

जुआन फालुन फाज्ये

जुआन फालुन के सिधान्तों की व्याख्या

हिंदी अनुवाद संस्करण

ली होंगज़ी

विषय सूची

बीजिंग में जुआन फालुन प्रकाशन समारोह में फा का शिक्षण।

चांगचुन में फा का शिक्षण और प्रश्नों के उत्तर देना।

इंगझोऊ में फा सिखाना और प्रश्नों के उत्तर देना

फाज्ये फा के प्रसार के शुरुआती दौर में नए शिष्यों के प्रश्नों के उत्तर देने के दौरान दी गई फा की एक अपेक्षाकृत अपरिष्कृत व्याख्या है। इसलिए इसका स्तर सीमित है, और यह केवल नए शिष्यों के लिए एक संदर्भ के रूप में प्रदान किया जाता है।

ली होंगज़ी

जुलाई 16, 1997

बीजिंग में जुआन फालुन प्रकाशन समारोह में फा का शिक्षण

(जनवरी 4, 1995)

सबसे पहले मैं सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं!

कुछ लोग जो आज यहां हैं वे अनुभवी शिष्य हैं, और कुछ ने व्याख्यानों में भाग नहीं लिया है, लेकिन सभी को फालुन दाफा की कुछ समझ है। अभी-अभी, हमारे स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं ने 1994 में फालुन दाफा के लिए किए गए कार्यों का सारांश दिया। वर्तमान समस्याओं में से कुछ को व्यापक रूप से सम्मिलित किया गया था, और जहां भी हममें कमियां रह गयी हैं, हम अपने भविष्य के काम में और दाफा के विकास में सुधार करेंगे। वर्तमान में, जिस तरह से हमारा अभ्यास समग्र रूप से विकसित हो रहा है, उसे देखते हुए, हम तेज विस्तार की प्रवृत्ति देख सकते हैं, जिसमें दाफा का प्रभाव ऊँचाई की ओर अधिक से अधिक बढ़ रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है। मुझे अभ्यास सिखाना शुरू किए हुए अभी दो वर्ष से थोड़ा अधिक समय ही हुआ है। शुरुआत में, हमने फा को एक निम्न-स्तरीय *चीगोंग* के रूप में सिखाकर अभ्यास का प्रसार किया जो उपचार और स्वस्थ रहने के लिए था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हमें सभी को इसे जानने के लिए कुछ समय देने की आवश्यकता थी। जब मैं पहली बार जनता के सामने आया, तो मैंने विशेष रूप से कहा कि सार्वजनिक रूप से आने का मेरा लक्ष्य उच्च स्तर पर अभ्यास सिखाना और लोगों को उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करना था। अभी तक लोगों को यह सिखाने वाला कोई नहीं था कि वास्तव में ऊँचे स्तरों पर कैसे साधना की जाए। निःसंदेह, शुरुआत में हमने इसे *चीगोंग* के रूप में फैलाया—निम्न स्तर पर—और इसका उद्देश्य सभी को पहले इसे जानने के लिए समय देना था। हालांकि, इस अंतिम वर्ष में, विशेष रूप से, मैं मूल रूप से फा को सिखाता रहा हूं। इसलिए हमारे सभी शिष्यों को पता चल गया है कि मैं चीजों के बारे में उच्च स्तर पर बात करता हूं, यह कि जिन विषयों पर मैं चर्चा करता हूं वे सभी वह चीजें हैं जो अन्य लोग सिखाने में सक्षम नहीं हैं, और यह कि मैं सच्ची साधना और साधना कैसे करें के मुद्दे के बारे में बात करता हूं। क्योंकि साधना के कई मार्ग हैं और इतने वर्षों से उनका प्रसार किया जा रहा है, यह वास्तव में एक समस्या है कि कैसे सुधार किया जाए। यदि आप केवल वर्तमान सिद्धांतों में ही अटके रहेंगे तो यह काम नहीं करेगा। अतीत में, बहुत से लोग साधना अभ्यास करते थे लेकिन अपने नैतिक गुण

की साधना पर ध्यान नहीं देते थे या सद्गुण को महत्व नहीं देते थे, इसलिए चीजें अव्यवस्थित थीं।

हम बुद्ध विचारधारा के महान सिद्धान्तों की शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए हम बुद्ध विचारधारा के सिद्धान्तों के बारे में बात करेंगे। बुद्ध शाक्यमुनि ने कहा कि धर्म विनाश काल के दौरान असुर प्रकट होंगे, हमारे सामान्य मानव समाज में आपदाएं पैदा करेंगे और विनाश फैलायेंगे। वास्तव में वह जो बात कर रहे थे, वह केवल उनके फा को हानि पहुंचाने के लिए मठों में आने वाले असुर नहीं थे। केवल यही अर्थ नहीं था—वह एक सामान्य और व्यापक सत्य बता रहे थे। आप सब सोचिए, इस वर्तमान काल में मानव का नैतिक स्तर इस हद तक गिर गया है और लोगों के बीच विवाद इस हद तक बढ़ गए हैं। लोग केवल लाभ और मुनाफे पर तुले हुए हैं, और धन के लिए कुछ भी करने का साहस करते हैं। जनता की नैतिकता दिन-ब-दिन गिरती जा रही है। अभी, लोगों के बीच संबंध वास्तव में तनावपूर्ण हैं, और नैतिक स्तर बहुत ही पतित हो गए हैं। चीन में और विदेश में सभी प्रकार की दूषित और भ्रष्ट चीजें हो रही हैं: समलैंगिकता, "यौन मुक्ति", नशीली दवाएं, गिरोह—सब कुछ। वृद्ध चीनी लोगों में अभी भी नैतिकता की कुछ अवधारणा है और वे इस समाज की वर्तमान स्थिति को बदतर होने से बचा रहे हैं। पश्चिम में, वे सुचरित्र की भावना को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए सतह पर भी उनका सुचरित्र कुछ समय के लिए बना रह सकता है। लेकिन युवा पीढ़ी में, और विशेष रूप से हम चीनी लोगों में, नैतिकता ही नहीं बची है। सभी इसके बारे में सोचें, क्या चीजों का ऐसे ही चलते रहना और ऐसे ही विकसित होते रहना भयानक नहीं है?

कई महान गुरुओं और भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि मानव जाति भविष्य में किसी प्रकार के प्रलय या विपत्ति से गुजरेगी। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि उन्होंने इसे कैसे कहा, आइए इसके बारे में सोचें: यदि यह समाज ऐसे ही चलता रहे, तो क्या यह भयानक नहीं है? जब कोई चीज चरम पर पहुंचती है, तो वह वापस दिशा बदल लेगी! यदि ऐसा ही चलता रहा तो अगले चरण के लोग कैसे होंगे? यह मैं जनता को सिखा रहा हूँ। उच्च स्तरों पर यह लोगों का साधना में मार्गदर्शन कर सकता है, और निम्न स्तरों पर यह लोगों का मनुष्य के रूप में व्यवहार करने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है। यह वास्तव में ऐसा प्रभाव प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि हमारे कई अभ्यासी इसका अध्ययन करना चाहते हैं, इसका अध्ययन करने के इच्छुक हैं, और सोचते हैं कि यह बहुत अच्छा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब सच्चा फा सिखाया जाता है, यह लोगों को मुक्ति प्रदान कर सकता है, और अभ्यासी इसे गहराई से अनुभव करते हैं। यह आपकी तार्किक सोच तक सीमित नहीं है; आपके भौतिक शरीर, आपके चरित्र की

गुणवत्ता और आपके नैतिक स्तर सब में बहुत बड़ा बदलाव आता है। इसलिए इसका इतना बड़ा प्रभाव हो सकता है। हमारा यह दावा पारंपरिक *चीगोंग* अभ्यासों से भिन्न है, क्योंकि हम वास्तव में उच्च स्तरों की ओर शिक्षा दे रहे हैं।

वर्तमान में ऐसे कई श्रमिक हैं जिन्होंने इस अभ्यास को सीखने के बाद अपने कारखानों में मनोबल और मानसिक दृष्टिकोण को बदल दिया है। जब लोग समझ जाते हैं कि स्वयं का आचरण कैसा रखें और सद्गुण को महत्व दें, तो यह उत्पादकता में भी परिवर्तित हो सकता है। लोगों के मन सब अच्छाई की ओर मुड़ रहे हैं और उनका ध्यान लगन से काम करने पर है। यदि आप एक अच्छा साधक बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले मूल बातों से शुरुआत करनी होगी: आपको पहले एक अच्छा मनुष्य बनना होगा। अच्छे लोगों को किसी भी परिस्थिति में अच्छे लोगों की तरह व्यवहार करना होता है, इसलिए आपको अपने मालिक द्वारा आपको सौंपे गए काम में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। आपको समाज में अपने दायित्वों को पूरा करना होगा, और इसका निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और चीजें आगे बढ़ेंगी। मैं इस अभ्यास को उच्च स्तरों की ओर सिखा रहा हूँ, और मैं जो व्याख्यान देता हूँ वह फा है जो उच्च स्तरों की ओर सिखाया जाता है। यह लोगों का उच्च स्तरों की ओर साधना करने के लिए, और यहां तक कि और भी उच्च स्तरों पर साधना करने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है।

आप कह सकते हैं कि आप उच्च स्तर तक साधना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन शायद एक बार एक सामान्य व्यक्ति इन सत्यों को सुन लेता है, तो वह पायेगा कि उसे उन्हीं सत्यों के अनुसार अपना आचरण करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव नैतिकता चाहे कितनी भी खतरे के कगार पर क्यों न गिर जाए, इस ब्रह्मांड के सत्य नहीं बदलते हैं। निश्चित रूप से क्योंकि इस ब्रह्मांड के सत्य नहीं बदलते हैं, हम मानवीय नैतिकता के पतन को देखने में सक्षम हैं। यदि सत्य भी बदल गया होता, तो मानवीय नैतिकता के पतन का पता नहीं चलता। मैंने कहा है कि मानव नैतिकता इस स्तर तक गिर गई है, और बहुत से लोग अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। विशेष रूप से कुछ लोगों के लिए जो व्याख्यानों में सम्मिलित हुए हैं, अक्सर पहले एक या दो दिन में वे उन मुद्दों को समझ नहीं पाए जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। लेकिन एक बार व्याख्यान समाप्त हो जाने के बाद वे सामान्य मानव समाज को देखेंगे और सब कुछ समझेंगे। इस शक्तिशाली धारा के बीच आप इसे स्वयं अनुभव नहीं करते हैं, और आप यह भी सोच सकते हैं कि आप दूसरों से बेहतर हैं। लेकिन, जब आपकी सोच एक उच्च स्तर पर उठती है और आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तब ही आपको पता चलेगा

कि यह कितना भयानक था। ऐसा इसलिए है क्योंकि दाफा की इस तरह की शक्ति और इस तरह का प्रभाव हो सकता है। हालांकि चीजें इस स्तर पर पहुँच गई हैं, लोगों में अभी भी परोपकारी विचार हैं और उनका बुद्ध स्वभाव अभी भी उपस्थित है। इसलिए एक बार जब आप इसे समझाएंगे, तो वे समझ जाएंगे। बहुत से लोग अभी भी अच्छाई की खोज करते हैं और सीखना चाहते हैं, और निश्चित रूप से, वास्तव में एक अच्छे आधार वाले बहुत से लोग हैं जिन्हें अभी भी और भी ऊँचे स्तर तक साधना करने की आवश्यकता है, इन सब ने हमारे अभ्यास के प्रसार के दौरान इस तरह की प्रवृत्ति को विकसित करने में सक्षम बनाया।

कुछ साल पहले, कुछ लोगों ने *चीगोंग* को पूरी तरह से अस्वीकार करने की मनोवृत्ति के साथ आंख मूंदकर विरोध किया, और इसके परिणामस्वरूप *चीगोंग* एक निम्न बिंदु पर पहुँच गया। पिछले दो वर्षों में, इसके फिर से लोकप्रियता प्राप्त करने के कुछ संकेत मिले थे। हालाँकि यह पहले की तरह लोकप्रिय नहीं था, फिर भी यह काफी लोकप्रिय था। लेकिन हाल ही में यह चलन फिर से ठंडा पड़ गया है। यह ठंडा इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि कोई इसका विरोध कर रहा था या इसकी आलोचना कर रहा था, और न ही ठंडा पड़ने के पीछे कोई प्रशासनिक कार्यवाही थी। बल्कि, ऐसा इसलिए था क्योंकि लोग शांति से सोचने में सक्षम थे कि कौन से सच्चे थे, कौन से पाखंडी थे, और कौन से लोगों को धोखा देने और चोट पहुँचाने के लिए उपयोग किए गए थे। हर कोई इन प्रश्नों पर विचार कर रहा है और शांति से इनसे निपट रहा है। यही कारण है कि आज ऐसी स्थिति है। परिणामस्वरूप, कई पाखंडी *चीगोंग* अभ्यासों के पास अब कोई श्रोता नहीं है। वे कक्षाएं नहीं लगा सकते हैं और न ही लोगों से धन पाने के लिए धोखा दे सकते हैं। बेशक, मैं अभ्यास सिखाने के लिए कई जगहों पर गया हूँ, और *चीगोंग साइंस रिसर्च सोसाइटी* और *ह्यूमन साइंस रिसर्च सोसाइटी* के स्थानीय शाखाओं के कई नेताओं ने मुझे ये बातें बताईं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में *चीगोंग* कक्षाएं आयोजित करना कठिन है, और शिष्यों का नामांकन करना वास्तव में कठिन है। समग्र रूप से *चीगोंग* कम होता जा रहा है। केवल फालुन दाफा सीधे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बेशक दूसरों ने यही कहा है। मैं बस अभी इसे बता रहा हूँ। भविष्य में यह और भी तेजी से बढ़ सकता है, और भी ज्यादा शीघ्रता से। यह मुझे जनता के सामने आने से पहले पता था। मुझे यह भी पता था कि भविष्य में क्या स्थिति होगी। मुझे यह बिल्कुल स्पष्ट था।

सामान्यतया, फा के प्रसार की प्रक्रिया में, हमारा फालुन दाफा अभ्यासियों और समाज के प्रति उत्तरदायी रहा है। इसलिए हमें इतने अच्छे परिणाम मिले हैं। अभी मैंने संक्षेप में हमारे फालुन

दाफा के विकास की स्थिति के बारे में बात की है। आज यहां कई नए अभ्यासी बैठे हैं जो शायद अभी भी अनुभव करते हैं कि वे चीजों को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत से अभ्यासी अभी भी चाहते हैं कि मैं फालुन दाफा से संबंधित स्थिति के बारे में बात करूं और फा पर थोड़ा और व्याख्यान दूं। श्रोताओं में कुछ नए अभ्यासी हैं, और मैं इस समय का आपको फालुन दाफा से परिचय कराने के लिए उपयोग कर सकता हूँ। साथ ही मैं आपसे साधना के कुछ फा सिद्धांतों के बारे में संक्षेप में बात कर सकता हूँ।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने और शरीर को शक्तिशाली बनाने के स्तर पर *चीगोंग* का अभ्यास करने में विभिन्न अभ्यासों से सर्वश्रेष्ठ चीजें लेना सम्मिलित है। क्योंकि हर कोई *चीगोंग* का अभ्यास करना चाहता है और स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए शरीर को शक्तिशाली बनाना चाहता है, यदि कोई विभिन्न अभ्यासों से सर्वश्रेष्ठ चीजें ले रहा है, तो इससे क्या अंतर पड़ता है कि किस व्यक्ति से क्या लिया गया है? यदि आप वापस एक सामान्य व्यक्ति रहना चाहते हैं तो यह ठीक है। मैंने कहा है कि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न फा का अस्तित्व होता है, और विभिन्न स्तरों पर फा की विभिन्न स्तरों के अभ्यासियों के लिए विभिन्न सीमाएं और आवश्यकताएं हैं। साधारण लोग इस सतही स्तर पर होते हैं, और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए विभिन्न अभ्यासों से सर्वोत्तम भागों को लेना उनके लिए कोई समस्या नहीं है। हालांकि सच्चाई यह है कि *चीगोंग* केवल स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने और शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए नहीं है; यह वास्तव में हमेशा से साधना के लिए ही रहा है। आधुनिक लोगों के सोचने के तरीकों के अनुरूप होने के लिए, इसे सरलता से स्वीकार कर लिए जाने के लिए और सरलता से उसपर अनुचित ठप्पा नहीं लगने के लिए, लोगों ने "*चीगोंग*" नाम रखने का सोचा। सांस्कृतिक क्रांति के मध्य-से-बाद के चरणों के दौरान, *चीगोंग* फैलना शुरू हुआ और शिखर पर पहुंचने लगा। उस समय यदि आप इसे इसके मूल नामों से पुकारते, तो हो सकता है कि आपकी बहुत निंदा की गई होती। इसकी अनुमति नहीं होती, भले ही आप लोगों की बीमारी को हटाने, तंदुरुस्त रहने और स्वस्थ शरीर रखने में सहायता करके कुछ अच्छा करना चाहते थे। ऐसा उस समय की चरम माओवादी दलबंदी के कारण था। इसलिए लोग इसे इसके मूल नाम से नहीं पुकारते थे, उन्होंने सामान्य रूप से इसे *चीगोंग* कहना शुरू कर दिया। निःसंदेह, *चीगोंग* के विभिन्न विषय और शाखाएं थीं, और प्रत्येक विषय और प्रत्येक शाखा की साधना पद्धति भिन्न थी। इसलिए जब यह या वह *चीगोंग* जनता को सिखाया जा रहा था, तो उन सभी ने अपने मूल नाम छुपाए। इस तरह लोगों ने *चीगोंग* शब्द का प्रयोग करना शुरू किया।

चीगोंग कुछ ऐसा है जो साधना से संबंधित है, ऐसे ही जैसे धर्मों में साधना पद्धतियां साधना करने का एक तरीका है। चूंकि यह एक साधना पद्धति है, यह केवल शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाने के लिए ही नहीं है, क्योंकि इसका लक्ष्य एक बहुत ही उच्च और प्रगाढ़ आयाम तक पहुंचना है। ज़रा सोचिए, यदि इसका उपयोग लोगों के शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाने के लिए किया जाए, तो अवश्य ही आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात है: ऐसा क्यों है कि बहुत से लोग चीगोंग का अभ्यास करते हैं लेकिन अपनी बीमारियों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं? ऐसा क्यों है कि बहुत से लोग चीगोंग का अभ्यास करते हैं लेकिन उनका गोंग नहीं बढ़ता है? क्योंकि चीगोंग साधना है। तो, कुछ ऐसा जो साधना है वह सामान्य लोगों के कैलीस्थेनिक्स (व्यायाम), या सामान्य लोगों के बीच किसी प्रकार के कौशल या खेल के समान नहीं है। यह कुछ अलौकिक है। चूंकि यह कुछ अलौकिक है, यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए इस दिव्य पद्धति का उपयोग करना चाहते हैं और एक उच्च, प्रगाढ़ आयाम तक पहुँचना चाहते हैं, तो क्या इस अलौकिक चीज़ को एक ऐसे सिद्धांत द्वारा निर्देशित नहीं करना चाहिए जो कि अलौकिक है? तब, इन दिव्य सिद्धांतों का वास्तव में एक मार्गदर्शक और नियंत्रक प्रभाव होता है। दूसरे शब्दों में, वे सामान्य लोगों के स्तर को पार कर जाते हैं, और इसलिए आपको दिव्य सिद्धांतों द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करना होगा। सामान्य लोगों के इस स्तर की चीज़ों के साथ, आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं, थोड़ा धन व्यय कर सकते हैं, और उस चीज़ को खरीद सकते हैं; या यदि आप थोड़ा अधिक परिश्रम करते हैं, तो आप इसे एक सामान्य व्यक्ति के कौशल की तरह प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन साधना में यह उस तरह से काम नहीं करता है, क्योंकि व्यक्ति के मन का संवर्धन आवश्यक है। जब आप अपने मन की साधना करते हैं तभी आप ऊँचा उठने में सक्षम होते हैं। यदि आप सुधार करना चाहते हैं, तो आपको सद्गुण को महत्व देना चाहिए और नैतिक गुण की साधना करनी चाहिए।

अतीत में मैंने समझाया था कि क्यों लोगों को नैतिकगुण पर बल देना पड़ता है और सुधार करने के लिए सद्गुण विकसित करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ब्रह्मांड में एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वह सिद्धांत क्या है? यह ब्रह्मांड की प्रकृति है जिसके बारे में मैंने बात की है। हम मनुष्यों की तरह—उदाहरण के लिए अपने मानव शरीर को लें—आपके इस मांस के शरीर के अतिरिक्त, आपके अन्य जीवन रूप भी हैं जो अस्तित्व में हैं। तभी एक पूर्ण व्यक्ति का निर्माण हो सकता है। आपका शरीर अपने आप में केवल मांस का एक टुकड़ा है। इससे पहले कि आप एक पूर्ण और स्वतंत्र व्यक्ति, अपने स्वयं के विशेष गुणों वाले व्यक्ति बन सकें, आपको अपने स्वभाव, प्रकृति, विशेष गुणों और अपनी आत्मा की आवश्यकता होती

है। वैसा ही इस ब्रह्मांड के लिए भी है। इसके भौतिक अस्तित्व के अलावा, जिसे हम जानते हैं, जिसमें खगोलीय पिंड, आकाशगंगा, तारे, धूमकेतु, ग्रह सम्मिलित हैं—उन भौतिक पदार्थों के अतिरिक्त जिन्हें हम जानते हैं—इसमें अभी भी एक और विशेष गुण है, जिसे आध्यात्मिक अस्तित्व कहा जा सकता है। फिर इसे संक्षेप में कहें तो, एक बार जब यह फा निचले स्तरों पर पहुंच जाता है तो यह बहुत व्यापक हो जाता है, और इसके बारे में बात करने के कई तरीके हैं। फिर भी यह बहुत उच्च स्तरों पर काफी सरल है। तीन शब्द इस विशेष प्रकृति का सार प्रस्तुत करते हैं: *जेन-शान-रेन* (सत्य-करुणा-सहनशीलता)। अब आप ध्यान दें, यह "सत्य, करुणा, सौंदर्य" नहीं है। यह *जेन-शान-रेन* (सत्य-करुणा-सहनशीलता) है।

निश्चित ही, यह प्रकृति इतनी सरल नहीं है। भीतर से, इसका प्रसार हुआ और विभिन्न स्तरों पर बहुत सी चीजे इसमें से विकसित हुईं। स्तर जितना नीचे होगा, उतना ही जटिल और विशाल होगा। उच्च स्तरों पर इसे तीन शब्दों में संक्षेपित किया जा सकता है: सत्य-करुणा-सहनशीलता। यह प्रकृति हवा के हर सूक्ष्म कण में और हर पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कणों में—मिट्टी, पत्थर, लोहे, लकड़ी, यहां तक कि प्लास्टिक में भी उपस्थित है—यह प्रकृति हर पदार्थ और हवा में उपस्थित है। साधारण लोग इसके अस्तित्व को अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे अपने स्तर पर होते हैं—सामान्य लोगों के स्तर पर—और इसलिए वे इसे अनुभव नहीं कर सकते हैं। एक बार जब आप सामान्य लोगों के स्तर को पार करना चाहते हैं, तो आप इसकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आप रोगों को खत्म करने के लिए इस दिव्य पद्धति का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन आप इसकी आवश्यकताओं का पालन नहीं करते हैं और ऐसी अलौकिक अवस्था के लिए आवश्यक मानक का पालन नहीं करते हैं, तो आप रोगों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। यदि आप *गोंग* को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप इस अलौकिक सिद्धांत की आवश्यकताओं का पालन नहीं करते हैं, जो सामान्य लोगों के स्तर से ऊपर हैं, तो आपका *गोंग* कभी नहीं बढ़ेगा।

तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के नैतिक स्तर काफी निम्न हैं फिर भी उनके पास कुछ *गोंग* हैं? कुछ लोगों के लिए यह उनके जन्मजात गुण का परिणाम है। चूंकि उनका नैतिक स्तर काफी निम्न है, इसलिए वे अपने जन्मजात गुण का उपभोग कर रहे हैं। एक बार इसका उपयोग हो जाने के बाद उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इससे पहले कि वे इसका पूरा उपयोग कर लें, हालांकि, उनके पास अभी भी थोड़ा [*गोंग*] होता है। कुछ मामलों में प्रेत द्वारा ग्रसित होना सम्मिलित होता है। असुरों को एक निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान, एक निर्दिष्ट, बहुत निम्न स्थिति में उपस्थित रहने की अनुमति है, क्योंकि वे उपयोग में आ सकते हैं। यदि असुर

न होते, तो लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्याएँ नहीं होती; यदि असुर न होते, तो लोगों को कोई कष्ट भी नहीं होते। लेकिन लोगों को कष्टों का सामना करना पड़ता है और उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं होनी होती हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं इन्हे उत्पन्न किया है। तो दूसरी ओर, यह कहा जा सकता है कि असुरों को भी लोगों ने ही उत्पन्न किया है। यदि आपने अतीत में किसी का लाभ उठाया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, कुछ बुरा किया, या जीवों को मारा, तो आपको उसका भुगतान करना होगा। आपका इसे वापस भुगतान किए बिना छुटकारा पाने की अनुमति नहीं है। इस ब्रह्मांड में, सत्य-करुणा-सहनशीलता के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ एक सिद्धांत है। यह है, "हानि नहीं, तो लाभ नहीं।" लाभ प्राप्त करने के लिए आपको हानि सहनी पड़ेगी, और जो ऋण है उसे चुकाना पड़ता है। यदि आप हानि नहीं सहना चाहते हैं, तो आपको हानि सहने के लिए विवश किया जायेगा। इसके पीछे यही सिद्धांत है, इसलिए कठिनाइयाँ और कष्ट होंगे।

अभी-अभी मैंने सत्य-करुणा-सहनशीलता के बारे में बात की। बुद्ध विचारधारा की साधना मुख्य रूप से इस "सत्य-करुणा-सहनशीलता" में से करुणा की समझ पर केंद्रित है। इसमें सत्य और सहनशीलता भी हैं, फिर भी यह करुणा की साधना पर केंद्रित है। करुणा की साधना करने से एक करुणामयी हृदय का निर्माण हो सकता है। एक बार जब कोई व्यक्ति करुणामयी हृदय विकसित करता है, तो वह देखता है कि हर कोई पीड़ित है, और इस प्रकार वह चेतन जीवों का उद्धार करने की इच्छा रखता है। जैसे-जैसे यह फा फैलता जाता है, यह काफी विस्तृत होता जाता है। क्योंकि लक्ष्य सभी चेतन जीवों को बचाना है, यह कई लोगों में प्रसारित किया जाता है, और इसके परिणामस्वरूप चौरासी हजार साधना मार्ग बनाए गए। ताओ विचारधारा मुख्य रूप से सत्य की ज्ञानप्राप्ति पर केंद्रित है और मुख्य रूप से सत्य की साधना करता है। इसमें करुणा और सहनशीलता भी हैं, लेकिन इसका मुख्य ध्यान सत्य की साधना पर होता है। इसलिए वे सच्ची बातें बोलने, सच्ची चीजें करने, एक सच्चे व्यक्ति होने, सत्य की साधना करने और चरित्र में सुधार करने, मूल और सच्चे स्वयं की ओर लौटने और अंततः एक सच्चे व्यक्ति बनने की बात करते हैं। उनका ध्यान सत्य की साधना पर होता है। चूंकि वे सत्य पर जोर देते हुए साधना करते हैं, उनमें सभी चेतन जीवों को बचाने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए ताओ विचारधारा की वास्तविक शिक्षाएं एक समय में केवल एक शिष्य को दी जाती हैं। ताओवाद एक प्रकार का सुधारा हुआ धर्म है जिसे हाल की पीढ़ियों में विकसित किया गया था। बहुत पहले, ताओवाद किसी भी पूर्व ऐतिहासिक संस्कृति में नहीं पाया जाता था। इसलिए, ताओ विचारधारा का अभ्यास हमेशा एक समय में केवल एक शिष्य को पारित किया गया है। चूंकि यह एक समय में एक शिष्य के माध्यम से पारित किया गया था, जिस स्तर पर

इसे फैलाया गया था वह सीमित था। जैसे-जैसे इसका फा आगे पारित होता गया, तीन हजार छह सौ साधना मार्ग विकसित हुए। बुद्ध विचारधारा में चौरासी हजार साधना मार्ग हैं, जो ताओ विचारधारा की तुलना में काफी अधिक है।

सत्य-करुणा-सहनशीलता अच्छे और बुरे को मापने का एकमात्र मानक है। जब आप इस प्रकृति को आत्मसात कर लेते हैं, तभी आपके *गोंग* में सुधार हो सकता है। यदि आप इस प्रकृति को आत्मसात नहीं करते हैं, तो आपका *गोंग* कभी नहीं सुधर पाएगा। हमने कहा है कि एक साधक या सामान्य व्यक्ति के लिए इस सिद्धांत को कुछ वाक्यों में संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप अच्छे लोगों, बुरे लोगों और साधकों के बीच अंतर कैसे करते हैं? जो व्यक्ति ब्रह्मांड की प्रकृति का पालन करने में सक्षम है वह एक अच्छा व्यक्ति है—यह निश्चित है कि वह एक अच्छा व्यक्ति है। जो व्यक्ति इस ब्रह्मांड की प्रकृति के विरुद्ध कार्य करता है वह वास्तव में एक बुरा व्यक्ति है। शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कार्यस्थल पर दूसरों ने कहा है कि वे अच्छे नहीं हैं। वे अपने पूरे जीवन में कठिनाइयों से गुज़रे हैं, या उनका हमेशा तिरस्कार किया जाता है या उनका लाभ उठाया जाता है। मैं आपको बता दूँ, यह आवश्यक नहीं कि आप वास्तव में बुरे हों। यदि कार्यस्थल पर हर कोई आपकी प्रशंसा करता है, या शायद आप स्वयं को अच्छा दिखाने में कुशल हैं, तो मैं आपको बता दूँ, यह आवश्यक नहीं कि आप वास्तव में अच्छे हों। ब्रह्मांड का सिद्धांत अच्छे और बुरे को मापने का एकमात्र मानक है। इसलिए एक साधक के रूप में, यदि आप ब्रह्मांड की इस प्रकृति को आत्मसात कर सकते हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने ताओ को प्राप्त कर लिया है। बस इतनी बात है।

व्यक्ति का *गोंग* व्यायाम करने से बिल्कुल प्राप्त नहीं होता है। हर कोई *चीगोंग* का अभ्यास कर रहा है और काफी प्रयास कर रहा है। वे सुबह जल्दी उठते हैं और अभ्यास करने के लिए रात को देर से सोते हैं, और वे मानते हैं कि उनका *गोंग* बढ़ेगा। लेकिन यह बिल्कुल नहीं बढ़ता। मैंने अभी जो कहा वह कई लोगों को आश्चर्य में डाल सकता है। वे पूछते हैं, "क्या आप लोगों को *चीगोंग* अभ्यास करना नहीं सिखा रहे हैं? फिर आप लोगों को क्यों सिखा रहे हैं?" आप सभी "साधना अभ्यास" शब्द जानते हैं। ठीक है, लोग अभ्यास भाग पर ध्यान केंद्रित करते हैं लेकिन साधना भाग को गंभीरता से नहीं लेते हैं। वे सोचते हैं कि "साधना" शब्द "अभ्यास" शब्द के लिए एक विशेषण है, संज्ञा के लिए एक विशेषण। मैं आपको बता दूँ, साधना अभ्यास से पहले आती है। साधना सबसे पहले और सर्वोपरि है। यदि आप अपने नैतिक गुण की साधना को गंभीरता से नहीं लेते हैं और सद्गुण पर ध्यान नहीं देते हैं, तो बताने के

लिए आपके पास कोई शक्ति नहीं होगी! यदि आप अपने नैतिक गुण की साधना को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो आपके पास कोई गोंग नहीं होगा! सच्ची शक्ति और गोंग एक ही हैं, और यही वह गोंग है जो व्यक्ति के स्तर और उसकी गोंग शक्ति (गोंग ली) की शक्ति को निर्धारित करता है। जहाँ तक किसी व्यक्ति के गोंग के स्तर, या "फल पदवी की स्थिति" (गुओ वेई) जिसका बौद्ध धर्म में उल्लेख है, यह गोंग केवल साधना के परिणामस्वरूप हो सकता है। हम सभी देख सकते हैं कि एक भिक्षु चीगोंग का अभ्यास नहीं करता, लेकिन उसका गोंग बढ़ सकता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह साधना कर रहा है।

फिर साधना और उस अभ्यास के बीच क्या संबंध है जिसके बारे में हम बात करते हैं? हम जो अभ्यास करते हैं, थोड़ी देर में मैं उसके बारे में बात करूंगा। साधना और अभ्यास के बीच क्या संबंध है? ऐसा क्यों है कि जब हम साधना करते हैं, तो हमारा गोंग बढ़ सकता है? कुछ लोग पूछ सकते हैं: "क्या यह नैतिक गुण साधना की बात नहीं है, यह चीज़ जिसके बारे में आपने बात की है, कुछ ऐसा जो केवल लोगों की मानसिकता, धारणा और सोचने के तरीकों में उपस्थित है?" लेकिन, हम जिस गोंग की बात करते हैं क्या वह एक भौतिक वस्तु नहीं है? उनके बीच क्या संबंध है? मैं आपको बता दूँ, उच्च स्तर पर इस सिद्धांत को उसी तरह नहीं समझा जा सकता है जैसे निम्न स्तर पर। समाज में सामान्य लोग सामान्य लोगों की बातों को स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन यदि आप उनमें से बाहर निकल कर उन चीजों को देख सकते हैं, तो उन्हें केवल एक ही झलक में समझा जा सकता है। विचारधारा और सिद्धांत से जुड़े लोगों में, लोग लगातार इस बात पर बहस करते रहे हैं कि क्या पहले आता है, पदार्थ या मन; इस प्रश्न पर वे लगातार बहस कर रहे हैं। वे बहस करते हैं और दोनों को अलग-अलग समझने का प्रयास करते हैं। मैं कहता हूँ कि वे वास्तव में एक ही चीज हैं—वे अविभाज्य हैं। आइए सबसे सरल उदाहरण दें। वर्तमान में, चाहे वे लोग जो मानव शरीर के विज्ञान में लगे हों या समकालीन विज्ञानों में, यह माना जाता है कि लोगों के विचार और लोग जिन चीजों की कल्पना करते हैं, वे एक प्रकार की मानसिक-गतिविधि उर्जा हैं। इस प्रकार लोग जो विचार उत्पन्न करते हैं वह एक प्रकार का पदार्थ है। वर्तमान में यह साधारणतः इस प्रकार समझा जाता है। फिर, यह देखते हुए कि वे एक प्रकार के पदार्थ हैं, क्या वे लोगों के विचारों और उनके सोचने के तरीके का भाग नहीं हैं? क्या वे आपके मन के विचार नहीं हैं? क्या वे एक ही तरह की चीज नहीं हैं? मैंने इस विषय पर केवल एक सरल उदाहरण दिया है।

मैंने अभी-अभी कहा कि ऐसा पदार्थ ब्रह्मांड में उपस्थित है, और साथ ही ऐसी प्रकृति उपस्थित है, इसलिए यह एक ही चीज है और एक ही इकाई के। यदि आप इस प्रकृति से आत्मसात

नहीं हो सकते हैं, तो आप कभी भी ऊपर की ओर साधना नहीं कर पाएंगे। इसका क्या अर्थ है? एक सरल उदाहरण देने के लिए, यह प्रकृति इस ब्रह्मांड के विशाल पदार्थ और प्रत्येक तत्त्व में उपस्थित है। यह ब्रह्मांड में संतुलन करने वाली और प्रतिबंधात्मक शक्ति है। साधारण लोगों के समाज में, जन्म दर जन्म और पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को पता नहीं है कि उन्होंने कितने बुरे कर्म किए हैं। मैं कहूंगा कि लोग कर्म के ऊपर निर्मित कर्म के साथ वहां पहुंच गए हैं, जहां वे आज हैं,—उन सभी के पास बहुत अधिक कर्म हैं। यह एक बोतल की तरह है। यदि कोई बोतल गंदी चीजों से भरी हुई है और आप इसके ढक्कन को बहुत ही कसकर बंद करते हैं, और फिर आप गंदी चीजों को बाहर नहीं फेंकते हैं, जब आप बोतल को पानी में फेंकते हैं, तो "डुबुक", यह ठीक तल तक डूब जाएगी। यदि आप इसमें से थोड़ा सा बाहर निकाल दें और इसे पानी में फेंक दें, तो यह थोड़ा ऊपर तैरने लगेगी। जैसे ही आप थोड़ा बाहर फेंकते हैं यह थोड़ा और ऊपर तैरती है। जितना अधिक बाहर फेंका जाता है, यह उतना ही और ऊपर तैरती है। जब आप उन सभी गंदी चीजों को बाहर फेंक देते हैं और आप ढक्कन लगाते हैं, चाहे आप इसे कितना भी पानी में नीचे धकेलने का प्रयत्न करें, आप नहीं कर पाएंगे। वह वहीं तैरती रहती है, क्योंकि यह उसी स्थिति में है जहाँ उसे होनी चाहिए। मैंने यह उदाहरण इस बात को स्पष्ट करने के लिए दिया है कि साधारण लोगों के समाज में सभी लोगों ने कुछ बुरे काम किए हैं; आपका हृदय प्रदूषित है, आपका मन प्रदूषित है, और आपके पास बहुत अधिक कर्म हैं। यदि आप उन चीजों से छुटकारा नहीं पाते हैं और आपका नैतिक गुण नहीं सुधरता है, तो आप उन बुरी चीजों को ही पैदा करेंगे। वे हर क्षण निर्मित होती रहेंगी। इसलिए आपको अपने मन में सुधार लाना चाहिए और इन पदार्थों और बुरी चीजों से छुटकारा पाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब आप सामान्य लोगों के बीच साधना कर रहे होते हैं, तो आपको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, आपके भौतिक शरीर को श्रम करना पड़ता है, और आपके मन को कष्ट सहना पड़ता है। तभी आप ऊँचा उठ सकते हैं। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ वह है साधना के माध्यम से सुधार। यदि आप अपने मन की साधना नहीं करते हैं, तो ब्रह्मांड की प्रकृति आपको प्रतिबंधित करेगी, और यह आपको ऊँचा उठने नहीं देगी। हम आपके लिए इसे भाग-दर-भाग में भी विभाजित कर सकते हैं, और आपको बता सकते हैं कि यह गोंग कैसे वृद्धि करता है।

लोगों की बात करें तो वास्तव में हर आयाम में लोग होते हैं—उनका हर आयाम में अस्तित्व होता है। काल-अवकाश में अंतर के कारण, उनके शरीर में अस्तित्व और स्वरूप में काफी अंतर होता है। एक विशेष आयाम में हमारे शरीर को घेरे हुए एक क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक है सद्गुण, जो एक प्रकार का श्वेत पदार्थ है जो गुच्छों में

होता है। जिन लोगों के पास बहुत सद्गुण है, उसका घनत्व बहुत अधिक होगा। अतीत में लोग हमेशा कहते थे कि सद्गुण एक ऐसी चीज है जो केवल वैचारिक दृष्टि से उपस्थित है या किसी प्रकार की अवस्था है। मैं आपको बता दूँ कि सद्गुण एक तरह का पदार्थ है और इसका पूरी तरह से भौतिक अस्तित्व है। एक और चीज है जिसका उसी क्षेत्र में अस्तित्व होता है, जिसे कर्म कहा जाता है, लेकिन वह काला होता है। सद्गुण तब प्राप्त होता है जब कोई अच्छे काम करता है, दुसरे उसका लाभ उठाते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, वह कष्ट उठाता है, या विपत्तियों को सहन करता है। दूसरी ओर, वह काला कर्म तब उत्पन्न होता है जब कोई बुरे काम करता है। अतीत में, लोग इस बारे में बात करते थे कि किसी का जन्मजात गुण कितना अच्छा या बुरा था —जो उन दो पदार्थों के अनुपात से निर्धारित होता है—और इससे यह प्रमुख रूप से निर्धारित होता है जिसे साधक साधारण समाज में अच्छा या बुरा जन्मजात गुण मानते हैं। लेकिन सामान्य लोग अपनी नश्वर आंखों का उपयोग करके इसे नहीं देख सकते, क्योंकि सामान्य लोग भूलभुलैया में हैं, और भूलभुलैया में होना ही आपको भूलभुलैया से वापस लौटने में सक्षम बनता है। चूंकि आपने अपने आप को इतना नीचे गिरा दिया, इसलिए आपको वापस लौटना के लिए बंधित दृष्टि के साथ साधना करनी होगी। आपको सत्य को देखने की अनुमति नहीं है, क्योंकि एक बार जब आप सत्य को देख लेते हैं तो आप और आगे साधना नहीं कर सकते, क्योंकि तब ज्ञान प्राप्त करने और साधना करने के लिए और कुछ नहीं होगा। यदि लोग साधना करते हुए देख सकें, तो कौन इसे नहीं करेगा? एक बुद्ध हमेशा एक निर्धारित स्तर पर क्यों होते हैं? वह क्यों सुधार नहीं कर पाते हैं और ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं? अवश्य ही, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह सब कुछ जानते हैं, और अब उनके लिए नैतिक गुण की साधना करने की बात नहीं है। जब कोई भूलभुलैया में होता है तभी साधना करना सरल होता है। कुछ लोग इस बात पर बल देते हैं कि यदि वे चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकें तो वे अधिक सरलता से साधना करने में सक्षम होंगे। वास्तव में, यदि आप चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकें, तो आप बिल्कुल भी साधना नहीं कर सकते। कुछ अन्य लोग कहते हैं, "मैं इसे देखने के बाद ही विश्वास करूँगा। यदि मैं इसे नहीं देखता हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होगा।" हमने हमेशा इस तरह के व्यक्ति को निम्न ज्ञानोदय गुण वाला माना है।

जैसा कि मैंने अभी कहा, गोंग वास्तव में लोगों की साधना के माध्यम से प्राप्त होता है। मैंने यह भी कहा कि सद्गुण का यह क्षेत्र व्यक्ति के शरीर को घेरे रहता है। यदि आपके पास बहुत अधिक सद्गुण हैं, तो आप बहुत उच्च स्तर के गोंग को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास बहुत सा सद्गुण नहीं है, तो दुखों से गुजरने के बाद, काले पदार्थ को श्वेत पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। हालांकि, इसे समाप्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस तरह के पदार्थ को

नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो साधना कर रहा है, उसके आयामी क्षेत्र की सीमाओं के भीतर सद्गुण वास्तव में वह है जो *गोंग* में परिवर्तित हो जाता है। वह *गोंग* जो वास्तव में आपके *गोंग* की शक्ति और आपके स्तर को निर्धारित करता है, आपके अपने सद्गुण से रूपांतरित होता है। यह कैसे रूपांतरित होता है? अतीत में, साधकों के बीच एक कहावत थी (बिल्कुल भी वैसी नहीं जैसी कि *चीगोंग* समुदाय में बात होती है): "साधना व्यक्ति पर निर्भर है, जबकि *गोंग* गुरु पर निर्भर है।" इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जब आप उस विचारधारा में साधना करने की इच्छा रखते हैं, जब आप कुछ विकसित करने की इच्छा रखते हैं, तो आपके पास केवल वह एक इच्छा होती है, जबकि वास्तव में गुरु ही हैं जो आपके लिए कुछ कर रहे होते हैं। कुछ लोग मनोभाव की गतिविधियों के बारे में बात करते हैं, इस तरह या उस तरह के मनोभाव रखते हैं। लेकिन इससे कुछ हल नहीं हो सकता। यह केवल एक इच्छा है। वास्तव में, यह गुरु हैं जो एक भट्टी स्थापित करते हैं, रसायन इकट्ठा करते हैं और आपके लिए तान बनाते हैं, या आपके लिए एक घूमने वाला ब्रह्मांडीय परिपथ बनाते हैं, या आपके लिए शक्ति नाड़ियाँ और एक्यूंपंचर बिंदु इत्यादि खोलते हैं। साधारण लोगों के विचारों में कोई शक्ति नहीं होती, और साधारण लोगों के हाथ इन चीजों को करने में सक्षम नहीं हो सकते।

सच्चे *गोंग* के विकास के लिए, वे यंत्र प्रणालियाँ जो [इसके लिए आवश्यक है] उन चीजों को उत्पन्न करती हैं वे सटीक उपकरणों से भी अधिक सटीक हैं। वे बेहद जटिल हैं। आप यह कैसे कर सकते हैं? एक कहावत है जिसे गुप्त रूप से पारित किया गया था: "साधना व्यक्ति पर निर्भर है, जबकि *गोंग* गुरु पर निर्भर है।" अतीत में, यह निम्न स्तरों पर स्पष्ट नहीं किया गया था। तो जब गुरु देखते हैं कि आपने अच्छी तरह से साधना की है, कि आपके नैतिक गुण में सुधार हुआ है, और यह कि ब्रह्मांड की विशेष प्रकृति आपको ज्यादा प्रतिबंधित नहीं कर रही है, तब आप अपने *गोंग* को बढ़ाने में सक्षम होंगे। फिर, उस समय गुरु आपको एक प्रकार का *गोंग* देते हैं, जिसे हम *गोंग* बढ़ाने की क्षमता कहते हैं। यह आपके सद्गुण को शरीर के चारों ओर एक घुमावदार रूप में *गोंग* में बदल देता है, और यह एक घुमावदार रूप में ऊपर की ओर बढ़ता है। एक बार जब यह सिर के शीर्ष पर पहुँच जाता है, तो यह धीरे-धीरे वहाँ एक *गोंग* स्तंभ का निर्माण करेगा। जैसे-जैसे आपकी *गोंग* शक्ति और स्तरों में सुधार होता जाएगा, यह *गोंग* स्तंभ बढ़ता जाएगा। यह बिल्कुल वही *गोंग* है जो आपके स्तर और आपकी *गोंग* शक्ति के स्तर को निर्धारित करता है। आपके द्वारा निष्कासित की जाने वाली सारी शक्ति यहीं से उत्पन्न होती है। यह निश्चित रूप से एक *तान* नहीं है, और मैं थोड़ी देर में *तान* के बारे में बात करूँगा। व्यक्ति का वास्तविक स्तर इसी में होता है।

जैसा कि आप जानते हैं, बौद्ध धर्म में चर्चित फल पदवी का स्तर इस बात से निर्धारित होता है कि आपका गोंग स्तंभ किस स्थिति तक पहुंचा है, आपने कितनी ऊंचाई तक साधना की है, और आप कितने ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं—यह वहीं तक होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा ध्यान करना शुरू करते ही शरीर छोड़कर एक निश्चित ऊंचाई तक जा सकती है। यदि उन्हें और भी ऊपर जाने के लिए कहा जाता है, तो वे नहीं जा सकते। यह काम नहीं करेगा, और वे और अधिक ऊपर नहीं जा सकते। यदि वे और ऊपर जाते हैं, तो वे डरेंगे और नीचे गिर जायेंगे। वे और अधिक ऊपर क्यों नहीं जा सकते? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका गोंग स्तम्भ इतना ही ऊंचा है, और यही वह फल पदवी है जहाँ तक उन्होंने साधना की है। वे वहाँ अपने गोंग स्तंभ पर चढ़कर पहुंचे। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि जहां तक भी व्यक्ति ने साधना की है, वह भविष्य में वहां पहुंचेगा। यह गोंग पूरी तरह से लोगों द्वारा अपने नैतिक गुण की साधना करने और स्वयं को ब्रह्मांड की प्रकृति के साथ आत्मसात करने का परिणाम है, जो अब उन्हें रोकता नहीं है। तभी गोंग बढ़ सकता है और सद्गुण से रूपांतरित हो सकता है। क्या यह साधना का परिणाम नहीं है? इस प्रकार का गोंग पूरी तरह से लोगों के अपने मन की साधना करने का परिणाम है।

फिर [हमारे अभ्यास का] क्रियाओं वाला भाग किस पर काम करता है? यह मानव शरीर को परिवर्तित करने के लिए है। शुरुआत में आप इसे अपने जीवन का पोषण करने वाला कह सकते हैं; अंत में आप इसे अपने जीवन को बढ़ाने वाला कह सकते हैं। यह दिव्य सिद्धियों को भी शक्तिशाली बनाता है। शक्तिशाली करने का क्या अर्थ है? यह उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए शक्ति का उपयोग करने के बारे में है। पद्धति से संबंधित चीजों का रूपांतरण, और सभी प्रकार के जीवों का रूपांतरण भी होता है। यह बहुत जटिल है। तो जहाँ तक गोंग के विभिन्न आकारों और स्वरूपों के प्रकट होने का प्रश्न है, इससे पहले कि आप उन्हें प्राप्त कर सकें, आपको उन्हें उर्जा के साथ सुदृढ़ करना होगा, और ऐसी उर्जा के बिना कुछ भी नहीं होगा। जब लोगों के पास गोंग होता है तो वे ची का उत्सर्जन कर ही नहीं सकते, कोई ची होती ही नहीं है। उस बिंदु पर जो उत्सर्जित होता है वह एक प्रकार का उच्च-ऊर्जा पदार्थ होता है, फिर भी कुछ ही लोग इसे शरीर के भीतर से उत्सर्जित करते हुए अनुभव कर सकते हैं। ये वे चीजें हैं जो मैं उच्च स्तरों पर सिखा रहा हूँ और चर्चा कर रहा हूँ। अतीत में, उन्हें हमेशा दिव्य रहस्य माना जाता था, और किसी को भी उनके बारे में बात करने की अनुमति नहीं थी। इस बार, अपने व्याख्यानों के दौरान मैंने उन सभी को कई अन्य उच्च-स्तरीय, गहन बातों के साथ प्रकट किया है। इसका लक्ष्य लोगों को वास्तव में साधना करने की अनुमति देना और लोगों

के प्रति उत्तरदायी होना है। मैं वास्तव में इस तरह से लोगों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ, इसलिए इसे ऐसे ही दिव्य रहस्यों को प्रकट करना या चीजों को ऐसे ही और बिना उत्तरदायित्व के अव्यवस्थित करना नहीं माना जा सकता है। हमने वास्तव में वह प्रभाव उत्पन्न किया है। हमारे शिष्यों के नैतिक गुण में काफी तेजी से सुधार हो रहा है, और हमारा विकास काफी तेज रहा है।

कुछ अभ्यासी कहते हैं: "फालुन दाफा व्याख्यानों में भाग लेने के बाद, संसार के प्रति मेरी धारणा पूरी तरह से बदल गई। मुझे नहीं पता कि मैं अपने जीवन में इतनी आयु तक कैसे पहुंच पाया, और आज ही मुझे जीने का कारण पता चला है।" ऐसा अभ्यासियों ने कहा। मैं सभी को केवल यह बता रहा हूँ कि अतीत में किसी ने भी सच्ची साधना के विषयों के बारे में बात नहीं की थी। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप इसे प्राचीन ग्रंथों में देखने का प्रयास कर सकते हैं। *ताओ ते चिंग* को पढ़ें या बौद्ध धर्मग्रंथों के पन्ने पलटा कर देखें। अतीत में लोग उन चीजों के बारे में स्वयं ज्ञानप्राप्त करने पर विश्वास करते थे, और आपस में कोई चर्चा नहीं होती थी। आज मैंने इन सबको उद्घाटित किया है। हालाँकि मैंने इसे उद्घाटित किया है, मनुष्य अभी भी अपनी वर्तमान स्थिति में हैं, और यदि आप उन्हें यह सिखाते भी हैं, तो वे इसे नहीं सुनेंगे या विश्वास नहीं करेंगे। वे सोचेंगे कि यह केवल उपदेश है और व्यावहारिक नहीं। लेकिन कितना भी सिखाया जाए, फिर भी ज्ञानोदय का विषय तो है ही। क्योंकि, आप देख नहीं सकते हैं, या कम से कम स्पष्ट रूप से तो नहीं देख सकते हैं, और आपको अभी भी एक भूलभुलैया में साधना करनी है। वह विषय अभी भी है। मैंने अभी बात की है कि *गोंग* कैसे बढ़ता है। प्राचीन काल के भिक्षुओं को देखें: उन्होंने कोई व्यायाम नहीं किये, लेकिन उनका *गोंग* फिर भी बढ़ता गया। सच्चा *गोंग* जो व्यक्ति के स्तर की ऊंचाई और उसकी *गोंग* शक्ति के सामर्थ्य को निर्धारित करता है, वह बिल्कुल भी व्यायाम करने का परिणाम नहीं है।

फिर [हमारे व्यायामों की] क्रियाएं किस पर काम करती हैं? क्रियाएं, जैसा कि मैंने अभी कहा, वास्तव में एक व्यक्ति के मूल शरीर को बदलने के लिए हैं। लेकिन यदि इसे शक्तिशाली करने वाली कोई शक्ति नहीं है, तो इसे बदला नहीं जा सकता। केवल जब आपके शरीर में आणविक कोशिकाएं धीरे-धीरे उच्च-शक्ति पदार्थ से भर जाती हैं, तो आप अपने आयु को बढ़ाने के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यदि आपके पास यह *गोंग* और शक्ति नहीं है, तो आप इसे शक्तिशाली करने के लिए किस पर निर्भर करते हैं? केवल बातें काम नहीं आती। जैसा कि आप जानते हैं, कई दिव्य सिद्धियां हैं। गुरु द्वारा जो कुछ भी दिया गया है, इसके अतिरिक्त, इन क्षमताओं का एक बड़ा भाग मानव शरीर में जन्मजात रूप से अस्तित्व में होता है, जिसका अर्थ है कि

वे हर किसी के पास हैं, लेकिन वे क्रियाशील नहीं हैं। कुछ लोगों ने कहा कि सोते समय उन्होंने एक सपना देखा और अगली सुबह यह सच हो गया। कुछ ने कहा कि उन्हें कुछ पूर्वानुमान हुआ, और कुछ दिनों बाद वास्तव में ऐसा हुआ। फिर कोई और होता है, जिसे कुछ करते समय अचानक देजा वु की अनुभूति होती थी, भले ही उसने वास्तव में अपने जीवन में वह काम नहीं किया था। तो क्या हो रहा है? वास्तव में ये सभी क्षमताओं की अभिव्यक्तियाँ हैं, और इनके होने से पहले भविष्य में प्रवेश करना या अतीत में प्रवेश करना सम्मिलित है। लेकिन आपकी वे क्षमताएं कठिनाई से ही पाता लगती हैं। वे कुछ भी नहीं हैं, और शक्ति के बिना वे वास्तव में प्रयोग करने योग्य नहीं हैं। उनका केवल इतना ही प्रभाव हो सकता है। एक बार जब उन्हें बढ़ाने के लिए उर्जा होती है, तो इसे क्षमताओं को सुदृढ़ करना कहा जाता है। केवल जब वे गोंग शक्ति से सुदृढ़ की जाती हैं तो वे शक्तिशाली और उपयोग करने में सरल हो सकती हैं, और केवल तभी उनका कुछ प्रभाव हो सकता है। लेकिन यदि आप अपने मन की साधना नहीं करते हैं और आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।

कुछ शिष्य स्वयं को फालुन दाफा के गुरु भी कहते हैं। हमारे कई अनुभवी शिष्य बेहतर जानते हैं। यदि कोई उन्हें "गुरु" कहे तो वे काफी चौंक जाएंगे और डर जाएंगे। वे स्वयं को गुरु कहने का साहस नहीं करते। वे कहेंगे: "केवल एक गुरु है, केवल शिक्षक ली ही गुरु है। हम सब शिष्य हैं।" जब लोग स्वयं को गुरु कहने का साहस करते हैं, तो इसका एक कारण यह है कि प्रसिद्धि के प्रति उनका मोहभाव उभर रहा है, और दूसरा यह है कि वे फा को हानि पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। असीम ब्रह्मांड में, अनगिनत बुद्ध, ताओ, देवता, विभिन्न स्तरों पर भगवान, और स्वर्ग के देवता सभी इस फा का अध्ययन कर रहे हैं। स्वयं को गुरु कहने का साहस कौन करेगा? यदि आप अपने मन की साधना नहीं करते हैं या सद्गुण पर बल नहीं देते हैं, तो क्या आप किसी विचारधारा में साधना कर सकते हैं? सभी पवित्र-सिद्धांत साधना मार्ग सद्गुण पर बल देते हैं। तो, पशुओं की आत्मा जैसी अपवित्र चीजें जो लोगों को ग्रसित करती हैं उनके पास गोंग कैसे होता है? बहुत निम्न स्तर पर, उन्हें थोड़ी आवश्यक ऊर्जा रखने की अनुमति दी जाती है, और इसका उपयोग लोगों को बहुत निम्न स्तर पर कर्मों का भुगतान करने के लिए किया जाता है। यद्यपि आप देख सकते हैं कि लोग एक विशेष बीमारी से पीड़ित हैं या किसी प्रकार की कठिनाई से पीड़ित हैं, वे वास्तव में उन लोगों का ऋण और स्वयं पर लादी गई चीजें होती हैं।

शायद मैं यहाँ कुछ उच्च, गहन स्तर पर बात कर रहा हूँ, और कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं सभी को एक बहुत ही सरल सिद्धांत बताता हूँ। साधकों के समुदाय में यह माना जाता है कि लोगों की आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। लोगों की आत्मा को बिल्कुल भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। जब लोग कहते हैं कि कोई मर गया है, तो वह वास्तव में मरा ही नहीं है। मैं जो देखता हूँ, वह व्यक्ति मरा नहीं है। इस बारे में सभी सोचें: क्या मानव शरीर की कोशिकाएँ अनगिनत अणुओं से बनी नहीं हैं? और क्या अणु अनगिनत परमाणुओं से नहीं बने हैं? क्या परमाणु नाभिक, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से नहीं बने हैं? फिर और आगे जाने पर, जो परमाणु बनाते हैं, वे क्वार्क हैं, और जैसे-जैसे यह और आगे जाता है, तब न्यूट्रिनो भी होते हैं। हमारा आधुनिक विज्ञान चीजों को यहां तक ही समझ सकता है। वास्तव में यह अभी भी मूल पदार्थ से बहुत दूर है जो उन चीजों को बनाता है—दूसरे शब्दों में, मानव शरीर में इस प्रकार के सूक्ष्म पदार्थ होते हैं। इसके बारे में सभी सोचें, मानव शरीर के, जब कोई अपनी अंतिम सांस लेता है और मर जाता है, तो उसके सभी नाभिक का अस्तित्व कैसे समाप्त हो सकता है केवल इसलिए कि वह मर चुका है? उसके परमाणु, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सभी का अस्तित्व कैसे समाप्त हो सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? नाभिक का विखंडन होने के लिए, बड़ी मात्रा में ऊष्मा और एक शक्तिशाली संघट्ट होना चाहिए—तभी विखंडन हो सकता है। साधारण लोगों की साधारण शक्ति उस विखंडन को कर ही नहीं सकती। क्या श्मशान की आग आपके शरीर के नाभिक को विभाजित और विस्फोटित कर सकती है? यदि वह आग वास्तव में आपके शरीर के नाभिक को विस्फोटित कर सकती है, तो एक मानव शरीर का परमाणु पदार्थ शहर के एक भाग को नष्ट कर सकता है, है ना? हमने पाया है कि जीव सरलता से नष्ट नहीं होता है। जब लोग मरते हैं, तो उनके पास अभी जो कुछ है—वह शरीर जिसे हम इस भौतिक आयाम में देखते हैं—मरता है, लेकिन अन्य आयामों में विद्यमान शरीरों में से कोई भी नहीं मरता है।

मैंने जिन आयामों के अवधारणा के विषय में बात की है उनको को समझना कठिन नहीं है। आज का विज्ञान सोचता है कि चार आयाम हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ग्यारह आयाम हैं। पूर्व सोवियत संघ के एक वैज्ञानिक ने दमदार शब्दों में कहा है कि यदि ब्रह्मांड एक बड़े धमाके से बना है, तो उस पल के विस्फोट में केवल यही एक काल-अवकाश नहीं बना हो सकता था। उनका मानना है कि एक साथ बीस के लगभग काल-अवकाश के अस्तित्व होने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि इस भौतिक आयाम और हमारे इस काल के अतिरिक्त, जैसा कि इस काल-अवकाश का अस्तित्व है, अन्य काल-अवकाश भी अस्तित्व में हैं। इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से बताया गया है। कई वैज्ञानिक इस विषय का अध्ययन और इसमें

खोजबीन कर रहे हैं। बेशक, जिन रूपों में ब्रह्मांड के आयाम का अस्तित्व है, वे बेहद जटिल हैं। आइये मैं आयामों के सरलतम रूप के बारे में बात करता हूँ। हम मनुष्य किस आयाम में निवास करते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, सबसे बड़े प्रकार का पदार्थ जिसे हम मनुष्य देख सकते हैं, एक ग्रह है। ग्रह मिल्की वे आकाशगंगा और अन्य आकाशगंगाओं का निर्माण करते हैं। हम मनुष्य जिस सबसे छोटे प्रकार के पदार्थ के संपर्क में आए हैं वह एक अणु है। हम मनुष्य अणुओं और ग्रहों के बीच के आयाम में रहते हैं। हमें लगता है कि यह एक अत्यंत विस्तृत आयाम है, अकल्पनीय रूप से बड़ा है। फिर सभी इसके बारे में सोचें, अणुओं और परमाणुओं के बीच उपस्थित आयाम कैसा है? मैं कहूंगा कि यह भी अत्यंत विस्तृत और असाधारण रूप से बड़ा है। बेशक, यदि आप इसे समझना चाहते हैं तो आप सामान्य लोगों के इन सिद्धांतों के भीतर नहीं रह सकते हैं और भौतिक जगत को सामान्य लोगों की तरह नहीं देख सकते हैं। यदि आप दूसरे आयाम में प्रवेश करें और उसे वहां से समझने का प्रयास करें, तो आप पाएंगे कि यह भी एक अत्यंत विशाल आयाम है।

फिर परमाणुओं और क्वार्कों के बीच, और क्वार्कों और न्यूट्रिनो के बीच का क्या? उन अत्यंत सूक्ष्म स्तरों का क्या? शाक्यमुनि ने कहा था कि रेत का एक कण तीन हजार असीम संसारों को धारण करता है। उनकी "तीन हजार असीमित संसार" अवधारणा कहती है: हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में तीन हजार ग्रह उपस्थित हैं जिनमें जीवित प्राणी हैं और हमारी मानव जाति की तरह बुद्धि है। उन्होंने कहा कि रेत के एक कण में तीन हजार असीम संसार होते हैं। यदि उन्होंने जो कहा वह सच है, सभी इसके बारे में सोचें, तो उस रेत के एक कण के भीतर, सूक्ष्म रूप से यह मिल्की वे आकाशगंगा के समान समृद्ध और प्रचुर है, जिसमें समाज और अस्तित्व के तरीके वैसे ही हैं जैसे मानव जाती के। जैसे जैसे आप और आगे जाँच करते हैं, कि रेत के उस एक कण के भीतर, क्या फिर से नदियाँ और रेत नहीं हैं? तो क्या उस रेत के कण के भीतर की रेत में भी तीन हजार असीम संसार नहीं हैं? तो क्या उस रेत के भीतर की रेत में अभी भी तीन हजार असीम संसार नहीं हैं? और आगे जाँच करने पर, शाक्यमुनि ने इसे अंतहीन पाया। केवल जब लोग अणुओं से बनी आंखों का उपयोग नहीं करके देखते हैं, तभी वे ब्रह्मांड का सच्चा रूप देख पाते हैं। जितने ऊँचे स्तर पर पहुंचेंगे, उतने ही सूक्ष्म स्तर पर चीजें देख सकेंगे जो कि असीम रूप से छोटी हैं, और अधिक विस्तार से स्थूल स्तरों पर चीजें देख सकते हैं। शाक्यमुनि ने इसका अंत नहीं देखा, और यह नहीं देखा कि अंततः ब्रह्मांड कितना विशाल था। इसलिए अंत में, अपने अंतिम वर्षों के दौरान, उन्होंने कहा, "यह इतना विशाल है कि इसके बाहर कुछ भी नहीं है"—उन्हें नहीं पता था कि यह कितना बड़ा था। "यह इतना छोटा है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है"—इतना छोटा कि वह अंत नहीं देख

सके। शाक्यमुनि ने जो कहा और आधुनिक भौतिकी जो समझ सकती है, केवल उसके आधार पर मैं कहूंगा कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है और यह उचित लगता है। जैसा कि मैंने अभी कहा, इसे सैद्धांतिक स्तर पर विस्तृत तरीके से समझाया जा सकता है। मैं इसे इस तरह देखता हूँ और सिखा रहा हूँ। जैसे ही आप अपनी अंतिम सांस लेते हैं, नाभिक कैसे अदृश्य हो सकते हैं—क्या आपके परमाणुओं का केवल श्मशान की आग से ही विखंडन हो जायेगा? मैं कहता हूँ कि यह असंभव है। इसलिए मैंने कहा है, मानव का मांस शरीर भले ही मर जाए, लेकिन जीव नहीं मरता। हमारे लिए यह कहना भी उचित है कि पदार्थ को नष्ट नहीं किया जा सकता है, और यह अन्य आयामों में भी सच है।

हमारे वैज्ञानिक आज विश्वास करते हैं और आज के मनुष्य केवल यह अनुमान लगा सकते हैं कि शून्य में पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता है। वास्तव में, वर्तमान में मानव विज्ञान के विकास के इस स्तर पर यह ऐसी समझ है। मैं कहूंगा कि शून्य में फिर भी पदार्थ है—शून्य स्वयं ही पदार्थ है। अधिक सूक्ष्म स्तर तक आगे जाने पर, यह अब दिखाई नहीं देता है, लेकिन शून्य उस सूक्ष्म पदार्थ से अभी भी दूर है जो कि जीवन का मूल है। पदार्थ का सबसे सूक्ष्म पदार्थ क्या है? मूल पदार्थ क्या है? मैं कहूंगा कि समकालीन वैज्ञानिक, वर्तमान शोध तकनीकों का उपयोग करते हुए, इसे समझने में सक्षम नहीं होंगे, चाहे वे इस पर कितने भी और वर्ष बिताएं, क्योंकि पश्चिमी विज्ञान जिस पथ पर विकसित हो रहा है, वह सबसे धीमा है, और मानव जाति ने इसे विकसित करने का सबसे अपूर्ण तरीका चुना है। मैं कहूंगा कि प्राचीन चीन का विज्ञान जैसे विकसित हुआ, वह काफी उचित है। इसने सीधे-सीधे मानव शरीर, जीवन और ब्रह्मांड का अध्ययन किया। आप परग्रहियों के बारे में जानते हैं, है ना—वे उड़न तश्तरियाँ जो आती जाती रहती हैं, जो बिना किसी संकेत के आती हैं और बिना किसी निशान के निकल जाती हैं, और जो तेज गति से यात्रा करती हैं और उनकी थाह पाना कठिन होता है। उड़न तश्तरी अपना आकार बदलकर बड़ा या छोटा भी कर सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? बात केवल इतनी है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर शोध और विकास के इसके तरीके भिन्न हैं। यह अन्य आयामों में यात्रा कर सकती है। काल-अवकाश में अंतर के कारण, यह आ सकती है, जहां जा रही है वहां पहुंच सकती है, और स्वेच्छा से प्रस्थान कर सकती है।

जब मैंने अभी अभी *गोंग* के बारे में बात की, तो मैंने इस विषय को छुआ, कि वास्तव में हम शारीरिक क्रियाओं के साथ जिन व्यायामों का अभ्यास करते हैं, वे अलौकिक क्षमताओं को शक्तिशाली करने, शरीर का रूपांतरण करने और व्यक्ति की आयु को बढ़ाने के लिए एक तकनीक से ज्यादा कुछ नहीं हैं। लेकिन उस शक्ति या *गोंग* के बिना जो आपके स्तर को

निर्धारित करती है, आपकी आयु नहीं बढ़ेगी। दूसरी ओर, आइये निम्नतम स्तर की चीजों के बारे में बात करते हैं। यदि आप नैतिक गुण की साधना पर ध्यान नहीं देते हैं और सद्गुण पर बल नहीं देते हैं, तो आपको अपनी बीमारियों से छुटकारा भी नहीं मिलेगा। क्या आप कैलिस्थेनिक्स करके स्वयं को ठीक कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। *चीगोंग* कैलिस्थेनिक्स का एक रूप नहीं है। यह किसी व्यक्ति के रूपांतरण की एक दिव्य विधि है, जिसका अर्थ है कि आपको स्वयं को उन दिव्य सिद्धांतों की आवश्यकताओं के अनुरूप रखना होगा। कुछ लोग जब व्यायामों का अभ्यास करते हैं तो वे बहुत समर्पित होते हैं, लेकिन एक बार जब वे दरवाजे से पैर बाहर रखते हैं तो वे अलग तरह के लोगों में परिवर्तित हो जाते हैं। बाहर समाज में वे जो चाहे वह करते हैं। वे तुच्छ व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों के साथ बहस करते हैं और लड़ते हैं; वे छोटे-छोटे तथाकथित अपमानों पर भी दूसरों से लड़ते हैं। क्या उनके रोग ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने अभी इस बारे में बात की है कि लोगों का *गोंग* क्यों नहीं बढ़ता है। वास्तव में यह अभी भी कई कारणों में से केवल एक है।

गोंग के नहीं बढ़ने का एक और कारण है। आपकी स्वास्थ्य समस्याएं ठीक नहीं होने और आपके *गोंग* के न बढ़ने का कारण यह है कि आप उच्च स्तर के फा को नहीं जानते हैं। यदि आप उच्च स्तरों पर सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, तो आप साधना नहीं कर सकते। इन बीते वर्षों से बहुत से लोगों ने उच्च स्तरों तक साधना करनी चाही है, और उनका ध्यान शरीर तपाने की भट्टी स्थापित करने, औषधियां एकत्रित करने और तान बनाने, और शक्ति नाड़ियों एवं बड़ी व छोटी दिव्य परिक्रमाओं जैसी चीजों को खोलने पर केंद्रित रहा है। ठीक है अभ्यास कर के देखिये, लेकिन पुरे जीवन के बाद भी यह वही पुरानी बात होगी। *ची* को बढ़ाना अंतिम लक्ष्य नहीं है—यह कुछ भी नहीं है। *ची* को बढ़ाने का अंतिम लक्ष्य शरीर को शुद्ध करना और उच्च स्तर तक साधना के लिए एक नींव का निर्माण करना है। साथ ही, *ची* बढ़ाने के स्तर पर, यदि आप तान पद्धति का पालन करते हैं, तो आप तान का निर्माण करेंगे, एक्यूंपक्चर बिंदुओं को खोलेंगे, और कुछ शक्ति नाड़ियों को जोड़ेंगे। यह निम्न स्तरों पर एक नींव बनाता है, लेकिन यह अभी भी साधना के रूप में नहीं गिना जाता है। यह केवल एक नींव का निर्माण करना और शरीर को शुद्ध करना है, और ऐसा ही *ची* को बढ़ाने का लक्ष्य है। कुछ लोग अपने बारे में बहुत अच्छा अनुभव करते हैं क्योंकि उनके शरीर ने *ची* को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार संग्रहित किया है। मैं कहता हूँ कि तब भी आप केवल एक बड़ा *ची* का थैला ही हैं, और आप इसे *गोंग* समझ रहे हैं। यह *गोंग* कैसे हो सकता है? लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के लिए *ची* उत्सर्जित करने की बात पूरी तरह से एक अनुचित समझ है। *ची* कैसे स्वस्थ कर सकती है? आइए इसके बारे में शांति से और तर्कसंगत रूप से सोचें। आपके शरीर में *ची* है,

ठीक वैसे ही जैसे दूसरे व्यक्ति के शरीर में—सामान्य लोगों के बीच यह सब *ची* ही है। यह केवल इतना है कि आपका लाओगोंग एक्यूंपंक्चर बिंदु या आपका कोई अन्य एक्यूंपंक्चर बिंदु खुला है, जिससे आपके लिए *ची* का उत्सर्जन या ग्रहण करना संभव हो जाता है। क्या वह अभी भी *ची* नहीं है? समान स्तर की वस्तुओं का एक दूसरे पर कोई प्रतिबंधक प्रभाव नहीं होता है। आपके पास *ची* है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पास है। केवल *ची* का उत्सर्जन करके आप दूसरों की स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार कैसे कर सकते हैं? यह भी तो हो सकता है कि, इसके स्थान पर, उसकी *ची* ने आपका उपचार किया होगा—क्या यह संभव नहीं है? केवल वे चीजें जो इस स्तर से परे हैं, चीजों को यहाँ जैसे निम्न स्तर पर नियंत्रित कर सकती है, और केवल तभी *गोंग* का वास्तव में यह प्रभाव हो सकता है।

कुछ वर्ष पूर्व, कुछ ऐसी चीजें हुईं जिससे लोगों में अनुचित धारणा पैदा हो गई। कई *चीगोंग* गुरु थे जो *चीगोंग* को लोकप्रिय बनाने के लिए सार्वजनिक रूप से आए। यहां तक कि जब उनके पास अपना कोई *गोंग* नहीं था, तब भी वे *गोंग* उत्सर्जित कर रहे थे। ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि वे *गोंग* उत्सर्जित कर सकते हैं? *चीगोंग* का प्रकट होना खगोलीय घटनाओं का परिणाम था। कई गुरुओं ने इससे संबंधित लोगों को इसके बारे में बताया तक नहीं। आपको जैसे एक चैनल (पाइप) दिया गया था, और जब आप *गोंग* का उत्सर्जन करना चाहते थे, तो वह आपको इसकी आपूर्ति करेगा। पाखंडी *चीगोंग* गुरु जिसने ऐसा किया वह एक नल की तरह था। उसने *गोंग* का अभ्यास नहीं किया था, और उसके पास कोई *गोंग* नहीं था। जब उसने *गोंग* का उत्सर्जन किया, तो यह एक नल को खोलने जैसा था, और यह उसे दूसरी ओर से आपूर्ति की जायेगी। जब उसने इसे उत्सर्जित करना बंद कर दिया, तो दूसरी ओर से एक नल की तरह बंद कर दिया गया। उसके पास स्वयं कोई *गोंग* नहीं था। उसे *गोंग* देने का लक्ष्य था कि वह स्वयं की साधना करे, एक अच्छा मनुष्य बने, अच्छे कर्म करे, स्वयं को सुधारे और स्वयं को आगे बढ़ाए। लोगों के जटिल समूहों के समाज में, उसे अपने मन की साधना करना और अपने स्तर को ऊँचा उठाना था। लेकिन कई *चीगोंग* गुरु इसे नहीं समझ पाए। उन्हें नहीं पता था कि यह *गोंग* उन्हें क्यों दिया गया था। वे यह भी नहीं जानते थे कि यह कहाँ से आया है, और बस यह जानते थे कि यह किसी बाहरी स्रोत से आया है। उन्होंने सोचा कि यह धनवान बनने और एक *चीगोंग* गुरु के रूप में प्रसिद्ध होने के लिए है। अब इनमें से बहुत कम लोग बचे हैं। जो बचे हैं उनमें से कुछ—वास्तव में अधिकतर, पशुओं द्वारा ग्रसित हैं। एक मनुष्य के लिए ऐसा होना वास्तव में डरावना है। भले ही वह स्वयं को एक *चीगोंग* गुरु मानता है और काफी प्रसिद्ध है, यदि आप एक दो वर्षों में उस पर एक दृष्टि डालेंगे, तो वह एक निर्जीव की तरह होगा—उसके शरीर का सत्व पूरी तरह से निचोड़ दिया गया होगा। ऐसा

इसलिए है क्योंकि असुर ब्रह्मांडीय सिद्धांतों में कमियों का लाभ उठा रहे हैं: "कोई हानि नहीं तो कोई लाभ नहीं, मैं बिना कुछ लिए आपको *गोंग* नहीं दे सकता। आपने वह सारा धन कमाया और प्रसिद्ध हो गए, इसलिए मुझे आपसे चीजें लेनी हैं, क्या यह उचित नहीं है?" तो यह आपकी चीजों को लेता है, और उन्हें ईमानदारी से लेता है। पशु द्वारा ग्रसित होना वास्तव में व्यक्ति के स्वयं के कर्मों का परिणाम है। कुछ लोग, दूसरों के रोगों के उपचार का करने के बाद, वास्तव में अपने शरीर के इस या उस भाग में अस्वस्थ अनुभव करेंगे, और वह रोग है जो लोग अपने ऊपर लाते हैं।

फिर *तान* क्या है? जहां तक *तान* का प्रश्न है, कुछ लोगों का मानना है कि वे कुछ काम करने के लिए *तान* क्षेत्र से कुछ *ची* को उठा सकते हैं। ऐसी अनुचित धारणा भी है: "जब मैं *तान* क्षेत्र से *ची* को उठाकर ऐसा और वैसा करता हूं, तो वह *चीगोंग* है।" मैं कहता हूँ कि यह *चीगोंग* का अपमान करने जैसा है। *चीगोंग* व्यापक और गहन है, और अपने आप में उस साधना से सम्बंधित है जो ब्रह्मांड के महान फा का पालन करती है। ठीक है, जब आप अचेत रहते हुए तान क्षेत्र से *ची* को उठाकर कुछ करते हैं, यदि यह *चीगोंग* है तो मैं पूछूंगा: क्या होगा जब आप *तान* क्षेत्र से थोड़ी सी *ची* उठाते हैं और अचेत रहते हुए शौचालय का उपयोग करते हैं? क्या यह धारणा *चीगोंग* को नष्ट नहीं कर रही है? यह उचित समझ नहीं है। *चीगोंग* का आंतरिक अर्थ बहुत गहरा है, और यह इतनी सरल बात नहीं है। किसी व्यक्ति के *तान* पर विचार करें—यदि आप मुझसे पूछें, तो सारांश में यह एक बम है। जब कोई अंतिम चरण तक साधना करता है, जिस बिंदु पर *गोंग* खुलता है, *तान* का विस्फोट हो जाएगा। बौद्ध धर्म में, वे इसे ज्ञानोदय कहते हैं। उसी क्षण इसका विस्फोट हो जाएगा। इस विस्फोट में, यह व्यक्ति की सभी शक्ति नाड़ियों को, शरीर के सभी एक्यूंपंक्चर बिंदुओं को, और मिंगमेन बिंदु को विस्फोट कर, अलौकिक क्षमताओं को मुक्त कर देता है। तीसरा नेत्र विस्फोट के साथ उस स्तर के एक अत्यंत उच्च बिंदु पर खोल दिया जाता है जिस पर आप हैं, और आप अपने स्तर के ब्रह्मांड के अस्तित्व की सच्चाई को देखेंगे। यह इसी के लिए ही है। यह केवल एक बम है, बिना किसी अन्य उपयोग के। आप जानते हैं कि अच्छी तरह से साधना करने वाले भिक्षु की मृत्यु के बाद, अंतिम संस्कार के पश्चात् शरीर पाया जाता है। भिक्षु की मृत्यु से कुछ दिन पहले *तान* का विस्फोट हो जाएगा। एक धमाके के साथ इसमें विस्फोट हो जाएगा, और वह सब कुछ समझ जाएगा। लेकिन वह इसके बारे में साधारण लोगों से बात नहीं करता, इसलिए कोई नहीं जानता और दूसरे समझ नहीं पाते कि क्या हुआ है। एक बार जब तान का विस्फोट हो जाता है और बिखर जाता है, तो इस आयाम में टुकड़े पत्थरों की तरह होते हैं। हम *तान* की साधना नहीं करते हैं। हम *तान* की साधना क्यों नहीं करते? हम मानते हैं कि

तान गतिहीन है, और थोड़ी शक्ति धारण करने में सक्षम होने के अतिरिक्त इसका और कोई उपयोग नहीं होता है। एक भिक्षु के लिए, उसकी मृत्यु और अंतिम संस्कार के बाद, सरीर रह जाते हैं। वे चमकदार होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, और उनमें शक्ति होती है। वैज्ञानिक परीक्षण यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि वे किस चीज से बने हैं। वे अन्य आयामों से एकत्रित पदार्थ और हमारे सद्गुण को *गोंग* में परिवर्तित किये जाने से बने पदार्थ का एक मिश्रण हैं, इसलिए वैज्ञानिक अभी यह नहीं पहचान सकते हैं कि यह कौन सा पदार्थ है। यह हमारे सामान्य लोगों के समाज का पदार्थ नहीं है। कुछ लोग जबरदस्ती समझाने का प्रयत्न करते हैं या बस जो कुछ भी व्याख्या वे सोच सकते हैं वह बोल देते हैं, यह कहते हुए कि *तान* दांत या हड्डियां हैं। क्या यह कुछ भी सोचकर ऐसे ही व्याख्या देना नहीं है? जब साधारण लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है तो वे कैसे नहीं पाए जाते हैं? दाह संस्कार के बाद भिक्षुओं और साधकों के पास वे कैसे पाए जाते हैं?

अभी-अभी मैंने उच्च स्तरों पर सच्ची साधना करने के सिद्धांतों के बारे में बात की। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप किस विचारधारा या मार्ग से हैं। कुछ लोगों को पुराने ताओवादी भिक्षुओं की याद आ सकती है जो पहाड़ों में साधना करते हैं, या एकांत में रहते हुए बुद्ध विचारधारा की साधना पद्धति का पालन करने वाले साधक, जिनमें से कुछ को आपने अतीत में गुरुओं के रूप में भी माना होगा। चूंकि ये लोग साधना में सत्य-करुणा-सहनशीलता का अनुसरण नहीं करते थे, वे उस बिंदु तक साधना कैसे कर पाए? आइए आपको बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति कैसे साधना करता है। वह बहुत कुछ सहता है, और थोड़ा सा *गोंग* प्राप्त करने में उसे कई, कई वर्षों की साधना लगती है। हालाँकि, क्योंकि उसने सामान्य लोगों के समाज से दूर पहाड़ों और घने जंगलों में साधना की, उसका *गोंग* बंधित नहीं था। सामान्य लोगों के बीच साधना करते समय, *गोंग* बंधित किया जाता है। क्रमिक ज्ञानप्राप्ति द्वारा साधना में भी, इसके एक भाग या आधे को बंधित करना पड़ता है, इसलिए आपके पास इतनी महान क्षमताएं नहीं होती हैं। आपका स्तर बहुत ऊँचा होने पर भी आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। हालाँकि पहाड़ों और घने जंगलों में, जब कोई सांसारिक समाज में नहीं रहता है और उसका साधारण लोगों की चीजों से कोई सरोकार नहीं होता है, तो उसकी साधना पूरी तरह से प्रत्यक्ष और निर्बाधित होती है। यदि ऐसे व्यक्ति के पास थोड़ा सा भी *गोंग* होता है, तो उसकी सिद्धियाँ काफी महान प्रतीत होंगी, क्योंकि वे बंधित नहीं हैं। वास्तव में उसकी साधना काफी कठिन है। वह एक लंबी अवधि में केवल थोड़ा सा ही *गोंग* प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह यह नहीं जानता।

मैंने कहा है कि चौरासी हजार साधना मार्ग निर्धारित किए गए हैं, और केंद्र में है महान मार्ग साधना, दाफा साधना। बाहरी किनारे पर, चूंकि यह सभी चेतन जीवों का उद्धार करता है, सभी प्रकार के लोग इसका अध्ययन करने आते हैं। जब कोई व्यक्ति एक निश्चित बिंदु तक साधना करता है और उसे ज्ञानप्राप्ति होती है, तो वह उतना ही ऊँचा होता है जितना वह साधना कर सकता है—वह और ऊँचाई तक साधना नहीं कर सकता। यह उसकी अपने जन्मजात गुण द्वारा निर्धारित किया गया था—जब वह उस स्तर तक साधना करता है तो उसे ज्ञानप्राप्ति होती है। कुछ ऐसे हैं जो इतनी ऊँचाई तक ही साधना कर पाते हैं और उन्हें ज्ञानप्राप्ति हो जाती है (गुरु जी अपने हाथों से दर्शाते हैं); कुछ इतनी ऊँचाई तक साधना करते हैं और उन्हें ज्ञानप्राप्ति हो जाती है; कुछ इतनी ऊँचाई तक साधना करते हैं और उन्हें ज्ञानप्राप्ति हो जाती है; कुछ को तब ज्ञानप्राप्ति हो जाती है जब उन्होंने केवल बहुत ही निम्न स्तर तक साधना की होती है। एक बार जब व्यक्ति को ज्ञानप्राप्ति हो जाती है, तो वह अपने स्तर पर सिद्धांतों को देखता है लेकिन उससे ऊँचे स्तर पर नहीं। चूंकि उसने उस ऊँचाई तक साधना की है, वह केवल उस स्तर पर सिद्धांतों को देख सकता है, फिर भी वह शिष्य बनाता है और उन सिद्धांतों को सिखाता है जिन्हें उसने देखा और समझा है। चौरासी हजार साधना विधियों में से कई निम्न-स्तरीय मार्ग हैं। बाहरी किनारे के जितने पास होते हैं, शिक्षाएँ उतनी ही अधिक और जटिल होती हैं। केंद्रीय महान पथ और दाफा साधना के जितना पास हो, साधना उतनी ही सरल होती है—जब इसका सार समझ लिया जाता है तो साधना बहुत तेज होती है। हम लोगों को तेजी से साथ ला रहे हैं। यह इतना तेज़ क्यों है? कुछ शिष्यों के परिवर्तन और उनके *गोंग* की वृद्धि अविश्वसनीय होती है। यदि आपने फा प्राप्त नहीं किया होता, तो आप अपने जीवनकाल में *ची* के स्तर से आगे नहीं जा पाते।

मेरी नौ-व्याख्यान कक्षा में, जब तक आप साधना कर सकते हैं, मैं आपको नौ व्याख्यानों में आगे बढ़ाऊंगा। लोग साधना प्रक्रिया में बहुत तेजी से स्तरों को भेदने में सक्षम होते हैं। ताओ की साधना करने वालों में से कई ने मुझे यह बताया है, और मैंने उनसे पूछा है कि मेरे अभ्यासियों का *गोंग* उनके *गोंग* की तुलना में कैसा है। उन्हें लगता है कि यह अविश्वसनीय है। इस *गोंग* की वृद्धि वास्तव में अविश्वसनीय है, क्योंकि हम मूलतत्त्व को समझकर साधना कर रहे हैं और मन पर ध्यान केंद्रित करके साधना कर रहे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी लिए यह अत्यंत तेज है। जो लोग पहाड़ों में साधना करते हैं, जैसे कि कुछ भिक्षु, वे लंबे समय तक साधना करते हैं, उन्हें बहुत कठिनाई होती है, और वे सोचते हैं कि उनकी साधना में सम्मिलित कष्टों के कारण उनकी साधना आगे बढ़ती है। वास्तव में, ऐसा इसलिए है क्योंकि

लंबे समय तक उन्होंने धीरे-धीरे उन चीजों को छोड़ दिया, जिनसे साधारण लोगों के बीच उनका मोहभाव था—तभी वे सुधार कर सकते थे। शुरुआत से ही हम लोगों के मन को लक्ष्य बनाकर साधना करते हैं। आपकी ईर्ष्या, उत्साह के मोहभाव—सभी प्रकार के मोहभाव—हम आपकी साधना में इन चीजों को लक्षित करते हैं, और साधना के दौरान हम इन चीजों को हटाते हैं, इसलिए यह बहुत तेज है। इस विषय पर मैं बस इतना ही कहूंगा।

ऐसे बहुत से लोग हैं जो फालुन दाफा का अध्ययन करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने कक्षाएं नहीं ली हैं। मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय दे सकता हूं। हमारा फालुन दाफा एक साधना अभ्यास है जो मन और शरीर दोनों को विकसित करता है। मन और शरीर का एक सच्चा साधना अभ्यास इस अर्थ में अद्वितीय है कि मानव शरीर में परिवर्तन बहुत शीघ्र होते हैं। साथ ही, एक अभ्यासी का बाहरी स्वरूप साधारण लोगों से बहुत भिन्न होता है। फालुन दाफा के कई अनुभवी अभ्यासी हैं, यहां तक कि बुजुर्ग भी, जिनकी त्वचा कोमल और चिकनी, गोरी और गुलाबी-लाल रंग की हो गई है, और उनके शरीर शक्तिशाली और स्वस्थ हैं। पहले सीढ़ियाँ चढ़ना उनके लिए बहुत थका देता था, लेकिन अब वे बिना सांस फूले भी कई मंजिलें चढ़ सकते हैं। उनके हृदय की धड़कन तेज नहीं होती है, और वे अच्छा अनुभव करते हैं, थका हुआ नहीं। पहले वे कुछ ही कदम चलकर थक जाते थे, और अब जब वे साइकिल चलाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई उन्हें धक्का दे रहा है। यह स्थिति है, और मैं यहां अपने अनुभवी शिष्यों से पूछता हूं: क्या वास्तव में ऐसा नहीं है? (श्रोता एक स्वर में उत्तर देते हैं: "हां!") यह एक बहुत ही सामान्य घटना है। मैं केवल कुछ ही चुने हुए शिष्यों के साथ जो हुआ उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। यह बहुत सामान्य है, क्योंकि मन और शरीर के सच्चे साधना अभ्यास इसे प्राप्त कर सकते हैं। बाहरी रूप काफी बदल जाता है। कई वृद्ध लोगों के चेहरे पर झुर्रियाँ कम और हल्की हो जाती हैं, या गायब भी हो जाती हैं। साथ ही, वे बहुत से शारीरिक परिवर्तनों का भी अनुभव करते हैं। यहां हमारे सीमित समय के कारण, मैं इस बारे में और अधिक बात नहीं करूंगा।

इसके अतिरिक्त, हमारा फालुन साधना दाफा सबसे अनोखा अभ्यास है। अतीत में किसी ने इसे कभी नहीं सिखाया। बेशक, मैं ऐसा कहते हुए बहुत ज्यादा निरपेक्ष था। बल्कि यह है कि इसे मानव सभ्यता के इस युग के दौरान सिखाया ही नहीं गया है। पूर्व ऐतिहासिक काल में, पूर्व ऐतिहासिक काल में बहुत पीछे जाने पर, यह मानव समाज में लोगों को बचाने का मुख्य तरीका था, लेकिन इस मानव सभ्यता में यह नहीं सिखाया गया है। तो यह दाफा वर्तमान में उपस्थित सभी विभिन्न प्रकार के *चीगोंग* के साधना सिद्धांतों से बिल्कुल भिन्न है। आज लोग

जो साधना करते हैं वह मूल रूप से *तान* विधियां हैं। *तान* विधियों का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि आप एक *तान* बनाना चाहते हैं। यह मठों में बौद्ध भिक्षुओं पर भी लागू होता है—यद्यपि वे *चीगोंग* अभ्यास नहीं करते हैं, लेकिन वे भी *तान* बनाते हैं। दाह संस्कार के बाद दिखाई देने वाले *सरीर तान* के विस्फोट से होते हैं। ताओवादी उसी तरह हैं, और इसी तरह लोककथाओं के माध्यम से आगे बढ़ने वाली साधना विधियां भी हैं; वे सभी मूल रूप से *तान* विधियां हैं। आप शायद जानते होंगे कि तंत्रवाद में ऐसा नहीं लगता कि वे *तान* बनाते हैं, लेकिन मूल स्तर पर उनकी भी एक *तान* पद्धति ही है। वे जिन चक्रों की साधना करते हैं वे भी *तान* हैं। तो उनके वे चक्र मन की इच्छा द्वारा घूमाए जाते हैं, और यदि उन्हें निर्देशित करने की इच्छा न हो तो वे घूमते नहीं हैं। और उनके वे चक्र अस्पृश्य हैं, जबकि हमारा यह फालुन भौतिक है।

यदि आप स्वयं साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से मेरे अभ्यासों के समूह से बना फालुन प्राप्त करना बहुत कठिन है। लोगों की इतनी पीढ़ियों से गुजर कर ही हमने इसका सृजन किया है। अतीत में इसे एक ही शिष्य के माध्यम से पीढ़ी-दर-पीढ़ी पारित किया जाता था, और इसे कभी भी बाहरी लोगों को नहीं दिया गया है। इस विशेष ऐतिहासिक वातावरण में, मैं अब इसे लोगों तक पहुँचाने के लिए खुले में लाया हूँ। कुछ अभ्यासी कहते हैं, "गुरु जी, कृपया मुझे एक फालुन दें।" कुछ अभ्यासी यह कहते हुए पर्चियां लिखते हैं, "गुरु जी, हालाँकि मैंने कक्षाओं में भाग नहीं लिया है, लेकिन मैं आपको कुछ राशी गुरु दक्षिणा के रूप में दे दूंगा। क्या आप कृपया मुझे एक फालुन प्रदान कर सकते हैं?"—जिसका अर्थ है कि वे एक चक्र खरीदना चाहते हैं। मैं आप सभी को बता दूँ, यह फालुन अत्यंत कीमती है, वास्तव में अमूल्य है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका पूर्वनिर्धारित संबंध नहीं है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि उसने कितने करोड़ खर्च किए, फिर भी वह इसे खरीद नहीं सकता। पूर्वनिर्धारित संबंध वाले लोगों के लिए, वे इसे एक पैसा खर्च किए बिना प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारा इसे सार्वजनिक कर सकने का कारण यह है कि हम देखते हैं कि लोगों के पास अभी भी बुद्ध प्रकृति का अंतिम अंश बचा है। वास्तव में इसे सिखाने के परिणाम काफी अच्छे रहे हैं। यह अत्यंत मूल्यवान है, और इसे प्राप्त करने से पहले आपको एक साधक बनना होगा। एक बार यह चक्र आपको दे दिया जाए, तो यह दिन के चौबीस घंटे बिना रुके घूमता रहेगा, हमेशा ऐसे ही घूमता रहेगा। यह घड़ी की दिशा में और विपरीत दोनों तरह से घूमेगा। घड़ी की दिशा में घूमने पर यह स्वतः ही ब्रह्मांड से शक्ति को अवशोषित कर लेगा और शक्ति को रूपांतरित कर देगा। यह जो शक्ति रूपांतरित करता है वह आपके शरीर के सभी भागों के लिए आवश्यक चीजें प्रदान करेगी। जब यह घड़ी की दिशा के विपरीत घूमता है, तो यह शक्ति

निष्कासित कर सकता है। जो शक्ति निष्कासित की जाती है, वह आपके शरीर द्वारा बनाए गए त्यागे हुए पदार्थ को बाहर निकालती है, और फिर नई शक्ति पदार्थ को अवशोषित करती है। यह उद्देश्यपूर्ण और चयनात्मक है, क्योंकि यह एक बुद्धिमान जीव है। एक व्यक्ति केवल सिर के ऊपर से ची को हाथों से उड़ेलना या ची को एकत्रित करना [जैसा कि अन्य अभ्यासों में सामान्य है] ऐसे काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उतनी शक्ति नहीं है जितनी [फालुन] में है— वह ऐसा कर ही नहीं सकता। तो [फालुन] चयनात्मक है और एक बुद्धिमान जीव है, और ऐसे काम कर सकता है जो लोग कभी करने की आशा नहीं कर सकते।

फालुन की स्थापना के बाद, यह किसी भी समय नहीं रुकेगा। जैसा कि मैंने वर्णन किया है, यह हमेशा आवर्तन कर रहा है, हमेशा आपको संवर्धित कर रहा है। यह उस स्थिति का निर्माण करता है जिसे "व्यक्ति को विकसित करने वाला फा" कहा जाता है। अन्य *चीगोंग* अभ्यासों में, केवल जब आप अभ्यास करते हैं तो *गोंग* बढ़ता है, और इसलिए लोग उस समय को बढ़ाने का प्रयास करते हैं जिसमें वे अभ्यास करते हैं; यदि आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो *गोंग* नहीं बढ़ रहा है। लेकिन मेरे फालुन दाफा में, जब आप अभ्यास नहीं कर रहे होते हैं, तब भी यह बढ़ता है। जब आप अभ्यास करते हैं, तो आप प्रणाली को शक्तिशाली कर रहे होते हैं, इन प्रणालियों और फालुन को शक्तिशाली कर रहे होते हैं जो मैंने आपको दिए हैं। आप इसे बनाए रख रहे हैं और शक्तिशाली कर रहे हैं, और इतना ही है जो आप कर सकते हैं। लेकिन सच्ची साधना में फा की यह पूरी व्यवस्था सम्मिलित होती है। केवल फालुन ही साधना नहीं करवा रहा है: बाहर की ओर आपको दी गई प्रणालियाँ काम कर रही हैं, फालुन आवर्तन कर रहा है, और शरीर के भीतर की सभी प्रणालियाँ स्वतः ही साधना करवा रही हैं।

जिस साधना के विषय में हम बात करते हैं—सच्चा साधना अभ्यास—साधना पर बल देता है, जबकि व्यायाम करना उसका एक भिन्न रूप होता है। जब तक आप अपने नैतिक गुण की साधना पर बल देते हैं, अपने आप को एक सच्चे साधक के रूप में मानते हैं और सामान्य लोगों के समाज में अपने कार्यों को तदनुसार नियंत्रित करते हैं, तब आपका *गोंग* विकसित होगा। और, उन गति क्रियाओं के साथ जिनका आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, इसका अर्थ है कि आप मेरी इस प्रणाली का पूरी तरह और समग्र रूप से अभ्यास कर रहे हैं। गति क्रियाएं बहुत सरल हैं और केवल पांच व्यायाम हैं, लेकिन स्थूल स्तर पर वे आपके शोधन में सम्मिलित हजारों चीजों को समग्र रूप से नियंत्रित करते हैं। कुछ लोग एक *चीगोंग* गुरु से पूछते हैं, "यह गति क्रिया क्या करती है, वह क्या करती है?" कुछ *चीगोंग* गुरु उत्तर नहीं दे सकते। वे उत्तर क्यों नहीं दे सकते? ऐसी बातों को समझाना सरल नहीं होता। [हमारी पद्धति में] मानव

शरीर में हजारों चीजें हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता है, और प्रत्येक गति क्रिया स्थूल दृष्टि से कई चीजों को निर्देशित कर रही है जिन्हें संवर्धित किया जा रहा है। "वे क्या कर रही हैं," आप पूछते हैं? यह आपको कैसे समझाया जाना चाहिए? वे सब कुछ संवर्धित करती हैं। गति क्रियाएं सरल लगती हैं, लेकिन यदि वे जटिल होती तो यह आवश्यक नहीं कि वह एक अच्छी बात हो—महान मार्ग सबसे सरल और आसान है। छोटे तरीकों में जटिल गतिक्रियाएं होती हैं। साधना स्वयं गति क्रियाओं की जटिलता पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि किसी दिए गए साधना मार्ग की चीजों पर निर्भर करती है जो आपको दूसरे आयाम में दी जाती हैं। भले ही [आपको दी गई] वे चीजें जटिल हों, गति क्रियाएं स्वयं में जटिल नहीं होती हैं।

शायद कुछ लोगों को लगता है कि वे समझ नहीं पा रहे हैं जो मैंने अभी कहा है: "अन्य लोग *तान* बनाने की बात करते हैं और यह कि यह शक्ति है, और जब भिक्षुओं का अंतिम संस्कार किया जाता है, तो शरीर बचे रह जाते हैं। ये विश्वसनीय लगते हैं, क्योंकि ये अभी भी कुछ मूर्त चीजें हैं। लेकिन आप जिस फालुन की बात कर रहे हैं, जो उदर में घूमता रहता है, उस पर विश्वास करना इतना सरल नहीं है। यह जीवित कैसे हो सकता है? यह कैसे घूम सकता है?" इसके बदले मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। आप जानते हैं कि यह आकाशगंगा और ब्रह्मांड घूम रहे हैं। मिल्की वे आकाशगंगा घूम रही है, नौ ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और हमारी पृथ्वी अपने आप घूम रही है। *इसे* कौन धकेलता है? क्या है जो *इस* पर बल लगा रहा है? मैं आपको बता दूँ, इसका एक आवर्तन प्रणाली के रूप में अस्तित्व है, और हमारे फालुन में भी इस तरह की एक आवर्तन प्रणाली है, इसलिए यह स्वतः ही, निरंतर आवर्तन करता है। आप में से कुछ ने अभी तक कक्षा में भाग नहीं लिया है, और मैं आपको फालुन के आवर्तन करने का अनुभव करा सकता हूँ। आइए हम सब एक हाथ को आगे लायें और हाथ को सपाट रखें। अपने हाथ से बल का प्रयोग न करें, लेकिन अपनी हथेली को यथासंभव सीधा रखें। बढ़िया, अब मैं आप में से प्रत्येक के लिए एक फालुन भेजूंगा, और इसे आपके हाथ की हथेली में घूमने दूंगा ताकि आप स्वयं बता सकें। क्या यह घूम रहा है? ("*यह घूम रहा है!*") ऊपर जो बैठे हैं, क्या यह घूम रहा है? ("*यह घूम रहा है!*") ठीक है, यह बस सभी को इसका अनुभव करने के लिए था। कुछ लोगों को यह अनुभव नहीं हुआ कि यह घूम रहा है, लेकिन उनके हाथ में ठंडक लगी, या कुछ को गर्मी। विभिन्न संवेदनाओं का संबंध आपके शरीर के कर्म क्षेत्र से है। जिन लोगों को ठंडा लगा, अक्सर उनके शरीर बहुत स्वस्थ नहीं होते हैं, और कुछ के लिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके हाथ के क्षेत्र में कर्म है। लेकिन इससे कोई अंतर नहीं

पड़ता कि आपने आवर्तन अनुभव किया या नहीं, फिर भी आपको गर्म या ठंडा अनुभव होगा। निःसंदेह, आप में से अधिकांश लोग इसे आवर्तन करते हुए अनुभव कर सकते हैं।

हमारा फालुन दाफा जैसा अभ्यास आधुनिक लोगों के अध्ययन और अभ्यास के लिए उपयुक्त है। बेशक, एक बार जब फालुन दाफा जनता को सिखाया जाता है, तो यह समग्र रूप से समाज के नैतिक चरित्र और इसके लोगों के नैतिक चरित्र की उन्नति में योगदान दे सकता है। तथ्य स्वयं ही अपना प्रमाण हैं। यदि आप, एक सामान्य व्यक्ति, एक मनुष्य, साधना करना चाहते हैं, तो आपको नैतिकगुण की साधना पर जोर देना होगा। यदि आप नैतिक गुण पर जोर देते हैं, तो सामान्य लोगों के समाज में यह निश्चित रूप से आपके एक अच्छे व्यक्ति होने के रूप में अभिव्यक्त होगा—यह निश्चित है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी *चीगोंग* शैली, हमारी तरह, आपको लंबे समय तक अभ्यास करने की अनुमति दे सकती है, और वे हमेशा अचेतन अवस्था में रहते हैं। मैं कहूंगा कि यह अभ्यास करना नहीं है; यह रोगों को ठीक करने और स्वस्थ रहने से अधिक और कुछ नहीं है। यह *ची* पर कार्य करने की केवल एक अवस्था है, और यह अभ्यास नहीं है। इसके अलावा, भले ही यह वास्तव में अभ्यास करना हो, आगे बढ़ें, प्रयास करके देखें: यदि आप अचेतन अवस्था में हैं, तो क्या आप अपना काम अच्छी तरह से कर सकते हैं? आपके मालिक ने आपको जो काम दिया है, क्या आप उसे अच्छे से पूरा कर सकते हैं? यदि आप स्वरोजगार भी करते हैं, या आप अपनी स्वयं की कंपनी चलाते हैं, तब भी क्या समाज में योगदान देने की बात नहीं आती है? आप में से जो एक कार्यालय में काम करते हैं, यदि आप वहां अचेतन अवस्था में बैठे हुए हैं, तो आप अपना लेखन कार्य इत्यादि कैसे कर सकते हैं? यदि आप काम को अच्छी तरह से पूरा नहीं कर सकते हैं, तो इससे संकट भी हो सकता है! यदि कोई कर्मचारी अचेतन अवस्था में रहते हुए काम करता है, तो वह ध्यान न देते हुए, अपना हाथ मशीन के कलपुर्जों में डाल सकता है। यदि आप ऊँचाई पर काम करते हैं और अचेतन अवस्था में हैं, तो आप गिर सकते हैं। क्या यह कार्यस्थल पर सुरक्षा का मुद्दा नहीं बनाता है? इसे ऐसे करने का तरीका संभवतः *चीगोंग* व्यायाम को लम्बे समय तक करने के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन हमारा अभ्यास वास्तव में इस समस्या का समाधान करता है। हमें ब्रह्मांड की प्रकृति के साथ आत्मसात होना है और अच्छे मनुष्य बनना है—केवल यही साधकों का मापदंड है। हमारे कुछ अभ्यासी जानते हैं कि हमारा *गोंग* काफी तेजी से बढ़ता है। हमारे अभ्यास में, हम छोटी-छोटी बातों पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं और न ही हमारे बहुत से नियम हैं। क्योंकि हम महान मार्ग की साधना कर रहे हैं, दाफा की साधना कर रहे हैं, इसलिए बहुत कम नियम हैं। हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि अभ्यास करते समय किस दिशा की ओर सम्मुख होना है, या किस समय अभ्यास करना है और किस दिशा

की ओर सम्मुख होना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा फालुन दाफा जिसकी साधना करता है वह अत्यंत विशाल है। इस ऐतिहासिक काल में, इस मानव सभ्यता में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसने इतनी विशाल चीज की साधना की हो। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप मेरे द्वारा सिखाना शुरू करने से पहले की स्थिति को स्वयं ही देख सकते हैं: उन साधना पद्धतियों ने पशुओं की गति क्रियाओं की नकल की, और यह प्रसिद्ध लोगों, संतों, या ताओवादियों पर भी लागू होता था। चाहे कोई एक ताओ, एक भगवान, या एक बुद्ध [होने के लिए साधना कर रहा था], यह फिर भी काफी सीमित था।

हमारा फालुन दाफा अभ्यास ब्रह्मांड के विकास के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करता है। क्योंकि फालुन का निर्माण ब्रह्मांड के विकास के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार हुआ था, यह ब्रह्मांड की उच्चतम प्रकृति—सत्य-करुणा-सहनशीलता—को हमारी साधना में मार्गदर्शक बनाता है। हम कह सकते हैं कि हम साधना में सर्वोच्च चीजों का अनुसरण कर रहे हैं, ऐसे महान फा में साधना कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मांड की साधना करना। और हम इन चीजों के बारे में चिंता नहीं करते हैं जैसे कि किस दिशा के सम्मुख होना है। सभी इसके बारे में सोचें, ब्रह्मांड के संदर्भ में, किसी के दिशात्मक उन्मुखीकरण का क्या होता है? ब्रह्मांड स्वयं घूम रहा है, हमारी मिल्की वे आकाशगंगा घूम रही है, नौ ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और पृथ्वी स्वयं घूम रही है—तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम कहाँ है? उतने सब घुमाव के बाद, सब कुछ उलझा हुआ है, और दिशा की कोई अवधारणा नहीं है। यह केवल कुछ ऐसा है जिसे लोगों ने इस पृथ्वी पर नामित किया है, और यह मानव सुविधा की दृष्टि से किया गया था। चूँकि हम इतनी विशाल चीज़ की साधना करते हैं—यह ब्रह्मांड की साधना करने जैसा है—निश्चित रूप से दिशात्मक उन्मुखीकरण जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए जब आप अभ्यास करते हैं तो आप जिस भी दिशा के सम्मुख होते हैं वह सभी दिशाओं के सम्मुख होने के समान है। सीधे शब्दों में कहें तो अभ्यास के लिए आप जिस भी दिशा के सम्मुख होते हैं, वह उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर एक साथ सम्मुख होने के समान है। इसलिए हमें दिशा की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सब कुछ आवर्तन कर रहा है और घूम रहा है।

हम समय की चिंता भी नहीं करते। हम समय की चिंता क्यों नहीं करते? कई *चीगोंग* अभ्यास कहते हैं कि *ज़ीशी* (11 बजे रात्रि – 1 बजे सुबह) या *चेंशी* (7 बजे सुबह – 9 बजे सुबह) में अभ्यास करना अच्छा है। बेशक, हम सोचते हैं कि *ज़ीशी* और *चेंशी* की समयावधि थोड़ी बेहतर है, लेकिन हम अभ्यास के लिए इन छोटी अवधियों तक इसे सीमित नहीं कर रहे हैं।

इस विशाल ब्रह्मांड में, पृथ्वी की *जिशी* अच्छी हो सकती है, लेकिन अन्य आयामों में आवश्यक नहीं कि *जिशी* अच्छी हो, इसलिए हम इस संबंध में चीजों को सीमित नहीं करते हैं। लेकिन *जीशी* के कुछ लाभ भी हैं, क्योंकि उस समय काफी शांति होती है। गहरी रात और जब लोग शांत हों तो ये अभ्यास के लिए उपयुक्त है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि *वंशी* अभ्यास करने का एक अच्छा समय है। बेशक, इसी कारण से, हम विशिष्ट समयावधियों के बारे में चिंता नहीं करते हैं। हालाँकि, हम सुबह उठने और एक साथ अभ्यास करने, या रात में एक साथ अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप एक समूह में अभ्यास करते हैं, जब कोई समस्या होती है तो आप एक दूसरे के साथ चर्चा कर सकते हैं और समस्या को एक साथ हल कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ चर्चा करना सभी के सामूहिक सुधार के लिए लाभदायक है। इसलिए हमने सामूहिक रूप से एक साथ व्यायामों के अभ्यास के इस स्वरूप को चुना है। बेशक, कुछ लोगों को काम पर जाना पड़ता है, और उनके पास केवल सुबह और शाम का समय होता है, इसलिए हम सुबह और शाम व्यायाम करते हैं। वास्तव में, हर मिनट जब आप अभ्यास नहीं करते हैं, आपको *गोंग* द्वारा संवर्धित किया जा रहा होता है; आपका अभ्यास करना उन प्रणालियों को शक्तिशाली करना है जिन्हें मैंने आपके लिए स्थापित किया है। हम गतिक्रियाओं द्वारा प्रणालियों के अनुसरण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। हाथ और गतिक्रियाएँ केवल उन प्रणालियों को शक्तिशाली बना रही हैं।

हमें अभ्यास को एक विशिष्ट तरीके से समाप्त करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसका कारण यह है कि अभ्यास को एक विशिष्ट तरीके से समाप्त करने की कोई अवधारणा नहीं है। अन्य *चीगोंग* अभ्यासों में, व्यायाम समाप्त करने के बाद वे *गोंग* को वापस अंदर ले जाते हैं और व्यक्ति के चारों ओर निष्कासित किये गए शक्ति क्षेत्र को वापस ले लेते हैं, और अभ्यास बंद हो जाता है। हमारे पास यह अवधारणा नहीं है, क्योंकि हम दिन के चौबीस घंटे अभ्यास कर रहे होते हैं; इसे रोकने की कोई अवधारणा नहीं है। इसलिए हम इस अभ्यास को किसी विशेष तरीके से समाप्त करने की बात नहीं करते हैं। तब कुछ लोग पूछ सकते हैं, "यदि मैं अभ्यास कर रहा हूँ और अचानक फोन बजता है, या अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए?" आप बस उठो और मेहमानों का अभिवादन करो, या जाओ और फोन उठाओ—कोई समस्या नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि एक ऐसा क्षेत्र है जो *चीगोंग* का अभ्यास करने वाले लोगों के चारों ओर अस्तित्व में होता है, आपका फालुन सचेत [और इसके प्रति जागरूक] है। जब आपका मन कुछ और करने के बारे में सोचता है, तो फालुन जानता है कि अब आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं, और यह तुरंत घड़ी की दिशा में घूमेगा और जो क्षेत्र आपके शरीर के बाहर था तुरंत उसे अंदर ले लेगा। यदि आप प्रयत्न भी

करें तो भी जो आप चाहते हैं वह नहीं कर सकते। यदि आप *ची* को पकड़ कर और सिर के ऊपर उंडेलने का प्रयास करते हैं, तो आप इसे पकड़ कर रखने का कितना भी प्रयत्न कर लें, फिर भी आप कुछ *ची* गंवा देंगे। लेकिन [फालुन] कोई *ची* नहीं गंवाता है, क्योंकि इसमें यह तत्व है जो चीजों को नियंत्रित करता है। अभी मैंने संक्षेप में फालुन दाफा के इस अभ्यास की अनूठी विशेषताओं के बारे में बात की। बेशक, और भी बहुत सी एवं बेहतर चीजें हैं, लेकिन हम उनके बारे में केवल कक्षा में ही बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें उन्हें व्यवस्थित रूप से सिखाना होता है।

आगे मैं एक अन्य मुद्दे के विषय में बात करूंगा, जो है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोग कैसे अभ्यास करते हैं। आपने पहले भी एक कहावत सुनी होगी कि कैसे केवल वे ही साधना कर सकते हैं जो इतने गरीब हैं कि जिनके पास न तो संपत्ति है और न ही धन है। विभिन्न धर्मों के लोग सभी अपनी-अपनी विचारधाराओं के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। बौद्ध धर्म में कितनी भी शिक्षाएँ क्यों न हों, यह अभी भी शाक्यमुनि द्वारा ज्ञानप्राप्त और मान्य बौद्ध सिद्धांतों के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिन्हें बाद की पीढ़ियों ने कुछ त्रुटियों के साथ पारित किया था। ताओवाद ताईजी के अपने सिद्धांतों तक सीमित है। किसी ने भी इस ब्रह्मांड को पूरी तरह स्पष्टता से नहीं समझाया है। केवल जब आप इस सीमा से परे जाते हैं और पूरे ब्रह्मांड के विषय में बात करते हैं, तो आप ब्रह्मांड के फा, ब्रह्मांड की प्रकृति और देवताओं, ताओ और बुद्धों के सार को स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। इसलिए वे सब केवल अपनी-अपनी विचारधाराओं के बारे में बात करते हैं। इसके अतिरिक्त, ताओ विचारधारा में कई शाखाएँ हैं और बुद्ध विचारधारा में कई शाखाएँ हैं, और वे सभी अपनी-अपनी शाखा के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। हमने ब्रह्मांड की सच्चाइयों को समझाने के लिए इन सभी का भेदन किया है, और आधुनिक विज्ञान और मानव शरीर के विज्ञान के संयोजन के साथ ऐसा किया है। फिर हम किन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं? शायद आपने सुना होगा कि धर्मों में क्या कहा गया था, या जो यीशु ने इसके बारे में कहा था कि एक धनवान व्यक्ति के लिए दिव्यलोक में प्रवेश करना एक ऊंट द्वारा सुई के छेद से गुजरने की तुलना में कठिन होता है। वह इस विषय में बात कर रहे थे कि धनवान लोगों के लिए साधना करना कितना कठिन है। लेकिन हम कहते हैं कि साधना करना *कठिन* है—इसका अर्थ यह नहीं है कि धनवान लोग साधना *नहीं* कर सकते। आप चीजों को सतही तौर पर नहीं देख सकते। हालांकि धनवान लोगों के लिए अपने धन और संपत्ति को छोड़ना कठिन होता है, हम मूल को देखते हैं न कि सतह को। मैं जो सिखाता हूँ वह है कि वास्तविक साधना का अर्थ यह नहीं है कि आप वास्तव में अपनी भौतिक संपत्ति को

फेंक दें, बल्कि यह है कि धन से मोहभाव रखने वाले विचारों को छोड़ना होगा—आपको धन को महत्वहीन समझने और इसे सहजता से लेने में सक्षम होना चाहिए।

अब मैं बात करूँगा कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोग कैसे साधना करते हैं। मैं आपको बता दूँ, लोगों के होने का कारण, और यह कि लोग संसार में जी सकते हैं, यह केवल इस एक शब्द के लिए है: *चिंग* (भावुकता)! आपकी प्रसन्नता, क्रोध, शोक, और आनंद; आप क्या करना पसंद करते हैं या क्या नहीं करना पसंद करते हैं; आप क्या खाना पसंद करते हैं या क्या नहीं खाना पसंद करते हैं; आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं या पसंद नहीं करते हैं; परिवार के लिए भावनाएँ, दोस्तों के लिए भावनाएँ, प्यार की भावनाएँ, माता-पिता के लिए भावनाएँ—सब कुछ—मनुष्य का सब कुछ इसी *चिंग* से आता है। फिर इसका परिणाम यह होता है कि *चिंग* हर प्रकार का मोहभाव उत्पन्न कर सकती है। जब कोई चीज आपकी इस *चिंग* को प्रभावित करती है, तो आप ईर्ष्या विकसित कर सकते हैं—लोग केवल *चिंग* के लिए जीते हैं। फिर जब कोई व्यक्ति वास्तव में साधना कर रहा होता है, तो उसे इस मोहभाव से छुटकारा पाना होता है, धीरे-धीरे इसे कम करना होता है। यह और भी अच्छा है यदि आप इससे पूरी तरह छुटकारा पा सकें, क्योंकि यह आपके स्तर की अभिव्यक्ति है। आपको धीरे-धीरे इन चीजों को, चीजें जिन से साधारण लोगों को मोहभाव होते हैं, अधिक से अधिक सहजता से लेना चाहिए। अन्य लोग देख सकते हैं कि सामान्य लोग प्रसिद्धि और संपत्ति से सबसे अधिक मोहभाव रखते हैं, और उनका मानना है कि जो लोग इन दो चीजों का पीछा करते हैं, उन्हें साधना करना सबसे कठिन लगता है। "प्रसिद्धि" का पीछा करने में सामाजिक स्थिति, उच्च पद वाली नौकरी और सत्ता सम्मिलित है, जबकि "संपत्ति" का पीछा मुख्य रूप से धन और भौतिक लाभ के बारे में है। इसलिए यह माना जाता है कि इन दो प्रकार की चीजों का अनुसरण करने वालों के लिए साधना सबसे कठिन है। वास्तव में, हालांकि साधना उनके लिए कठिन है, फिर भी यह संभव है—यह नहीं कह सकते कि वे साधना नहीं कर सकते। क्या आपको साधना करने से पहले अपना सारा धन फेंक देना होगा? ऐसा नहीं है। सच्ची साधना इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप धनवान हैं या नहीं। बुद्ध विचारधारा के सिद्धांतों के अनुसार, धन आपके अपने अच्छे भाग्य से उत्पन्न हुआ था, जो आपके पास सद्गुण होने का परिणाम था, और इसलिए यह आपके पास होना चाहिए। धनवान होना अपने आप में अनुचित नहीं है।

हम जो सिखाते हैं वह यह है कि अपने स्तर पर एक अच्छा मनुष्य कैसे बनें और भौतिक चीजों, इच्छाओं, प्रसिद्धि और लाभ को सहजता से लें। यदि आप धनी हैं, लेकिन आप इसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं और आप इसे बहुत सहजता से लेते हैं, यहाँ तक कि अपने मन में

आपको धन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है। यदि आपके पास इतना धन भी है कि आपके घर में रखने के लिए स्थान नहीं बचा है, या गद्दों में धन भरा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। साधना लोगों के मन की साधना करने के विषय में है, वास्तव में किसी भौतिक वस्तु से छुटकारा पाने के विषय में नहीं है। यदि आप सरकार में उच्च पद पर हैं, लेकिन आप स्वयं उच्च पद को सहजता से लेते हैं, और आप समझते हैं कि आपके पास सरकारी पद कितना भी ऊँचा हो, आप अभी भी एक लोक सेवक हैं जो लोगों की भलाई के लिए और दूसरों के लिए काम करता है, तो क्या आप एक अच्छे अधिकारी नहीं हैं? निस्संदेह, यह मानव समाज जटिल है। हर स्तर पर, यदि आप इन चीजों को ठीक से संतुलित कर सकते हैं और फा की आवश्यकताओं का पालन कर सकते हैं, तो आप एक अच्छे व्यक्ति और एक साधक बनने में सफल हो सकते हैं।

आइए विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों के बारे में बात करते हैं। साधारण लोगों में साधारण लोगों के विवाद होते हैं। एक साधारण कार्यालय कर्मचारी के लिए, व्यक्तिगत लाभ के संबंध में उसका दूसरों के साथ विवाद होता है, जबकि उच्च पदों पर बैठे लोगों के अपने साथियों के साथ पारस्परिक विवाद होते हैं और वे एक-दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र साजिश रचते हैं। इससे भी ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के अपने स्तर पर विवाद की स्थितियां होती हैं। कुंजी यह है: अपने स्तर पर, अपने उस वातावरण में, आप व्यक्तिगत लाभ के लक्ष्य को सहजता से लेते हैं, आप एक अच्छे मनुष्य बनते हैं, अधिक अच्छे काम करते हैं, दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं और स्वयं को बेहतर बनाते हैं। साधना हर स्तर पर की जा सकती है। हम इसे सिखाने के लिए सभी धर्मों और विचारधाराओं में बताए गए सिद्धांतों से आगे निकल गए हैं। बात यह नहीं है कि आप वास्तव में किसी भौतिक वस्तु को गंवा दें, या यह कहें कि आप केवल तभी साधना कर सकते हैं जब आपके पास कुछ न हो—ऐसा नहीं है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे सहजता से ले सकते हैं या नहीं। क्या यह सच नहीं है कि हमारी साधना का केंद्र मन है? मोहभाव छूट गया तो हम लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। यदि मानव समाज में वास्तव में कुछ भी नहीं बचा होता और वह आदिम समाज बन जाता है, तो मैं कहूंगा कि यह उचित नहीं है, है ना? वास्तविकता यह है कि मानवता अपने विकास में आगे बढ़ती रहेगी।

अतीत में कई लोगों ने मुझसे पूछा: हमें साधना कैसे करनी चाहिए? बेशक, समकालीन समाज बहुत जटिल है, और कुछ चीजें जिनके बारे में हम विशेष रूप से बात नहीं कर सकते हैं। तो बस अपने कार्यों में फा का पालन करें। यदि आपको सब कुछ समझा दिया जाये, तो आपके पास साधना करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, आपके लिए ज्ञानप्राप्ति के लिए कुछ भी नहीं

बचेगा। विशिष्ट मुद्दों पर, आपको स्वयं उन्हें समझना होगा और स्वयं को विकसित करना होगा। तभी आपके पास साधना करने के लिए कुछ होगा, और तभी आप सुधार कर सकते हैं। यदि यह सब स्पष्ट रूप से सिखाया जाता है, तो आपके सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि सब कुछ आपको बता दिया जायेगा, तो आपको बस इसका पालन करना होगा। पहले से ही लोग एक भूलभुलैया में हैं, और आपको इस भूलभुलैया में रहते हुए ज्ञानप्राप्त करना है। यदि किसी व्यक्ति को साधना और ज्ञानोदय प्राप्त करने से पहले सब कुछ देखने की आवश्यकता होती है, तो मैं कहूंगा कि यह व्यक्ति ज्ञानप्राप्त नहीं कर पाएगा। एक ज्ञानप्राप्त व्यक्ति के लिए साधना और सुधार करना इतना कठिन होने का कारण, इसका कारण कि वह हमेशा उस स्तर पर क्यों रहता है, वह यह है कि उसकी स्थिति में उसके लिए कोई कष्ट नहीं होता है। सब ओर चीजें इतनी अच्छी हैं और वह भूलभुलैया में भी नहीं है, तो उसके पास ज्ञानप्राप्त करने के लिए क्या है? लेकिन सामान्य लोग एक भूलभुलैया में हैं, और वे वास्तविकता या चीजों के सच्चे सिद्धांतों को नहीं देख सकते हैं।

सभी लोग व्यावहारिक लाभ और सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। यदि एक अच्छा व्यक्ति आ जाता है जो दूसरों की तरह इन चीजों की परवाह नहीं करता है, जो इन चीजों के लिए नहीं लड़ता है, और जो प्रसिद्धि और संपत्ति दोनों को बहुत सहजता से लेता है, तो यह व्यक्ति पहले से ही काफी उत्कृष्ट है। हालांकि साधारण लोगों में यह व्यक्ति कुछ विशेष नहीं लगता है, लेकिन उच्च स्तर से देखने पर यह व्यक्ति सोने की भांति चमकता है। अतीत में, लोग कहते थे कि उच्च-स्तरीय गोंग वाले लोग अपने शिष्यों का चुनाव करते थे। यह शिष्य नहीं है जो गुरु का चुनाव करेगा, बल्कि गुरु शिष्य का चुनाव करेगा। यह वही सिद्धांत है: ये उस प्रकार के लोग होते हैं जिनको ढूंढा जाता। साधारण लोग सब आपस में खोए रहते हैं, और जब वे सोचते हैं कि वे जो करते हैं वह अच्छा है, लेकिन उच्च स्तरों से देखने पर स्पष्ट होता है कि यह विपरीत है। सभी लोग अपने लिए जीते हैं, और वे स्वार्थी हैं। तो ये चीजें जिनसे आप मोहभाव रखते हैं, आपके स्वार्थ को संतुष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। यदि आप साधना करना चाहते हैं, तो इन सब से छुटकारा पाना होगा। सीधे शब्दों में कहा जाये तो, साधना मानवीय मोहभावों से छुटकारा पाने के बारे में है, और यहाँ, मैं विशुद्ध रूप से मूलभूत चीजों की बात कर रहा हूँ। साधना आपके हर प्रकार के मोहभाव से छुटकारा पाने के विषय में है, जिसका मूल अर्थ है अपने मन की साधना करना। मैं कहूंगा कि हमारे विचारधारा की साधना सीधे लोगों के मन पर निर्देशित होती है, और हम व्यावहारिक बिंदुओं और प्रमुख पहलुओं को सिखाते हैं।

एक और मुद्दा है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा—आखिरकार, यहां कई अनुभवी अभ्यासी हैं, और यह सम्मेलन चीजों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से भी है। कुछ लोग हैं जो आना चाहते हैं और दाफा को हानि पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वे बहुत कम हैं, बहुत, बहुत कम लोग हैं। और यह *चीगोंग* की अन्य शैलियों की तरह नहीं है, जहां एक *चीगोंग* अभ्यास के लोग धन की इच्छा से अन्य अभ्यासों के लोगों के साथ लड़ते हैं और टकराते हैं, और वे अपने स्वयं की पद्धति में भी आपस में लड़ते और टकराते हैं। वे नैतिक गुण की चिंता बिलकुल भी नहीं करते हैं और एक बुरा वातावरण बनाते हैं। यहां हर कोई जानता है कि फालुन दाफा एक पवित्र भूमि है—मैं यह कहने का साहस करता हूं। हमारे लोगों की एक दूसरे के प्रति क्या मानसिकता है? सब एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। जब फालुन दाफा अभ्यासी एकत्रित होते हैं तो कैसा लगता है? गुआंगज़ौ में हमारी कक्षा में, कुछ अभ्यासियों के पास कोई धन नहीं बचा था, और लोगों ने उनकी सहायता करने के लिए सैकड़ों युआन दान किए। यदि आप अन्य *चीगोंग* अभ्यासों में हैं, तो ऐसी बातें अनसुनी होती हैं। यहाँ बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं—यह हर समय होता है, यह बेहद सामान्य है। क्या यह पवित्र भूमि नहीं है? चूंकि हम सीधे लोगों के मन की साधना करते हैं और नैतिकगुण साधना पर बल देते हैं, हमें निश्चित रूप से ऐसे परिणाम प्राप्त होंगे। आप सभी को आगे की साधना में अपने नैतिक गुण की साधना करने पर बल देना चाहिए।

साथ ही, यदि आप इस फा को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं—और मैं कहूंगा कि आपको इस पुस्तक और इस फा की पूरी समझ होनी चाहिए—आपको फा का अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपको केवल व्यायाम नहीं करना चाहिए। यदि आप पूरा दिन व्यायामों को करते रहते हैं और वह सब कुछ भूल जाते हैं जो गुरु ने कहा है, तो आप साधना नहीं कर पाएंगे। आपका मार्गदर्शन किस से होगा? इसलिए आप सभी को पुस्तक को अधिक पढ़ना चाहिए, फा का अध्ययन करना चाहिए और पुस्तक को ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, और पुस्तक को प्रतिदिन पढ़ें। केवल तभी आपका एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए मार्गदर्शन किया जा सकता है, तभी साधना के माध्यम से आपके नैतिकगुण में सुधार होगा, और तभी आपका *गोंग* बढ़ेगा। यदि आप कहते हैं कि आप केवल व्यायामों को करना चाहते हैं, और आप उन्हें सुबह से रात तक करते हैं, तो शायद आप थक जायेंगे लेकिन आपका *गोंग* अभी भी नहीं बढ़ेगा। हालांकि फालुन वास्तव में स्वचालित रूप से घूम रहा है, आपका अभ्यास करना प्रणाली को शक्तिशाली करने के लिए है, और जब फालुन बस घूमता रहता है और उन चीजों को तैयार करता रहता है जो ऊपर की ओर ले जाने के लिए *गोंग* से विकसित की गई थीं, तब भी ब्रह्मांड की प्रकृति आपको प्रतिबंधित करती है। और यदि यह

वृद्धि की अनुमति नहीं देता है, तो क्या लाभ? इसलिए आपको अपने नैतिकगुण में सुधार करना चाहिए, और तभी आपका गोंग तेजी से बढ़ सकता है। आपको इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए।

कुछ अभ्यासी यह प्रश्न भी उठाते हैं: हमारे अभ्यासियों को भविष्य में इस अभ्यास को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए? मुझे लगता है कि मैं भी इस मुद्दे पर सबके साथ थोड़ी बात कर सकता हूँ। हालांकि इसके बारे में बात करने से पहले, मैं सभी के लिए एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा। उन अभ्यासियों के लिए जिन्होंने कक्षा में भाग नहीं लिया है और जिन्होंने स्वयं अध्ययन या अभ्यास किया है, आपको केवल एक अभ्यासी के आदर्शों का पालन करते हुए अभ्यास करना है। मुझे व्यक्तिगत रूप से आपको फालुन और फा शरीर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि मेरे एक अभ्यासी ने आपको सिखाया है, और मेरे सभी अभ्यासियों को मेरे फा शरीरों का संरक्षण प्राप्त है। आप सभी जानते हैं कि यह किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है—मेरा फा शरीर एक ऐसा जीव है जो मेरी साधना के दौरान गोंग द्वारा सृजित किया गया था और इसकी छवि मेरे जैसी ही है। उसके पास भी वही फा और शक्ति है—वह उतना ही शक्तिशाली है। फा शरीर ऐसा ही होता है। मेरे पास अनगिनत फा शरीर हैं जो अभ्यासियों की सुरक्षा कर सकते हैं, इसलिए हर कोई जो वास्तव में साधना करता है उसकी सुरक्षा की जाएगी। फिर यदि आप, हमारे अभ्यासी के रूप में, इसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो जब कोई दूसरा अभ्यासी आपको सिखाएगा, तो यह फा शरीर स्वाभाविक रूप से आपके शरीर को व्यवस्थित करेगा, और स्वाभाविक रूप से आपके लिए एक फालुन और शक्ति प्रणालियाँ स्थापित करेगा। जो आपको दिया जाना चाहिए वह आपको दिया जाएगा। लेकिन इन चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको एक सच्चा साधक होना चाहिए। आपके लिए इन दिव्य वस्तुओं को स्थापित करने के बाद, यदि आपकी रक्षा के लिए कोई नहीं होता, तो आप खतरे में पड़ जाते। तब हम क्या करते? मेरे पास अभी भी फा शरीर हैं जो आपकी रक्षा करेंगे, इसकी गारंटी है। फिर अब से आप इस अभ्यास को कैसे आगे बढ़ाएंगे हैं? मैं इस बारे में भी बहुत स्पष्टता से बताऊँगा। स्वयंसेवक केंद्र और हर अभ्यासी पूरे देश में इस अभ्यास का प्रसार कर सकते हैं, लेकिन शुल्क लेने की अनुमति नहीं है। कोई भी कोई शुल्क नहीं ले सकता, यहां तक कि स्वयंसेवक केंद्र भी नहीं। आपको स्वयंसेवकों के रूप में अभ्यास को आगे बढ़ाना चाहिए। सच्ची साधना सद्गुण संचय करने के विषय में है, न कि प्रसिद्धि और संपत्ति का पीछा करने के लिए। इसे ऐसे ही फैलाना चाहिए। यदि आप वास्तव में ऐसा करने पर जोर देते हैं—अर्थात् धन बनाने के लिए फालुन दाफा का उपयोग करना—तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। मेरा फा शरीर सब कुछ वापस ले लेगा,

क्योंकि आपको इस फा को हानि पहुँचाने के लिए इन चीजों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इस मुद्दे के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बात की गई है, इसलिए आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि जब आप उन्हें अभ्यास सिखाते हैं तो क्या दूसरे लोग फालुन और शक्ति प्रणालियाँ प्राप्त कर सकेंगे। उनके पास वे चीजें बिल्कुल वैसी ही होंगी। जब आप अभ्यास को आगे पारित करते हैं तो मेरे फा शरीर समझ जायेंगे।

यदि किसी व्यक्ति को सिखाने वाला कोई न हो तो क्या वह पुस्तक पढ़कर सीख सकता है? क्या वह इसे प्राप्त कर सकता है? वह उसे बिल्कुल प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, चाहे वह शाक्यमुनि, लाओ ज, या अन्य ज्ञानप्राप्त प्राणी हों, उन्होंने बहुत वर्षों पहले इस संसार को छोड़ दिया था, लेकिन उन विचारधाराओं के अभ्यासी अभी भी साधना कर रहे हैं। प्राचीन समय में कुछ लोग साधना में सफल हुए थे। क्यों? क्योंकि फा शरीर वहां था। हमारे कई अभ्यासियों ने इसे देखा होगा। मेरे चित्र में जो पुस्तकों में हैं, ऐसा लग सकता है कि आंखें हिल रही हैं। कुछ लोगों ने शरीर को हिलते हुए देखा होगा, या अन्य अनुभूतियाँ भी हो सकती हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ फा शरीर हैं। यह केवल उन चित्रों पर ही नहीं है। चूंकि यहां नए अभ्यासी हैं, इसलिए मैं बहुत ऊंचे स्तर पर नहीं बोलूंगा। मैं आपको बता दूँ: जब तक आप इसका अध्ययन करते हैं, चाहे वह पुस्तक, वीडियो टेप या ऑडियो टेप के माध्यम से हो, आप इसे बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप साधना नहीं करते हैं तो समस्या उत्पन्न होती है। यदि आप केवल व्यायाम करते हैं और इन दिव्य वस्तुओं को प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं, तो यह बिल्कुल असंभव है। केवल जब आप वास्तव में साधना करते हैं, तभी आप इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। जिस मुद्दे के बारे में मैंने अभी बात की वह हमारे अनुभवी अभ्यासियों के लिए थी, लेकिन नए अभ्यासियों के लिए भी इसे सुनना लाभदायक है।

एक और मुद्दा है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, जो उपचार करने से सम्बंधित है। बहुत से लोग बहुत हठी, बहुत जिद्दी होते हैं। कुछ पाश्चात्य चिकित्सक भी इस प्रकार के विचार रखते हैं। वे कहते हैं, यदि आप लोगों को स्वस्थ करने के लिए दिव्य सिद्धियों का उपयोग कर सकते हैं, तो आपको अस्पतालों की क्या आवश्यकता है? उनका अर्थ यह है कि वे नहीं मानते कि दिव्य सिद्धियों का उपयोग लोगों को स्वस्थ करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन वे जो कहते हैं वह उचित नहीं है, बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। तब, क्या दिव्य सिद्धियाँ वास्तव में लोगों को स्वस्थ कर सकती हैं?

हमने पाया है कि जो सतही स्तर पर साधना करता है, वह समस्या के मूल को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वह सतही तौर पर ठीक कर सकता है। जिस व्यक्ति का स्तर थोड़ा अधिक है वह आपके इस रोग को स्थगित कर सकता है, उसे पीछे धकेल सकता है, जिससे वर्तमान में बेहतर अनुभव हो। लेकिन कुछ वर्षों के बाद यह वापस आ जाएगा, दुर्भाग्य के अन्य रूपों में बदल जाएगा, या मित्रों या परिवार के सदस्यों पर स्थानांतरित हो जाएगा—वह इस तरह के काम कर सकता है।

वास्तव में रोग को ठीक करने के लिए, एक व्यक्ति में उस तरह की क्षमता होनी चाहिए, दूसरे शब्दों में, लोगों के लिए कर्म को खत्म करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। यह ऐसी क्षमता वाला व्यक्ति होना चाहिए, और यह केवल उनके लिए किया जा सकता है जो सच्चे साधक हैं। सामान्य लोगों के लिए इसे लापरवाही से करने की बिल्कुल अनुमति नहीं है; इसका अर्थ यह होगा कि एक व्यक्ति के बुरे काम करने के बाद, उसे उसके लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

यहाँ एक सिद्धांत है, जो यह है कि *गोंग* लोगों को स्वस्थ कर सकता है। इतने लंबे समय में, बहुत से लोगों ने स्वयं को सुधार कर अपने रोगों को ठीक किया है, या साधकों ने अपने रोगों को ठीक किया है। यह ऐसी चीज है जिसे हर कोई देख सकता है और इसे नकारा नहीं जा सकता है—यह वास्तव में लोगों को ठीक कर सकता है। यदि आप उच्च स्तरीय साधना का कुछ लेते हैं और इसका उपयोग लोगों के लिए निम्न स्तर पर स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने के लिए करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। कुछ रोगियों ने सद्गुण पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सामान्य लोगों के समाज में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए अभ्यास करने के बाद उनकी स्वास्थ्य समस्याएं ठीक हो सकती हैं। लेकिन साधना एक दिव्य चीज है, इसलिए यह दिव्य सिद्धांतों का पालन करती है। साधारण लोगों के समाज को बड़े पैमाने पर बाधित करने के लिए इसका उपयोग करना आपके लिए बिल्कुल प्रतिबंधित है। यदि *चीगोंग* का उपयोग अस्पताल, चिकित्सालय, या स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए किया जाता है, तो इसके उपचार के परिणामों में भारी गिरावट आएगी। यह पक्का है।

जैसा कि आप जानते हैं, सच्ची क्षमता वाले लोग रोगी को ठीक करने के लिए केवल एक बार देखते हैं। बहुत अधिक कर्म को समाप्त करने की अनुमति नहीं है। रोग मूलतः उसी समय ठीक हो जाता है। जब *गोंग* उत्सर्जित होता है, तो हाथों के उपयोग का कोई अर्थ है—हस्त विधि क्या मायने रखती है? *गोंग* उत्सर्जित किया जा सकता है, और यह शरीर के किसी भी

भाग से गुजर सकता है। एक बार *गोंग* का उत्सर्जन हो जाने पर, रोग ठीक हो जाता है। मूल रूप से, कोई हस्त विधियाँ नहीं होती थीं, लेकिन लोगों को धोखा देने के लिए, पाखंडी *चीगोंग* गुरुओं ने लोगों को ठीक करने के लिए कई अस्तव्यस्त हस्त विधियाँ बनाईं, जैसे कि निष्कासन, शुद्धिकरण, पोषण, हाथ से पकड़ना, *ची* सुई, विध्युत सुई, प्रकाश उपचार, और अन्य। वास्तव में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि एक साधक कैसे अपना *गोंग* उत्सर्जित करता है, और हस्त विधि कोई मायने नहीं रखती—ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सभी को कुछ लोगों ने धन कमाने के लिए बनाया था। जब सच्ची साधना की बात आती है, तो चीजें मौलिक रूप से ऐसी ही होती हैं।

साधारण लोगों के रोगों को ऐसे ही हटाया नहीं जा सकता है। एक बार *चीगोंग* उपचार के लिए एक अस्पताल स्थापित हो जाने के बाद, उपचार प्रभाव काफी कम हो जाएगा। यह बस अब और काम नहीं करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामान्य मानव समाज को बड़े पैमाने पर बाधित करने के लिए दिव्य चीजों का आकस्मिक रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है। सामान्य लोग सामान्य लोगों के इस स्तर पर होते हैं, जो निम्नतम स्तर के फा द्वारा निर्देशित होते हैं। यदि आप सामान्य लोगों के सिद्धांतों और इस सामान्य लोगों के स्तर पर फा से हस्तक्षेप करने के लिए उच्च स्तर के फा का उपयोग करते हैं तो क्या यह गंभीर बात नहीं है? यह वास्तव में ब्रह्मांड के सिद्धांतों और साधारण लोगों के आयाम के सिद्धांतों को हानि पहुँचाना है। इसलिए यदि आपने वास्तव में एक अस्पताल की स्थापना की है, तो आपके उपचार के परिणाम सामान्य लोगों के अस्पतालों के समान होने चाहिए। जरा चारों ओर देखें—कोई भी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जो उपचार करने के लिए *चीगोंग* का उपयोग करता है, एक रोग को ठीक करने के लिए कई उपचार सत्र लेगा। *चीगोंग* उपचार के लिए कई सत्र करना हास्यास्पद है। यह दर्शाता है कि इसके उपचार प्रभाव अच्छे नहीं हैं। कुछ मायनों में वे नियमित अस्पतालों में उपचार के जितने भी अच्छे नहीं हैं। यह समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि *चीगोंग* उपचार एक दिव्य चीज है।

जब वे लोग जो साधना की प्रक्रिया में हैं, करुणा का हृदय विकसित करते हैं और सभी प्राणियों की पीड़ा को देख सकते हैं, और स्वयं तीन लोकों से परे चले जाते हैं, जब उनका *गोंग* अपेक्षाकृत ऊंचा होता है, तो उन्हें व्यक्तिगत मामलों में कुछ लोगों की सहायता करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन यह लापरवाही से करने के लिए नहीं है। जब कोई व्यक्ति बहुत ऊँचे स्तरों तक साधना करता है, तो वह कई लोगों के रोगों को एक पल में ठीक करने में सक्षम होता है। लेकिन एक बार जब कोई इस स्तर तक साधना कर लेता है, तो उसे पता चलता है

कि आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में लापरवाही से काम नहीं कर सकते—वह ऐसा सिद्धांत देख सकता है। रोग कर्म अतीत में हुई सभी चीजों से जुड़ा है, और हर कोई कर्म का भुगतान कर रहा है। आपके द्वारा इसे ऐसे ही हटाने का अर्थ है कि लोग बुरे काम कर सकते हैं और बिना कर्म का भुगतान किये; इसके पीछे यह सिद्धांत है। कुछ लोग कह सकते हैं कि *चीगोंग* उपचार कुछ हद तक अस्थायी रूप से मौजूदा कष्टों को कम करते हैं। लेकिन क्या अस्पताल उसी तरह नहीं हैं? यह केवल आपके लिए इसे विलंबित कर रहा है, और यह उस कर्म को हटा नहीं सकता है।

वास्तव में, हम जिन स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, वे इस आयाम में प्रकट होने वाली किसी अन्य आयाम की समस्याएं हैं, जैसे शरीर पर कहीं कुछ असामान्य रूप से वृद्धि होना या शरीर के किसी अंग में सूजन हो जाना, जिससे विषाणु और जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। अधिक घनत्व वाले कर्म की थोड़ी मात्रा इस आयाम में प्रकट होने पर विषाणु होते हैं; कर्म की अधिक मात्रा जीवाणु के रूप में प्रकट होती है। हम इसे केवल इन चीजों के रूप में देखते हैं जो अन्य आयामों में उपस्थित हैं। जब आप इस आयाम को भेद नहीं सकते तो आप इसे जड़ से कैसे ठीक कर सकते हैं? कर्म वह काला पदार्थ है जो गुच्छों में आता है। तो साधकों के समुदाय में, हम स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बात नहीं करते हैं, केवल कर्म की बात करते हैं—बस यही मुद्दा है। जैसा कि मैंने अभी कहा, इस तरह के रोग को मूल स्तर पर हटाना कुछ ऐसा नहीं है जिसे ऐसे ही किया जा सकता है। करुणा से और विशेष परिस्थितियों में, लोगों की थोड़ी सहायता करना आपके लिए ठीक है। लेकिन आप इसे व्यक्तिगत प्रसिद्धि, धन या किसी प्रकार के लाभ के लिए नहीं कर सकते—यह ऐसा सिद्धांत है।

कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्या सभी प्राणियों को बचाने के उद्देश्य से उपचार नहीं किया जाता है? क्या यह अच्छा काम करना नहीं है? फा-विनाश काल में बौद्ध धर्मग्रंथों को अनुचित प्रकार से समझा गया है। आप *त्रिपिटक* पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या यह कहता है कि लोगों का उपचार करना सभी प्राणियों को बचाना है। यह ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। सभी प्राणियों को बचाने का अर्थ है सामान्य लोगों की पीड़ा के इस वातावरण में आपका उच्च स्तर तक मार्गदर्शन करना, और ऐसा इसलिए है कि आप यहां फिर कभी पीड़ित नहीं होंगे। इसका यही अर्थ है। यही वास्तव में सभी प्राणियों को बचाना है, क्योंकि यह मूल रूप से लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। आज के नकली *चीगोंग* गुरु लोगों को बताते हैं कि सामान्य लोगों के लिए उपचार करना "सभी प्राणियों को बचाना" है, लेकिन यह एक झूठ है जिसे उन्होंने धन कमाने के लिए गढ़ा है। बुद्ध इस उद्देश्य के लिए लोगों को नहीं बचाते हैं। इसके

बारे में सभी सोचें, यदि लोगों के लिए रोगों का उपचार लोगों को बचाने के समान है, तो क्या आप यह नहीं मानते कि बुद्ध काफी शक्तिशाली हैं? एक उच्च स्तरीय महान बुद्ध, जिनका पैर पृथ्वी से भी बड़ा है, अपना एक हाथ हिला कर पूरी मानव जाति के सभी रोगों को हटा सकते हैं। वे ऐसा क्यों नहीं करते? यह कितना अच्छा होगा— इस तरह सभी प्राणियों को बचाना। लोग ऐसे ही होते हैं—यदि आप पर कर्म का ऋण है, तो आपको उसे चुकाना होगा— इस सिद्धांत को क्षीण नहीं किया जा सकती है। एक व्यक्ति को अपने द्वारा निर्मित कर्म का भुगतान करना पड़ता है। यदि आप साधना करना चाहते हैं, तो आपको अपने कर्म का भुगतान करते हुए अपने नैतिकगुण की साधना करनी होगी, उसी प्रकार वापस जा सकते हैं। आइए एक उदाहरण का उपयोग करें। यदि कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है, एक बहुत धनवान देश में जाना चाहता है और अच्छे भाग्य का आनंद लेना चाहता है, तो इस देश में जो ऋण आप पर हैं, उन्हें पहले चुकाना होगा। आप उन्हें कैसे झटक सकते हैं और जा सकते हैं—यह कैसे काम कर सकता है? जाने से पहले आपको यह सब वापस करना होगा। उसी प्रकार, यदि आप साधना करना चाहते हैं तो आपको सहना ही होगा—ऐसा ही सिद्धांत है। बेशक दाफा साधकों के लिए, हम आपके लिए कुछ हटा सकते हैं। यदि आपके लिए एक भाग को हटाया नहीं जाता है, तो आप साधना नहीं कर सकते। कर्म के ऊपर कर्म एकत्रित होने के बाद लोग इस बिंदु पर आ गए हैं और बाधा बहुत बड़ी है, इसलिए साधना करने से पहले आपके कर्म का एक भाग आपके लिए हटा दिया जाना आवश्यक है। जब मैं लोगों के उपचार करने के विषय में बात कर रहा था तो मैंने इसके सिद्धांतों को बताया।

फिर कुछ *चीगोंग* गुरु यह दावा क्यों करते हैं कि यदि आप उनके अभ्यासों का अध्ययन करते हैं, तो तीन, पांच या दस दिनों में आप उपचार कर सकते हैं? वे दावा करते हैं कि आप एक *चीगोंग* गुरु हो सकते हैं, और एक कक्षा में भाग लेने के बाद आप सभी *चीगोंग* चिकित्सक हैं। उनमें से अधिकांश इसे पूरा करने में असफल क्यों होते हैं? और क्यों कुछ ही लोग वास्तव में कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार कर सकता है? इसके पीछे क्या कारण है? वे ऐसा नहीं कर सकते, इसका कारण यह है कि उन्हें साधारण लोगों के सिद्धांतों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है। फिर क्यों कुछ व्यक्ति अपने हाथों से किसी रोग का उपचार कर सकते हैं और वास्तव में कुछ लोगों को ठीक कर सकते हैं? यह उन्हें बहुत प्रसन्नता देता है, और वे उस तथाकथित *चीगोंग* गुरु में और भी अधिक विश्वास करते हैं—यह कैसे होता है? मैं आपको बताता हूँ, उन कुछ लोगों को धोखा दिया गया है। वे तथाकथित *चीगोंग* गुरु जो ऐसी चीजें करते हैं, वे अक्सर पशुओं या प्रेतों द्वारा ग्रस्त होते हैं, और उन चीजों में भी कुछ *गोंग* होता है—यदि उनमें कोई *गोंग* नहीं होता तो वे लोगों को स्वस्थ नहीं कर सकते थे—और इनमें

क्षमताएं भी होती हैं। यह आपको कुछ संदेश और थोड़ी शक्ति देते हैं, लेकिन उस शक्ति का उपयोग हो जाता है। यदि आप एक रोग का उपचार करते हैं, तो उसका एक भाग उपयोग हो जाता है; यदि आप कुछ और उपचार करते हैं तो इसका उपयोग जारी रहेगा; एवं कुछ और उपचार करने के बाद यह समाप्त हो जाती है। लेकिन उसके बाद दूसरों को स्वस्थ करने के प्रति आपका मोहभाव अत्यंत प्रबल हो जाता है। एक बार शक्ति खर्च हो जाने के बाद, यदि आप इसे उपचार देने के लिए उपयोग करने का प्रयास करते हैं तो यह काम नहीं करेगी।

एक बार जब यह और काम नहीं करती है, तो एक और समस्या उत्पन्न होगी। वह क्या समस्या है? यदि आप उपचार देना जारी रखते हैं, तो आप अपने स्वयं की जन्मजात गुण का उपयोग कर रहे होंगे और रोग के बदले अन्य लोगों के साथ इसका आदान प्रदान कर रहे होंगे। इसका क्या अर्थ है? इस ब्रह्मांड का एक सिद्धांत है जिसे "कोई हानि नहीं, कोई लाभ नहीं" कहा जाता है। यदि आपको लाभ प्राप्त करना है तो आपको हानि उठानी ही होगी। भले ही आपने जो प्राप्त किया है वह कुछ बुरा है—चूंकि आप दूसरों को स्वस्थ नहीं कर सकते हैं, आप दूसरे व्यक्ति के रोग को ठीक करने पर जोर देते हैं—तो क्या होता है? वह रोगी ठीक हो जायेगा जबकि आपको वह रोग हो जाएगा, क्योंकि आप वास्तव में चाहते हैं कि उसका रोग ठीक हो जाए। कुछ लोग दूसरों को ठीक करना चाहते हैं, भले ही इसका अर्थ स्वयं रोग प्राप्त करना हो, लेकिन यह करुणा से उत्पन्न नहीं होता है। वह चाहता है कि दूसरा व्यक्ति बेहतर अनुभव करे क्योंकि उसे अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर है। क्या आप नहीं देख सकते कितने गंभीर रूप से ये *चीगोंग* गुरु लोगों को हानि पहुंचा रहे हैं? देखिये यह प्रसिद्धि और संपत्ति का मोह कितना प्रबल होता है, और यह कैसे लोगों को इतनी अधिक हानि पहुँचाता है। उसको केवल अपनी प्रतिष्ठा खोने के डर से यह विचार आया था, और उसे बस उस स्वास्थ्य समस्या को दूर करना है, यहां तक कि वह स्वयं इसे लेने के लिए तैयार है। ठीक है, यदि आप इसे चाहते हैं, तो यह आपको मिल जाएगा। लेकिन इस तरह के आदान-प्रदान में, आपको बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिल सकता है। भले ही दूसरे व्यक्ति के पास एक रोग है, इसे दूर किया जा सकता है और सद्गुण में बदला जा सकता है, क्योंकि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है; यह इस तरह से रूपांतरित हो सकता है। इसलिए यदि आप इसे ले लेंगे, तो आप बदले में उसे सद्गुण देंगे। उस ओर आदान-प्रदान के लिए उपयोग की जाने वाली एकमात्र चीज सद्गुण है। इसलिए वह दूसरे व्यक्ति को सद्गुण देता है, और बदले में रोग प्राप्त करता है—उसने सबसे मूर्खतापूर्ण काम किया है। सद्गुण बहुत ही मूल्यवान होता है!

अतीत में, धर्मों ने कुछ बताया, और बड़ों ने भी बताया: चिंता न करें यदि आप इस जीवन में थोड़ी बहुत पीड़ा से गुजरते हैं, अधिक अच्छे काम करें और सद्गुण एकत्र करें, और अगले जीवन में आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। तात्पर्य यह है कि यह सद्गुण आपको धन या सरकार में उच्च पद प्राप्त करवा सकता है। वास्तव में, हमने पाया है कि यह एक तरह का आदान-प्रदान है। जब आप उस धन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसे तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपके पास इसके लिए लेन-देन के लिए सद्गुण न हो। कुछ लोग व्यवसाय में एक साथ बहुत सारा धन कमा सकते हैं, जबकि अन्य बहुत परिश्रम करते हैं फिर भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। कारण यह है कि बाद वाले व्यक्ति के पास बहुत कम सद्गुण है या कोई सद्गुण नहीं है, इसलिए वह इसके लिए लेन-देन नहीं कर सकता है। कुछ लोगों के लिए, मैं आपको बता दूँ, यदि आपका सद्गुण बहुत कम है, तो भोजन के लिए भीख मांगने पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरों को सद्गुण देना होगा, फिर वे आपको भोजन देंगे; यह एक आदान-प्रदान है। इसलिए यदि आपके पास सद्गुण नहीं है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है—यह सब काला कर्म है। तब यह व्यक्ति इतना बुरा होता है जिसे क्षमा भी नहीं मिल सकती, और उसे पूर्ण विनाश का सामना करना पड़ेगा—यहां तक कि आत्मा भी नष्ट की जाएगी। इसे शरीर और आत्मा का पूर्ण विनाश कहा जाता है, जो बहुत भयानक होता है। जब नष्ट किया जाता है, तो स्तर दर स्तर नीचे तक के जीवन नष्ट किये जाते हैं, अपने सभी पापों को सहन करते हुए जैसे-जैसे उनके जीवनों को समाप्त किया जा रहा होता है।

चूंकि यह सद्गुण इतनी मूल्यवान चीज है, आप इसे ऐसे ही दूसरों को कैसे दे सकते हैं? क्या वह *चीगोंग* गुरु लोगों को हानि नहीं पहुँचा रहा है? वह न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी हानि पहुँचाता है, क्योंकि उसने बहुत से बुरे काम किए हैं। वह आपको सिखाता है कि दूसरों को कैसे स्वस्थ किया जाए। एक बार जब आप एक मोहभाव विकसित कर लेते हैं, यदि आपकी जन्मजात गुण (*गेनजी*) अच्छा है, तो आपको दूसरों को स्वस्थ करने के लिए अपने स्वयं के सद्गुण का उपयोग करना होगा। रोग आपके शरीर में स्थानांतरित हो जाएगा, और आपको उन्हें अपना सद्गुण देना होगा। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं, जो दूसरों का उपचार करने के बाद, एक भयानक रोग से ग्रस्त हुए और बाद में बहुत बुरा अनुभव करने लगे। ऐसे कितने लोग हुए हैं? बहुत अधिक! दूसरों को स्वस्थ करने वालों में से किसने ऐसा अनुभव नहीं किया? वास्तव में वे सब ऐसे ही हैं। दूसरों का उपचार करने के बाद उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि वे रोगों के बदले दूसरों के साथ अपने गुणों का लेन-देन कर रहे थे। इससे भी बदतर, वे ऐसे लोग थे जो कभी फल पदवी तक पहुंच सकते थे और जो उच्च स्तर तक साधना कर सकते थे और सच्ची ज्ञानप्राप्ति की स्थिति प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब इसने

उन्हें एक क्षण में बर्बाद कर दिया है। इसने उन्हें कितनी बुरी तरह बर्बाद किया? प्रसिद्धि और संपत्ति के प्रति लोगों का मोहभाव से छुटकारा पाना सबसे कठिन है। जब कोई कहता है कि आप अच्छे हैं तो आपको बहुत प्रसन्नता होती है, और हर किसी में यह छिपी हुई लेकिन हठी सोच है। यदि कोई आपकी चापलूसी करता है, तो आप बहुत उत्साहित अनुभव करते हैं। यदि कोई आपको *चीगोंग* गुरु कह कर पुकारता है और कहता है कि आपने उसका उपचार कर दिया है, कि आपके कौशल वास्तव में महान हैं, तो आप वर्णन से भी ऊपर रोमांचित हो जाते हैं।

इसके बारे में सभी सोचें, एक बार जब आप प्रसिद्धि और संपत्ति के लिए यह मोहभाव विकसित कर लेते हैं, तो आपके लिए इससे छुटकारा पाना बहुत कठिन होगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि, जब मैं उन्हें बताता हूँ कि उन्हें उपचार देने की अनुमति नहीं है, तब भी उन्हें ऐसा करने की बैचेनी होती है, और उन्हें बस लोगों का उपचार करना होता है। एक बार प्रसिद्धि और संपत्ति के प्रति यह मोहभाव विकसित हो गया, तो आप इससे कैसे छुटकारा पाएंगे? साथ ही, जब आप दूसरों का उपचार करते हैं, तो आपके और रोगी के बीच एक क्षेत्र बन जाता है। क्योंकि आप त्रिलोक-फा की साधना कर रहे हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपने कितनी ऊंचाई तक साधना की है, आपके पास अपनी रक्षा करने की शक्ति नहीं है। आप निश्चित रूप से उसी, रोगी के साथ जोड़ने वाले क्षेत्र में होंगे, और रोगी की रोग *ची* आपके शरीर पर आ जाएगी। यह उस बिंदु तक भी पहुंच जाएगा जहां आपको रोगी की तुलना में आपके शरीर पर अधिक रोग *ची* होगी, लेकिन क्योंकि रोग की जड़ उसके पास है और आप उसे छू नहीं सकते, आप अभी भी उसका उपचार नहीं कर सकते। उसकी काली *ची* थोड़ी कम हो गई, और वह बेहतर अनुभव करता है, लेकिन आप अत्यंत बुरा अनुभव कर रहे होंगे। शायद शुरुआत में आपको एक या दो बार रोग की परवाह न हो, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, यदि आप सभी की स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार करते रहेंगे, तो आपके शरीर को हर तरह की रोग *ची* घेर लेगी। कुछ *चीगोंग* गुरु आपको इसे बाहर निकालने के लिए कहते हैं। मैं आपको बता दूँ, साधना व्यक्ति पर निर्भर करती है, लेकिन *गोंग* गुरु पर निर्भर करता है। अपने साधारण व्यक्ति के हाथों से, और इन साधारण व्यक्ति के विचारों से, क्या आप उन चीजों को कर सकते हैं? यदि आप वास्तव में उस रोग *ची* को हटा सकते हैं, तो क्या आप अपनी स्वयं की स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं जो आपको कई वर्षों से परेशान कर रही हैं? आप इसे इस तरह बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाल सकते। आप अपने शरीर में *ची* को नीचे की ओर जाते हुए अनुभव कर सकते हैं, लेकिन अच्छी *ची* और बुरी *ची* एक साथ चलती हैं, और *ची* के बाहर निकलने के बाद यह वापस अंदर आ जाएगी। तो क्या

उसने आपको अत्यधिक हानि नहीं पहुंचायी? आपके पूरे शरीर में गंदगी जमा हो जाती है, और वह काली रोग चीं क्या है? यह कर्म है। इस आयाम के शरीर में प्रकट होने पर, यह एक रोग है। अंततः आप एक रोगग्रस्त शरीर एवं प्रसिद्धि और संपत्ति के प्रति मोहभाव के साथ रह जाते हैं। इस मोहभाव से छुटकारा पाना बहुत कठिन है, और जब आप दूसरों को स्वस्थ करते हैं, तो आप स्वयं अत्यंत बुरा अनुभव करते हैं।

बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि त्रिलोक-फा साधना का पहला चरण शरीर को शुद्ध करना है। इसका उद्देश्य चीं को शरीर में भरकर प्रवाहित होने देना है, जिससे शरीर को शुद्ध किया जा सके। यह उच्च स्तर पर साधना के लिए तैयारी करना और कुछ बुनियादी, मूलभूत चीजों को स्थापित करना है। उच्च स्तरों पर साधना भी निरंतर सफाई और शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है, जो इसे शुद्ध, शुद्ध एवं और भी शुद्ध बनाती है, और अंत में इसे उच्च-शक्ति पदार्थ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। संपूर्ण त्रिलोक-फा साधना स्वयं के शरीर को शुद्ध करने के लिए है। फिर इसके बारे में सोचें, जब आप निरंतर उपचार करते हैं और निरंतर अपने शरीर पर गंदी चीजें लादते हैं, तो क्या आप निश्चित रूप से साधना के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं? जब आप दूसरों का उपचार करते हैं, तो क्या आप सचमुच अत्यधिक करुणा के कारण ऐसा कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप प्रसिद्धि और संपत्ति के मोहभाव से नियंत्रित हो रहे हैं। यदि यह धन के लिए नहीं है, तो यह प्रसिद्धि के लिए है। एक बार जब आप लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, तो आप और अधिक को स्वस्थ करने के लिए बैचन हो जायेंगे; आपको लगेगा कि यदि आप उपचार नहीं करते हैं तो आप अपने कौशल का प्रदर्शन नहीं कर सकते। क्या ऐसा नहीं है? लेकिन क्या साधना मानवीय मोहभावों से छुटकारा पाने के विषय में नहीं है? आप इस मोहभाव से कैसे छुटकारा पायेंगे? वह वास्तव में आपको अत्यधिक हानि पहुंचा रहा है, इसलिए हमने रोगों का उपचार न करने के मूल कारण को उजागर किया।

उन लोगों के लिए जो वास्तव में लोगों को ठीक कर सकते हैं और बहुत ऊँचे स्तर तक साधना कर चुके हैं, हो सकता है कि वे ज्ञानोदय तक नहीं पहुंचे हों। ऐसा व्यक्ति कभी-कभार किसी अच्छे व्यक्ति से मिलता है तो उसका उपचार कर सकता है—यह किया जा सकता है। साधारणतः वे अपना नाम नहीं बताते हैं और कोई इनाम नहीं चाहते हैं; उनमें से अधिकतर इस प्रकार के होते हैं। वास्तव में वह मूल रूप से समस्या का समाधान भी नहीं कर सकता। वह केवल आपके लिए कष्ट को स्थगित कर सकता है, इसे हमारे इस सतही भौतिक आयाम से नीचे धकेल सकता है, और इसे एक गहरे भौतिक आयाम में दबा सकता है, लेकिन यह अंततः वापस आ जाएगा। हो सकता है कि वह आपके लिए इसे रूपांतरित भी कर दे, इसलिए

एक रोग के स्थान पर, आपको अन्य प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई साधना पद्धतियां सह चेतना (*फू यिशी*) की साधना करती हैं। यद्यपि उसके पास कुछ *गोंग* है, वह बिल्कुल भी नहीं जानता कि उसके पास कौनसा *गोंग* है, *गोंग* किस रूप में है, *गोंग* किस अवस्था में है, *गोंग* कैसे आया, इसकी साधना कैसे की गई, या *गोंग* का अस्तित्व कहाँ है। वह इन बातों को बिल्कुल नहीं जानता। वह केवल इसे करना जानता है, जबकि वास्तव में यह सह चेतना है जो इसे करती है, क्योंकि यह सह चेतना (*फू युआनशन*) है जो साधना कर रही है। तो वह इसे स्थगित कर देगा या इसे किसी और के शरीर पर रूपांतरित कर देगा। इसे अपनी इच्छा से रूपांतरित नहीं किया जा सकता, इसके लिए एक मित्र या परिवार का सदस्य होना चाहिए। लेकिन इस तरह के आदान-प्रदान के लिए अन्य शर्तें भी हैं, क्योंकि आप दूसरों को ऐसे ही रोग नहीं दे सकते। आपको कुछ त्यागना होगा—ऐसा सिद्धांत है।

यहाँ मैं सभी को बताना चाहता हूँ, हालाँकि कुछ *चीगोंग* गुरु बहुत प्रसिद्ध हैं, वे वास्तव में मानव समाज का विनाश कर रहे हैं। अब शायद ही कोई शुद्ध भूमि बची हो। सामान्य मानव समाज में कार्यस्थल सभी एक जैसे होते हैं। कौन सी जगह ऐसी चीजें नहीं हैं जो हमारे मानव समाज, साधारण लोगों के समाज को हानि नहीं पहुंचाती हैं? असुर सब ओर हैं। *चीगोंग* अपने आप में साधना है, तो क्या यह एक शुद्ध भूमि हो सकती है? कुछ लोग हमारे फालुन दाफा को हानि क्यों पहुंचाना चाहते हैं? यह केवल इसलिए है क्योंकि वे अब प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते और स्वयं को लाभ नहीं पहुंचा सकते। निश्चित ही, यह ठीक नहीं है यदि असुर बिल्कुल ही ना हों। यदि असुर नहीं होते, तो साधना करना बहुत सरल होता, क्योंकि फालुन दाफा में ऊपर की ओर साधना करने में कोई बाधा नहीं होती; यह बहुत सरल होता। लोगों के मोहभावों से छुटकारा पाने के लिए उनके हर पक्ष को उजागर करना होगा। विशेष रूप से, हमारे कुछ फालुन दाफा अभ्यास स्थलों पर, कुछ लोग हैं जो दावा करते हैं, "मैं एक बुद्ध हूँ। ली होंगज़ी के साथ अध्ययन न करें।" ऐसा क्यों होता है? यह देखना है कि क्या आप मौलिक स्तर पर डगमगाएंगे। जब तक आप अंतिम चरण तक साधना नहीं कर लेते, तब तक आपके मन की परीक्षा होगी कि क्या आप फा को समझते हैं और क्या आप मौलिक स्तर पर स्थिर हैं। हर पक्ष में सुधार करना होगा और दृढ़ होना होगा।

यहां मैं कुछ और बात करूंगा। भविष्य में, रोग के उपचार के लिए सांसारिक लघु ताओ या लघु फा तरीके अभी भी अस्तित्व में हो सकते हैं। वे केवल एक रूप हैं जो अस्तित्व में हैं। मैंने इस बारे में बात की है कि वे रोग का उपचार कैसे करते हैं, और उनकी उपचार की शक्ति बहुत कम है। वे छोटे-मोटे रोगों का उपचार कर सकते हैं, लेकिन बड़े रोगों का नहीं। बहुत

कम संख्या में साधक इसे बहुत कम लोगों के लिए कर सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से ऐसे काम नहीं कर सकते जो बड़े स्तर पर समाज को बाधित करते हैं। कुछ तथाकथित *चीगोंग* गुरु कई लोगों के लिए कक्षाएं लेते हैं और उन्हें दूसरों को स्वस्थ करना सिखाते हैं। दावा किया जाता है कि उपस्थित लोग *चीगोंग* चिकित्सक बनेंगे, और फिर वे किसी भी रोग का उपचार कर सकेंगे। यदि यह सच होता, तो लोगों को कोई स्वास्थ्य समस्या ही नहीं होती, जो असंभव है। यह ऐसा ही है। लेकिन क्या वे लोगों को ठीक कर सकते हैं? उपचार करना केवल वह अवस्था है जिसमें वे हैं और रूप है जो वे लेते हैं। हमारा फालुन दाफा उच्च स्तरों पर अभ्यास सिखा रहा है, यह सच्ची साधना है।

सच्ची साधना लोगों का उद्धार करना है, इसलिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ कि यदि आप वास्तव में फालुन दाफा की साधना करते हैं, तो आप लोगों का उपचार नहीं कर सकते। यदि आप वास्तव में ऐसा करते हैं, तो इसे फा का अनादर करना और फा को हानि पहुंचाना माना जायेगा। जैसे ही आप लोगों का उपचार करते हैं, मैं आपको ऐसी अनमोल चीज को हानि पहुँचाने और प्रदूषित करने नहीं दूँगा, और मेरा फा शरीर फालुन, प्रणालियाँ और अन्य सभी चीजों को वापस ले लेगा। कोई भी सच्चे साधक उपचार और इस प्रकार की चीजें नहीं करते हैं। अतीत में, किन ताओवादी या बौद्ध भिक्षुओं ने उपचार करने की बात की थी? कुछ ने रोगों के उपचार के लिए औषधि का प्रयोग किया, और बहुत ही कम स्थितियों में, किसी का उपचार करने के लिए *गोंग* का उपयोग करने की अनुमति दी गई। लेकिन फिर भी शर्तें तो होती ही थीं, इसे बिना शर्त के नहीं होने दिया गया। हमने इसे सभी के लिए बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, और मैंने सभी को विस्तृत रूप से समझाया है। यह वास्तव में आपको बहुत, बहुत बड़ी हानि पहुंचाता है। इसके बारे में सोचें, यदि एक *चीगोंग* गुरु दूसरों की रोगों को ठीक करना चाहता है, तो उसे उन क्षमताओं को विकसित करने से पहले दशकों की साधना करनी होगी। आपने तीन दिन, पांच दिन, या दस दिन अध्ययन किया है, और आप लोगों को ठीक कर सकते हैं—क्या यह बच्चों के खेल की तरह नहीं लगता? हर कोई स्वयं सोच सकता है, इसलिए इसके बारे में सोचें। यदि तीन दिनों में आप *चीगोंग* गुरु बन सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि "ताओ" की साधना करना बहुत सरल है। यह ऐसा कहने के समान होगा कि आप जमीन से एक पत्थर उठाने जितनी सरलता से बुद्ध बन सकते हैं। इस विषय पर मैं इतना ही कहूँगा। बात करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, और मैं संभवतः सभी को एक बार में यह नहीं बता सकता कि हमने कक्षा के दौरान पंद्रह से सोलह घंटों तक किस बारे में बात की थी।

यदि आप साधना करना चाहते हैं, तो आपको इस फा का अच्छी तरह से अध्ययन करना होगा। हमारे फालुन दाफा की पुस्तक, *जुआन फालुन*, प्रकाशित हो चुकी है। यह पूरी तरह से मेरे व्याख्यानो की सामग्री पर आधारित है और इसे पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है। भविष्य में आप हमारी विचारधारा में साधना करने के लिए इस पुस्तक पर विश्वास कर सकते हैं। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मैं इस संक्षिप्त वार्ता को समाप्त करता हूँ। अंत में, मुझे आशा है कि हर कोई शीघ्र ही दाफा की साधना में फल पदवी तक पहुंचने में सक्षम होगा!

चांगचुन में फा का शिक्षण और प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न: गुरु जी, आपने कहा है कि अब फा-विनाश काल है, और बुद्ध, ताओ और देवताओं को अब सामान्य लोगों के मामलों से कोई सरोकार नहीं है। फिर आपको क्यों सरोकार है?

गुरु जी: क्योंकि मैं साधारण लोगों में से ही एक हूँ। चाहे किसी और को सरोकार हो या ना हो, मुझे है। यह कुछ ऐसा है जो मैं स्वयं करना चाहता हूँ। हालाँकि, यह कुछ ऐसा नहीं है जो केवल इसलिए किया जा सकता है क्योंकि किसी के मन में इसे करने का विचार आता है।

प्रश्न: मेरे पति [एक अन्य प्रकार का] चीगोंग अभ्यास करते हैं। क्या मेरे फालुन दाफा का अभ्यास करने में कोई हस्तक्षेप होगा?

गुरु जी: आप अपना अभ्यास करें, और वे अपना अभ्यास कर सकते हैं। यदि वे दाफा का अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप उन्हें सिखा सकते हैं। यदि वे अभ्यास नहीं करना चाहता हैं, तो आप केवल अपना अभ्यास करें। भय भी एक मोहभाव है। जब तक आपका मन प्रभावित नहीं होता तब तक कोई समस्या नहीं होगी।

प्रश्न: मेरा उच्च स्तर तक साधना करने का विचार नहीं है और मैं केवल उपचार और स्वस्थ के स्तर पर रहना चाहता हूँ। मैं गुरु जी से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं फल पदवी तक पहुँच सकता हूँ? यदि मैं एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए समाज के साधारण लोगों के बीच अपने विवेक का अनुसरण करूँ, तो मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा कहां जाएगी?

गुरु जी : यदि आपका उच्च स्तरों तक साधना करने का विचार भी नहीं है, तो आप फल पदवी तक कैसे पहुँच सकते हैं? देखिए, समस्या यह है कि "मेरा उच्च स्तरों तक साधना करने का विचार नहीं है।" यदि आप यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, तो आप किस फल पदवी पर पहुँचेंगे? यह कहना कठिन है कि आप अपने अगले जन्म में किस रूप में पुनर्जन्म लेंगे, लेकिन शायद आपने पुण्य संचित किया है और अच्छे कर्म किए हैं। अच्छे कर्म करने से, पुण्य संचय करने से, और कष्ट सहने से, आप बहुत पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि आप साधना नहीं करना चाहते हैं, यह गोंग में परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए अगले जन्म में, शायद आपको बदले में सौभाग्य प्राप्त होगा।

प्रश्न: यदि कुछ अभ्यासी परिवर्तन की पुस्तक पर शोध करते हैं, तो क्या उनकी साधना में हस्तक्षेप होगा?

गुरु जी: उनमें जो चीजें हैं वे केवल हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के सिद्धांत हैं, उच्च सिद्धांत नहीं हैं। लेकिन हम जिस फा का अभ्यास करते हैं वह अधिक उच्च है—यह दाफा आपके लिए जीवन भर शोध करने के लिए पर्याप्त है।

प्रश्न: क्योंकि मेरा फेस-लिफ्ट हुआ है, मेरी नाक की हड्डी में कुछ सिलिकॉन रबर लगाया हुआ है।

गुरु जी: कोई बात नहीं। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है, "मैंने गर्भनिरोधक सर्जरी करवाई है," या "मैंने कुछ निकलवा दिया है।" कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूँ, आपके वास्तविक शरीर में इसे हटाया नहीं गया था। आप फिर भी अभ्यास कर सकते हैं, और हर चीज की साधना की जा सकती है।

प्रश्न: जब भी मैं अपने मन में फालुन के बारे में सोचता हूँ तो मैं कांप उठता हूँ। ऐसा क्यों होता है?

गुरु जी: यदि कोई पशु या प्रेत ग्रस्त है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन कक्षाओं में मैंने अपने अधिकांश छात्रों को उनसे छुटकारा दिला दिया है, बहुत कम छात्रों को छोड़कर जिन्होंने अभी भी अपने सोचने के तरीके को नहीं बदला था और वे साधना के बारे में दृढ़ नहीं थे। जब मैं उन चीजों से छुटकारा दिला रहा था, तो मैंने आगे जांच नहीं की।

प्रश्न: यदि किसी के जीवन में पदोन्नति प्राप्त करना पूर्व निर्धारित है, तो क्या यह सच है कि व्यक्ति को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कड़ा परिश्रम नहीं करना पड़ता है, और भाग्य द्वारा पूर्व-निर्धारित सब कुछ होने की प्रतीक्षा कर सकता है?

गुरु जी: फा की शिक्षा साधकों को दी जाती है। यदि मैं आज एक सामान्य व्यक्ति से कहूँ कि चीजें इस तरह कार्य करती हैं, तो वह अभी भी चीजों के लिए लड़ेगा और संघर्ष करेगा, क्योंकि वह एक सामान्य व्यक्ति है और [इस सिद्धांत] पर विश्वास नहीं करेगा। साधारण लोग ऐसे ही होते हैं। साधारण लोग इस पर विश्वास नहीं करते। यह उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां यह निश्चित है कि एक व्यक्ति चीजों को प्राप्त करने के लिए लड़ेगा और संघर्ष करेगा।

प्रश्न: जब मैं व्यायाम करता हूँ, तो मेरा शरीर अनैच्छिक रूप से डोलने लगता है।

गुरु जी: हिलो मत, अनैच्छिक रूप से मत हिलो। यदि आप हिलना बंद नहीं कर सकते हैं, तो अपनी आँखें खोलो और हिलना बंद हो जाएगा। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपका हिलना बंद ना हो जाये।

प्रश्न: फालुन दाफा का अभ्यास करते समय, विशेष रूप से दूसरा अभ्यास—फालुन स्थिर मुद्रा का अभ्यास करते समय—मेरे हाथ ऐसा अनुभव करते हैं कि वे ची का एक गोला पकड़े हुए हैं। यदि मैं इसे सचेत रूप से नियंत्रित नहीं करता, तो ची का गोला हाथों को अंदर की ओर खींचता है या कभी-कभी उन्हें बाहर की ओर धकेलता है।

गुरु जी: यह फालुन का आवर्तन है। आप जो अनुभव कर रहे हैं वह केवल फालुन के घूमने का अनुभव है।

प्रश्न: यदि मैं लैंगयान मंत्र के प्रभाव में रहते हुए व्यायाम करता हूँ तो क्या इसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा?

गुरु जी: मैंने कहा है कि मंत्रोच्चार करना वास्तव में उस अभ्यास से शक्ति प्राप्त करने की इच्छा करना है। आपकी देखभाल करने के लिए आपके पास मेरा फालुन और सिद्धांत शरीर है, तो आप इसका पाठ किस लिए कर रहे हैं? क्या आप एक ही समय में दो नावों में खड़े होना चाहते हैं? क्या आप अपनी साधना में अन्य चीजें जोड़ना चाहते हैं? क्या यह आपका आशय नहीं है? ऐसे में आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा।

प्रश्न: मेरा निवास स्थान अक्सर बदलता रहता है। क्या आपका फा शरीर मेरे निवास स्थान को शुद्ध करने में मेरी सहायता करेगा?

गुरु जी: सच्चे साधक जहां भी जाएंगे, उनकी सहायता की जाएगी। यदि आप केवल यह चाहते हैं कि जब भी आप निवास स्थान बदलें तो वह शुद्ध हो जाये, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं यहाँ आपका निवास स्थान शुद्ध करने नहीं आया हूँ।

प्रश्न: यदि छवियों के प्रकट होने पर मैं अभ्यास बंद कर दूँ तो क्या इससे मेरी साधना और गोंग के सुधार पर कोई प्रभाव पड़ेगा?

गुरु जी: क्या आप यह कह रहे हैं कि जब आप अपनी आंखों के सामने एक छवि देखते हैं, तो यदि आप व्यायाम बंद कर देते हैं तो यह आपके अभ्यास को कैसे प्रभावित करेगा? इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अक्सर जब कोई छवि हमारी आंखों के सामने आती है, तो

आपके लिए यह सबसे अच्छा होगा कि आप इसे तब तक चुपचाप देखते रहें जब तक कि यह छवि चली नहीं जाती। यदि एक बार इसके प्रकट होने पर आप इसे नहीं देखते हैं, और ऐसा लगता है कि आप इसे नहीं चाहते हैं, तो शायद आपकी स्थिति ऐसी है जैसे आप इसे त्याग रहे हैं। इसलिए हम अब भी चाहते हैं कि आप इसे देखें, लेकिन कोई मोहभाव विकसित न करें।

प्रश्न: क्या प्रेमी या प्रेमिका की खोज करना मोहभाव के रूप में माना जायेगा?

गुरु जी: हमारे बहुत से युवाओं को एक प्रेमी या प्रेमिका ढूंढना चाहिए और एक परिवार बनाना चाहिए। सामान्य लोगों के बीच साधना करने का अर्थ यह नहीं है कि आपको नन बन जाना चाहिए। ये कोई समस्या नहीं है। हमारा यह अभ्यास मुख्य रूप से साधारण लोगों के इस जटिल वातावरण में साधना के विषय में है।

प्रश्न: मेरा बच्चा व्याख्यान सुनने के बाद अभ्यास करना जारी नहीं रख सका। क्या फालुन हमेशा के लिए उसकी रक्षा करेगा?

गुरु जी: यदि कोई व्यक्ति अभ्यास करना जारी नहीं रख सकता है, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना? व्यक्ति को व्यायाम करते रहना चाहिए। मैं साधकों को बचाने आया हूँ, सामान्य लोगों की रक्षा करने के लिए नहीं।

प्रश्न : जब मुझे लगता है कि मेरे शरीर में फालुन घूम रहा है, तो कभी-कभी यह एक चक्र पूरा करने से पहले दिशा बदल देता है। कुछ लोग दूसरी ओर घूमने से पहले फालुन आवर्तन को सौ से अधिक बार अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों होता है?

गुरु जी: ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरुआत में, जब यह आपके शरीर में चीजों को व्यवस्थित कर रहा होता है, तो फालुन एक निर्धारित क्रम का पालन नहीं करता है। यह एक प्रज्ञावान सत्ता है और यह जानता है कि आपके लिए चीजों को कैसे व्यवस्थित किया जाए, जब तक कि आप उपयुक्त रूप से व्यवस्थित नहीं हो जाते। जब आपका शरीर व्यवस्थित हो जाता है, और जब आप इससे पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से नौ बार आगे और फिर नौ बार पीछे की ओर घूमेगा। लेकिन उस समय आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा, आप इसे हमेशा अनुभव नहीं करेंगे। हम सभी जानते हैं कि पेट धीरे-धीरे चलता है, लेकिन क्या आपको अपना पेट चलता हुआ अनुभव होता है? जब [फालुन] आपके शरीर का

अंग बन जाता है, जब आप इसके अनुकूल हो जाते हैं, तो आपको इसके अस्तित्व का अनुभव नहीं होगा।

प्रश्न: क्या हम उन लोगों को फा और दिव्यलोक के रहस्य बता सकते हैं जो साधना का अभ्यास नहीं करते हैं, जैसे कि गुरु जी ने हमें बताया है?

गुरु जी: किसी सामान्य व्यक्ति से उच्च स्तर पर ऐसे ही बात न करें—वह आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। यदि वह विश्वास करता है, तो आप उसे बता सकते हैं। लेकिन अन्यथा जो लोग इसे नहीं मानते वे दाफा का अनादर करेंगे।

प्रश्न: यदि कोई अभ्यासी मोहभावों से छुटकारा पा सकता है, तो क्या उसमें अभी भी चीजों के लिए कड़ा परिश्रम करने और चीजों को पूरा करने में अपना पूरा प्रयत्न करने की प्रवृत्ति हो सकती है?

गुरु जी: वर्तमान स्तर पर, लोगों को सब कुछ छोड़ देने और बिना किसी हेतु की स्थिति में रहने के लिए कहना अवास्तविक होगा। आपके वर्तमान स्तर पर, हालांकि मेरी आपसे कड़ी आवश्यकताएं हैं, सामान्य लोगों के बीच होने के कारण आप अभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयास करने के लिए बाध्य हैं, और इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे, जैसे-जैसे आप सुधार करते हैं, इन सभी मोहभावों को धीरे-धीरे कम करना होगा। इसे तुरंत त्यागना यथार्थवादी नहीं है। साथ ही, आपने कहा था कि चीजों के लिए कड़ा परिश्रम करते हुए आप मोहभाव छोड़ देंगे। क्या यह अपने आप में एक मोहभाव नहीं है, क्योंकि आप इसे करते रहना चाहते हैं? आपका प्रश्न अपने आप में विरोधाभासी है।

प्रश्न: मैंने पहले ही आपकी तस्वीर का उपयोग बुद्ध की प्रतिमा, बौद्ध धर्मग्रंथों और बुद्ध मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए किया है। क्या बुद्ध की मूर्ति पर स्थित फा शरीर आपका फा शरीर है? क्या मैं अब इसके लिए धूप जला सकता हूँ?

गुरु जी: सैधांतिक रूप से मैं ये सब नहीं करता, और हम साधारण लोगों की देखभाल नहीं कर रहे हैं। एक साधक के रूप में, यदि आप वास्तव में इन बातों में विश्वास नहीं करते हैं, तो यह भविष्य में और भी कठिन होगा।

प्रश्न: जैसे ही मैं व्यायाम करता हूँ मुझे पुरे शरीर में पसीना आता है। क्या यह अच्छी बात है?

गुरु जी: बेशक यह अच्छा है। प्राकृतिक रूप से पसीना आने से गन्दी चीजें निकल जाती हैं और इसका अर्थ है कि आपका शरीर गर्म है। जब लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं तो उनका शरीर ठंडा होता है। यह दर्शाता है कि आपने अच्छा अभ्यास किया है।

प्रश्न: महान सद्गुण वाले व्यक्ति के लिए, क्या महान सद्गुण एकत्र करने से पहले कई अन्य लोगों को नीचे गिरना और सद्गुण खोना पड़ता है?

गुरु जी: महान सद्गुण वाले व्यक्ति में महान सहनशीलता होती है, और वह स्वयं ही कठिनाइयों का सामना कर सकता है—इसका औरों से क्या लेना-देना है?! ऐसा नहीं है कि उसे ऊँचे स्तर पर साधना करने के लिए दूसरों को सद्गुण खोना पड़ता है। साधना की प्रक्रिया में, लोग आपको ढूँढ निकालेंगे जिससे आप अपने कर्म के ऋण का भुगतान कर सकें, जब तक कि आप इस वातावरण को साधना करने के लिए नहीं छोड़ते, इस स्थिति में आपको कर्म का भुगतान करने के लिए दूसरा मार्ग अपनाना होगा। फिर भी, यह आप नहीं होंगे जो साधना कर रहे थे, इसलिए यह जरूरी है कि आप इस वातावरण में साधना करें। लोग अनिवार्य रूप से आपको उकसाएंगे, ऐसे ही जैसे आप अनिवार्य रूप से सामान्य लोगों के बीच कर्म उत्पन्न करेंगे।

प्रश्न: एक दिन में कितनी बार व्यायाम करना चाहिए ?

गुरु जी: यदि आपके पास समय है, तो और अधिक करें; यदि आपके पास समय नहीं है तो कम करें। जितनी भी बार करें ठीक है। शुरुआत में जितना हो सके व्यायाम करना बेहतर है। आपके व्यायाम करने से यंत्र सुदृढ़ हो रहे हैं। गोंग की वास्तविक वृद्धि, आपके शरीर में परिवर्तन, और क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण, ये सभी उन यंत्रों के परिणाम हैं जिन्हें हमने आप में स्थापित किये हैं। आपके व्यायाम करने से यंत्रों की शक्ति सुदृढ़ होती है।

प्रश्न: सामान्य मानव समाज में यह अनिवार्य है कि व्यक्ति को सभी प्रकार के विचार आते हैं। क्या विभिन्न चीजों के बारे में सोचने से फालुन का आकार विकृत हो जाएगा?

गुरु जी: इसका आकार विकृत नहीं होगा। नियमित कार्यों के क्रम में विचार और साधना की प्रक्रिया में नियमित विचार सामान्य हैं। यदि आप हमेशा व्यक्तिगत लाभ के बारे में या दूसरे आपको कैसे हानि नहीं पहुंचाए यह सोचते रहते हैं, यह देखते हुए कि आपकी सोच सामान्य लोगों की तरह ही है, तो आप कैसे सुधार कर सकते हैं? यह आपके सुधार में बाधक होगा।

प्रश्न: ध्यान अभ्यास करते समय मेरे कानों में आवाज आती है और मेरा मन रिक्त हो जाता है।

गुरु जी: यह अच्छी बात है। इसका अर्थ है कि आपके विचलित करने वाले विचार चले गए हैं—यह बहुत अच्छा है। लेकिन आपको भान होना चाहिए कि आप अभ्यास कर रहे हैं।

प्रश्न: गोंग ऊर्जा विकसित करते समय, क्या हमें तब तक साधना करनी चाहिए जब तक कि मुख्य चेतना (झू यिशी) नियंत्रण करने न लग जाए?

गुरु जी: इसे देखने का यह सही तरीका नहीं है। सह चेतना आपके साथ अभ्यास करेगी, और वह भी गोंग प्राप्त करेगी। लेकिन भविष्य में वह हमेशा सह चेतना के रूप में ही रहेगी। आप हमेशा मुख्य रहेंगे।

प्रश्न: अभ्यास करते समय, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ अचेतन अवस्था में हूँ।

गुरु जी: यदि आपको ऐसा लगता है कि आप एक अचेतन अवस्था में हैं, तो व्यायाम करते समय अपनी आँखें खुली रखें। अचेतन अवस्था में रहते हुए व्यायाम न करें।

प्रश्न: क्या मैं फालुन स्थिर मुद्रा का व्यायाम करने के लिए अपनी पीठ के बल लेट सकता हूँ?

गुरु जी: ऐसा मत कीजिये। मैंने आपको ऐसा करना नहीं सिखाया। शायद कुछ लोगों को इस तरह से व्यायाम करने में आराम मिलता है और थकान नहीं होती है, लेकिन यह कैसे ठीक हो सकता है? क्या आप व्यायाम करते समय उस छोटी सी कठिनाई को सहन नहीं कर सकते?

प्रश्न: जब मैं अतीत में ध्यान करता था, तो कुछ दृश्य दिखाई देते थे। क्या इसलिए कि सह चेतना सुप्त हो गई थी इसलिए वे प्रकट होने बंद हो गए थे?

गुरु जी: इस बात की चिंता ना करें। उससे मोहभाव न रखें। यह कुछ ऐसा है जो अतीत में हुआ था, और अभ्यास करते समय भविष्य में जो भी स्थिति होती है, बस उसके साथ स्वाभाविक रूप से चलें। जब तक आपको उससे मोहभाव नहीं है, तब तक कुछ देखना अपने आप में एक अच्छी बात है।

प्रश्न: मैं व्याख्यानो में नहीं आ पाया। यदि मैं बार-बार पुस्तक पढ़ूँ और अध्ययन करूँ तो क्या मुझे परिणाम दिखाई देंगे?

गुरु जी: जो कक्षा में उपस्थित नहीं हुए, लेकिन स्वयं अध्ययन कर सकते हैं और वास्तव में नैतिकगुण की उन आवश्यकताओं का पालन करने में सक्षम हैं जो अभ्यासियों को साधना करते समय उनका मार्गदर्शन करते हैं, वे भी प्रत्यक्ष में परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न: बुद्ध विचारधारा की निम्नतम फल पदवी क्या है?

गुरु जी: बुद्ध विचारधारा की निम्नतम फल पदवी अरहत की है। उसके नीचे, कोई फल पदवी नहीं है और साधक सच्ची फल पदवी तक नहीं पहुंचा है और तीन लोकों से परे नहीं गया है।

प्रश्न: क्या यह सच है कि सभी फालुन दाफा अभ्यासी, जब तक वे पर्याप्त परिश्रम करते हैं, बुद्ध शरीर की साधना तक पहुँच सकते हैं?

गुरु जी: दाफा असीम है। बुद्ध फा असीम है। यह सब आपके मन की साधना पर निर्भर करता है। जब आप पर-त्रिलोक फा की साधना पूरी कर लेते हैं, तो बुद्ध शरीर की साधना शुरू हो जाती है।

प्रश्न: क्या सह चेतना और मुख्य चेतना दो भिन्न-भिन्न सत्ताएं नहीं हैं?

गुरु जी: वे सभी आप हो, बस एक ही सत्ता। उनका एक ही नाम है और वे आपके साथ ही गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन वे वास्तव में दो चेतनाएं हैं।

प्रश्न: हम अभ्यास और फा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं?

गुरु जी: हमने इस विषय पर पहले ही चर्चा की है कि फालुन दाफा के हमारे अभ्यासी व्यायामों को कैसे सिखाएं। आप उन्हें सिखा सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। जब आप पवित्र फा को आगे बढ़ाते हैं, तो आप सद्गुण एकत्रित कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, और लोगों को बचा रहे होते हैं। आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों को इसके बारे में सिखा सकते हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में सिखाने के लिए अपने शब्दों का प्रयोग न करें। गुरु ने जो कहा और जो पुस्तकों में लिखा है, उसका उपयोग करना चाहिए। आपको इसे इस तरह से करना चाहिए। आप जो आगे बढ़ा रहे हैं वह फालुन दाफा नहीं होगा यदि दूसरों से बात करते समय आप अपने स्वयं के विचारों या आपके द्वारा देखे गए किसी दृश्य को मिलाते हैं! आप अपने ही स्तर पर हैं, और जिन सिद्धांतों को आपने समझा है, वे पूर्ण फा नहीं हैं। जब मैं सिखाता हूँ, तो मैं बहुत उच्च-स्तरीय सिद्धांतों को समाहित कर रहा होता हूँ, इसलिए आपकी चीजें लोगों का मार्गदर्शन नहीं कर सकेंगी। चाहे आपने कुछ देखा हो या

कुछ समझ लिया हो, समस्या अभी भी रहेगी। साथ ही, जिस तरह से हमारे अभ्यासी अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं वह पूरी तरह से स्वैच्छिक है; वे अच्छे काम कर रहे हैं और पुण्य अर्जित कर रहे हैं। यदि आप एक अभ्यासी हैं, तो आप क्या चाहते हैं? आप प्रसिद्धि और संपत्ति के पीछे नहीं दौड़ते हैं, है ना? हम जो चाहते हैं वह सदगुण और पूण्य है, इसलिए किसी को भी शुल्क लेने की अनुमति नहीं है। साथ ही, कोई भी उस प्रारूप का उपयोग नहीं कर सकता जिसका उपयोग मैं अभ्यास को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। समूह अभ्यास स्थलों पर चर्चा समूहों का आयोजन करना या सभी का एक दूसरे के साथ चीजों पर चर्चा करना आपके लिए ठीक है। इसका कारण यह है कि आप इस फा को नहीं सिखा सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि वे स्कूल में शिक्षक हैं, लेकिन वह बिल्कुल ही अलग बात है। इस फा के अत्यंत, अत्यंत प्रगाढ़ आंतरिक अर्थ हैं और विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के मार्गदर्शन प्रदान करता है। आप इसे सिखा ही नहीं सकते।

झेंगझोऊ में फा सिखाना और प्रश्नों के उत्तर देना

प्रश्न: मैं लगातार अतिसक्रिय, अनियंत्रित बच्चों पर पीटने और चिल्लाने में काफी समय गंवाता हूँ। क्या मैं अत्यधिक प्रतिक्रिया कर रहा हूँ?

गुरु जी: हमें बच्चों को शिक्षित करने के तरीके में सुधार करने की आवश्यकता है। यदि आप पाते हैं कि चिल्लाना और पीटना काम नहीं करता है, तो आपको वास्तव में अपने तरीके में सुधार करना चाहिए। आपको बता दूँ कि उनका भी अपना व्यक्तित्व होता है। चाहे वे आपके बेटे-बेटी हों, लेकिन इस जन्म के बाद कोई एक-दूसरे को नहीं पहचानता। आप पर जो ऋण है, उसे वापस चुकाना होगा! हो सकता है कि आप मेरी बात पर विश्वास न करें, लेकिन कुछ लोग साधारण लोगों के भूल-भुलैया में इतने खोए रहते हैं—वे इन चीजों से बहुत मोहभाव रखते हैं। वे अपने बच्चों पर इतना दबाव डालते हैं, और आशा करते हैं कि वे प्रवेश परीक्षा पास करेंगे और कॉलेज जाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूँ कि आप उनके काफी ऋणी हो जायेंगे। भविष्य में इसे उलट दिया जाएगा—वे आपके माता-पिता होंगे, और वे आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे। यह दृष्टिकोण का प्रश्न है। यदि आप बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन उन्हें शिक्षित नहीं करते हैं, तो यह एक बुरा काम है, और इसके लिए भी आप उनके ऋणी भी होंगे।

प्रश्न: विलय करने वाले शरीर और भुगतान करने वाले शरीर का क्या अर्थ है?

गुरु जी: मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा। ये ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग बौद्ध धर्म में चीजों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। मैंने अपनी शिक्षाओं में मानव शरीर के विज्ञान को सम्मिलित किया है, और यह इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता। अब तीन आत्माओं और सात आत्माओं और ऐसी ही चीजों की बात हो रही है। मैं आपको बता दूँ, वे बहुत अस्पष्ट बात कर रहे हैं। कितना अस्पष्ट? आपका हृदय, यकृत, फेफड़े, और अन्य आंतरिक अंग, आपका प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क, आपकी सभी रक्त वाहिकाएं और कोशिकाएं—इन सभी में आपकी छवि है। कौन जानता है कि जब वे तीन आत्माओं और सात आत्माओं के विषय में बात कर रहे हैं तो वे क्या कह रहे हैं। आपके शरीर का अग्रभाग, आपके शरीर का पिछला आधा भाग, और आपके हाथ और पैर सभी में आपकी छवि है। आपको क्या लगता है कि वे किसका उल्लेख कर रहे हैं? मुझे लगता है कि वे बहुत अस्पष्ट हैं। यहां हमने चीजों को सबसे स्पष्ट रूप से समझाया है।

प्रश्न: जब मैं "दिव्य शक्तियों को सुदृढ़ करने" का व्यायाम करता हूँ, तो मेरे निचले पेट में कभी-कभी हलचल होती है। यह श्वास के नियमन के समान है जिसका मैंने अनुभव किया था जब मैंने अतीत में अन्य चीगोंग अभ्यास किए थे।

गुरु जी: हाँ। ऐसा ही होगा। बस सामान्य रूप से व्यायाम करें और इसकी चिंता न करें, यह एक अवस्था है। प्रारंभ में, जब दाफा श्वास को नियंत्रित करता है, तो यह भी स्वचालित होता है।

प्रश्न: ऐसा क्यों है कि व्यायाम करने के पश्चात एक हाथ गर्म और दूसरा ठंडा लगता है?

गुरु जी: यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है। ताओ विचारधारा *यिन* और *यांग* के स्पष्ट विभाजन की बात करती है। शायद इस ओर गर्म है और उस ओर ठंडा है, या शायद उस ओर गर्म है और इस ओर ठंडा है—ये सभी सामान्य अवस्थाएँ हैं। सभी प्रकार की अवस्थाएँ होंगी।

प्रश्न: फालुन दाफा अभ्यास करते समय, यह आवश्यक है कि जीभ मुँह के तालू को स्पर्श करे। यदि मेरे मुँह में डेन्चर हैं जो मेरे मुँह के तालू को अवरुद्ध करते हैं तो क्या होगा?

गुरु जी: कोई बात नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने लोहे के दांत लगवाये हैं, डेन्चर की तो बात ही छोड़ दें। एक सीसा प्लेट भी इसे अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हम जिसकी साधना करते हैं वह ऊर्जा है। जब मैं बीजिंग में था और अन्य लोग मेरे साथ वैज्ञानिक प्रयोग करने आए, तो मैंने एक्स-रे फिल्म के एक टुकड़े को सीसे की प्लेटों की कुछ परतों और बाहर की तरफ काले कागज की कुछ परतों के बीच बंद करके रखा था। जब एक्स-रे फिल्म विकसित की गई, तो उस पर मेरे हाथ के निशान थे। उस पर मेरे हाथ की छाप थी। यह केवल यह दर्शाता है कि एक सीसे की प्लेट भी ऊर्जा को अवरुद्ध नहीं कर सकती है। हम *ची* पर कार्य नहीं करते हैं—जो लोग *ची* पर कार्य करते हैं वे इससे और उससे डरते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें आंधी से डरना चाहिए। चाहे बल दस आंधियों जितना हो, यदि आप खड़े रह सकते हैं, तो आगे बढ़ें और व्यायाम करें। आप कुछ भी नहीं खोएंगे, क्योंकि ऊर्जा लुप्त नहीं होगी। *ची* वह है जो लुप्त हो सकती है।

प्रश्न: क्या यह सच है कि पद्मासन में बैठने पर यदि मेरे पैर में दर्द नहीं होता है तो यह काम नहीं कर रहा है?

गुरु जी: आवश्यक नहीं है। कर्म को हटाने के लिए हमारी अभ्यास प्रणाली केवल इस पद्धति पर निर्भर नहीं है। हम सामान्य लोगों के समाज में आपके नैतिक गुण में सुधार करने का मार्ग अपनाते हैं। निश्चित ही, शारीरिक रूप से आपको कुछ चीजों को सहने की आवश्यकता है। मैंने इसके विषय में पहले भी बात की है—यह पूर्ण रूप से ध्यान साधना पर निर्भर नहीं करता है।

प्रश्न: यदि छह वर्ष से कम उम्र के बच्चे ने बिना किसी हेतु के फालुन प्रतीक पर दृश्य देखे हैं, तो क्या उसका तीसरा नेत्र खुल गया होगा?

गुरु जी: यदि बिना हेतु के देखा तो तीसरा नेत्र खुल जाने पर भी उसे पता नहीं चलेगा। अक्सर बच्चे का तीसरा नेत्र खुलने के बाद वह उस पर ध्यान नहीं देता। जब वह कुछ देखता है, तो सोचता है कि हर कोई उसे उसी की भांति देख सकता है। वह बहुत भोला होता है और इस पर कोई ध्यान नहीं देता है।

प्रश्न: मेरे बच्चे ने गुरु जी के फालुन दाफा का अध्ययन किया और गुरु जी की शिक्षाओं को स्वीकार किया, लेकिन व्यायाम अच्छे प्रकार से नहीं किया। क्या फालुन तब भी रहेगा?

गुरु जी: यदि वह अभ्यास अच्छे प्रकार से नहीं करता है, और फालुन दाफा की आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसने मेरी शिक्षाओं को स्वीकार किया? हम किसी साधारण व्यक्ति को केवल ऐसे ही फालुन नहीं देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह वयस्क है या बच्चा, सभी को फालुन दाफा के आदर्श का पालन करना होगा। लेकिन बच्चे बहुत भोले होते हैं। एक बार आपके बच्चे ने इसका अध्ययन कर लिया, हालांकि सतही तौर पर उसने अभ्यास अच्छे प्रकार से नहीं किया, उसके नैतिक गुण में परिवर्तन हो रहा था, क्योंकि फा ने उसके मन में जड़ें जमा ली थीं।

प्रश्न: भविष्य में गुरु जी कोई और कक्षाएं नहीं लेंगे। क्या हम अभी भी गुरु जी से मिल पाएंगे?

गुरु जी: भले ही मैं और कक्षाएं नहीं ले रहा हूं, मैं सुदूर पर्वत या गहन जंगल से नहीं आया हूं और मैं पर्वतों में लुप्त नहीं हो जाऊंगा। जो अच्छे प्रकार से साधना करते हैं वे मुझे हर दिन देख सकते हैं। भले ही आप मुझे न देख पाएं, मैं अभी भी वहीं हूं।

प्रश्न: जब हमने दूध-श्वेत शरीर की अवस्था से आगे के स्तर तक अभ्यास कर लिया होगा, तो क्या हमारे पास अपने शरीर से दूसरों के शरीर को अनुभव करने की दिव्य क्षमता होगी?

गुरु जी: मैंने इसके बारे में बात की है—यह कोई दिव्य क्षमता नहीं है। आप में से अधिकांश लोगों ने, जिन्होंने मेरी कक्षा में भाग लिया था, इसे अनुभव कर पाने से पहले ही दूध-श्वेत शरीर के स्तर को पार कर लिया था। वास्तव में, मैंने आपको ऊपर खींच लिया और फिर आपको अगले स्तर तक आगे बढ़ा दिया। यदि आप स्वयं अभ्यास करते हैं और इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो आपको जीवन भर अभ्यास करते रहना होता। मैंने इसे आपके लिए आठ दिनों में कर

दिया। आपके स्तरों में सफलता इतनी तेज थी कि यह आपके द्वारा अनुभव किए जाने से पहले ही बीत गई।

प्रश्न: जब मैं ध्यान कर रहा होता हूं, जब मेरी आंखें बंद हो जाती हैं तो मैं अपने शरीर में चल रहे आंतरिक ऊर्जा नाड़ियों और नाड़ियों के दृश्य देखना चाहता हूं। क्या यह फालुन दाफा के अनुसार अनुचित है?

गुरु जी: यदि आप दृश्य देखते हैं, तो केवल आपका तीसरा नेत्र खुला हुआ है। यह सामान्य है।

प्रश्न: मैं उसी कमरे में रहता हूं जहां एक नवजात शिशु है। क्या हमारे दाफा द्वारा उत्सर्जित फालुन की ऊर्जा और मेरे शरीर के ऊर्जा तंत्र का नवजात शिशु के तीसरे नेत्र पर कोई प्रभाव पड़ेगा?

गुरु जी: आपको इन चीजों से मोहभाव नहीं होना चाहिए। जहां तक बच्चों और नवजात शिशुओं का प्रश्न है, स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी होता है, उसे होने दें। जो मिलना है वह मिलेगा और जो नहीं मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। बच्चों का तीसरा नेत्र साधारणतः खुला हुआ होता है।

प्रश्न: मैं बहुत जल्द ही हांगकांग जा रहा हूं। क्या आपका फा शरीर मेरी, आपके शिष्य की रक्षा करेगा?

गुरु जी: इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हांगकांग जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, या यहां तक कि चांद या सूरज पर भी जाते हैं। मेरा फा शरीर आपकी रक्षा करने में सक्षम होगा। लेकिन इससे मोहभाव न रखें—यह केवल आपकी साधना के लिए मेरा फा शरीर आपका ध्यान रखता है।

प्रश्न: प्राचीन काल से, अमर या बुद्ध बनने के लिए साधना करने का एकमात्र मार्ग गोल्डन दान ग्रेट वे का मार्ग था। आप जिसे मुख्य चेतना (झू युआनशेन) कहते हैं यह उससे कैसे संबंधित है?

गुरु जी: आपको केवल इतना ही पता है। गोल्डन दान ग्रेट वे का वह मार्ग जिसके बारे में लोगों ने प्राचीन काल से बात की है, इसके विषय में केवल सामान्य लोग बात करते हैं। दिव्यलोक में हर कोई जानता है कि मेरा फालुन दाफा सबसे अच्छा फा है। निस्संदेह साधना

के अन्य मार्ग भी हैं—यह अत्यंत रहस्यमय और प्रगाढ़ है। मनुष्य ऐसी बातों को कैसे समझ सकता है?

प्रश्न: चाहे मैं किसी भी व्यायाम का अभ्यास करूँ, हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे मस्तिष्क में बहुत सी चीं और रक्त प्रतिच्छेद कर रहे हैं और बह रहे हैं। क्या यह फालुन का आवर्तन है, या फालुन मेरे मस्तिष्क में चीजों को व्यवस्थित कर रहा है?

गुरु जी: एक अभ्यासी के शरीर में हर प्रकार की अवस्था होगी, सहस्त्रों पर सहस्त्र अवस्थाएँ—इतनी कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। हम प्रत्येक घटना के बारे में बात नहीं कर सकते; हमारे पास हर एक पर चर्चा करने का समय नहीं है। यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं, तो बस इसे एक अच्छी घटना के रूप में देखें और इसके लिए स्वयं को चिंतित न करें। आपकी आज एक स्थिति हो सकती है और कल कोई और हो सकती है, लेकिन आपको इसे कुछ अच्छा ही समझाना चाहिए। और वास्तव में, यह सब केवल आपके शरीर को व्यवस्थित किया जा रहा है। लेकिन आपके उन डगमगाने वाले विचारों का क्या? क्या वे मोहभाव हैं? यदि आप इतने भयभीत हैं तो क्या आप अभ्यास कर सकते हैं? क्या आप इसके पार जा सकते हैं? क्या यह वास्तव में आपके स्वयं के लिए चुनौतियां खड़ी नहीं कर रहा है? जो मोहभाव उत्पन्न होते हैं उनसे आप छुटकारा कैसे पायेंगे? शायद इसके होने का कारण यह है कि इस स्थिति में रहते हुए आपको इस मोहभाव से छुटकारा मिल पाए।

प्रश्न: क्या ध्यान के हाथों की पाँच मुद्राओं के नाम हैं?

गुरु जी: गति में की गयी हाथों की मुद्राओं के निर्धारित नाम नहीं होते हैं।

प्रश्न: क्या हाथों की महान कमल मुद्रा एक मुद्रा का नाम है या पांचों मुद्राओं का नाम है?

गुरु जी: हाथों की महान कमल मुद्रा यह पुरे क्रम का नाम है।

प्रश्न: आपकी गोंग शक्ति अब कितनी ऊँची है? क्या आपने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है जिनके बारे में आपने अपने व्याख्यान के दौरान बात की है?

गुरु जी: मैंने बहुत सी चीजों का अनुभव किया है। यदि मान लें कि मेरे पास एक गज, दस गज, या सौ गज है, तो जो मैंने आपको बताया है वह उसका एक इंच भी नहीं है—आपको बहुत अधिक जानने की अनुमति नहीं है। सच्चे गुरु स्वयं का दिखावा नहीं करते हैं। मैं यहाँ जो शिक्षा दे रहा हूँ वह यह फा है, और आपको केवल इस फा के अनुसार आचरण करना

चाहिए। और मैं आपको बता सकता हूँ कि, जो कोई भी वास्तव में इस फा के अनुसार साधना करता है उसे कोई समस्या नहीं हुई है, इसलिए बस जाओ और साधना करो। अतीत में, गुइझोउ व्याख्यान में मैंने कुछ कहा था। किसी ने मुझसे पूछा था, "गुरु जी, आपका स्तर कितना ऊंचा है?" मैंने कहा, "बस जाओ और साधना करो। फा को सार्वजनिक रूप से सिखाने के बाद से—वास्तव में, मेरे जनता के सामने आने से पहले—कुछ भी मुझे हिला नहीं पाया। " केवल इसलिए कि मैंने ऐसा कहा, उस स्थान का एक तीन सौ साल का व्यक्ति ईर्ष्या के कारण मुझसे लड़ने आया। अंत में वह पराजित हो गया। हालाँकि वह तीन सौ वर्ष की उम्र तक साधना कर रहा था, इस दाफा को सार्वजनिक रूप से सिखाना कोई उपहास नहीं है, और किसी को भी इसमें ऐसे ही हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। अंत में वह समझ गया था कि मैं लोगों का उद्धार कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। फा ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया।

प्रश्न: ध्यान अभ्यास करते समय कभी ऐसा लगता है कि मैं बड़ा होता जा रहा हूँ तो कभी छोटा।

गुरु जी: ये सब अच्छी चीजें हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति अभ्यास करना शुरू कर देता है, तो उसकी मुख्य चेतना में उसे भरने की ऊर्जा होगी, और वह तब परिवर्तित हो सकता है। जब वह विस्तार कर रहा होगा तो वह बहुत बड़ा अनुभव करेगा। लेकिन आपका यह मांस शरीर परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तन अन्य शरीर में होता है, और यह वह है जिसे लगता है कि वह बहुत बड़ा है। वह सिकुड़ कर बहुत छोटा भी हो सकता है। वास्तव में यह सब बहुत सामान्य है, और मैं इन घटनाओं की व्याख्या नहीं करना चाहता। कई भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हैं, सहस्त्रों पर सहस्त्रों से अधिक।

प्रश्न: दिव्य शक्तियों को सुदृढ़ करने वाला व्यायाम करते समय, मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है या कोई भाग कांपने लगता है। क्या मैं अभी भी अभ्यास कर सकता हूँ?

गुरु जी: यदि आपका कांपना डर से कांपने जैसा है, तो शायद इसमें कोई पशु या आत्मा सम्मिलित है, और वह डर रहा है। यदि यह शरीर का सामान्य, धीमी गति से हिलना है, तो शायद यह ऊर्जा नाड़ियों में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा है, लेकिन आपको इसके साथ हिलना नहीं चाहिए।

प्रश्न: दो लोग हैं जिन्होंने दो महीने की अवधि के लिए अनुभवी छात्रों से फालुन दाफा सीखा है। अब, दिव्य शक्तियों को सुदृढ़ करने का व्यायाम करते समय, उन्हें ची की अनुभूति होती है, और इसके साथ ही सभी प्रकार की गति क्रियाएं होने लगती हैं।

गुरु जी: यह आसुरिक हस्तक्षेप है—जल्दी करो और उन आत्म-प्रेरित गति क्रियाओं से छुटकारा पाओ! जब भी कोई शांत अवस्था की स्थिति में ऐसी गति क्रियाएं करता है जो फालुन दाफा की नहीं है—निश्चित ही, मैं फालुन दाफा के सच्चे साधकों के बारे में बात कर रहा हूँ—यदि आपकी गतिविधियां फालुन दाफा की नहीं हैं, तो आपको शीघ्र ही इससे छुटकारा पाने की आवश्यकता है! आप सभी मुझे वृहत हस्त मुद्राएँ करते हुए देखते हैं, और आप उन्हें सीखना चाहते हैं; कुछ लोगों को लगता है कि एक बार प्रयत्न करने पर वे भी हस्त मुद्राएँ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, हो सकता है कि असुर आपके साथ हस्तक्षेप कर रहे हों, क्योंकि मेरा फा शरीर निश्चित रूप से आपको ये बातें नहीं सिखाएगा। और यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से लागू होता है जो किसी अन्य अभ्यास में लिप्त हैं: यदि ऐसी स्थिति होती है तो यह निश्चित रूप से हस्तक्षेप है।

प्रश्न: मेरे कक्षा में भाग लेने के बाद, मैंने एक कान में तेज शोर सुना, और दूसरे से ची तेजी से प्रवाहित हो रही थी। बाद में जब मैं सो गया तो मैंने संगीत सुना। यह क्या था?

गुरु जी: यह केवल आपके दिव्य कान का खुलना है। आपका दिव्य कान खोला गया, एक विस्फोट के साथ खोला गया।

प्रश्न: मुख्य चेतना और सह चेतना दोनों शरीर के भाग हैं। चूँकि मुख्य चेतना की वैसे भी अंत में मृत्यु होनी ही है, क्या सह चेतना को साधना पूर्ण करने देना ठीक नहीं है?

गुरु जी: यह ठीक है, और अतीत में इसी प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग साधना करते थे। लेकिन [यदि आप ऐसा करने जा रहे हैं] तो आपको हमारे फालुन दाफा का अभ्यास नहीं करना चाहिए, आपको कुछ और अभ्यास करना चाहिए। यदि आप फालुन दाफा का अभ्यास करते हैं, तो भी आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी यह चीज मुख्य चेतना को दी जाती है। कौन कहेगा कि मुख्य चेतना की मृत्यु होती है? मुख्य चेतना की मृत्यु नहीं होती। लेकिन मैं कहूँगा कि आप अधिक ही उदार हो रहे हैं: आप स्वयं की मृत्यु होने देंगे और सह चेतना को साधना करने देंगे। मुझे लगता है कि पशु या आत्मा से ग्रसित किसी व्यक्ति ने यह प्रश्न लिखा है।

प्रश्न: मैंने अनुभवी अभ्यासियों को यह कहते सुना है कि उनके पूरे शरीर में फालुन आवर्तन कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने पेट के निचले भाग में केवल एक को अनुभव करता हूँ। क्या मुझे भी इतने सारे मिल सकते हैं?

गुरु जी: मुझे यहाँ एक बड़ा मोहभाव लग रहा है। उनके कई फालुन होने का कारण यह है कि मैं उनके शरीर को व्यवस्थित कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें अपने लिए केवल एक ही दिया गया है। आपकी स्थितियाँ पहले से ही बहुत असाधारण हैं। मैं आपको बता दूँ, आप स्वयं को फा को सुनते हुए देख सकते हैं, लेकिन यहाँ कई अन्य लोग हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं जो फा को सुन रहे हैं। शुरू में उन्हें दाफा की शक्ति पर विश्वास नहीं था और हमारा यह अभ्यास कैसे किसी को इतनी जल्दी आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। जब मेरे छात्रों ने एक बार मेरे साथ ट्रेन से यात्रा की, जब पर्वतों के कुछ ताओवादी साधक जिन्होंने मेरे शिष्यों को देखा, तो उन्हें यह लगभग अकल्पनीय लगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये शिष्य कितने समय से सीख रहे थे, और मैंने कहा कि कुछ ने आधे वर्ष तक अभ्यास किया है, कुछ ने एक वर्ष तक। मैंने पूछा, "आपकी तुलना में मेरे शिष्य कैसे लग रहे हैं?" उन्होंने कहा, "मुट्टी भर से अधिक नहीं होंगे जो उनकी बराबरी कर सकें।" और उन लोगों ने सैकड़ों वर्ष या एक हजार वर्ष से भी अधिक समय तक साधना की थी। जो मैंने आपको प्रदान किया है, आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। कुछ [ताओवादियों के] ने कहा कि वे घुटनों के बल गिर कर रोना चाहते हैं—क्या आप भी [उस स्थिति में] रोना नहीं चाहेंगे?

प्रश्न: पद्मासन में बैठकर और दिव्य शक्तियों को सुदृढ़ करने का व्यायाम करते समय शुरू में मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है। मेरी साधना कहाँ पहुँचने पर टाँगों में दर्द होना बंद हो जाएगा?

गुरु जी: जब आप कोई और कर्म न होने के स्तर तक साधना करते हैं।

प्रश्न: मैं उस फालुन को अनुभव नहीं कर पाता जिसे गुरु ने मेरे पेट के निचले भाग में स्थापित किया था। क्या इसे पूर्णता से स्थापित करने से पहले मुझे कुछ और कक्षाओं में भाग लेना होगा?

गुरु जी: कुछ लोगों को कुछ भी अनुभव नहीं होता है, जबकि कुछ काफी संवेदनशील होते हैं—यह भिन्न-भिन्न होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कुछ अनुभव करते हैं या नहीं; फालुन दाफा में वास्तव में साधना करने वाला कोई भी व्यक्ति पीछे छोड़ नहीं दिया जायेगा। आपकी समझ अनुचित है। जो स्वयं अध्ययन करते हैं और वास्तव में साधना करते

हैं, वे यह सबकुछ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, इसे पूर्णता से स्थापित करने या न करने जैसी कोई अवधारणा नहीं है।

प्रश्न: क्या केवल एक कक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को भी वही चीजें प्राप्त होती हैं, जितनी की जिन्होंने एक से अधिक कक्षाओं में भाग लिया है?

गुरु जी: हाँ, उन्हें थोड़ा भी अधिक नहीं दिया जाएगा। हमारे कई छात्र जो कई बार कक्षा में आते हैं, बार-बार आते हैं, वे यहां कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं आते हैं। वे यहां इसलिए आते हैं क्योंकि वे हर बार एक नई समझ प्राप्त करते हैं। वे फा का अध्ययन करने और फा को सुनने आते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह फा अनमोल है—वे यहां कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं हैं। यदि यह कुछ ऐसा होता जहां किसी को कक्षा में आने पर हर बार थोड़ा अधिक मिलता है, तो, उपहास करूँ तो, यह [उसकी] लालच के कारण होगा।

प्रश्न: जिन बच्चों की तीसरा नेत्र खुला है, हम उनकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं?

गुरु जी: फालुन दाफा के हमारे छात्र, हमारे छात्रों के बीच के युवा, या आपकी देखरेख में एक बच्चा जिसने फालुन प्राप्त किया है या जिसका तीसरा नेत्र खुला है—आपको इन बातों को उन लोगों को ऐसे ही नहीं बताना चाहिए जो साधना नहीं करते हैं। आपको स्कूल में बच्चे के सहपाठियों या शिक्षकों को भी ऐसे ही नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आपके बच्चे को कोई शांती से नहीं रहने देगा।

प्रश्न: उन लोगों के लिए जो इस प्रकार के संसार में रहते हैं, क्या उनकी आत्माएं बिना किसी निशान को छोड़े रह सकती हैं और बिना किसी दोष के उनको अपनी मूल पवित्रता में वापस लौटाया जा सकता है?

गुरु जी: ऐसा हो सकता है, और आप अपने मूल को पार कर सकते हैं। निःसंदेह यदि आप एक ही बार में सामान्य लोगों के बीच उस स्तर की पवित्रता तक साधना करना चाहते हैं, तो आपका केवल अपनी शक्ति पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। अंत समय में, आपकी सारी बची हुई चीजें और बुरे तत्व हटा दिए जाएंगे। चिंग कुछ ऐसा है जिसका भौतिक अस्तित्व है। आपको इसे साधना द्वारा हटाना होगा, और इसे फिर से उत्पन्न होने से रोकने के लिए आपको अपनी सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता होगी। अंत में थोड़ी बची हुई भी आपके लिए हटा दी जाएगी, उस समय आप शुद्ध हो जायेंगे, अत्यंत पवित्र बन जायेंगे। साधना लोगों के मन के बारे में है, उनके सोचने के तरीकों में परिवर्तन के बारे में है। जितने आपके विचार

शुद्ध होंगे, उतना ही आपका फल पदवी का स्तर होगा। फल पदवी प्राप्त करने के उपरांत, आपके विचार भी उस स्तर पर सोचने के तरीके से पूरी तरह से आत्मसात हो जाएंगे, और आपके सोचने का मानवीय तरीका समाप्त हो जायेगा।

प्रश्न: अंत में मुख्य चेतना किस शरीर में प्रवेश करती है? वह शरीर किस अवस्था में है?

गुरु जी: मुख्य चेतना किस शरीर में प्रवेश करती है? आप जिस शरीर की साधना करते हैं वह पूर्ण रूप से आपका है। अन्य आयामों के शरीर शुरू से एक ही सत्ता हैं—वे सभी आपके एक शरीर हैं। आपके शरीर के उच्च-ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित होने के बाद, अन्य आयामों में शरीर जैसी कोई अवधारणा नहीं रहेगी।

प्रश्न: शाओलिन मंदिर के ग्रैंड हॉल में प्रवेश करने पर, मेरे पेट के निचले भाग में फालुन तेजी से घड़ी की उलटी दिशा में आवर्तन करने लगा। क्या हुआ था?

गुरु जी: घड़ी की दिशा और घड़ी की उलटी दिशा में आवर्तन दोनों स्वाभाविक हैं। यह वास्तव में अच्छा स्थान है, बहुत अच्छा मंदिर है। बेशक हम उन भिक्षुओं की स्थिति के बारे में बात नहीं करेंगे जो अभी साधना कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वह यह कि यह मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है।

प्रश्न: व्यायाम की सिर के दोनों ओर चक्र पकड़ने वाली स्थिति में, मुझे हमेशा अपने कानों में आवाज सुनाई देती है।

गुरु जी: यह ठीक है। चक्र को सिर के दोनों ओर पकड़ने से लोगों के कान खुल सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, "यह बहुत अच्छा है, मैं हर दिन बस यही करूँगा।" यह एक मोहभाव है! मैं नए विद्यार्थियों को इस प्रकार की बातें बताना पसंद नहीं करता क्योंकि उनके लिए इसके प्रति सरलता से मोहभाव विकसित हो जाता है। एक बार जब उन्हें मोहभाव हो जाता है, तो वे बाधित हो जाएंगे।

प्रश्न: फालुन दाफा का अभ्यास करने से पहले, मैंने आकाश में ऊपर जाने, आकाश में चारों ओर उड़ने और जमीन में प्रवेश करने का सपना देखा था। मैंने यही देखा था। क्या यह मेरी सह चेतना थी?

गुरु जी: ऐसा नहीं था। यदि आपकी चेतना आकाश में उड़ रही थी, तो वह आपकी मुख्य चेतना थी जिसने शरीर छोड़ा था। आपकी चेतना जहां होती है, वहीं आप होते हैं। यदि आप

कहते हैं कि आपने वहां बैठे हुए अपने आप को आकाश में उड़ते हुए देखा, तो वह आपकी सह चेतना उड़ रही थी।

प्रश्न: एक बार आधे घंटे तक बैठकर ध्यान करने के बाद मेरा पूरा शरीर अकड़ गया और मैं बहुत प्रयत्न करना चाहता था। फिर मैं एक गेंद की तरह मुड़ गया और पुरे प्रयत्न के साथ अभ्यास किया। क्या हुआ था?

गुरु जी: इसकी चिंता मत करो। इसका संबंध आप जो पिछले जन्म में थे उससे है। इसके बारे में चिंता न करें, बस व्यायाम करते रहें।

प्रश्न: इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग का काम करते समय मैं धुएं, धूल और तेज प्रकाश के संपर्क में आता हूँ। क्या उनका मेरे शरीर पर कोई प्रभाव होगा?

गुरु जी: अभ्यासियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

प्रश्न: जब मैंने पहले दिन अभ्यास किया, मुझे लगा कि एक गोल वस्तु मेरे पेट में बाहर से प्रवेश कर रही है और फिर वह धीरे-धीरे मेरी नाभि की ओर चली गई। क्या यह गुरु जी द्वारा स्थापित किया गया फालुन है?

गुरु जी: अभ्यासियों को इन मुद्दों से स्वयं को चिंतित नहीं करना चाहिए। मैं हर प्रकार की स्थिति को नहीं समझा सकता। अपने मोहभावों को न बढ़ायें।

प्रश्न: मैंने किसी चीगोंग गुरु का कलैण्डर और उनकी एक पुस्तक खरीदी। क्या मैं कैलेंडर लगा सकता हूँ या उसी कमरे में पुस्तक पढ़ सकता हूँ जहाँ गुरु जी का चित्र है?

गुरु जी: नहीं, क्योंकि आप केवल एक ही मार्ग की साधना कर सकते हैं। भले ही वे एक सच्चे चीगोंग गुरु हैं, वास्तव में एक अच्छे चीगोंग गुरु हैं, मैं आपको बता दूँ, उनके पास दुष्ट असुरों और कुटिल मार्गों से छुटकारा पाने की शक्ति नहीं है, इसलिए उनको उन्हें साथ रखना पड़ेगा। इसलिए कुछ पद्धतियों में वे चीजें सम्मिलित हैं। यद्यपि वह स्वयं एक सच्चा अभ्यास करते हैं, वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, और वे यह नियंत्रित नहीं कर सकते जो वे जनता को प्रदान करते हैं।

प्रश्न: जो लोग नावों पर लंबे समय तक काम करते हैं, क्या वे फालुन दाफा की साधना करने पर वही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं?

गुरु जी: एक ही बात है। समुद्र में या नदी में व्यायाम करना एक समान है।

प्रश्न: जब अभ्यासी भोजन करते हैं, तो क्या वे तब तक खा सकते हैं जब तक कि उनका पेट लगभग भर न जाए, जब तक कि उनके पास कार्य करने के लिए पर्याप्त शक्ति है?

गुरु जी: तब तक खाना जब तक उनका पेट लगभग भर नहीं जाता? [आप पूछ रहे हैं कि क्या आपको तब तक खाना चाहिए] जबतक लगभग भर जाये या पूर्ण रूप से भर जाए। यदि आप भरपेट खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। आप कुछ स्थान क्यों छोड़ रहे हैं? यदि अकाल का समय होता तो थोड़ा कम खाना अच्छा होता। आपका शरीर अभी भी त्रिलोक-फा में अभ्यास कर रहा है, और आपके पोषण के लिए आपको अभी भी त्रिलोक-फा की चीजों की आवश्यकता है। नहीं तो क्या आपका शरीर मर नहीं जायेगा? जब तक आपको उच्च-ऊर्जा पदार्थ द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता, तब तक आप कैसे नहीं खा सकते हैं? जब तक आप इसके प्रति मोहभाव नहीं रख रहे हैं, तब तक आपके लिए भलीभांति खाना ठीक है।

प्रश्न: क्या फालुन दाफा का अध्ययन करने वाले छोटे पशुओं को पाल सकते हैं?

गुरु जी: बुद्ध विचारधारा में वध करना और पालना वर्जित है, और शायद ताओ विचारधारा में भी ऐसी ही सोच है। लेकिन ताओ विचारधारा की कुछ विशेषताएं हैं जहां उनके पास क्षमता वाले पशु, कछुए और इसी प्रकार के अन्य होते हैं। अत्यंत उच्च स्तरों पर, फा की रक्षा के लिए उनके पास एक या दो होते हैं, लेकिन उन्हें असाधारण रूप से अच्छे वालों को चुनना होता है। चूंकि ये चीजें एक व्यक्ति के साथ होती हैं जब वह अभ्यास करता है, जैसे-जैसे व्यक्ति का स्तर बढ़ता है, उनके लिए कुछ विशेष योग्यताएं प्राप्त करना सरल हो जाता है। एक बार जब वे विशेष योग्यताएं प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वे नैतिक गुण को महत्व नहीं देते हैं, तो वे बुरे काम करेंगे और असुरों में परिवर्तित हो जाएंगे।

प्रश्न: रात को जब मैं अपनी आँखें बंद करके अकेले अभ्यास कर रहा होता हूँ, जब मैं सोचता हूँ कि वातावरण कितना शांत है, तो मुझे बहुत डर लगता है।

गुरु जी: मैं आपको बता दूँ, फालुन दाफा अब हर आयाम में हर स्थान में ज्ञात है। जैसे-जैसे साधारण लोगों के समाज में फालुन दाफा पारित किया जा रहा है, कई प्रकार की भ्रष्ट चीजें हैं और कई आयामों की चीजें हैं जो इसे देखना चाहते हैं—वे अनोखे और विचित्र होते हैं, वे सभी प्रकार के हैं। जब आप अभ्यास कर रहे होते हैं तो वे आकर आपको देखते हैं, और आप इतने डरे हुए होते हैं कि आपको लगता है कि आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं। लेकिन स्मरण

रखें कि मेरा फा शरीर वहां है और कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता है, वे केवल देखना चाहते हैं। आपको सच में डर क्यों लग रहा होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी सह चेतना उन्हें देख पती है और बहुत डर जाती है। वास्तव में इसका कोई भी महत्व नहीं है।

प्रश्न: फालुन स्वर्ग कैसा है?

गुरु जी: क्या आपने परम आनंद के दिव्यलोक के बारे में सुना है? फालुन दिव्यलोक और भी सुंदर है।

प्रश्न: यदि मुझे ज्ञात है कि मेरे परिवार के सदस्यों के आपस में कार्मिक ऋण हैं, तो हमें एक साथ कैसे रहना चाहिए? ऋण का भुगतान कैसे करना चाहिए? पिछले एहसानों को कैसे चुकाया जाना चाहिए?

गुरु जी: ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप इस प्रकार की बातें ज्ञात कर सकते हैं। दूसरों को इन साधारण प्रकार की चीजों को जानने की अनुमति नहीं है। साधकों के फल पदवी पर पहुँचने के बाद ही उन्हें पता चलेगा। आपको अब इन चीजों से नहीं जुड़ना चाहिए। सबका अपना भाग्य होता है; बस पूर्वनिर्धारित संबंधों के साथ चलें।

प्रश्न: हमें दिव्यांगों की देखभाल कैसे करनी चाहिए?

गुरु जी: आप मुझसे साधारण लोगों की बातें क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप मुझसे यह भी पूछेंगे कि अपने माता-पिता की देखभाल कैसे करें, या अपने बच्चों की देखभाल कैसे करें? ये सब साधारण लोगों की बातें हैं। मैं फा और उच्च स्तरों पर साधना करने की बातें सिखा रहा हूँ। फिर भी मैं बता दूँ कि, यदि दिव्यांगों के लिए बहुत सरलता हो जाती है, तो वे कर्म का भुगतान नहीं कर पाएंगे। अगले जन्म में वे फिर से अक्षम हो सकते हैं।

प्रश्न: यदि किसी को अपने वरिष्ठों से अनुचित आदेश मिलते हैं, तो उसे कैसे संभालना चाहिए?

गुरु जी: ये सब साधारण लोगों की बातें हैं। जहां तक अभ्यासियों की बात है, उन्हें केवल फा की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। हर स्थिति का एक संबंध हो सकता है जिसके कारण ऐसा हुआ। चाहे आपको यह उचित न लगे, लेकिन शायद यह वास्तव में उचित है। वह अधिकारी है, इसलिए जो कुछ भी वह आपको करने के लिए कहता है उसे ठीक से करें। निश्चित ही, यदि वह आपको लोगों को मारने या आग लगाने के लिए कहता है, या आपको बुरे

कार्य करने के लिए कहता है, तो निश्चित रूप से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब सिद्धांत के मुद्दों की बात आती है तो आप अनुचित काम नहीं कर सकते; हालांकि, जिस मानक के अनुसार हम सिद्धांत के मुद्दे को परिभाषित करते हैं वह भिन्न हो सकते हैं।

प्रश्न: जब कोई अभ्यासी अनजाने में कुछ अनुचित कार्य करता है, तो क्या गुरु जी के फा शरीर को इसका पाता चलता है? क्या फा शरीर उसे दंड देगा?

गुरु जी: निश्चित ही उसे पाता चलेगा। यदि आपने काफी अच्छी तरह से साधना की है, तो उस समय वह आपको इस मुद्दे से अवगत कराने का प्रयास करेगा। शायद तत्काल कर्म का भुगतान करना होगा, जिससे आप अपने अनुचित कार्यों से उत्पन्न कर्म को चुका सकें। यदि आपने अच्छी तरह से साधना नहीं की है, तो हो सकता है कि वह आपको दंडित न करे, क्योंकि वह देखता है कि आप मानक के अनुरूप नहीं हैं, और आप हमेशा से ऐसे ही हैं। जब भी ऐसा होता है, उसी समय पर ही अपने ऋण का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है और बार-बार आपको तत्काल ही कर्म का प्रतिफल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता की आपकी समझ को इस प्रकार से बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए, और इसे इस प्रकार से करने की अनुमति नहीं है।

प्रश्न: क्या आप हमें अपना फालुन और फा शरीर दिखाएंगे?

गुरु जी: आप और क्या-क्या देखना चाहते हैं?! क्या यह साधारण लोगों के देखने के लिए है?! आपकी सोच इतने बुरे मोहभाव को उत्सर्जित करती है—बुद्ध को देखने में सक्षम होने का अर्थ है कि व्यक्ति को पहले से ही फल पदवी प्राप्त है। क्या यह किसी अभ्यासी द्वारा पूछे गए प्रश्न जैसा लगता है? यदि सब कुछ देख लिया गया होता, तो अब कोई ज्ञानप्राप्ति का प्रश्न नहीं होता, और साधना की अनुमति नहीं होती। [यदि आपका अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है], आपको बर्बाद करने के अतिरिक्त, क्या यह कई अन्य लोगों को भी बर्बाद नहीं करेगा?

प्रश्न: दिव्य सिद्धियों को सुदृढ़ करने वाला व्यायाम करते समय, कभी-कभी मेरा सिर हिलता है।

गुरु जी: इसे हिलने मत दो, ऐसा ही होना चाहिए। आपको स्वाभाविक रूप से आराम से रहना चाहिए।

प्रश्न: हमारे अभ्यास स्थल के पास अक्सर जलती हुई पत्तियों से हानिकारक धुआँ उठता है जो हमारी ओर आता है। क्या ऐसा होने पर हमें अभ्यास करना बंद कर देना चाहिए?

गुरु जी: उद्यानों में पेड़ के पत्तों को इकट्ठा करके जला दिया जाता है, लेकिन इससे आपके अभ्यास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि यह वास्तव में परेशान करता है, तो बस थोड़ी देर के लिए रुकें या अभ्यास करने के लिए किसी अन्य स्थान पर चले जाएँ। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि यह कोई मुद्दा है।

प्रश्न: जब हमारी प्रतिदिन उपयोग की जाने वाली वस्तुएं टूट जाती हैं, तो क्या यह कर्म उत्पन्न करना है और साथ ही पुण्य खोना है, या यह केवल बिना पुण्य खोए कर्म उत्पन्न करना है?

गुरु जी: शाक्यमुनि ने कहा कि सभी वस्तुएँ संवेदनशील होती हैं, और वास्तव में हम दूसरे आयामों में देखते हैं कि सब कुछ जीवित है। यदि आपका तीसरा नेत्र विवेक दिव्य दृष्टि के स्तर तक पहुँच जाता है, जब आप बाहर जायेंगे या जब द्वार खुलेगा तो आप पायेंगे कि चट्टानें और दीवारें भी आपसे बात करेंगी और आपका अभिवादन करेंगी। लेकिन मैं आपसे दृष्टिकोण विस्तृत करने के लिए कह रहा हूँ, निष्ठापूर्वक और गरिमा के साथ साधना करें, और इन छोटी चीजों से मोहभाव न रखें। मनुष्य का अपना जीवन जीने का तरीका होता है। दाफा का सच्चा साधक एक दिन में बहुत सारे कर्मों को हटा सकता है। तो दाफा के साधकों के लिए, कर्म इतना भयावह नहीं है।

प्रश्न: एक हाथ से ऊपर नीचे गति क्रिया करते समय कुछ लोगों के कंधे और हाथ गतिक्रिया के साथ ऊपर-नीचे होते हैं और उनका पूरा शरीर उसके साथ हिलता है।

गुरु जी: यह अनुचित है। कंधों और शरीर को शिथिल और स्थिर रहना चाहिए।

प्रश्न: मेरे घर में कोई पशु से ग्रसित होने वाली प्रथा में सम्मिलित है। जब मैं उससे बात करने का प्रयत्न करता हूँ, तो वह नहीं सुनता है। मुझे क्या करना चाहिए?

गुरु जी: चीजों को स्वाभाविक रूप से होने दें। आप किसी के मन को नियंत्रित नहीं कर सकते—आप केवल उसे अच्छा बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यदि वे नहीं सुनते हैं, तो उन्हें अकेला छोड़ दें। गुरु सच्चे शिष्यों के लिए वातावरण को स्वच्छ करेंगे, और उनकी भ्रष्ट चीजों को प्रवेश नहीं करने देंगे।

प्रश्न: मित्रता में उपहार देने के विषय में क्या किया जाए?

गुरु जी: मित्रता में उपहार देने में कोई बुराई नहीं है। यदि दो लोगों के संबंध अच्छे हैं, और दूसरा व्यक्ति स्वेच्छा से आपको कुछ देता है, तो कोई समस्या नहीं है।

प्रश्न: यदि मैं अपने आप को संयमित नहीं रख पाता और दूसरों को या स्वयं को अपने मन में कोसता हूँ तो क्या मैं पुण्य खो दूंगा?

गुरु जी: जब आप स्वयं को कोसते हैं, तो आप किसको पुण्य खो देंगे? क्या आप स्वयं को पुण्य खो रहे होंगे? लेकिन एक अभ्यासी के रूप में आप लोगों को अपशब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि स्वयं को कोसना भी इसलिए है क्योंकि आप क्रोधित हो गए थे, और इसका अर्थ है कि आप अपने आप को संयमित नहीं कर पा रहे थे, है ना? हम रेन पर बल देते हैं, अपनी इच्छानुसार बच्चों को मारना या कोसना नहीं चाहिए, आपके अपने बच्चों को भी। उन्हें अनुशासित करना आपके लिए उचित है; यदि आप अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं तो यह ठीक नहीं है। आपको उन्हें सिखाना होगा। सिखाने के भिन्न-भिन्न तरीके हैं, लेकिन आप बच्चों को अनुशासित करने में स्वयं को अधिक क्रोधित नहीं होने दे सकते—इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? बच्चों को अनुशासित करते समय आप उग्र नहीं हो सकते, वास्तव में उग्र ना हों।

प्रश्न: पांच या छह साल का बच्चा मेरे साथ अभ्यास करता है, लेकिन वह फा को नहीं समझता है। क्या वह अब भी साधना कर सकता है?

गुरु जी: बस बच्चे को बताओ कि एक अच्छा मनुष्य कैसे बनना है, जैसे कि आप कोई कथा सुना रहे हैं। आप बस इतना ही कह सकते हैं कि गुरु जी ने ऐसा और ऐसा कहा। मैं आपको बता दूँ, यहाँ के कुछ बच्चे बहुत अच्छे से सुनते और समझते हैं। यह मत सोचो कि वह उतना नहीं समझता जितना आप समझते हैं।

प्रश्न: क्या हम साधक अभी भी बौद्ध धर्म और ताओवाद के ग्रंथों से चीजें सीख सकते हैं?

गुरु जी: बिल्कुल नहीं—यह बिल्कुल प्रतिबंधित है! क्या इससे सब कुछ गड़बड़ा नहीं जायेगा? क्या यह किसी और मार्ग पर जाना नहीं होगा? आपको एक पद्धति के साथ प्रतिबद्ध होना होगा। निःसंदेह आप कह सकते हैं कि आप फालुन दाफा का अभ्यास नहीं करते हैं, और आप अन्य अभ्यासों को सीखने में आपका मार्गदर्शन करने के लिए फालुन दाफा के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। निःसंदेह, मैं जिस फा की शिक्षा दे रहा हूँ, वह हर प्रकार के अभ्यास के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है, क्योंकि उन सभी को हमारी ही तरह नैतिकगुण की साधना पर बल देना होता है।

प्रश्न: फालुन दाफा के सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद, अपना दैनिक जीवन यापन करते समय हमारी मनःस्थिति कैसी होनी चाहिए?

गुरु जी: चाहे वह मनोरंजक गतिविधियाँ हों या सामान्य लोगों की गतिविधियाँ जिनमें आपकी रुचि है, बस उनमें भाग ले लीजिये। यह आपके गोंग को प्रभावित नहीं करेगा। जैसे-जैसे आप अपने साधना अभ्यास में धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, आप स्वाभाविक रूप से उन्हें सहजता से लेंगे, क्योंकि और भी ऊँचे स्तरों तक साधना करते समय, इन्हें मोहभाव समझा जायेगा। लेकिन अभी हम आपको अचानक ही यह सब कुछ छोड़ने के लिए नहीं कह सकते—यदि आपने सब कुछ छोड़ दिया होता, तो आप इसी समय बुद्ध बन जाते। अभी आप उन्हें छोड़ नहीं दे सकते। मनुष्यों में सामान्य लोगों की रुचियाँ होती हैं क्योंकि उनके पास चिंग होती है।

प्रश्न: फालुन दाफा संगीत सुनते समय अभ्यास के दौरान, मैंने सुनहरी घंटी की लयबद्ध ध्वनि सुनी। यह क्या था? क्या यह सह चेतना के कारण था?

गुरु जी: नहीं, ऐसा नहीं था। यह दूसरे आयाम की ध्वनि थी। ऐसी कई ध्वानियाँ हैं। इससे चिंतित न हों।

प्रश्न: अभ्यास करते समय, क्या मैं कल्पना की सहायता ले सकता हूँ? क्या मैं शांत अवस्था में प्रवेश करने में सहायता पाने के लिए "एक ऊर्जा नाड़ी जो सौ ऊर्जा नाड़ियों का नेतृत्व करता है" के विचार का उपयोग कर सकता हूँ?

गुरु जी: कोई मनोभाव नहीं होना चाहिए। हम सीधे उच्च स्तरों पर साधना कर रहे हैं, इसलिए किसी भी चीज़ का पीछा करने वाली हर मानसिक गतिविधि से छुटकारा पाने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। क्या आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं? आप चीजों को भ्रष्ट कर देंगे, और आपको हमारे चीजों को भ्रष्ट करने की अनुमति नहीं है। यदि आप इसमें कुछ जोड़ते हैं, तो फालुन की आकृति विकृत हो जाएगी। हम एक ही समय में सभी सौ ऊर्जा नाड़ियों के खुलने की बात करते हैं; हम सौ ऊर्जा नाड़ियों का नेतृत्व करने वाली एक ऊर्जा नाड़ी का दृष्टिकोण नहीं रखते हैं।

प्रश्न: जब संसार के लोगों की बात आती है, तो उनकी साधना का लक्ष्य ज्ञानप्राप्त प्राणी बनना होता है न कि दूसरों की चिंता करना। वे किस प्रकार के लोग हैं?

गुरु जी: बुद्ध लोगों को बचा सकते हैं, लेकिन वे लोगों को बचाने के लिए नहीं बनाए गए थे। क्या आपको लगता है कि बुद्ध आपको बचाने के लिए बाध्य हैं? एक अर्हत उस अवस्था को

प्राप्त करने के बाद साधना पूर्ण कर लेता है जिसमें वह स्वयं को मुक्त कर सकता है। यदि आप सभी संवेदनशील प्राणियों को बचाने की इच्छा रखते हैं, तो आपको उच्चतर साधना करते रहना होगा। केवल जब आप उस स्तर तक पहुँच जाते हैं, तो आप संवेदनशील प्राणियों के उद्धार के मुद्दे को मान्य और ज्ञानप्राप्त कर सकते हैं। हमने लोगों के उद्धार की बात की है। आप लोगों का कैसे उद्धार कर सकते हैं? आप केवल लोगों से बात कर सकते हैं और इसे इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ। अब, आप किसी की सभी कठिनाईयों को दूर करना और उसे ऊपर उठाना चाहते हैं, लेकिन उस समय आपको अनुभव होगा कि आप उसे ऊपर उठाने से पहले स्वयं ही गिर जाएंगे। यह बिल्कुल प्रतिबंधित है। दूसरी ओर, साधना का दूसरों से सरोकार होना आवश्यक नहीं है—यह सब एक मोहभाव है।

प्रश्न: जब गुरु जी विदेश में व्याख्यान देने जाते हैं, तो क्या आप विदेशियों के लिए फालुन स्थापित करते हैं?

गुरु जी: यह उन सभी के लिए स्थापित किया जाता है जो वास्तव में साधना करते हैं। दाफा पुरे ब्रह्मांड का है, और संसार के सभी देशों से पूर्वनिर्धारित संबंध वाले सभी इसका अध्ययन और प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न: क्या चीनी चिकित्सा के चिकित्सक उपचार के लिए एक्यूपंकचर का उपयोग कर सकते हैं?

गुरु जी: निःसंदेह वे कर सकते हैं। वह साधारण लोगों के बीच का काम है।

प्रश्न: क्या आप कक्षा में भाग लेने वाले किसी के लिए भी फालुन स्थापित करते हैं?

गुरु जी: नहीं। मैं जानता हूँ कि यहाँ जो लोग अभ्यास सीख रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इस पर विश्वास नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो संशय में हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि यह वास्तव में अच्छा लग रहा है लेकिन जो, अंत में, अब भी साधना नहीं कर पाते हैं।

प्रश्न: गुरु जी के फा शरीर द्वारा फालुन को वापस लेने के बाद, यदि हम गुरु जी की आवश्यकताओं का पालन करना शुरू करते हैं, तो क्या फिर से फालुन दिया जाएगा?

गुरु जी: आपको वास्तव में इसके बारे में दृढ़ संकल्प करना होगा, और आप शुरुआत से ही उन लोगों के जैसे शुरू करेंगे, जिन्होंने पहले कभी अभ्यास नहीं सीखा है।

प्रश्न: फालुन दाफा के कुछ शिष्य कहते हैं कि वे अन्य शिष्यों का उपचार करने के लिए आपका फालुन उधार ले सकते हैं। वे यह भी कहते हैं कि वे आपकी स्वास्थ्य समस्याओं की जांच कर सकते हैं।

गुरु जी: यह एक अत्यंत आसुरिक विचार का परिणाम है, और किसी को भी उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए! जो कोई भी ऐसा कहता है वह फालुन दाफा का शिष्य नहीं है। वे दाफा को गंभीर रूप से बाधित कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य समस्याएं क्या हैं, यह जाने बिना मैं इस स्तर तक पहुंच गया हूं? जो लोग "मेरी स्वास्थ्य समस्याओं की जांच" करना चाहते हैं, उन्हें पहले मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होना होगा।

प्रश्न: हमें अक्रियता को कैसे समझना चाहिए?

गुरु जी: यह आपके नैतिक गुण को बनाए रखना है और इच्छा के अनुसार चीजों को नहीं करना है। लेकिन यदि आप हत्या या आगजनी जैसे गंभीर अपराध होते देखते हैं, तो आपको कुछ करना होगा। वह आपके नैतिक गुण का मुद्दा होगा।

प्रश्न: जब मैं किसी अभ्यास स्थल पर अभ्यास कर रहा होता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझसे बात कर रहा है और मैं उससे मन से बात कर रहा हूं।

गुरु जी: मैंने कहा है कि यदि कुछ गोंग को खोल दिया जाता है, तो साधना सरल नहीं होती है, और यही कारण है। एक बार जब वह किसी को उससे बात करते हुए सुनता है या कुछ देखता है, तो वह स्वयं को नियंत्रित नहीं रख पाता है। वह उत्तेजित हो जाता है और उससे संवाद करना शुरू कर देता है, लेकिन वह नहीं जानता कि वह असुर है या नहीं। भले ही वह एक असुर न हो, वह एक सच्चे अभ्यास से ज्ञानप्राप्त व्यक्ति नहीं है। भले ही वह स्वर्ग से है और दुष्ट नहीं है, वह सच्ची फल पदवी तक नहीं पहुंचा है, अन्यथा वह एक सच्चे अभ्यास के साधकों के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके बारे में सोचें, जब आप उसकी बातों को स्वीकार करते हैं, तब भी क्या आप साधना कर सकते हैं? क्या आपकी चीजें भ्रष्ट हो गई हैं? क्या आपने मोहभाव विकसित किए हैं? जिन लोगों ने अलौकिक क्षमताएं विकसित कर ली हैं उनके लिए चीजों को अच्छी प्रकार से संभालना सरल नहीं है, और उन लोगों के लिए यह सरल नहीं है जिन्होंने गोंग को विकसित किया है, और यही कारण है। यह सच में कठिन है! यह कि कितने लोग साधना में सफल हो पाएंगे, मैं देख रहा हूँ, और जो स्वर्ग में हैं वे भी देख रहे हैं।