటుంది, కాని మీరు పట్టు సడలించకూడదు. మీరు అనవచ్చు: “మాస్టరుగారే అన్నారు కృషి సాధన సమయం తీసుకుంటుందని—మనం దీన్ని మెల్లగా చేద్దాం.” అలా కుదరదు! మీతో మీరు ఖండితంగా ఉండాలి. బుద్ధ పా యొక్క కృషిలో మీరు గట్టి ప్రయత్నంతో ముందుకు సాగాలి.

మీరు ద ను కూడా కాపాడుకోవాలి, పిన్ పింగ్‌ను నిలుపుకోవాలి మరియు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పనులు చేయకూడదు. మీరు క్రమరహితంగా ఏది కావాలనుకుంటే అది చేయకూడదు, మరియు మీరు మీయొక్క పిన్ పింగ్‌ను నిలుపుకోగలగాలి. మామూలు మనుషుల మధ్య, ఈ ప్రకటన తరచుగా వినిపిస్తుంది: “మంచి కార్యాల చేయడం ద ను పోగుచేస్తుంది.” ఒక సాధకుడు ద ను పోగుచేయడానికి సాధన చేయడు, ఎందుకంటే మనం ద ను కాపాడుకోవడాన్ని నమ్ముతాం కాబట్టి. మనం ద ను కాపాడుకోవడాన్ని ఎందుకు నమ్ముతాం? ఇది ఎందుకంటే మనం ఈ పరిస్థితిని చూసాం కాబట్టి: ద ను సేకరించడం అనేది మామూలు మనుషులు నమ్మేది, ఎందుకంటే వాళ్ళు ద ను పోగుచేయాలని మరియు మంచి కార్యాల చేయాలని, దానివల్ల వాళ్ళ వచ్చే జన్మలో బాగా జీవించాలని అనుకుంటారు కాబట్టి. కాని మనకి ఈ విషయం లేదు. మీరు కృషి సాధనలో సఫలత సాధిస్తే మీరు దావోను పొందుతారు, మీకు మరుజన్మ అనే విషయం ఉండదు. మనం ద కాపాడుకోవడాన్ని గురించి ఇక్కడ మాట్లాడినప్పుడు దానికి ఇంకొక అర్థం ఉంది, అనగా మన శరీరం మీద ఉన్న ఈ రెండు పదార్థాలు ఈ ఒక్క జన్మలో పోగుజేసుకున్నవి కాదు—అవి ఒక సుదీర్ఘమైన కాలం నుండి సంక్రమించినవి. మీరు సైకిలు ఎక్కి ఊరంతా తిరిగినా మీరు చేయడానికి కొన్ని మంచి కార్యాల ఎదురుపడకపోవచ్చు. మీరు రోజూ ఇదే విధంగా చేసుకుంటూపోయినా గాని, మీకు అటువంటి అవకాశాలు ఎదురుకాకపోవచ్చు.

అది ఇంకొక అర్థాన్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది: ద పోగుచేసే ప్రయత్నంలో మీరు అనుకోవచ్చు ఒక విషయం మంచి కార్యం అని, కాని మీరు దాన్ని చేస్తే అది ఒక చెడు కార్యం కావచ్చు. మీరు చెడు విషయంగా పరిగణించే దానిలో మీరు జోక్యం చేసుకుంటే, అది ఒక మంచి విషయం అయ్యి ఉండవచ్చు. ఎందుకని? ఇది ఎందుకంటే మీరు దానియొక్క కర్మ సంబంధాన్ని చూడలేరు కాబట్టి. మామూలు మనుషుల వ్యవహారాలను చట్టాలు నియంత్రణ చేస్తాయి, ఇదొక సమస్య కాదు. సాధకులుగా ఉండడం అనేది అతీంద్రియం, అందుకే ఒక అతీంద్రియమైన మనిషిగా మీరు అతీంద్రియమైన సిద్ధాంతాలను అనుసరించాలి, మామూలు మనుషుల ప్రమాణాలతో కాకుండా. మీకు ఒక అంశం యొక్క కర్మ సంబంధం తెలియకపోతే, మీరు దానితో తప్పుగా వ్యవహరించే అవకాశం ఉంది. అందువల్లనే మేము పూవే ను బోధిస్తాం మరియు మీరు ఊరికే ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అనుకుంటే దాన్ని చేసియ్యకూడదు. కొంతమంది అంటారు: “నేను కేవలం చెడ్డవాళ్ళని శిక్షించాలి అనుకుంటున్నాను.” మీరు ఒక పోలీసు కావడం మంచిది అని నేనంటాను. ఒక హత్య లేదా దహనం జరగడాన్ని చూస్తే మీరు ఏమీ పట్టించుకోకుండా ఉండాలని మేము

చెప్పడం లేదు. నేను అందరికీ చెప్పేది ఏమిటంటే ఒక పరస్పర సంఘర్షణ జరిగినప్పుడు లేక ఒకరు ఇంకొకరిని తన్నడంగాని కొట్టడంగాని చేసినప్పుడు, ఈ మనుషులు గతంలో ఒకరికి ఒకరు ఋణపడి ఉండవచ్చు మరియు వాళ్ళు తమ ఋణాన్ని తీర్చుకుంటూ ఉండవచ్చు. మీరు అడ్డంపడి దాన్ని ఆపితే, వాళ్ళు ఋణం తీర్చుకోలేరు మరియు దాన్ని తీర్చుకోడానికి ఇంకో అవకాశం కోసం వేచి ఉండాలి. దీనికి అర్థం ఏమిటంటే కర్మ సంబంధాన్ని మీరు చూడలేకపోతే, మీరు సులువుగా చెడు కార్యాలు చేయవచ్చు మరియు దీనికి పర్యవసానంగా ద ను పోగొట్టుకుంటారు.

ఒక మామూలు మనిషి మామూలు మనుషుల వ్యవహారాల్లో కలుగజేసుకుంటే అది పర్యాలేదు, ఎందుకంటే అతడు లేక ఆమె మామూలు మనుషుల సిద్ధాంతాలను ఉపయోగించి విషయాలను అర్థం చేసుకుంటారు కాబట్టి. మీరు విషయాలను చూడటానికి అతీంద్రియమైన సిద్ధాంతాలను ఉపయోగించాలి. మీరు ఒక హత్య లేదా దహనం జరుగుతున్నప్పుడు చూసి ఆపకపోతే, అది ఒక పిన్ పింగ్ సమస్య అవుతుంది. అలా చేయకపోతే మీరు ఒక మంచి మనిషి అని ఏ విధంగా నిరూపించగలరు? మీరు ఒక హత్య లేదా దహనం జరగడాన్ని ఆపకపోతే, మీరు ఇక ఎందులో కల్పించుకుంటారు? అయినప్పటికీ ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాల్సి ఉంది: ఈ విషయాలలో నిజంగానే మన సాధకులకు ఎటువంటి సంబంధమూ ఉండదు. మీరు వాటిని ఎదుర్కునేలా ఏర్పాటు చేయబడి ఉండకపోవచ్చు. మేము చెప్పాము ద ను కాపాడుకోవడం అనేది మీరు తప్పులు చేయకుండా ఉండేలా చేస్తుంది. బహుశా మీరు కొంచెం ఏదైనా విషయాన్ని చేస్తే, మీరు ఒక చెడు కార్యాన్ని చేయవచ్చు, అప్పుడు మీరు ద ను కోల్పోతారు. ఒక్కసారి మీరు ద ని కోల్పోతే మీరు మీ స్థాయిని ఎలా పెంచుకోగలరు? మీయొక్క అంతిమ లక్ష్యాన్ని ఎలా సాధించగలరు? ఇది అటువంటి విషయాలని కలిగియుంది. ఇంతే కాకుండా, ఒకరికి మంచి జ్ఞానోదయపు గుణం ఉండాలి. మంచి జన్మసిద్ధ స్వభావం ఒకరికి మంచి జ్ఞానోదయపు గుణం ఉండేలా చేస్తుంది. పర్యవరణం యొక్క ప్రభావం కూడా ఒక పాత్రను పోషించగలదు.

మేము ఇది కూడా చెప్పాము, మనలో ప్రతి ఒక్కరు తమ అంతర్గతాన్ని కృషి చేసుకుని, తమ పిన్ పింగ్ ను పరీక్షించుకుని వచ్చేసారి ఉత్తమంగా ఉండడానికి తప్పుడు కార్యాలకు కారణాలను వెతుక్కుంటే, మరియు ఏదైనా చర్య చేపట్టే ముందు ఇతరులను ముందుగా పరిగణిస్తే, మానవ సమాజం ఉత్తమంగా మారుతుంది మరియు నైతిక ప్రమాణాలు మరలా ఎత్తుకి ఎదుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక నాగరికత⁷ కూడా ఉత్తమంగా

అవుతుంది, మరియు అలాగే జన సంరక్షణ కూడా. బహుశ అప్పుడు పోలీసులే ఉండకపోవచ్చు. ఎవ్వరినీ పరిపాలించనవసరం లేదు, ఎందుకంటే అందరు తమను తాము క్రమశిక్షణ చేసుకుంటారు మరియు అంతర్గతాన్ని శోధన చేసుకుంటారు కాబట్టి. ఇది గొప్పగా ఉంటుంది మీరు అనరా? మీకు తెలుసు చట్టాలు ఇంకా విస్తృతంగా మరియు పకడ్బందీగా అవుతున్నాయని. అయినా ఇంకా చెడు కార్యాలు చేసే మనుషులు ఎందుకు ఉన్నారు? వాళ్ళు చట్టాలతో ఎందుకు అంగీకరించరు? ఇది ఎందుకంటే మీరు వాళ్ళ హృదయాలను శాసించలేరు. వాళ్ళు ఎవ్వరికీ కనబడకుండా ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళు ఇంకా చెడు కార్యాలు చేస్తూనే ఉంటారు. కాని అందరూ తమ అంతర్గతాన్ని కృషి చేసుకుంటే, అది పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. న్యాయాన్ని కాపాడవలసిన అవసరం అనేది మీకు కలగదు.

ఈ ఫా ఈ స్థాయి వరకే బోధించడానికి కుదురుతుంది. ఇంకా ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉన్నదాన్ని పొందాలంటే అది మీ కృషిపై ఆధారపడి ఉంది. కొంతమంది అడుగుతున్న ప్రశ్నలు ఎక్కువ నిర్దిష్టంగా ఉంటున్నాయి. మీ జీవితంలో అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం నేనే వివరిస్తే, మీకు కృషి చేయడానికి ఇంక ఏం మిగులుతుంది? మీరు తప్పక కృషి సాధన చేసి స్వయంగా జ్ఞానోదయాన్ని పొందాల్సి ఉంది. నేనే మీకు అంతా చెప్పేస్తే, మీరు కృషి చేయడానికి ఏదీ మిగలదు. అదృష్టం కొలది దాఫా అనేది ఇప్పటికే బహిర్గతం చేయబడింది, మరియు మీరు విషయాలను దాఫాకి అనుగుణంగా చేయవచ్చు.

* * * *

ఫా బోధించడానికి వాస్తవికంగా నా సమయం ఒక ముగింపుకు వచ్చేసింది అనుకుంటున్నాను. అందువల్ల అందరికీ నేను స్వచ్ఛమైన విషయాలను వదిలి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అందరియొక్క భవిష్యత్తు కృషి సాధనలో మార్గదర్శకం చేయడానికి ఫా అనేది ఉంటుంది కాబట్టి. ఈ ఫా బోధించే పూర్తి క్రమగమనం అంతటా, నేను అందరికీ మరియు సమాజానికి బాధ్యత వహించే సూత్రానికి అనుగుణంగా విషయాలను చెయ్యాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాను. వాస్తవంగానే, మనం ఈ సూత్రాన్నే అనుసరించాం. ఫలితం విషయానికి వస్తే నేను ఏమీ మాట్లాడను. అది నిర్ణయించే బాధ్యత ప్రజలదే. ఈ దాఫాని ప్రజల ముందు ఉంచాలని మరియు ఇంకా ఎక్కువ మంది లాభం పొందేలా చెయ్యాలనేదే నా ఉద్దేశం, తద్వారా స్వచ్ఛంగా కృషి సాధన చెయ్యాలని అనుకునే

⁷ ఆధ్యాత్మిక నాగరికత spiritual civilization—ఇది సమకాలీన చైనాలో ప్రజాదరణ పొందిన ఒక పదం. ఇది మనుషులను మానసికంగాను నైతికంగాను ఉద్ధరించడాన్ని సూచిస్తుంది. చైనాలో ఇది "భౌతికవాద నాగరికతకు" వ్యతిరేక పదంగా ఉపయోగించబడుతుంది.

వాళ్ళు ఫా ను అనుసరించడం ద్వారా తమ సాధనలో పురోగమనం సాధిస్తారని. ఫా బోధించే అదే సమయంలో, మేము ఒక మానవుడిగా ఉండడం అనేదాని యొక్క సూత్రాలు కూడా వివరించాము, ఈ తరగతి తరువాత కృషి సాధన చేయడానికి ఈ దాఫాను అనుసరించలేకపోయినా, మీరు కనీసం ఒక మంచి మనిషిగానైనా ఉండగలరని ఆశిస్తున్నాము. ఇది మన సమాజానికి లాభదాయకం అవుతుంది. నిజానికి ఒక మంచి మనిషిగా ఎలా ఉండాలి అనేది మీకు ఇప్పటికే తెలుసు. ఈ తరగతి తరువాత మీరు ఒక మంచి మనిషిగా ఉంటారు.

ఫా బోధించే క్రమంలో సాఫీగా సాగని విషయాలు కూడా ఉన్నాయి, మరియు వివిధ రకాల అడ్డంకులు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఆతిథ్యం ఇచ్చిన సంఘంయొక్క అదృష్టమైన సహాయం, విభిన్నమైన వృత్తుల్లో ఉన్న కార్య నిర్వహణాధికారులు మరియు సదస్సు ఉద్యోగుల యొక్క ప్రయత్నాల కారణంగా, మన తరగతులు మంచి సఫలం అయ్యాయి.

నేను ప్రసంగాల్లో చెప్పింది అంతా అందరినీ ఉన్నత స్థాయిల వైపుకు కృషి సాధన చేసేందుకు మార్గదర్శకం చేయడం కోసమే. గతంలో ఎవ్వరూ ఈ విషయాలు తమ ఉపదేశంలో బోధించలేదు. మేము ఏదైతే బోధించామో అది ఎంతో స్పష్టమైనది మరియు ఆధునిక శాస్త్ర జ్ఞానాన్ని మరియు మానవ శరీరం యొక్క ప్రస్తుత శాస్త్రాన్ని చేర్చుకుని ఉంది. ఏదైతే బోధించబడిందో అది ఎంతో ఉన్నతమైన స్థాయిలోనీది. అది ప్రాథమికంగా భవిష్యత్తులో అందరు ఫా ను స్వచ్ఛంగా పొందేందుకు మరియు కృషి సాధన ద్వారా ఆరోహణ చేయడానికి ఉద్దేశించి చేయబడింది—ఇది నా ఉద్దేశం. ఫా మరియు గొంగ్ బోధించే క్రమంలో, ఎంతో మందికి ఫా చాలా బాగా అనిపించింది, కాని దాన్ని అనుసరించడం చాలా కష్టం అనిపించింది. నిజానికి అది కష్టమో, కాదో ఆ వ్యక్తి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నేను అనుకుంటాను. ఒక మామూలు మనిషికి ఎవరైతే కృషి సాధన చేయకూడదు అని అనుకుంటాడో, అతడికి కృషి సాధన అనేది మరీ కష్టం, అర్థం కానిది, లేక అసంభవమైనదిగా అనిపిస్తుంది అంతే. ఒక మామూలు మనిషిగా, అతడు కృషి సాధన చేయకూడదు అనుకుంటున్నాడు మరియు దీన్ని చాలా కష్టతరమైనదిగా భావిస్తాడు. లావో జు అన్నారు: “ఒక తెలివైన వ్యక్తి ఫా విన్నప్పుడు, ఈ వ్యక్తి పట్టుదలతో సాధన చేస్తాడు. ఒక సగటు మనిషి దీన్ని విన్నప్పుడు, ఈ వ్యక్తి దీన్ని అప్పుడప్పుడూ సాధన చేస్తాడు. ఒక మూర్ఖుడు వ్యక్తి దీన్ని వింటే, ఈ వ్యక్తి దాన్ని గురించి బిగ్గరగా నవ్వుతాడు. ఈ వ్యక్తి దీన్ని గురించి బిగ్గరగా నవ్వుకపోతే, అది దావో కాదు.” ఒక స్వచ్ఛమైన సాధకుడికి

ఇది చాలా తేలిక అని నేను చెప్పగలను మరియు చేరుకోడానికి ఏదో మరీ ఎత్తు కూడా కాదు. నిజానికి అనేక మంది దీర్ఘకాల సాధకులు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు లేక ఇక్కడ లేని వాళ్ళు ఇప్పటికే వాళ్ళ కృషి సాధనలో చాలా ఉన్నతమైన స్థాయిలకు చేరుకున్నారు. నేను మీకు ఈ విషయం చెప్పలేదు, లేకపోతే మీరు ఏదైనా ఒక బంధం అభివృద్ధి చేసుకుంటారో లేక విరామంగా తయారు అవుతారో అని. అది మీయొక్క గొంగ్ పాటవం అభివృద్ధిపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఒక నిజంగా పట్టుదల ఉన్న సాధకుడిగా, ఒకరు అన్నిటినీ భరించగలిగి మరియు రకరకాల స్వంత-ప్రయోజనాల ముందు ఎటువంటి బంధాన్ని అయినా విడిచి పెట్టడంగాని లేక తేలికగా తీసుకోవడంగాని చేయగలరు. ఒకరు దీన్ని చేయగలిగినంత కాలం, అది కష్టంగా ఉండదు. ఆ మనుషులు ఈ విషయాలను వదులుకోలేరు కాబట్టి దాన్ని కష్టం అనుకుంటారు. కృషి సాధన అనేది దానికదే కష్టం కాదు, మరియు ఒకరి స్థాయిని అభివృద్ధి చేసుకోవడం అనేది దానికదే కష్టం కాదు. వాళ్ళు తమ మానవ వైజ్ఞాన్ని వదులుకోలేరు కాబట్టి దాన్ని కష్టం అని అంటారు. ఇది ఎందుకంటే వ్యవహారిక లాభం ముందు దేనినైనా త్యజించడం అనేది చాలా కష్టం కాబట్టి. లాభాలు కళ్ళ ముందే కనబడుతుంటాయి, అందుకే మీరు ఈ బంధాలను ఎలా త్యజించగలరు? వాస్తవానికి దీని కారణంగానే ఒకరు దీన్ని కష్టంగా భావిస్తారు. ఒక పరస్పర సంఘర్షణ జరిగినప్పుడు, మీరు సహన గుణాన్ని సాధన చేయలేకపోతే లేక దాంతో వ్యవహరించడంలో మిమ్మల్ని మీరు ఒక సాధకుడిగా చూసుకోకపోతే, అది అంగీకరింపరానిది అని నేను అంటాను. గతంలో నేను కృషి సాధన చేసినప్పుడు, ఎంతోమంది గొప్ప గురువులు నాకు ఈ మాటలు చెప్పారు, వాళ్ళిలా చెప్పారు: “ఎప్పుడైతే భరించడానికి కష్టంగా ఉందో, నువ్వు భరించగలవు. ఎప్పుడైతే చేయడం అసంభవమో, నువ్వు అది చేయగలవు.” నిజానికి అది అలాగే ఉంటుంది. ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళిన తరువాత మీరు దాన్ని ఎందుకు ప్రయత్నించకూడదు. మీరు ఒక నిజమైన కష్టాన్ని లేక ఇబ్బందిని అధిగమిస్తున్నప్పుడు, మీరు ప్రయత్నించి చూడండి. దాన్ని భరించడం కష్టం అనిపించినప్పుడు, భరించడానికి ప్రయత్నించండి. అది అసంభవం అనిపించినప్పుడు మరియు అది అసంభవం అని చెప్పబడినప్పుడు, దాన్ని ప్రయత్నించి చూడండి అది సంభవమేనా అని. మీరు నిజంగానే అది చేయగలిగితే, మీరు వాస్తవంగానే: “నీడనిచ్చే విల్లో వృక్షాలను దాటిన తరువాత, అక్కడ ముందు కాంతివంతమైన పుష్పాలు మరియు ఇంకొక గ్రామం ఉంటుంది” అని కనుగొంటారు!

నేను అంతగా మాట్లాడాను కాబట్టి, ఎన్నో విషయాలు ప్రస్తావించబడిన కారణంగా అందరికీ గుర్తు ఉంచుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. నేను ముఖ్యంగా కొన్ని

ఆవశ్యకతలు ఏర్పరుస్తాను: భవిష్యత్తు కృషి సాధనలో మీరందరూ మిమ్మల్ని మీరు సాధకులుగా చూసుకుంటారని మరియు నిజంగానే మీ కృషి సాధన కొనసాగిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. దీర్ఘకాల సాధకులు మరియు కొత్త సాధకులు ఇద్దరూ దాఫాలో కృషి సాధనను చేయగలిగి దాంట్లో సఫలత సాధించగలరని ఆశిస్తున్నాను! అందరూ ఇంటికి వెళ్లిన తరువాత అతడు లేక ఆమె యొక్క సమయాన్ని ఉత్తమంగా ఉపయోగించి స్వచ్ఛమైన కృషి సాధన చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను.

.....

ఉపరితలం మీద, జువాన్ ఫాలున్ భాష విషయానికి వస్తే లక్షణంగా ఉండదు. ఇది ఆధునిక వ్యాకరణాన్ని కూడా అనుసరించకపోవచ్చు. నేను దాఫా యొక్క ఈ పుస్తకాన్ని కూర్చున్నానని ఆధునిక వ్యాకరణాన్నే ఉపయోగిస్తే, ఏమైనప్పటికీ, ఈ పుస్తకం యొక్క భాష నిర్మాణ క్రమం మంచి ప్రమాణాలు కలిగి ఉండి లక్షణంగా ఉన్నాగాని ఒక తీవ్రమైన సమస్య తలెత్తగలదు, అది ఒక ఇంకా ప్రగాఢమైన మరియు ఉన్నతమైన సారాంశాన్ని ఇముడ్చుకోలేదు. ఇది ఎందుకంటే ఆధునికమైన మరియు ప్రామాణికరణ చేయబడ్డ పదజాలం దాఫా యొక్క మార్గదర్శకాన్ని విభిన్నమైన ఉన్నతమైన స్థాయిలలో మరియు ఫా యొక్క సాక్షాత్కారాన్ని ప్రతి స్థాయిలోను వ్యక్తపరచలేదు, లేక అది సాధకుల యొక్క బస్ టీ మరియు గొంగ్ యొక్క రూపాంతరాన్ని, లేక ఇతర అటువంటి మాలికమైన మార్పులను తీసుకురాలేదు.

.....

లీ హోంగ్ జీ

జనవరి 5, 1996.

పదపట్టిక

- అక్య Ah Q** — ఒక చైనీయ నవలలో ఒక మూర్ఖుడు లేక అమాయకుడు అయిన పాత్ర.
- అర్హత్ Arhat** — బుద్ధ పాఠశాలలో ఫలసిద్ధి కలిగి ఉన్న ఒక జ్ఞానోదయం పొందిన జీవి మరియు ఎవరైతే ఈ “ముల్లోకాలను” అధిగమించారో.
- సహాయక ఆత్మ** — ఒకరి రెండవ ఆత్మ (లు); సహాయక చైతన్యం.
- అసురులు (asura)** — “అపకార బుద్ధిగల ఆత్మ” (సంస్కృతం నుండి).
- బాయ్ హ్వీ (buy-hway)** — ఒకరి తల శిఖరంమీద ఉన్న ఆక్యఫంక్చర్ బిందువు.
- బన్ టీ benti (bun-tee)** — ఒకరి భౌతిక శరీరం మరియు ఇతర పరిమాణాల్లో ఉన్న శరీరాలు.
- బ్యన్ చుయె (Bian Que)** — చైనీయ వైద్య చరిత్రనుండి ఒక పేరుగాంచిన వైద్యుడు.
- పెద్ద పద్మ చేతి ముద్ర Big Lotus Flower Hand Sign** — ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపన కొరకు ఒక చేతి ముద్ర.
- బీగూ Bigu (bee-goo)** — “ఆహారధాన్యాల వికర్షణ”; ఆహారం మరియు నీటి నుండి ఉపవాసానికి ఒక ప్రాచీనమైన పదం.
- బోధిసత్వ Bodhisattva** — బుద్ధ పాఠశాలలో ఫలసిద్ధి ఉన్న జ్ఞానోదయం పొందిన జీవి, అర్హత్ కంటే పైన కాని తథాగత కంటే తక్కువ స్థాయి.
- బోధిసత్వ అవలోకితేశ్వర (Bodhisattva Avalokitesvara)** — ఆమెయొక్క దయాగుణానికి ప్రసిద్ధిగాంచింది, ఈమె సంపూర్ణానంద(సుఖవతి) స్వర్గంలో ఇద్దరు పెద్ద బోధిసత్వలలో ఒకరు.
- మార్పులయొక్క గ్రంథం Book of Changes** — (క్రి.పు.1100 –క్రి.పు.221) జొవ్ సామ్రాజ్య కాలానికి చెందిన ఒక పురాతనమైన చైనీయ భవిష్య దర్శనానికి సంబంధించిన గ్రంథం.
- టౌ టౌవ్ (Cao cao) (tsaow-tsaow)** — మూడు రాజ్యాల్లో ఒకదాని యొక్క చక్రవర్తి (220 A.D.-265 A.D.)

దివ్య నేత్రం Celestial Eye — “మూడో నేత్రంగా” కూడా మనకు తెలుసు.

చాంగ్ చున్ Changchun (chahng-choon) — జీలిన ప్రదేశంయొక్క రాజధాని నగరం.

చోంగ్ చింగ్ Chongqing (chong-ching) — నైరూతి చైనాలో అత్యంత జనసాంద్రత గల నగరం.

దాజీ Da Ji (dah jee) — షాంగ్ సామ్రాజ్యానికి (1765 B.C.-1122 B.C.) సంబంధించిన ఆఖరి సామ్రాట్ యొక్క క్రూరమైన ఉంపుడుగత్తె. ఆమె ఒక నక్కయొక్క ఆత్మచేత ఆవహించబడింది అని నమ్ముతారు మరియు షాంగ్ సామ్రాజ్యం యొక్క వినాశనానికి కారణం అయ్యింది.

దాఫా Dafa (dah-fah) — “మహాత్ ధర్మం” లేక “మహత్తరమైన మార్గం”; సూత్రాలు.

దన్ dan (dahn) — ఇతర పరిమాణాల నుండి సేకరించబడ్డ, కృషి సాధకుడి శరీరంలో ఉన్న శక్తి సమూహం.

దన్ జింగ్ Dan Jing (dahn jing), **దావో జింగ్** Tao Zang(daow zang) — కృషి సాధన కొరకు సంప్రదాయకమైన చైనీయ ప్రతులు.

దన్ ట్యెన్ dantian (dahn-tyen) — “దన్ యొక్క కేంద్రం”; పొత్తి కడుపు క్రింది భాగం.

డ de (duh) — “సద్గుణం,” “పుణ్యము”; ఒక అమూల్యమైన తెల్లటి పదార్థం.

ధర్మం (Dharma) — బుద్ధ శాక్యమునియొక్క బోధనలు.

ధర్మం అంతమయ్యే కాలం Dharma-ending Period — బుద్ధ శాక్యముని ప్రకారం, ఆయన మరణించిన అయిదు వందల సంవత్సరాల తరువాత ధర్మం-అంతమయ్యే కాలం ఆరంభం అవుతుంది, ఆ తరువాత ఆయన ధర్మం ఇకపై మనుషులను రక్షించలేడు.

వజ్ర సూత్రం Diamond Sutra — బౌద్ధమతంలో ఒక ప్రాచీనమైన గ్రంథం.

“ఎద్దుకొమ్ములోకి తవ్వడం” “digging into a bull’s horn” — ఇక ముందుకు వెళ్ళలేని మార్గం గుండా ప్రయాణం చేసే ప్రక్రియను వివరించే చైనీయ ఒక పదం.

డింగ్ ding (ding) — ఒక శూన్య స్థితిలో ఉన్నా గాని స్పృహలో ఉన్న మానసిక స్థితి.

ఎనిమిది మంది దేవతలు — చైనీయ చరిత్రలో ప్రసిద్ధి గాంచిన దావోలు.

ఎనిమిది త్రియాంగాలు Eight Triagrams — మార్పులయొక్క గ్రంథం నుండి, ఒక చరిత్రపూర్వ విపుల చిత్రం ప్రకృతి యొక్క మార్పుల క్రమాన్ని వెల్లడి చేస్తాయని నమ్మబడుతుంది.

శక్తి నాడులు energy channels — చైనీయ వైద్యంలో, అవి శక్తి ప్రసరణ కోసం ఒక సంక్లిష్టమైన వ్యవస్థను ఇముడ్చుకొన్న చీ యొక్క వాహకాలు అని చెప్పబడతాయి.

అమే పర్వతం (uh-may) Mount Emei — లింగ్ యిన్ నుండి ఒక వెయ్యి మైళ్ల దూరం ఎక్కడైతే ఆ బావి ఉండే అక్కడ ఉంది.

ఫా Fa — బుద్ధ పాఠశాలలో ధర్మము మరియు సూత్రాలు.

ఫాషన్ fashen (fah-shun) — “ధర్మ దేహం”; గొంగ్ మరియు ఫా చేత తయారు చేయబడిన ఒక శరీరం.

ఫంగ్ ష్యే fengshui (fung-shway) — చైనాదేశపు వాస్తు, భూమి యొక్క సమతల ముద్రణ యొక్క సాధన.

పంచభూతాలు Five Elements — లోహం, చెక్క, నీరు, అగ్ని మరియు భూమి.

ఫలసిద్ధత Fruit Status — బుద్ధ పాఠశాలలో ఒకరు సాధించిన స్థాయి, ఉదా; అర్హత, బోధనత్వ, తథాగత మొదలగునవి.

ఫూ టూ Fu Tu — “బుద్ధ” కు సంప్రదాయకమైన చైనీయ పదం.

ఫో టో Fo Tuo — “బుద్ధ” కు సంప్రదాయకమైన చైనీయ పదం.

గొప్ప సాంస్కృతిక విప్లవం Great Cultural Revolution — సంప్రదాయక విలువలను మరియు సంస్కృతిని ఖండించిన కమ్యూనిజానికి సంబంధించిన ఒక రాజకీయ ఉద్యమం (1966-1976).

గొంగ్ (gong) — 1. కృషిద్వారా వచ్చే శక్తి ; 2. ఒక సాధన అటువంటి శక్తి కృషి చేసింది.

గొంగ్ షెన్ gongshen (gong-shuhn) — గొంగ్ చేత తయారుచేయబడిన శరీరం.

గొప్ప జేడ్ చక్రవర్తి Great Jade Emperor — చైనీయ పురాణాల్లో, ముల్లోకాలను పర్యవేక్షించే దేవుడు.

గ్వాన్డింగ్ guanding (gwan-ding) — ఒకరి తల మకుటంలోకి శక్తిని ధారపోయడం; ఆరంభ ఆచారకాండ.

గ్వాంగ్ డోంగ్ Guangdong (gwang-dong) — దక్షిణ చైనాలో రెండు రాష్ట్రాలు.

గ్వాంగ్ షి Guanxi (gwang-shee) — దక్షిణ చైనాలో ఒక ప్రదేశం.

గ్వేయ్ యాంగ్ Guiyang (gway-yahng) — గ్వేజో ప్రాంతం యొక్క రాజధాని.

గ్వన్ యిన్ తెగ Guanyin (gwan-yeen) sect — “దయా గుణంగల దేవత”, బోధిసత్వ అవలోకితేశ్వర పేరు మీద ఏర్పడిన ఒక మతపరమైన తెగ.

గ్వేయ్ జో Guizhou (gway-jhoe) — నైరుతీ చైనా దేశపు ఒక ప్రాంతం.

హాన్ (hahh) — చైనా ప్రజల యొక్క అధిక సంఖ్యాక జాతీయత.

హాన్ షిన్ Han Xin (hahn-sheen) — లియు బాంగ్ యొక్క ప్రధాన సైన్యాధిపతి.

హు చ (huh-chuh) — “నదిలో ప్రయాణం చేసే ఒక వాహనం.”

హుగూ hegu (huh-goo) point — చేతి వెనుక భాగాన ఉన్న ఒక ఆకృత్యం కప్పర్ బిందువు, చూపుడు వేలు బొటన వేలుకు మధ్యనున్నది.

హు టూ (huh-too) — ఒక చరిత్రపూర్వ విపుల చిత్రంగా, ఇది ప్రకృతి యొక్క గమనంలో వచ్చే మార్పులను వెల్లడి చేస్తుంది.

హీనయానం Hinayana — “చిన్న వాహన బౌద్ధమతం.”

హ్వతో Huatuo (hwa-twoah) — చైనీయ వైద్య చరిత్రలో ఒక పేరు-గాంచిన వైద్యుడు.

హ్వై యిన్ huiyin (hway-yeen) — మూలాధార బిందువు యొక్క మధ్య ప్రాంతంలో ఒక ఆకృత్యం కప్పర్ బిందువు (ఒకరి జననాంగం మరియు మల ద్వారానికి మధ్యనున్న ప్రదేశం)

హున్ (huhn) — బౌద్ధమతంలో నిషిద్ధమైన ఆహారం.

ముల్లోకాలలోన-ఫా In-Triple-World-Fa — బౌద్ధమతం ఒకరు మూడు లోకాలలోన-ఫా కృషిని లేక ముల్లోకాలను అధిగమించకపోతే ఒకరు తప్పకుండా సంసార చక్రాన్ని (పునర్జన్మ చక్రం) కొనసాగించాలని నమ్ముతుంది.

దేవతలయొక్క పదవీ ఆరోహణ (Investiture of the Gods) — ఒక ప్రాచీన చైనీయ కాల্পనిక సాహిత్యం.

ఇనుప ఇసుక అరచేయి, సిన్నబార్ అరచేయి, వజ్ర కాలు, అర్హత్ పాదం — Iron Sand Palm, Cinnabar Palm, Vajra Leg, Arhat Foot — చైనీయ యుద్ధ కళల నైపుణ్యాలు.

జ్యంగ్ జియా Jiang Ziya (jyang dzz-yah) — **దేవతలయొక్క పదవీ ఆరోహణ** (Investiture of the Gods) లో ఒక పాత్ర.

జీగోంగ్ Jigong (jee-gong) — ప్రసిద్ధిగాంచిన బౌద్ధ సాధువు దక్షిణ సాంగ్ సామ్రాజ్యంలో (1127 A.D.-1279 A.D.).

జీనాన్ Jinan (jee-nahn) — షన్ డోంగ్ ప్రాంతంయొక్క రాజధాని.

కల్ప kalpa — రెండు వందల కోట్ల సంవత్సరాలు ఉండే ఒక కాల సమయం; ఇక్కడ ఈ పదం ఒక సంఖ్యగా ఉపయోగించబడుతుంది.

కర్మ — గడిచిన కాలంలో చేసిన తప్పుడు పనుల పర్యవసానంగా ఏర్పడిన ఒక నల్లటి పదార్థం.

మహిళా రాణి మాత Lady Queen Mother — చైనీయ పురాణాల్లో, ముల్లోకాల్లో అత్యున్నతమైన-స్థాయి మహిళా దేవత.

లావో జి (ఝు) Lao Zi (laow-dzz) — దావో పాఠశాలయొక్క సంస్థాపకుడు మరియు దావో డ జింగ్ (దావో ట చింగ్) యొక్క రచయిత, మరియు చైనాలో క్రీ. పు. 5వ లోక 4వ శతాబ్దంలో జీవించి బోధనలు చేసేవాడని నమ్మబడుతుంది.

లావోగోంగ్ laogong (laow-gong) point — అరచేతి మధ్యలో ఉన్న ఒక ఆక్యపంక్చర్ బిందువు.

ఆఖరి ఉపద్రవం Last Havoc — కృషి సాధకుల సమాజంలో ఈ విశ్వం మూడు విడతలుగా వికాసాన్ని కలిగి ఉంటుందని నమ్ముతారు (మొదటి ఉపద్రవం, మధ్య ఉపద్రవం, చివరి ఉపద్రవం), మరియు ఇప్పుడు చివరి ఉపద్రవంయొక్క ఆఖరి కాలం నడుస్తుంది.

లే ఫంగ్ Lei Feng (lay fung) — 1960లో చైనీయ నైతిక ఉదాహరణం.

లీ li (lee) — దూరానికి చైనా దేశపు ప్రామాణికం (=0.5 కి.మీ). చైనా దేశంలో, ఎంతో ఎక్కువ దూరాన్ని వర్ణించడానికి సాధారణంగా “108 వేల లీ” అని సంబోధించడం జరుగుతుంది.

లీ షి జన్ Li Shizhen (lee shr-jun) — చైనీయ వైద్య చరిత్రలో ఒక పేరు-గాంచిన వైద్యుడు.

లియన్ హ్వస్ Lianhuase (l'yen-hwa-szz) — బుద్ధ శాస్త్రమునియొక్క ప్రధానమైన పదిమంది ఆడ శిష్యులలో ఒకతె.

లియూ బాంగ్ Liu Bang (leo bahng) — హాన్ సామ్రాజ్యం (206 B.C.-23 A.D.) యొక్క సామ్రాట్టు మరియు స్థాపకుడు.

ల్యు డోంగ్ బిన్ (lyu dong-bin) — దావో పాఠశాలలో ఎనిమిది మంది దేవతల్లో ఒకళ్ళు.

లో షు Loushu (luoa-shew) — ప్రాచీన చైనా దేశంలో ప్రత్యక్షమైన చరిత్ర పూర్వ విపుల చిత్రాలు మరియు అవి ప్రాకృతిక గమనంలో మార్పును సూచిస్తుంది.

మా జాంగ్ Mah jong— చైనా దేశంలో నలుగురు మనుషులు కలిసి ఆడే ఒక ఆట.

మహాయాన Mahayana — “మహా వాహనం బౌద్ధమతం”.

మాప్ యొ maoyou (maow-yo) — శరీరంలో యింగ్ మరియు యాంగ్ ప్రక్కలకు మధ్యనున్న సరిహద్దు రేఖ.

పాల తెలుపు శరీరం milky white body — శుద్ధి చేయబడ్డ చీ లేని ఒక శరీరం.

మింగ్ సామ్రాజ్యం the Ming Dynasty — చైనా చరిత్రలో 1368 A.D. మరియు 1644 A.D. ల మధ్య కాలం.

మింగ్ మెన్ mingmen(ming-muhn) point మింగ్ మెన్ బిందువు — నడుముయొక్క క్రింది భాగములో ఉన్న ఆక్యపంక్చర్ బిందువు.

మోడింగ్ (mo ding) - కొంతమంది చీగోంగ్ గురువుల ప్రకారము ఒకరి తలను స్పర్శించి వాళ్ళకి శక్తిని ఇవ్వడం.

మూజ్యేన్ ల్యేన్ Mujianlian (moo-j'yen-l'yen) — బుద్ధ శాక్యమునియొక్క ప్రధానమైన పదిమంది మగ శిష్యులలో ఒకడు.

భౌతికవాదము materialism — కేవలం భౌతిక పదార్థం దానియొక్క ప్రక్రియలు మరియు గమనం అనేదే వాస్తవం అని; ఈ విశ్వంలో ప్రతి దాన్ని, మనోభావాలు మరియు ఆలోచనలతో పాటు కలుపుకొని, అన్నిటిని భౌతిక ధర్మాల ద్వారా వివరించవచ్చు అని నమ్మే ఒక తార్కిక సిద్ధాంతం.

నాన్ జింగ్ Nanjing (nahn-jing) — జియాంగ్ సూ ప్రదేశంయొక్క రాజధాని.

నిర్వాణము nirvana — (సంస్కృతం నుండి) ఈ భౌతిక కాయం లేకుండా ఈ మానవలోకం నుండి నిష్క్రమించడం, బుద్ధ శాక్యముని పారశాలలో కృషిని పూర్తి చేసే పద్ధతి.

నీవన్ భవనం niwan (nee-wahn) palace — పీనియల్ గ్రంధి, సుషుమ్న నాడి దావోమతానికి సంబంధించిన పదం.

ప్రథమ ఆత్మ Primordial Spirit — ఇది ప్రధాన ఆత్మగాను (జు యుయన్ షన్) మరియు సహాయక ఆత్మ (పు యుయన్ షన్) గాను తిరిగి విభజన చేయబడుతుంది. చైనీయ సంప్రదాయక ఆలోచనల్లో, శరీరంలో అనేకమైన ఆత్మలు ఉంటాయని నమ్మబడుతుంది, కొన్ని నిర్దిష్ట ప్రక్రియలను మరియు కార్యక్రమాల పైన ఆధిపత్యాన్ని వహిస్తూ (ఉదాహరణకు, చాలామంది కాలేయంలో ఒక ఆత్మ నివసిస్తూ దాని కార్యక్రమాలపైన ఆధిపత్యం వహిస్తుందని నమ్మేవాళ్ళు).

పరిశుద్ధమైన తెల్లటి శరీరం — షీ జియాన్ ఫా కృషి సాధనలో అత్యున్నతమైన స్థాయిలో ఉండే ఒక పారదర్శకమైన దేహం.

చీ qi (chee) — చైనీయ సంస్కృతిలో, ఇది 'ప్రాణ శక్తిగా" నమ్మబడుతుంది; గొంగ్తో పోలిస్తే, శక్తిలో తక్కువ స్థాయి స్వరూపం.

చ్యేన్ కున్ qiankun (chyen-kuhn) — భూమి - స్వర్గము.

చ్యేన్ మెన్ Qianmen (chyen-mun) — బీజింగ్లో ఒకానొక ప్రధానమైన దుకాణాల (షాపింగ్) ప్రదేశం.

చీగోంగ్ qigong (chee-gong) — చీ లేక “మౌలిక శక్తిని” కృషి చేసే సంప్రదాయకమైన చైనీయ వ్యాయామానికి ఒక స్వరూపం.

చీజీ qiji (chee-jee) — “శక్తి యంత్రాల వ్యవస్థ.”

చీమన్ - Qimen (chee-mun) పాఠశాల — “అసంప్రదాయకమైన పాఠశాల.”

చిన్ హ్వీ Qin Hui (chin hway) — దక్షిణ చిన్ సామ్రాజ్యంలో (1127 A.D.-1279 A.D.) రాజు దర్బార్ కు సంబంధించిన ఒక క్రూరమైన అధికారి.

చింగ్ డావ్ Qingdao (ching-dow) — షన్ డోంగ్ ప్రదేశంలో ఒక సముద్ర తీర నగరం.

చీచీహర్ Qiqihar (chee-chee-har) — ఈశాన్య చైనాలో ఒక నగరం.

రెన్ (Ren) — సహన శక్తి, ఓర్పు, సహనము.

సంపూర్ణ ఫలసిద్ధత Right Fruit — బుద్ధ పాఠశాలలో ఫలసిద్ధి స్థాయి.

శాక్యముని (Sakyamuni) — చారిత్రాత్మక బుద్ధుడు, గౌతమ సిద్ధార్థ.

సమాధి — బౌద్ధమతంలో పరవశంతో చేసే ద్యానం.

సంసార - బౌద్ధమతంలో పునర్జన్మ యొక్క ఆరు మార్గాలు. (ఒకరు పునర్జన్మ ద్వారా ఒక మానవుని గానో, ఒక జంతువు గానో, లేక పదార్థం యొక్క ఇతర స్వరూపాల గానో మారవచ్చు.)

“ఒక శారీరక మూస మరియు కొలిమిని స్థాపించి మరియు ఔషధీయ మూలికలను ఉపయోగించడం దాని తయారుచేయడానికి” - అంతర్గత రసవాదమునకు దాని మతానికి సంబంధించిన ఉపమానము (“setting up a bodily crucible and furnace to make dan using gathered medicinal herbs”—Taoist metaphor for internal alchemy.)

షాన్ (shan) — దయా గుణం, ఉదార గుణం, కరుణ.

షన్ గన్ బిందువు shangen (shahn-ghun) point — ఒకరి కనుబొమ్మలు మధ్యనున్న ఒక ఆకృత్యం బిందువు.

షన్ గోంగ్ బావ్ Shen Gongbao (shun gong-baow) — దేవతలయొక్క పదవీ ఆరోహణలో (Investiture of the Gods) ఒక అసూయపరమైన పాత్ర.

షెన్ ష్యో Shenxiu (shuhn-shyo) — టాంగ్ సామ్రాజ్యంలో షెన్ బౌద్ధమత ఉత్తరాది పాఠశాలయొక్క స్థాపకుడు.

షి చన్ shichen (shr-chuhn) — రెండు గంటల సమయాన్ని సూచించే చైనీయ అంకం.

షి షెన్ (shr-shuhn) — ఒకరియొక్క ప్రధాన ఆత్మకు దావో మతానికి సంబంధించిన ఒక పదం.

సున్ సి మ్యా Sun Simiao — చైనా దేశపు వైద్య చరిత్రలో ఒక పేరు-గాంచిన వైద్యుడు.

సన్ వుకొంగ్ Sun Wukong— “కోతుల రాజు”గా పిలవబడే ప్రాచీన చైనీయ కల్పనక సాహిత్యం పశ్చిమానికి ప్రయాణం (Journey to the West) లో ఒక పాత్ర.

శ్రీవత్స srivatsa — “కాంతి చక్రం” సంస్కృతం నుండి, ఈ చిహ్నం 2,500 సంవత్సరాల పైచిలుకు కాలానిది మరియు గ్రీకు దేశం, పెరూ, భారత దేశం, మరియు చైనాయొక్క సాంస్కృతిక అవశేషాల నుండి వెలికి తీయబడింది. శతాబ్దాలుగా ఇది మంచి భాగ్యాన్ని సూచించింది, సూర్యుడికి ప్రాతినిధ్యం వహించింది, మరియు ఒక శుభ సూచకంగా చూడబడింది.

ఆత్మల ఫలకం spirit tablet — పూర్వీకుల లేక ఇతర ఆత్మల పూజల కోసం ఇంట్లో స్థాపించబడిన చెక్క ఫలకం.

ఆధ్యాత్మిక నాగరికత spiritual civilization — ఇది సమకాలీన చైనాలో ప్రజాదరణ పొందిన ఒక పదం ఇది మనుషులను మానసికంగాను నైతికంగాను ఉద్ధరించడాన్ని సూచిస్తుంది. చైనాలో ఇది “భౌతికవాద నాగరికతకు” వ్యతిరేక పదంగా ఉపయోగించబడుతుంది.

టైజి Taiji (tie-jee) — దావో పాఠశాలయొక్క చిహ్నం, పశ్చిమ దేశాల్లో “యిన్ - యాంగ్” చిహ్నంగా ప్రజాదరణ పొందింది.”

టాయ్ యుయన్ (Taiyuan) శాంక్షీ ప్రదేశంయొక్క రాజధాని నగరం.

టాంగ్ సామ్రాజ్యం Tang (tahng) Dynasty — చైనా చరిత్రలో అత్యంత భాగ్యవంతమైన యుగం (618 A.D.-907 A.D.).

టాంగ్ షన్ Tangshan (tahng-shahn) — హీబీ ప్రదేశంలో ఒక నగరం.

తాంత్రిజం Tantrism — బౌద్ధమతంలో ఒక రహస్యమైన (గోప్యమైన) కృషి మార్గం.

టాన్ జోంగ్ tanzhong - ఇంచుమించు ఛాతీయొక్క నడుమ ఉన్న ఆక్యపంక్చర్ (acupuncture) బిందువు.

దావో (tao) — 1. “తావో”గా కూడా పిలవబడుతుంది, “ప్రకృతి మరియు ఈ విశ్వం యొక్క ప్రవృత్తికి” ఒక దావో మతానికి సంబంధించిన పదం; 2. ఈ దావో సాధించిన ఒక జ్ఞానోదయం పొందిన జీవి.

తథాగత (Tathagata) — బుద్ధ పాఠశాలలో ఫలసిద్ధత కలిగి ఉండి బోధిసత్వ మరియు అర్హత లకు పై స్థాయిలో ఉన్న ఒక జ్ఞానోదయం పొందిన జీవి.

“పది దిక్కుల ప్రపంచం” “the world of ten directions” — బౌద్ధమతంలో ఈ విశ్వంయొక్క ఒక తలంపు.

త్యెన్ (tian) — “కేత్రం”

టియనాన్ మెన్ (Tiananmen) — బీజింగ్ నగరంలో ఫోర్సిడెన్ సీటీ ముందు ఉన్న స్వర్గతుల్యమైన శాంతి ద్వారం.

టియన్ జి జ్యాంగ్ (tyen-dzz jawhng) — దావో పాఠశాలలో ఒక విధమైన నిలబడి చేసే వ్యాయామం.

గురువు — మాస్టర్ అని కూడా పిలుస్తారు, చైనాలో మర్యాద పూర్వకంగా బోధకుడిని సంబోధించే విధానం.

మూడు యిన్ మూడు యాంగ్ Three Yin and Three Yang — చేతులూ కాళ్ళు రెండిటికీ సంబంధించిన మూడు యిన్ మరియు మూడు యాంగ్ల మధ్య రేఖలకు ఒక ఉమ్మడి నామం.

వూ హాన్ Wuhan (woo-hahn) — హూబీ ప్రాంతం యొక్క రాజధాని.

వూవే wuwei (woo-way) — “క్రియ - లేనితనం”, క్రియాశూన్యత, ఉద్దేశ్యం లేనితనం.

షీన్ జ్యాంగ్ Xinjiang (sheen-jyang) — వాయువ్య చైనాలో ఒక ప్రదేశం.

షింగ్ మింగ్ గ్యుజీ (Xingming Guizhi) — కృషి సాధన కొరకు ఒక సంప్రదాయకమైన చైనీయ పాఠ్య గ్రంథము.

షిన్ షింగ్ xinxing (shin-shing) — మనసు లేక హృదయం యొక్క స్వభావం: నైతిక ప్రవృత్తి.

యిన్ మరియు యాంగ్ yin (yeen) and yang (yahng) — దావో పాఠశాల ప్రతి విషయము యిన్ మరియు యాంగ్ అనబడే పరస్పర వ్యతిరేక సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంటుందని అవి పరస్పరంగా ప్రత్యేకతను కలిగి ఉండి, అయినా ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ఉంటాయి, ఉదాహరణకు ఆడ (యిన్) మరియు మగ (యాంగ్).

యుయన్ yuan (yu-en) — చైనా దేశపు ద్రవ్యం (కరెన్సీ) యొక్క ఒక్క ఎకాంశం (సుమారుగా. = USD \$0.12).

యూఝెన్ yuzhen (yu-jhun) point యూఝున్ బిందువు — తలకె వెనుక కింది భాగాన ఉన్న ఆక్యపంక్చర్ బిందువు.

జాంగ్ గోల్వాన్ (Zhang Guolao) — దావో పాఠశాలలో ఎనిమిది దేవతల్లో ఒకరు.

జెన్ (Zen) — సత్యము, సత్యసందత్వం.

జెన్-షాన్-రెన్ (Zhen-Shan-Ren) — సత్య నిష్ఠత-దయా గుణము-సహన శీలత.

ప్రధాన ఆత్మ Main Spirit — ఒకరి ప్రధానమైన ఆత్మ; మౌలికమైన జాగృతి.

జ్యుయో కె Zhuyou Ke (jew-yo kuh) — విన్నపము యొక్క సాధన.

“నిప్పు పుట్టించడం” “to produce fire” — “కృషి ఉన్నాడం” అనే ఇంకొక అర్థంగల ఒక చైనీయ పదం; దీన్ని ఇక్కడ ఉపమానంగాను మరియు శబ్దార్థంగాను రెండు విధాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.

“ఒక అమరజీవిని సాగనంపడంకన్నా ఆహ్వానించడమే తేలిక” — చైనా దేశంలో సాధారణంగా ఒక పరిస్థితి దేంట్లనైతే పడడం తేలిక బయటపడడం కష్టమో దాన్ని వర్ణించడానికి ఉపయోగిబడుతుంది.