

ZHUAN FALUN

Girando la rueda del Fa

(Versión en español)

LI HONGZHI

(Diciembre 2003)

LUNYU

FOFA es lo esencial y lo más profundo. Es la ciencia más prodigiosa y sobrenatural entre todas las exposiciones académicas del mundo. Para abrir este campo, es necesario cambiar de raíz la mentalidad del hombre común. De otro modo, la verdad del cosmos quedaría por siempre como un mito para el género humano y el hombre común se arrastraría para siempre dentro del marco de su propia ignorancia.

Entonces, ¿qué es exactamente FOFA? ¿Es una religión? ¿Es una filosofía? Esto último es sólo el entendimiento de los eruditos modernos de la religión budista, quienes meramente estudian teorías. Ellos consideran a FOFA dentro de la filosofía y realizan sobre él un estudio y una llamada investigación crítica. En realidad, FOFA no es solamente ese aspecto mínimo contenido en las escrituras budistas, que es meramente un Fa de nivel principiante sobre FOFA. FOFA es la sabiduría que penetra todos los misterios profundos del cosmos, desde las partículas y moléculas hasta el universo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, abarcándolo todo, sin dejar nada afuera; es una exposición del carácter cósmico “Zhen-Shan-Ren”, que se manifiesta de diferentes formas en los distintos niveles. Es también lo que se suele llamar Dao en la Escuela Dao y Fa en la Escuela Fo.

En la actualidad, la ciencia de la humanidad, por avanzada que sea, es tan sólo una parte reducida de los misterios cósmicos. Siempre que mencionemos algunos fenómenos específicos de FOFA, alguien dirá: “Estando ahora en una era electrónica, con la ciencia muy desarrollada y hasta las naves espaciales alcanzando otros planetas, aún siguen hablando sobre esas supersticiones antiguas”. A decir verdad, una computadora, por avanzada que sea, no es comparable con el cerebro humano, el cual aún permanece como un enigma insondable hasta nuestros días. Sin importar cuán alto puedan volar las naves espaciales, todavía no han emigrado fuera de este espacio físico donde residimos nosotros los seres humanos. Lo que el conocimiento de los seres humanos contemporáneos puede comprender es extremadamente ínfimo y superficial; está demasiado lejos de un entendimiento real de la verdad del cosmos. Hay quienes incluso no se atreven a mirar a los ojos, a tocar, ni a admitir la verdad de fenómenos que existen objetivamente, debido a que son demasiado conservadores y reacios a cambiar su manera tradicional de pensar. Únicamente FOFA puede revelar completamente los enigmas del cosmos, de los espacios-tiempo y del cuerpo humano. Éste puede distinguir genuinamente lo benevolente de lo maligno, lo bueno de lo malo, erradicar todas las falacias y proveer una visión recta.

El pensamiento que guía a la ciencia humana actual sólo puede confinar su desarrollo e investigación al mundo físico. Sólo cuando un tema es reconocido se lo estudia; éste es el camino que se toma. En cuanto a los fenómenos que son invisibles e intangibles en nuestra dimensión, pero que existen objetivamente, y se reflejan real y concretamente en nuestra dimensión física, la gente, por el contrario, ni siquiera se atreve a tocarlos y los considera fenómenos no identificados. La gente obstinada argumenta terca e infundadamente que éstos son meros fenómenos de la naturaleza, mientras que aquellos que tienen motivos ulteriores, sin distinción y contra su propia conciencia, ponen un sombrero grande de superstición a todos los fenómenos mencionados. Las personas que hacen poco esfuerzo por buscar la verdad simplemente evaden estos asuntos con la excusa del subdesarrollo de la ciencia. Si los seres humanos se encontrasen nuevamente a sí mismos, conocieran el cosmos y cambiaran sus conceptos rígidos, la humanidad daría un gigantesco salto hacia adelante. FOFA puede proporcionar a la humanidad un perspicaz entendimiento de mundos inconmensurables e ilimitados. En todas las edades, brindar una perfecta y clara exposición de los seres humanos, las diferentes dimensiones de existencia material, de la vida y del cosmos entero, sólo puede hacerlo FOFA.

-Li Hongzhi

Lunyu: Una exposición.

FOFA: FO: ser iluminado, un buda; FA: la Ley cósmica. La Ley de los seres iluminados; La Ley de los budas.

Zhen-Shan-Ren: Verdad-Benevolencia-Tolerancia, las tres características del Universo.

Índice

LUNYU	1
LECCIÓN PRIMERA.....	5
Guiando realmente a la gente hacia niveles altos.....	5
Diferentes niveles tienen distintos niveles de Fa	7
Zhen-Shan-Ren es el único criterio para distinguir a una persona buena de una mala...	10
El qigong es una cultura prehistórica	11
El qigong es precisamente xiulian: cultivarse y practicar	14
Por qué no se incrementa el gong con la práctica	15
Características de Falun Dafa.....	20
LECCIÓN SEGUNDA	25
Sobre el asunto del tianmu	25
Yaoshi gongneng, la capacidad sobrenatural de la visión remota.....	32
Suming tong gongneng, la capacidad sobrenatural de precognición y retrocognición...	33
Fuera de los cinco elementos y saliendo de los Tres Reinos	36
La cuestión de la búsqueda intencional.....	39
LECCIÓN TERCERA	45
Yo tomo a todos los estudiantes como mis discípulos	45
El qigong de la Escuela Fo y la religión budista	45
La concentración en un solo sistema de cultivación	48
Gongneng y gongli, capacidades sobrenaturales y potencia de energía	50
La cultivación inversa y el préstamo del gong.....	51
Futi, la entidad poseedora.....	55
El lenguaje cósmico	58
Lo que el Maestro da a sus estudiantes	60
Campo de energía.....	64
Cómo deben transmitir el sistema de cultivación los estudiantes de Falun Dafa	64
LECCIÓN CUARTA.....	67
Pérdida y ganancia	67
La transformación del yeli.....	68
Elevando el xinxing.....	74
El guanding, llenar desde la coronilla	77
Xuanguan shewei, la colocación del paso prodigioso.....	79
LECCIÓN QUINTA.....	84
La configuración del Falun	84
La vía de cultivación de la Escuela Qimen	85
Practicar una vía perversa	86
La doble cultivación de hombre y mujer.....	88
La cultivación integrada de naturaleza y vida.....	90
El fashen, el cuerpo de Fa	91

Kaiguang, apertura de luz.....	91
Zhu you ke, rama de los encantamientos	96
LECCIÓN SEXTA.....	97
Zouhuo rumbo, caminar por el fuego y entrar a lo demoníaco	97
Atrayendo demonios durante la práctica del gong	102
La interferencia demoníaca del corazón propio	106
La consciencia principal debe ser fuerte	109
El corazón debe ser necesariamente recto	110
El qigong de las artes marciales	114
El corazón de ostentar	116
LECCIÓN SÉPTIMA.....	119
Sobre el tema de matar	119
El asunto de comer carne	121
La envidia.....	125
El tema de tratar enfermedades	129
La curación en el hospital y la curación por qigong	132
LECCIÓN OCTAVA.....	135
El bigu, sin un grano	135
Robando qi	136
Recogiendo qi.....	138
Quien practica la cultivación obtiene gong.....	139
El circuito celestial	144
El corazón de exultación	150
Xiu kou, la cultivación del habla.....	151
LECCIÓN NOVENA.....	153
El qigong y los ejercicios físicos.....	153
La intención mental.....	154
Un corazón claro y limpio	158
Cualidad innata.....	162
Wu, la iluminación	163
Las personas de gran cualidad innata.....	167
GLOSARIO	172

Lección Primera

Guiando realmente a la gente hacia niveles altos

Durante el curso entero de mis enseñanzas del Fa y la práctica del gong, estoy siendo responsable ante la sociedad y ante mis estudiantes. El resultado obtenido es bueno, y su influencia en toda la sociedad también es bastante buena. Hace unos años, vinieron muchos maestros de qigong a enseñar gong, pero aquello que transmitían pertenece todo al nivel destinado a mejorar las condiciones físicas y eliminar las enfermedades. Por supuesto, no digo que sus métodos de práctica de gong no sean buenos. Simplemente, señalo que no transmitían nada hacia niveles altos. También conozco la situación del qigong en todo el país. Actualmente, soy la única persona transmitiendo verdaderamente gong hacia niveles altos tanto dentro del país como fuera de él. ¿Por qué nadie transmite gong hacia niveles altos? Porque involucra muchos grandes problemas y el origen histórico del qigong tiene un espectro muy vasto; los problemas tocados son muy agudos. Además, no puede hacerlo cualquier persona, pues atañe a cosas pertenecientes a muchos sistemas de qigong. En particular, tenemos una gran cantidad de practicantes de gong que han hecho un embrollo en sus cuerpos por practicar hoy este gong y mañana ese otro, y por eso seguramente ellos ya no pueden cultivarse hacia niveles altos. Mientras los demás suben en la cultivación siguiendo una vía principal, ellos toman todas las bifurcaciones del camino. Mientras practican éste, ese otro viene a interferirles; mientras practican ese otro, éste les interfiere. Como todos lo interfieren, ya no pueden cultivarse.

Vamos a arreglar estas situaciones, reteniendo lo bueno y eliminando lo malo; así queda garantizado que de ahora en adelante podrás cultivarte. Pero esto es solamente para los que verdaderamente vienen a aprender Dafa. Si albergas corazones de apego de todo tipo y vienes a buscar capacidades sobrenaturales, curar enfermedades, escuchar ciertas explicaciones, o abrigas algunas malas intenciones, todo eso no va. Como les dije, soy la única persona haciendo esto. No habrá muchas oportunidades para algo semejante, y no se transmitirá así para siempre. Siento que aquellos que pueden escuchar directamente mis lecciones del Fa y del gong, realmente yo diría... En el futuro se alegrarán mucho por este período de tiempo presente. Por supuesto, está la relación predestinada, y todos los presentes están aquí por tal relación.

Piensen todos esto: ¿Qué significa enseñar el gong hacia niveles altos? ¿No es justamente “llevar a la gente a la otra orilla”? Esto significa que verdaderamente estarán cultivándose, lo cual no es sólo eliminar enfermedades y mejorar las condiciones físicas. Por eso, la cultivación verdadera tiene un alto requisito de xinxing para los estudiantes. Todos nosotros, aquí sentados, venimos para aprender Dafa. Entonces, debes considerarte un practicante de gong verdadero y abandonar tus corazones de apego. No aprenderás nada si vienes aquí para obtener Dafa y el gong con todo tipo de motivos. Te digo una verdad: todo el curso de la cultivación es un proceso para despojarse continuamente de los corazones de apego del hombre. En la sociedad humana común, uno compite contra otros, trata de engañar o ganarles a otros en astucia y lastima a otros por unos pocos intereses personales. Todos estos corazones tienen que ser abandonados. Especialmente los que hoy están aprendiendo gong con más razón deberán abandonarlos.

No voy a hablar del tratamiento de enfermedades, lo que tampoco haremos. Sin embargo, un verdadero cultivador no puede cultivarse con un cuerpo enfermo. Voy a limpiar tu cuerpo, pero sólo lo haré para quien realmente venga a aprender el Fa y el gong. Señalamos enfáticamente un punto: si no te despojas de estos corazones, ni de la preocupación por tal enfermedad, no podremos hacer nada por ti, ni tenemos manera de ayudarte. ¿Por qué? Porque hay un principio así en el universo: de acuerdo con la Escuela Fo, la relación causal y predestinada gobierna todas las cuestiones inherentes a la gente común. Nacimiento, envejecimiento, enfermedad y

muerte existen simplemente así para el hombre común. Como resultado de las deudas del ye en las que se incurrió por los actos malos del pasado, uno sufre enfermedades y tribulaciones. El sufrimiento es para pagar tus deudas del ye, y por eso a nadie se le permite cambiarlo al azar. Cambiarlo significaría que las deudas no necesitan ser pagadas; tampoco a nadie se le permite hacerlo como guste; de otro modo, sería igual que hacer una cosa mala.

Algunas personas piensan que están haciendo bien cuando tratan enfermedades y mejoran las condiciones físicas de otros. A mi modo de ver, ellos no curan realmente las enfermedades, sino que sólo las posponen o las transforman sin eliminarlas de verdad. Para suprimir realmente tales tribulaciones, se debe eliminar el yeli. Si alguno es de veras capaz de curar enfermedades disolviendo completamente el yeli, él ya no tiene un nivel bajo y ha visto una verdad: el principio dentro del mundo humano no puede ser violado como a uno le venga en gana. Durante el curso de su cultivación, algún cultivador puede tener permitido hacer algo bueno para la gente debido a su corazón de bondad y compasión, tal como tratar enfermedades y mejorar las condiciones físicas. Sin embargo, no puede curar completamente. Si realmente se eliminara de raíz la enfermedad de una persona común que no practica la cultivación, ésta saldría de aquí sin ninguna enfermedad y una vez afuera, continuaría comportándose como una persona común, luchando contra otros por sus intereses personales. ¿Cómo puede su yeli ser eliminado así arbitrariamente? ¡Definitivamente, esto no está permitido!

Entonces, ¿por qué puede hacerse esto para un cultivador? Porque el ser humano que se cultiva es lo máspreciado. Él desea cultivarse, y este deseo emergido es lo más valioso. En la religión budista, se habla sobre la naturaleza fo. Apenas la naturaleza fo de una persona emerge, los seres iluminados ya pueden ayudarla. ¿Qué significa esto? Si quieres que te lo diga, dado que estoy transmitiendo gong de niveles altos, esto involucra principios de niveles altos, como también cuestiones muy grandes. Según nuestro punto de vista, la vida del hombre en este universo no se produce en esta sociedad humana común; la creación de la vida verdadera del hombre se produce en el espacio cósmico. Debido a que en este universo hay mucha variedad de materias creadoras de vida, cuando éstas interactúan entre sí pueden generar vidas. Esto quiere decir que la vida más temprana del hombre proviene del cosmos. El espacio cósmico es en su origen benevolente y posee la característica de Zhen-Shan-Ren. Al nacer, el hombre tiene la misma característica del universo. Pero, al nacer más y más vidas, se genera una relación social grupal. Algunos desarrollan corazones egoístas y así gradualmente bajan sus niveles. Como no pueden quedarse donde están, tienen que descender. Sin embargo, en este nuevo nivel empeoran otra vez y tampoco pueden mantenerse allí, por lo que continúan su caída y finalmente se precipitan al nivel de los seres humanos.

Toda la sociedad humana se encuentra en un mismo nivel. Según la perspectiva de las capacidades sobrenaturales o de los grandes seres iluminados, estas vidas deberían haber sido destruidas al caer a este nivel. No obstante, por sus corazones de benevolencia y compasión, los grandes seres iluminados les dieron una oportunidad más, creando este ambiente y esta dimensión de características especiales y únicas. Toda vida en esta dimensión es diferente de aquellas en otras dimensiones del universo. Las vidas en esta dimensión no ven las vidas de otras dimensiones, ni la verdad del universo. Por eso, esto es igual a decir que estas vidas han caído dentro de un espejismo. Si uno quiere curar sus enfermedades, eliminar sus sufrimientos y disolver su ye, deberá cultivarse para retornar a su ser original y verdadero. Éste es el punto de vista de todas las diferentes vías de cultivación. El hombre debe retornar a su ser original y verdadero. Éste es en realidad el verdadero propósito de ser humano. Por eso, una vez que una persona desea cultivarse, se considera que su naturaleza fo ha emergido. Este pensamiento es el máspreciado, porque quiere retornar al origen y volver a la verdad, y desea saltar fuera del nivel de la gente común.

Quizá todos hayan oído este dicho de la religión budista: Una vez que la naturaleza fo emerge, estremece las diez direcciones del universo. Quienquiera que lo ve desea ayudar a esta persona incondicionalmente. La Escuela Fo salva a la gente incondicionalmente, sin pedir nada

a cambio. Por eso, podemos hacer muchas cosas por los estudiantes. Pero a una persona común, que sólo quiere permanecer así y curar sus enfermedades, no podemos ayudarla. Hay quien piensa: “Empezaré a cultivarme una vez que se curen mis enfermedades”. La cultivación no puede requerir ninguna condición. Si deseas cultivarte, simplemente hazlo. Sin embargo, algunas personas vienen con cuerpos enfermizos; otras llevan mensajes desordenados en sus cuerpos; hay quienes nunca practicaron gong en absoluto y aun otras que, a pesar de decenas de años de práctica, no lograron cultivarse hacia niveles más altos, y todavía siguen dando vueltas en el nivel de qi.

Entonces, ¿qué haremos? Vamos a purificar sus cuerpos para que se cultiven hacia los niveles altos. Durante la cultivación en el nivel más bajo, existe un proceso para limpiar total y completamente tu cuerpo y las cosas malas guardadas en los pensamientos, haciendo desaparecer el campo de ye alrededor del cuerpo y expulsando los factores causantes de enfermedades, todo de una vez. De otro modo, con un cuerpo turbio y oscuro y pensamientos sucios: ¿cómo podrías cultivarte hacia un nivel alto? Aquí no practicamos ejercicios de qi y no necesitas practicar cosas de nivel bajo. Te empujamos a sobrepasar ese nivel para que tu cuerpo alcance un estado libre de enfermedades. Mientras tanto, también plantamos un juego de estas cosas ya preparadas para cimentar una base en el nivel bajo. De esta manera, ya estaremos practicando desde un nivel muy alto.

Tal como se dice en la práctica de cultivación, hay tres niveles en la práctica de qi; pero la genuina práctica de cultivación tiene sólo dos grandes niveles (excluyendo la práctica de qi): uno es “la cultivación del Fa dentro del mundo”; la otra es “la cultivación del Fa fuera del mundo”. Estos dos son enteramente diferentes de los términos “en el mundo” y “fuera del mundo”, que son los entendimientos utilizados por los monjes y monjas de los templos. La nuestra es una transformación en dos grandes niveles de cultivación verdadera del cuerpo humano. Debido a que en el curso de la cultivación del Fa dentro del mundo el cuerpo humano es limpiado de manera continua, sucesivamente limpiado, cuando llega a la forma más alta de la cultivación del Fa fuera del mundo el cuerpo ya está reemplazado completamente por materia de alta energía. La cultivación del Fa fuera del mundo es básicamente la cultivación del cuerpo fo, el cual está compuesto por materia de alta energía y tiene todas las capacidades sobrenaturales reveladas nuevamente. Éstos son los dos grandes niveles a los que hacemos referencia.

Damos por sentada la relación predestinada de todos los aquí presentes. Puedo hacer esto para todos. Ahora sólo tenemos más de dos mil personas, pero yo puedo hacerlo para varios miles; más aún, para más allá de decenas de miles. Es decir que no necesitarás hacer nada de la práctica en el nivel bajo. Te empujaré a sobrepasar este nivel y después de limpiar tu cuerpo te equiparé con un sistema integral de cultivación, para que te cultives inmediata y directamente desde un alto nivel. No obstante, sólo hago esto para los que vienen aquí realmente a cultivarse; por estar aquí sentado no quiere decir que tú ya seas un cultivador. Sólo después de hacer un cambio fundamental en tu mentalidad, podremos darte lo antes mencionado, lo cual incluso no se limitará a eso. Más tarde entenderán lo que les he dado. Aquí tampoco nos referimos a tratar enfermedades; más bien hablamos sobre reajustar los cuerpos de mis estudiantes en forma integral para que puedan practicar gong. Con un cuerpo enfermizo, no es posible que desarrolles tu gong en absoluto. Por eso, no me busquen para tratar enfermedades; tampoco haría eso. El propósito principal de mi venida al público es guiar genuinamente a la gente hacia niveles altos, verdaderamente guiar a la gente hacia niveles altos.

Diferentes niveles tienen distintos niveles de Fa

En el pasado, muchos maestros de qigong decían que el qigong tiene los llamados grados elemental, intermedio y avanzado. En realidad, todos éstos pertenecen al qi y al nivel de la práctica de qi; no obstante, encima lo clasifican en grados elemental, intermedio y avanzado. Con respecto a las cosas de un nivel verdaderamente alto, las mentes de gran cantidad de

nuestros practicantes de qigong están en blanco; no saben absolutamente nada. Lo que vamos a exponer de ahora en adelante es todo sobre el Fa de niveles altos. Además, quiero enderezar la reputación de la práctica de cultivación. En mis lecciones, voy a hablar sobre algunos fenómenos negativos en los círculos de cultivación y respecto de cómo tratarlos y considerarlos. Sobre todo esto voy a hablar. Por otra parte, transmitir el Fa y el gong de niveles altos involucra asuntos muy importantes de amplio espectro, algunos incluso muy agudos, los cuales también quiero explicar. Asimismo, quiero exponer sobre la interferencia de otras dimensiones en nuestra sociedad de personas comunes, especialmente en la comunidad de cultivadores. Al mismo tiempo, iré resolviendo estos problemas para los estudiantes; de otro modo, no podrías practicar gong. A fin de resolver estas cuestiones fundamentales, tenemos que considerarlos como verdaderos cultivadores. Por supuesto, no es fácil que cambies tu mentalidad de inmediato, pero en las lecciones siguientes irás modificando gradualmente tus pensamientos. También espero que escuches atentamente: soy diferente de otros que transmiten gong. Algunas personas simplemente te explican los principios de su gong, más tarde te piden que recibas sus mensajes y al final te enseñan una serie de movimientos de manos. La gente ya está acostumbrada a esta manera de transmitir el gong.

Para transmitir realmente el gong, hay que enseñar el Fa y exponer el Dao. En mis diez clases, voy a exponer todos los principios de nivel alto para que así puedas cultivarte; de otra manera, no te será posible hacerlo en absoluto. Todo lo que otros transmiten pertenece al nivel de eliminar enfermedades y fortalecer las condiciones físicas. Por más que quieras, no puedes alcanzar un nivel alto sin la guía del Fa. Es como cuando vas a estudiar: si asistes a la universidad con los textos escolares de la escuela primaria, serás todavía un alumno de la escuela primaria. Hay alguien que piensa que ya aprendió muchos gong, de este gong y de ese gong, de los cuales tiene un montón de certificados. Sin embargo, su gong aún no ha subido pero él considera que éstos ya son la esencia verdadera y todo el qigong. No es así, porque éstos son sólo conocimientos superficiales del qigong en el nivel más bajo. El qigong incluye mucho más que esto. El qigong es xiulian –cultivarse y practicar– y es algo de extensa sabiduría y profunda erudición. Además, existen distintos Fa en diferentes niveles. Por eso es diferente de aquellas prácticas del qi que conocemos en la actualidad. No importa cuántos más tú aprendas, seguirás igual. Lo ilustraré con un ejemplo: aunque aprendas de los textos escolares de las escuelas primarias británicas, americanas, japonesas y chinas, aún seguirías siendo un alumno de la escuela primaria. Cuantas más cosas de qigong de nivel bajo aprendes y cuanto más te llenas con éstas, tanto más daño te haces; tu cuerpo ya está embrollado.

Asimismo, quiero poner énfasis en otro punto. En nuestra práctica de cultivación, exponemos el Fa y enseñamos los ejercicios de la práctica. Los monjes de algunos templos, especialmente los de la Vía Zen, pueden tener algunas ideas diferentes. Tan pronto oyen hablar sobre la enseñanza del Fa, ya no quieren escuchar. ¿Por qué es así? La Vía Zen cree que el Fa no debe enseñarse, que el Fa no es Fa si se enseña, y que no hay Fa que pueda ser enseñado; que uno sólo puede entender el Fa por medio del corazón y del alma. Como resultado, a través de toda la evolución de la Vía Zen hasta hoy, ellos no han enseñado ningún Fa. El patriarca Damo transmitió esto de acuerdo con la declaración de Sakya Muni: «Ningún Fa es definitivo». Basado en esa declaración, Damo fundó la Vía Zen. Decimos que esta vía cava justamente en un cuerno de buey. ¿Qué significa cavar en un cuerno de buey? Cuando Damo comenzó a cavar en el cuerno, lo sintió bastante espacioso; el segundo patriarca sentía que ya no era tan espacioso; el tercero percibía que más o menos se podía entrar; cuando el cuarto lo hizo, sintió que éste ya era muy estrecho; el quinto encontró que básicamente ya no quedaba lugar para entrar, y cuando llegó Huineng, el sexto patriarca, el tope ya se había alcanzado y no se podía entrar más. Hoy, si tú vas a la Vía Zen para aprender el Fa, no hagas preguntas. Si las haces, recibirás un palo en la cabeza, llamado “palo de advertencia”. Eso quiere decir que no debes preguntar, sino que debes iluminarte por tu cuenta. Tú le puedes decir: “Vine aquí justamente para aprender, porque no sé nada. ¿Sobre qué me ilumino? ¿Me has dado con un palo?!” Eso quiere decir que ellos han alcanzado el tope del cuerno de buey y ya no les queda nada para enseñar. Incluso el mismo Damo dijo que él solamente podía legar su enseñanza por seis generaciones, y que de ahí en

adelante no serviría más. Varios siglos ya han pasado; no obstante, hoy en día todavía hay personas que se aferran a las doctrinas de la Vía Zen. Entonces, ¿qué quiso decir exactamente Sakya Muni al expresar que «ningún Fa es definitivo»? Sakya Muni estaba en el nivel de rulai, pero muchos monjes posteriores no se iluminaron al mismo nivel de Sakya Muni, al estado de su reino de consciencia, al sentido verdadero del Fa que enseñó, ni al contenido real de sus palabras. Por lo tanto, la gente que vino después interpretó confusamente sus palabras de una u otra manera. Ellos consideran que la expresión «ningún Fa es definitivo» significa que el Fa no debe ser enseñado, porque de otro modo no sería más Fa. En realidad, no significa eso. Después que su gong se abrió y alcanzó la iluminación bajo la higuera, Sakya Muni no llegó de inmediato al nivel de rulai. Durante los cuarenta y nueve años de la enseñanza del Fa, también estuvo elevándose continuamente. Cada vez que alcanzaba un nivel más alto, mirando atrás encontraba que el Fa que acababa de enseñar estaba todo equivocado. Más tarde, después de alcanzar otra vez un nivel aún más alto, encontró de nuevo que el Fa enseñado nuevamente era incorrecto. Cuando se elevó otra vez, descubrió que el Fa que recientemente había enseñado tampoco era correcto. De esta manera, continuó elevándose durante sus cuarenta y nueve años y cada vez que alcanzaba un nivel más alto descubría que el Fa que había enseñado estaba en un nivel de entendimiento muy bajo. También descubrió que el Fa en cada nivel es sólo la manifestación del Fa en ese nivel; que en cada nivel existe Fa, pero ninguno de ellos es la verdad absoluta del universo. Sin embargo, el Fa en un nivel más alto se acerca más a la característica cósmica que aquél de un nivel más bajo. Ésta es la razón por la cual afirmó que «ningún Fa es definitivo».

Al final, Sakya Muni también dijo: «No he enseñado ningún Fa en toda mi vida». Esto fue otra vez interpretado por la Vía Zen como que no hay Fa para enseñar. En sus años avanzados, Sakya Muni ya había alcanzado el nivel de rulai. ¿Por qué sostuvo que no había enseñado ningún Fa? ¿De qué cuestión habló realmente? En realidad él expresó que: «Aun a mi nivel de rulai, no he visto todavía cuál es la verdad final del universo, ni cuál es el Fa final». Por eso, él dijo a la gente que en el futuro no tomara sus palabras como la verdad absoluta o la verdad inalterable. De otro modo, esto limitaría a las personas al nivel de rulai o por debajo de éste, y no podrían pasar a niveles más altos. Posteriormente la gente no pudo comprender el sentido verdadero de esas palabras y las malinterpretó: si el Fa se enseñara, dejaría de ser Fa. En realidad, lo que Sakya Muni dijo es que en distintos niveles hay diferentes niveles de Fa, y que el Fa en ningún nivel constituye la verdad absoluta del universo. No obstante, el Fa en un determinado nivel asume el papel de guía para ese nivel. En realidad, él expuso una verdad de esta índole.

En el pasado, muchas personas, especialmente aquellas de la Vía Zen, mantuvieron siempre este prejuicio y un entendimiento extremadamente erróneo. Sin una enseñanza, ¿cómo guiarías tu práctica?, ¿cómo practicas y te cultivas? En la religión budista existen muchos cuentos, los cuales tal vez algunos han leído. En uno se narra que alguien subió al Cielo, y después de llegar allí descubrió que las escrituras de *Jingang* de arriba eran diferentes de las de abajo, tanto en la escritura de cada palabra como en su sentido. ¿Por qué eran tan diferentes de las de la gente común? Aun otras personas dicen: las escrituras sagradas en el Mundo de la Felicidad Suprema son completamente diferentes en comparación con las de abajo, no sólo en el texto sino que sus implicaciones y sentidos también varían. La realidad es que el mismo Fa tiene diversas transformaciones y formas de manifestarse en los diferentes niveles, actuando con diversos papeles de guía para los cultivadores en distintos niveles.

Todos saben que hay un librito de la religión budista titulado *Notas del viaje al Mundo de la Felicidad Suprema*, el cual cuenta sobre un monje que mientras estaba sentado en meditación, su yuanshen –el espíritu original– fue al Mundo de la Felicidad Suprema, donde vio algunas escenas. Visitó el lugar por un día, y cuando regresó, ya habían pasado seis años en la dimensión de los humanos. ¿Lo vio él? Sí, lo vio. Pero aquello que vio no era verdadero. ¿Por qué? Porque su nivel no era suficientemente alto, y lo que se le reveló fueron

sólo las manifestaciones de FOFA que él podía ver en su propio nivel. Él no pudo ver la verdad, porque un mundo tal es en efecto la manifestación de una composición del Fa. Cuando me refiero a que «ningún Fa es definitivo», tiene justamente esta implicación.

Zhen-Shan-Ren es el único criterio para distinguir a una persona buena de una mala

La gente de la religión budista ha estado investigando y estudiando qué es FOFA. Hay también algunas personas que creen que el Fa enseñado en el budismo abarca justamente todo FOFA, pero realmente no es así. El Fa enseñado por Sakya Muni hace dos mil quinientos años se dirigía a gente común en un nivel extremadamente bajo con mentes comparativamente simples que recién estaba saliendo de la sociedad primitiva. El “período final del Fa” referido por Sakya Muni es precisamente hoy. La gente de hoy ya no puede usar ese Fa para cultivarse. En este período final del Fa, incluso a los monjes en el templo les resulta muy difícil salvarse, y aun más a otros. El Fa que transmitió Sakya Muni apuntaba a la situación de aquel tiempo, y no expuso todo lo que él sabía sobre el FOFA de su propio nivel. Tampoco sería posible mantener el Fa inalterable para siempre.

Con el desarrollo de la sociedad, la mente humana también se ha vuelto más y más complicada, haciendo más difícil para la gente cultivarse de ese modo. El Fa de la religión budista no puede abarcar todo FOFA; es sólo una diminuta parte de éste. Hay todavía muchos otros grandes Fa de la Escuela Fo que circulan entre el pueblo y han sido legados a través del tiempo sólo a una persona por generación. El Fa es diferente de nivel a nivel y de dimensión a dimensión. Todas éstas son manifestaciones diferentes de FOFA en distintas dimensiones y en diversos niveles. Sakya Muni también dijo que existen ochenta y cuatro mil vías para cultivar el estado de fo. No obstante, la religión budista cuenta con sólo poco más de diez de ellas, tales como la Vía Zen, las vías de la Tierra Pura, Tiantai, Huayan, la Vía Esotérica, etc. Éstas no pueden abarcar la totalidad de FOFA. Incluso Sakya Muni mismo no enseñó todo su Fa sino sólo una parte, basándose en la capacidad de aceptación de la gente de aquel tiempo.

Entonces, ¿qué es FOFA? En este universo, la característica fundamental, Zhen-Shan-Ren, es la manifestación más alta y esencial de FOFA. De nivel a nivel, FOFA tiene diferentes manifestaciones y diferentes papeles de guía. Cuanto más bajo es un nivel, tanto más mezcladas y enredadas son sus manifestaciones. Las partículas microscópicas del aire, piedra, madera, tierra, metal, el cuerpo humano y todas las materias contienen esta característica de Zhen-Shan-Ren. En la antigüedad se decía que los cinco elementos componen los millares de cosas del universo, las cuales también tienen esta característica de Zhen-Shan-Ren. Un cultivador sólo puede conocer la manifestación específica de FOFA en el nivel al que ha llegado cultivándose; éste es su “estado de fruto” y el nivel adquirido en su cultivación. Diciéndolo ampliamente, el Fa es inmenso. Hablando desde el punto más alto, se vuelve muy simple, porque el Fa es como una pirámide. En un nivel extremadamente alto, ya se puede abarcar todo en tres palabras: Zhen-Shan-Ren. Cuando se manifiesta en diferentes niveles, el Fa se vuelve extremadamente complejo. Tomando a un ser humano como ejemplo, la Escuela Dao considera al cuerpo humano como un pequeño universo. Un ser humano tiene un cuerpo físico, pero este cuerpo por sí mismo no puede formar un ser humano integral. Necesita temperamento, carácter, personalidad y el espíritu original para convertirse en un individuo integral, independiente y con carácter propio. Nuestro universo es igual: tiene la galaxia de la Vía Láctea, otras galaxias, y también vida y agua. Estos millares de cosas de este universo pertenecen por un lado a la existencia material, pero simultáneamente también existe en ellos la característica de Zhen-Shan-Ren. Todas las partículas microscópicas de cualquier materia contienen esta característica; aun las partículas extremadamente diminutas la contienen.

La característica de Zhen-Shan-Ren es el parámetro para distinguir lo bueno y lo malo en este universo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Precisamente se mide con este parámetro. Lo

mismo ocurre con el *de* referido por nosotros en el pasado. Por supuesto, hoy el estándar moral de la sociedad humana ha cambiado y ya está torcido. Si ahora una persona intentara ser como Lei Feng, la considerarían un enfermo mental, pero: ¿quién pensaría así si esto hubiese ocurrido en las décadas del cincuenta y sesenta? El estándar moral de la humanidad está deslizándose fuertemente hacia abajo. La moralidad mundial decae día a día. El único propósito de la gente es ganar, y compite por pequeños beneficios personales y se aprovecha de los demás recurriendo a todos los medios dañando a otros. Piensen todos en esto: ¿puede permitirse que esto continúe así? Cuando alguien está cometiendo una maldad, no te cree si le dices que está haciendo cosas malas; él realmente no cree que está haciendo maldades. Hay personas que todavía se juzgan a sí mismas con este nivel moral degradado y se consideran mejores que otras, porque hasta el criterio para evaluarse ha cambiado. No obstante, no importa cuánto cambie el criterio moral de la humanidad, la característica del universo no va a cambiar. Esta característica es el único criterio para discernir si una persona es buena o mala. Por eso, como cultivador debes actuar de acuerdo con la característica del universo y no según el estándar del hombre común. Tienes que actuar según este criterio si deseas retornar al origen, volver a la verdad y elevarte con la cultivación. Uno es una buena persona sólo cuando actúa de acuerdo con la característica del universo, Zhen-Shan-Ren. Si lo hace en contra de esta característica, será realmente una persona mala. En la oficina o en la sociedad, alguien puede decir que tú eres malo, pero tú no eres necesaria ni realmente malo; alguien puede decir que eres bueno, pero puede que no seas necesaria ni realmente bueno. Siendo un cultivador, al asimilarte a esta característica, obtienes el Dao. Es una verdad así de simple.

En la práctica de Zhen-Shan-Ren, la Escuela Dao enfatiza la cultivación de Zhen. Por eso, ellos se dedican a cultivar la verdad y nutrir su naturaleza, decir la verdad, actuar de acuerdo con la verdad, ser una persona verdadera, retornar al origen, volver a la verdad, y finalmente cultivarse en un dao. Por supuesto, hay también Ren, y también Shan, pero al cultivarse, ponen el acento sobre Zhen. La Escuela Fo cultiva con énfasis en Shan de Zhen-Shan-Ren, porque la cultivación de Shan puede cultivar corazones de gran benevolencia y compasión. Una vez que el corazón de benevolencia y compasión emerja, se verá que todos los seres conscientes están sufriendo. Debido a eso, hacen el voto de salvar a todos los seres conscientes. Sin embargo, también hay Zhen y Ren, pero se cultiva poniendo énfasis en la cultivación de Shan. En nuestro Falun Dafa, nos cultivamos simultáneamente conforme al criterio supremo del universo: Zhen-Shan-Ren. El gong que practicamos es enorme.

El qigong es una cultura prehistórica

¿Qué es el qigong? Muchos maestros de qigong hablan de ello, pero lo que yo enseño no es igual a lo que ellos dicen. Muchos maestros de qigong lo explican en su propio nivel, mientras que yo expongo mi conocimiento sobre qigong en un nivel más alto, completamente diferente del de ellos. Algunos maestros de qigong dicen que el qigong tiene una historia de dos mil años en nuestro país, y otros también afirman que tiene tres mil; algunos dicen cinco mil años, casi igual que la historia de la civilización china; y aun otros alegan que, por los hallazgos arqueológicos, el qigong tiene siete mil años de historia, lo que va más allá de la historia de la civilización china. Pero al margen de cuáles sean sus puntos de vista, según todos ellos, la historia del qigong no sobrepasa por mucho a la historia de la civilización humana. De acuerdo con la teoría de la evolución de Darwin, los seres humanos evolucionaron primero de plantas de agua a animales acuáticos, después treparon a la tierra, y más adelante, a los árboles, bajando de nuevo a la tierra, convirtiéndose en antropoides; y finalmente evolucionaron hasta el hombre contemporáneo con cultura y raciocinio. Según este cálculo, el surgimiento real de la civilización humana no excedería los diez mil años. Remontándonos aún más en el tiempo, ni siquiera habrían existido cosas tales como formar nudos para recordar, habrían usado hojas a modo de ropa y comido carne cruda. Mirando todavía más atrás, tal vez ni habría existido el conocimiento de usar el fuego, y habría sido una especie de hombres salvajes, como el hombre primitivo.

Sin embargo, descubrimos cierto problema: en el mundo hay restos de muchos sitios antiguos de civilización cuya historia es mucho más antigua que la de la historia de la civilización humana. Desde una perspectiva artística y tecnológica, todos estos restos históricos tienen un orden muy alto de arte y tecnología. En términos de valor artístico, están en un nivel tan elevado que parece que toda la gente moderna está simplemente imitando las artes de los pueblos antiguos, las cuales tienen un muy considerable valor de apreciación. No obstante, son restos de hace cien mil años, varios centenares de miles de años, varios millones de años, o hasta más de cien millones de años. Sólo piensen: ¿no está esto burlándose de la historia de hoy? Pero no hay nada de qué burlarse, porque la humanidad también se perfecciona y se redescubre a sí misma continuamente. La sociedad se desarrolla de tal modo, y su entendimiento inicial no es absoluto ni necesariamente correcto.

Posiblemente muchas personas hayan oído sobre las culturas prehistóricas, también llamadas civilizaciones prehistóricas. Ahora vamos a hablar sobre estas civilizaciones prehistóricas. En la Tierra existen Asia, Europa, América del Sur, América del Norte, Oceanía, África y Antártida. Los geólogos los llaman a todos “placas continentales”. La formación de las placas continentales desde el principio hasta hoy ya cuenta con decenas de millones de años de historia. Esto quiere decir que muchas tierras han emergido desde el fondo del océano, y también muchas han descendido a éste. Han transcurrido decenas de millones de años desde que la Tierra se estabilizó en el estado presente. Sin embargo, en muchos fondos oceánicos se han descubierto enormes construcciones de tiempos antiguos, esculpidas tan exquisitamente que no pueden ser restos culturales de los seres humanos actuales. Por eso, estos edificios deben de haberse construido antes de hundirse al fondo oceánico. Entonces, ¿quiénes habrían creado estas civilizaciones decenas de millones de años atrás? Si en aquel tiempo los seres humanos ni siquiera eran monos, ¿cómo pudieron crear cosas de una inteligencia tan alta? Los arqueólogos encontraron en el mundo una clase de organismo llamado trilobites, que existió entre seiscientos y doscientos sesenta millones de años atrás, y que más tarde se extinguió. Un científico americano descubrió un fósil de trilobites con una huella humana dejada por un zapato, claramente impresa en el fósil. ¿No está esto burlándose de los historiadores? De acuerdo con la teoría de la evolución de Darwin, ¿cómo es posible que hayan existido seres humanos hace doscientos sesenta millones de años?

En el Museo de la Universidad Nacional de Perú se encuentra una roca en la cual está grabada una figura humana, que, según una investigación, fue tallada hace treinta mil años. Sin embargo, esta figura humana está vestida, tiene puesto un sombrero, lleva zapatos y está observando cuerpos celestiales con un telescopio entre sus manos. ¿Cómo es posible que la gente de hace treinta mil años supiera tejer tela y vestirse? Lo más inconcebible es que la figura esté con un telescopio entre sus manos observando cuerpos celestiales, así que ya tenía ciertos conocimientos de astronomía. Siempre consideramos que fue Galileo, un europeo, quien inventó el telescopio, dándole así una historia de apenas poco más de trescientos años. Entonces, ¿quién inventó el telescopio treinta mil años antes? Además, hay muchos otros enigmas sin resolver. Por ejemplo, las pinturas rupestres grabadas en muchas cavernas en Francia, África del Sur y los Alpes lucen muy reales y vívidas. Las figuras humanas esculpidas son muy exquisitas y además están coloreadas con pintura mineral. Sin embargo, todas las personas visten al estilo moderno, con algo similar al traje occidental, de pantalones ajustados. Algunas de ellas tienen en sus manos objetos semejantes a pipas, mientras que otras sostienen bastones y llevan sombreros. ¿Cómo pueden los monos de varios centenares de miles de años atrás haber tenido artes de tan alto nivel?

Hablando sobre algo más lejano, en África está la República de Gabón, que es rica en mineral de uranio. Como el país estaba relativamente subdesarrollado, no era capaz de procesar el uranio de las minas, así que lo exportaba a países avanzados. En 1972 lo importó una planta francesa. Su examen químico demostró que este mineral ya había sido extraído y utilizado. Ellos se llevaron una gran sorpresa y enviaron personal científico y técnico a ese país a investigar. Los científicos de muchos otros países también fueron allá. Finalmente confirmaron que esta mina de uranio fue un reactor nuclear de gran escala, instalado tan adecuadamente que aun para la

gente moderna sería imposible hacerlo. Entonces, ¿cuándo fue completado dicho reactor? Fue completado hace dos mil millones de años y estuvo en operación durante aproximadamente quinientos mil años. Éstas son simplemente cifras astronómicas, y no pueden explicarse en absoluto de acuerdo con la teoría de la evolución de Darwin. Hay muchos ejemplos como éste. Lo que el mundo de la ciencia y la tecnología actual ha descubierto hasta el presente es suficiente para cambiar nuestros actuales textos de enseñanza. Pero una vez que los conceptos habituales de los seres humanos establecen una manera sistemática de trabajar y pensar, ya es muy difícil aceptar nuevos conocimientos. Cuando aparece la verdad, tampoco se atreven a aceptarla y la rechazan instintivamente. Debido a la influencia de las concepciones tradicionales, ahora no hay nadie que esté recopilando sistemáticamente estos temas; por eso la mentalidad humana siempre va por detrás del desarrollo. Siempre que hablas de algo que se ha descubierto pero que todavía no ha sido popularizado, algunas personas afirman que se trata de una superstición y no lo pueden aceptar.

En el extranjero, muchos científicos intrépidos han reconocido públicamente fenómenos tales como culturas prehistóricas, que son civilizaciones anteriores a este ciclo de nuestra presente civilización humana. Es decir que existieron períodos de civilización anteriores a este ciclo de nuestra civilización, y que aun hubo más de una. Los hallazgos arqueológicos revelan que éstas no pertenecen a un mismo período de civilización. Por eso se cree que después de que las numerosas civilizaciones humanas fueron aniquiladas, sólo un pequeño número de personas sobrevivió y recomenzó desde una vida primitiva. Entonces, se multiplicaron gradualmente, convirtiéndose en los nuevos seres humanos y entraron en una nueva civilización. Más tarde, caminaron nuevamente a la destrucción, generándose otra vez una nueva humanidad. De este modo, la humanidad ha atravesado diferentes cambios cíclicos. Los físicos sostienen que el movimiento de materia sigue un orden y unas normas; los cambios de todo nuestro universo también siguen un orden y unas normas.

Es imposible que nuestro planeta Tierra, en este vasto espacio del universo y en el movimiento de la Vía Láctea, haya estado todo el tiempo orbitando plácidamente. Es muy probable que se haya topado con otro planeta o encontrado con otros problemas que causaran muy graves catástrofes. Mirándolo desde el ángulo de nuestras capacidades sobrenaturales, fue justamente arreglado de tal manera. Una vez investigué meticulosamente y descubrí que la humanidad pasó por ochenta y una situaciones de completa destrucción. Sólo unas pocas personas sobrevivieron, y con apenas un resto de la civilización previa entraron en el período posterior, volviendo nuevamente a una vida primitiva. Ellas fueron multiplicándose, hasta que al final apareció otra civilización. Han ocurrido ochenta y uno de estos cambios cíclicos. Sin embargo, aún no lo he verificado hasta el comienzo. El pueblo chino cree en la sincronización de fenómenos celestiales, en condiciones terrestres favorables, y en la armonía entre los hombres. Distintos cambios en los fenómenos y los tiempos celestiales traen diferentes condiciones a la sociedad del hombre común. En términos de la ciencia física, el movimiento de la materia tiene determinados orden y normas; lo mismo ocurre con el movimiento del universo.

La razón por la cual menciono la cultura prehistórica es principalmente para decirles que el qigong tampoco es una invención del hombre de hoy, sino que es legado desde un tiempo remoto y es también una clase de cultura prehistórica. Podemos hallar alguna exposición al respecto en las escrituras budistas. Sakya Muni dijo en aquel entonces que él había completado su cultivación y encontrado el Dao varios cientos de millones de jieh atrás. ¿Cuántos años son un jieh? Un jieh representa varios cientos de millones de años. Una cifra tan enorme es simplemente inimaginable. Si esto es verdad, ¿no concuerda acaso con la historia humana y la evolución de la Tierra? Además, Sakya Muni también expresó que antes de él estuvieron los siete fo primordiales, y que él todavía tuvo sus propios shifu, quienes habían obtenido el Dao varios cientos de millones de jieh atrás. Si todo esto es verdad, ¿acaso no existen esos métodos de cultivación entre los gong ortodoxos y verdaderos, que se enseñan hoy en la sociedad? Si yo respondo a esta pregunta, por supuesto diré que sí, pero sin embargo, éstos no se ven muy a menudo. Actualmente, el qigong falso y adulterado y aquellas personas que llevan futi han

armado irresponsablemente cualquier cosa para engañar al público. Éstos superan en número a los qigong genuinos tantas veces, que es difícil distinguir lo genuino de lo falso. No es fácil identificar una práctica de qigong genuina, y tampoco es fácil encontrarla.

En realidad, no sólo el qigong fue legado desde un tiempo remoto sino que *Taiji, Hetu, Luoshu, Zhouyi, Bagua*, etc., fueron todos dejados desde tiempos prehistóricos. Por eso, si hoy los estudiamos y entendemos desde el punto de vista de la gente común, nunca podríamos comprenderlos claramente. En el nivel y desde el ángulo del hombre común y su reino de consciencia, no es posible entender las cosas verdaderas.

El qigong es precisamente xiulian: cultivarse y practicar

Ya que el qigong tiene una historia tan remota, a fin de cuentas, ¿para qué sirve? Les digo a todos que, como somos la gran vía de cultivación de la Escuela Fo, naturalmente cultivamos el estado de fo, mientras que la Escuela Dao obviamente cultiva el dao y obtiene el Dao. Quiero decirles que fo no es una superstición. Fo viene del sánscrito, un antiguo lenguaje hindú. En realidad, había dos palabras que se introdujeron en China en aquel entonces, fo y tuo. Y había también otra traducción: fu tu. Habiéndose transmitido de esta o de esa manera, nosotros los chinos omitimos una palabra y le decimos simplemente fo, que traducido al chino, ¿qué quiere decir? Significa una persona iluminada, alguien que se ha iluminado a través de su cultivación. ¿Dónde hay aquí algún matiz de superstición?

Ahora piensen todos: la cultivación y la práctica sí pueden desarrollar capacidades sobrenaturales, de las que actualmente hay seis reconocidas públicamente en el mundo, aunque no se limitan sólo a éstas. Yo digo que las capacidades sobrenaturales genuinas van más allá de las diez mil. Una persona allí sentada, sin mover sus manos o pies, puede hacer lo que otros no pueden hacer aun con sus manos y pies; puede ver la verdad de las diferentes dimensiones del universo y de aquello que es invisible para la gente común. ¿Acaso no es ésta una persona que ha obtenido el Dao por medio de su práctica de cultivación? ¿No es él un gran iluminado? ¿Cómo puede decirse que es igual a un ser humano común? ¿Acaso no es una persona que alcanzó la iluminación mediante su cultivación? ¿Acaso no es correcto llamarla un iluminado? Traduciéndolo al antiguo lenguaje hindú es fo. En realidad, eso es lo que es. Para esto es que se usa el qigong.

Tan pronto como se menciona el qigong, hay gente que dice: ¿quién practicaría qigong si no existieran las enfermedades? Estas palabras implican que el qigong se usa tan sólo para eliminar enfermedades, lo cual es un entendimiento muy superficial, extremadamente superficial, sobre el qigong. Esto no es culpa de nadie, ya que muchos maestros de qigong sólo eliminan enfermedades y mejoran la salud; ninguno de ellos habla sobre altos niveles. Esto no quiere decir que sus métodos de gong no sean buenos. La misión de ellos era enseñar solamente lo que está en el nivel de eliminar enfermedades y mejorar la salud y así popularizar el qigong. Hay mucha gente que desea cultivarse hacia un alto nivel. Ellos tienen tal pensamiento y deseo, pero no saben cómo cultivarse con métodos adecuados y como resultado se causan muchas dificultades y también aparecen muchos problemas. Por supuesto, transmitir genuinamente gong en altos niveles involucra cuestiones muy elevadas. Por tanto, siendo nosotros responsables ante la sociedad y la gente, el resultado total al transmitir este gong es bueno. Es verdad que algunas cosas son realmente muy elevadas y suenan como supersticiones al hablarlas. Sin embargo, hacemos todo lo posible por explicarlas a través de la ciencia moderna.

Cuando hablamos de ciertas cosas, siempre hay alguno que las llamará supersticiones. ¿Por qué? A su criterio, lo que la ciencia todavía no ha reconocido o aquello con lo que él mismo no ha tomado contacto y estima imposible de existir lo considera todo como supersticiones o idealismos; tal es su mentalidad. ¿Es correcta esta mentalidad? ¿Se puede llamar a lo que la ciencia todavía no ha reconocido y a lo que la ciencia no ha llegado supersticiones e idealismos? ¿No está esta misma

persona siendo supersticiosa e idealista? Basándose en tal tipo de mentalidad, ¿cómo puede desarrollarse y progresar la ciencia? La sociedad humana tampoco podría ser empujada hacia adelante. Todas las cosas inventadas por nuestra comunidad de científicos y técnicos eran desconocidas en el pasado. Si se hubiera considerado a todas ellas supersticiones, por supuesto, nada se habría desarrollado. El qigong tampoco es idealismo alguno. Mucha gente no conoce el qigong, por eso lo considera un idealismo. Con instrumentos científicos, hoy en día se ha encontrado en los cuerpos físicos de los maestros de qigong ondas de infrasonido, ondas de sonido ultracorto, ondas electromagnéticas, rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, rayos gamma, neutrones, átomos, partículas de elementos de metal, etc. ¿No son todos éstos de existencia material? Éstos son también materia. ¿Acaso no está también cualquier cosa compuesta de materia? ¿Acaso los otros espacios-tiempo no están también compuestos de materia? ¿Cómo se puede decir que son supersticiones? Ya que el qigong se usa para cultivar el estado de fo, es seguro que involucrará muchas cuestiones altas y profundas. De todas ellas vamos a hablar.

Siendo que el qigong se usa para este propósito, ¿por qué lo llamamos qigong? En realidad, éste no se llamaba qigong. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba xiulian y es eso: cultivarse y practicar. Por supuesto, tenía otros nombres específicos, pero se llamaba en conjunto xiulian. ¿Pero por qué se llama qigong? Como es sabido por todos, el qigong fue popular en la sociedad durante más de veinte años. Apareció a mediados de “la gran revolución cultural” y llegó a su cima en el último período de la misma. Piénsenlo: en aquel entonces la tendencia de pensamiento ultraizquierdista se imponía seriamente. No vamos a hablar sobre qué nombres tenía el qigong en civilizaciones prehistóricas. Durante el desarrollo de este ciclo de la civilización humana, el qigong pasó por un período de sociedad feudal. Por tanto, el qigong tomó frecuentemente nombres de fuerte matiz feudal. Los que están relacionados con las religiones tienen por lo general nombres de acentuado tinte religioso, por ejemplo, las llamadas “Gran Vía de Cultivación del Dao”, “Meditación de Jingang”, “Vía de Luohan”, “Gran Vía de Cultivación de Fo”, y “Nueve Dobleces del Dan de Oro”. Todos eran así. Si usabas estos nombres durante la gran revolución cultural, te hubieran criticado y denunciado. Aunque el deseo de los maestros de qigong por popularizar el qigong era bueno y tenían la intención de ayudar al público en general a curar enfermedades, fortalecer la salud y mejorar las condiciones físicas —¿qué bueno era esto!— aun así no se permitía. Por eso, la gente no se atrevía a llamarlo de tales maneras. Entonces, con el fin de popularizar el qigong, muchos maestros de qigong usaron dos ideogramas de los textos *Dan Jing* y *Dao Zang* sacándolos de contexto y lo llamaron qigong. Algunas personas todavía escarban en el término “qigong” para investigarlo. Realmente no hay nada para investigar. En el pasado, el qigong se llamaba simplemente xiulian. Qigong no es más que un término adaptado en conformidad con la ideología de la gente moderna.

Por qué no se incrementa el gong con la práctica

¿Por qué el gong no se incrementa con la práctica? Mucha gente piensa de este modo: no he recibido enseñanzas genuinas en mi práctica; si un maestro me enseñase algunos métodos únicos y unas técnicas elevadas, mi gong crecería. Ahora, un noventa y cinco por ciento de la gente comparte ese entendimiento. Esto me parece muy gracioso. ¿Por qué? Porque el qigong no es una técnica de la gente común, sino algo enteramente sobrenatural. Entonces, el qigong debe ser mensurado según principios de niveles altos. Quiero decirles a todos que la causa fundamental por la cual el gong no se incrementa se resume en dos palabras: xiu y lian. La gente sólo presta atención a lian, practicar, y no a xiu, cultivarse. Si buscas fuera de ti mismo, nunca conseguirás nada. ¿Cómo puedes pensar en transformar la materia de alta energía en gong con tu cuerpo humano común, tus manos humanas comunes y tu mente de persona común? ¿Cómo puedes incrementar tu gong de tal manera? ¡Decirlo es fácil! Esto me parece una broma y es igual a buscar fuera de ti mismo, buscar algo exteriormente; nunca lo encontrarías.

Esto no es como aprender cualquier técnica de la gente común, que tú puedas adquirir pagando algún dinero. No es así; es algo fuera de este nivel del hombre común. Por eso, se

requiere que actúes de acuerdo con principios sobrenaturales. ¿Cómo se requiere que lo hagas? Tienes que cultivarte hacia adentro sin buscar externamente. Muchas personas buscan fuera de sí mismas, buscando hoy esto y mañana aquello. Además, persiguen con apego capacidades sobrenaturales con todo tipo de propósitos. Algunos aun desean ser maestros de qigong ¡y tratar enfermedades para hacer fortuna! Cultivarse y practicar verdaderamente demanda que cultives tu corazón, lo que se llama cultivar el xinxing. Por ejemplo, en un conflicto entre persona y persona, debes tomar ligeramente las siete emociones y los seis deseos y todo tipo de deseos. Cuando tú peleas y luchas contra otros por tus intereses personales, supones que tu gong ya se incrementa. ¡Es demasiado fácil hablar así! ¿Acaso no estás haciendo lo mismo que una persona común? ¿Cómo podrías incrementar tu gong así? Por eso, debes prestar atención a la cultivación de tu xinxing. De esta manera, tu gong crece y tu nivel se eleva.

¿Qué es el xinxing? Éste abarca *de* (*de* es una materia), Ren, wu y también she, que es el abandono de toda clase de deseos y apegos del hombre común; uno también tiene que soportar sufrimientos, etcétera. Abarca muchas cosas de distintos aspectos. Sólo cuando cada aspecto de tu xinxing se eleve, tú realmente podrás elevarte. Éste es uno de los factores clave para el aumento de la potencia de energía.

Algunos piensan: el asunto del xinxing del que hablas son elementos idealistas y del reino de la consciencia humana; no tiene nada que ver con el gong que practicamos. ¿Cómo que no tiene nada que ver? A lo largo de las épocas, en nuestro campo ideológico han existido siempre discusiones y debates sobre este tema: ¿qué viene primero, la materia o el espíritu? Puedo decirles que, en verdad, son la misma cosa. En el estudio de la ciencia sobre el cuerpo humano, los científicos creen que el pensamiento emitido por el cerebro es precisamente una materia. Si el pensamiento es algo de existencia material, ¿no es también parte del espíritu humano? ¿No son idénticas la materia y el espíritu? Precisamente, así como el universo del que hablo tiene su forma material, al mismo tiempo existe su característica. La gente común no puede sentir la existencia de la característica de Zhen-Shan-Ren en el universo, porque toda la gente común se encuentra conjuntamente en un mismo nivel. Cuando sobrepasas el nivel del hombre común, recién ahí lo percibes. ¿Cómo se percibe? Cualquier materia, incluidas todas aquellas que colman el universo entero, son entidades inteligentes que tienen pensamientos, y éstas son todas formas de existencia del Fa cósmico en distintos niveles. Ésta no te permite ascender, y aunque desees elevarte no puedes; simplemente ella no te deja. ¿Por qué no deja que te eleves? Porque tu xinxing no se ha elevado. Cada nivel tiene un estándar diferente, y si quieres elevar tu nivel, debes desechar tus malos pensamientos, volcar tus cosas sucias y asimilarte al estándar requerido por ese nivel. Sólo así podrás elevarte.

Con la elevación de tu xinxing, tu cuerpo experimenta un gran cambio. Al elevar tu xinxing, ocurrirá con seguridad una transformación en la materia de tu cuerpo. ¿Qué cambios? Habrás tirado todo lo malo que buscabas y perseguías. Por ejemplo, una botella llena de cosas sucias y cerrada herméticamente con una tapa, al ser arrojada al agua, se hunde inmediatamente al fondo. Ahora vuelca las cosas sucias que tiene adentro. Cuanto más vuelcas, tanto más alto sube la botella. Al vaciarla de todas las cosas sucias, la botella sube completamente a la superficie del agua. En el curso de tu cultivación, se requiere que descartes de tu cuerpo toda clase de cosas malas para que así puedas ascender. Esta característica del universo juega justamente tal papel. Mientras no cultives tu xinxing, no eleves tu estándar moral y no descartes las materias y pensamientos malos, no te permitirá ascender. Así que, ¿cómo puedes decir que no son idénticas la materia y el espíritu? Vamos a contar un chiste: si a alguien le dan permiso para ascender al estado de fo con las siete emociones y los seis deseos que tiene entre la gente común, sólo imaginen, ¿sería esto factible? Tal vez le aparezca un pensamiento perverso en cuanto vea una gran pusa muy hermosa, o quizás caiga en un conflicto con los fo por no haber desechado su corazón de envidia. ¿Cómo podría permitirse que ocurra tal cosa? Entonces, ¿qué tendrás que hacer? Deberás deshacerte completamente de toda clase de pensamientos malos que tengas como persona común. Sólo de esta manera, podrás elevarte.

Esto quiere decir que debes prestar atención a la cultivación del xinxing y cultivarte de acuerdo con la característica del universo, Zhen-Shan-Ren, dejando los deseos, los corazones que a su vez no son buenos, y las ideas de hacer maldades de la gente común. Con una pequeña elevación de tu reino de consciencia, algunas de las cosas malas de tu cuerpo ya son eliminadas. Mientras tanto, todavía tienes que aguantar algunos sufrimientos, padecer un poco, eliminar algo de tu propio yeli, de modo que así puedas ascender un poco. Así, la característica del cosmos no te restringirá tanto. La cultivación depende de uno mismo, mientras que el gong depende del shifu. El shifu te provee de un gong que puede incrementar tu gong. Este gong opera de un modo que, fuera de tu cuerpo, transforma la materia *de* en gong. Mientras te elevas constantemente y asciendes en tu cultivación, tu pilar de gong crece asimismo continuamente hacia arriba. Como un cultivador, debes cultivarte, templarte en el ambiente de la gente común y deshacerte gradualmente de tus corazones de apego y todo tipo de deseos. Lo que nosotros los seres humanos estimamos bueno se considera usualmente malo cuando se observa desde un nivel alto. Por eso, lo que la gente común considera bueno es ganar más intereses personales entre la gente común para así vivir mejor. Pero a juicio de los grandes seres iluminados, esta persona es aún peor. ¿Dónde está lo malo? Cuanto más obtiene, tanto más daña a los demás, porque ella está obteniendo algo que no le corresponde. Ella presta mucha atención a la fama y a la riqueza, y por lo tanto pierde su *de*. Si deseas incrementar tu gong sin prestar atención a la cultivación de tu xinxing, tu gong no se incrementará en absoluto.

En nuestro círculo de cultivación, se sostiene que el espíritu original del hombre es inextinguible. En el pasado, si se hablaba sobre el espíritu original, la gente probablemente dijera que era una superstición. Como todos nosotros sabemos, en el estudio del cuerpo humano, la ciencia física ha encontrado moléculas, protones, electrones, y las investigaciones posteriores han llegado hasta los quarks, neutrinos, etc. En ese punto, ya están fuera del alcance de un microscopio. Sin embargo, se está aún demasiado lejos del origen de la vida y del origen de la materia. Todos sabemos que en la fisión del núcleo atómico es necesaria una gran colisión de energía y un enorme calor para hacer hender los átomos y causar la fisión nuclear. Cuando uno muere, ¿cómo podrían morir tan fácilmente los núcleos atómicos del cuerpo? Por eso encontramos que, cuando una persona muere, sólo la composición molecular más grande del nivel de nuestra dimensión ha sido descartada mientras que sus cuerpos en otras dimensiones no han sido destruidos. Piensen todos cómo es el cuerpo humano observado bajo un microscopio. El cuerpo humano entero está moviéndose. Aun cuando te quedas inmóvil, allí sentado, tu cuerpo entero está moviéndose. Las células moleculares están moviéndose y todo el cuerpo está sueltamente ordenado como si estuviera compuesto de arena. Así es el cuerpo humano observado bajo un microscopio; es completamente diferente del que vemos con nuestros ojos. Esto es porque este par de ojos humanos puede crearte impresiones falsas, impidiéndote ver tales cosas. Cuando el tianmu está abierto, se pueden ver las cosas, agrandándolas. Originalmente era una capacidad innata del hombre, pero ahora se dice que es una capacidad sobrenatural. Si quieres que tus capacidades sobrenaturales se revelen, debes retornar al origen y volver a la verdad, regresando a través de la cultivación.

Ahora voy a decir algo sobre el *de*. ¿Cuál es la relación vinculante? Haremos una incisión sobre esta cuestión para analizarlo. Nosotros, en muchas pero muchas dimensiones, tenemos un cuerpo en cada una de ellas. Los componentes más grandes del cuerpo de un ser humano son las células y éstas forman su cuerpo carnal. Si entraras en el área comprendida entre las células y las moléculas, o entre moléculas y moléculas, encontrarías que has entrado en otra dimensión. ¿Cómo es la forma de existencia de tal cuerpo? Por supuesto, para entenderlo no puedes usar los conceptos de la dimensión que tenemos ahora; tu cuerpo tendría que asimilarse a los requisitos de la forma existente en esa dimensión. El cuerpo en otra dimensión puede, por supuesto, volverse grande o pequeño. Encontrarás entonces que aquella dimensión es también incomparablemente vasta. Esto se refiere a una forma simple de otra dimensión, la cual existe en el mismo lugar y al mismo tiempo. Una persona tiene un cuerpo específico en cada una de las tantas dimensiones, y en una dimensión específica hay un campo alrededor del cuerpo humano. ¿Qué campo es? Este campo es justamente el *de* del que hablamos. El *de* es una materia blanca,

pero no se parece en absoluto a lo que consideramos en el pasado algo del espíritu, o alguna cosa de la consciencia. Es absolutamente una clase de existencia material. Por eso, en el pasado los ancianos acostumbraban hablar sobre “acumular *de*” o “perder *de*”. ¡Qué correctas son esas palabras! Este *de* forma un campo alrededor del cuerpo humano. Anteriormente los daoístas decían que es el shifu quien busca a su discípulo, y no el discípulo el que busca a su shifu. ¿Qué significa esto? El shifu tiene que ver si el cuerpo del discípulo lleva o no una gran proporción de este *de*. Si es grande, le será fácil cultivarse; de otro modo, no le será fácil y le resultará muy difícil incrementar su gong.

Al mismo tiempo, existe una materia negra que aquí llamamos yeli, y que en la religión budista es llamada ye malo. La materia blanca y la negra, ambas, existen al mismo tiempo. ¿Cuál es la relación entre estas dos materias? La materia *de* se obtiene después de sufrir, atravesar dificultades, realizar obras buenas; mientras que la materia negra se logra después de hacer maldades, efectuar cosas incorrectas o maltratar a los demás. Hoy en día, hay gente que no sólo se dedica totalmente a la caza de ganancias sino que también hacen toda clase de perversidades. Cometan toda clase de actos malos por dinero, matan e incriminan, compran vidas con dinero, consumen drogas; está la homosexualidad y muchas otras cosas. Cuando uno hace maldades, pierde *de*. ¿Cómo lo pierde? Cuando un hombre maldice a otro, él cree que le saca ventaja al otro y que ha desahogado su furia. Sin embargo, hay un principio en este universo: el que no pierde, no gana. Si ganas, tienes que perder. Si tú no quieres perder, se te forzará a hacerlo. ¿Quién hace esto? Es la característica cósmica quien lo hace; por eso no es posible cuando sólo piensas en ganar. ¿Qué ocurre entonces? Cuando alguien maldice o maltrata a otro, estará lanzando su *de* al otro. Como resultado, esta persona que ha perdido y sufrido es compensada en la misma medida. Mientras alguien maldice a otro, un pedazo de su *de* vuela fuera de su propio campo dimensional y cae sobre el cuerpo del otro. Cuanto más fuerte lo maldice, tanto más *de* le está dando al otro. Lo mismo sucede al golpear o humillar a los demás. Cuando uno le da un puñetazo o un puntapié a alguien, cuanto más fuertemente golpea al otro, tanto más *de* cae sobre éste. Un ser humano común no puede ver el principio en este nivel, se considera maltratado y no lo puede tolerar: «Ya que tú me diste un puñetazo, voy a devolverte el golpe», “¡paf!” le devuelve el puñetazo al otro, y así le regresa nuevamente su *de*. Ninguno de los dos ha perdido o ganado. Sin embargo, él piensa: «Tú me diste un golpe, yo voy a darte dos; de otro modo, no desahogaré mi furia». Así que lo golpea una vez más y otro pedazo de su propio *de* sale volando de su cuerpo hacia la otra persona.

¿Por qué damos tanta importancia al *de*? ¿Qué clase de relación existe en la transformación del *de*? La religión enseña: si uno tiene *de*, si no es en ésta, ganará en su vida próxima. ¿Qué es lo que gana? Con mucho *de*, quizá será un alto funcionario o hará grandes fortunas; tendrá todo lo que él desee. Todo esto se adquiere a cambio del *de*. La religión expone también que si uno agota su *de*, se extinguen ambos: cuerpo y alma, y su espíritu original resulta destruido y todo lo suyo muere sin dejar nada después de la muerte. Pero nosotros, en el mundo de la cultivación, decimos que el *de* puede transformarse directamente en gong.

Ahora vamos a hablar sobre cómo el *de* se transforma en gong. Dentro de los círculos de cultivación, existe este dicho: «La cultivación depende de uno mismo, mientras que el gong depende del shifu». Sin embargo, algunos enseñan a colocar un crisol en el horno para hacer el dan usando sustancias medicinales escogidas e intenciones mentales, y piensan que esto es muy importante. Te digo que eso no tiene la menor importancia y es un apego si piensas demasiado en ello. Si fijas mucho el pensamiento en eso, ¿no estás apegado a esa búsqueda? La cultivación depende de uno mismo, mientras que el gong –como antes dije– depende del shifu. Para ti es suficiente con desearlo. El que realmente hace esto es el shifu; tú no puedes hacerlo en absoluto. Con un cuerpo humano ordinario, ¿podrías ya transformar esta materia de alta energía para formar esa clase de cuerpo de los seres superiores? Eso es completamente imposible. Incluso hablar sobre eso parece una broma. El proceso de transformación del cuerpo humano en otras dimensiones es bastante prodigioso y complejo, y tú no puedes hacerlo de ninguna manera.

¿Qué es lo que el shifu te da? Te da un gong para incrementar tu propio gong. Dado que el *de* se encuentra fuera del cuerpo humano, el gong genuino nace del *de*. El *de* es lo que determinará la altura del nivel de uno y la intensidad de su potencia de energía. El shifu transforma tu *de* en gong, el cual crece hacia arriba en forma de espiral. El gong que decide verdaderamente el nivel de logro de uno crece fuera del cuerpo, y una vez que crece hasta la coronilla, forma finalmente un pilar de gong. La altura del gong de una persona se puede discernir con sólo un vistazo a la altura de su pilar de gong. Éste es verdaderamente su nivel de cultivación, o el estado de fruto referido en el budismo. Hay alguno que mientras medita sentado, su espíritu original puede salir del cuerpo físico y alcanzar un cierto nivel; él no puede ascender más porque ya no se atreve. Ascende sentado encima de su propio pilar de gong, por lo cual no puede subir más allá de cierta altura, puesto que su pilar de gong sólo tiene esa altura. No puede subir más. Éste es el asunto del estado de fruto, del cual habla la religión budista.

Hay otra vara que se usa para medir cuán alto es el xinxing de uno. La vara y el pilar de gong no se encuentran en una misma dimensión, pero existen al mismo tiempo. Tu xinxing se eleva con tu cultivación. Por ejemplo, entre la gente común, si no pronuncias ni una palabra cuando alguien te insulta, y al contrario te sientes completamente apacible; y cuando alguien te da un puñetazo, tú no dices nada sino que simplemente lo dejas pasar con una sonrisa, tu xinxing ya está muy alto. Ya que eres un practicante de gong, ¿qué vas a ganar? ¿Acaso no ganarás gong? A medida que tu xinxing sube, tu gong crece también. La altura del gong depende de la altura del xinxing. Ésta es una verdad absoluta. En el pasado, había gente que practicaba gong en el parque o en su casa con mucho esfuerzo y dedicación, y que lo hacía de veras bastante bien. Sin embargo, una vez que salían de sus casas se comportaban de forma diferente y hacían lo que querían, peleando y luchando contra otros por fama y riqueza entre la gente común. ¿Cómo puede así crecer su gong? Absolutamente no puede. Por esa razón tampoco se curaban sus enfermedades. ¿Por qué algunos no han eliminado sus enfermedades después de un largo tiempo de practicar gong? El qigong significa cultivarse y practicar, algo sobrenatural; no es la gimnasia que hace la gente común. Por eso se debe prestar importancia al xinxing; sólo así uno puede eliminar sus enfermedades e incrementar su gong.

Algunos creen en la colocación de un crisol en el horno para hacer el dan con las sustancias medicinales escogidas, y consideran este dan como el gong, pero no lo es. Este dan almacena sólo una parte de energía, y no es toda la energía. ¿Qué es el dan? Como todos saben, tenemos todavía otra porción de cosas para cultivar la vida, y nuestros cuerpos aún van a desarrollar capacidades sobrenaturales y numerosas artes mágicas, las cuales en su mayoría son encerradas y su uso no está permitido. Hay muchas capacidades sobrenaturales, las cuales van más allá de las diez mil. Tan pronto una se forma, es encerrada. ¿Por qué no está permitido que se manifiesten? El propósito es no permitirte usarlas para hacer cosas de manera irresponsable en la sociedad humana común, perturbándola arbitrariamente y mostrando tus capacidades a tu antojo, porque esta actuación daña el estado de la sociedad humana común. Muchas personas se cultivan por la vía de iluminarse a la verdad. Si exhibes todas tus capacidades, al ver que éstas son verdaderas, todos vendrán a practicar la cultivación. Inclusive personas irredimiblemente perversas vendrían también a practicar la cultivación. Esto no va. Por eso, no se te permite exhibirlas de esa manera. Además, serías propenso a hacer maldades, porque no puedes ver la relación causal y predestinada, ni la naturaleza verdadera de las cosas. Cuando tú piensas que estás haciendo algo bueno, tal vez estés haciendo algo malo, y por eso no se te dejará usar estas capacidades sobrenaturales. Porque una vez que haces una maldad, tu nivel cae y tu cultivación resulta en vano. Por eso, muchas capacidades sobrenaturales son encerradas. Entonces, ¿qué se hace? El día en que tu gong se abre y llegas a la iluminación, este dan actúa como una bomba que explota y abre todas tus capacidades sobrenaturales, todas las cerraduras y todos los puntos de acupuntura de tu cuerpo. Con una sacudida, “¡bum!”, todas se abren en un estallido. Para esto se usa el dan. Cuando se efectúa la incineración de un monje después de su muerte, se encuentran reliquias. Algunas personas dicen que éstos son huesos y dientes. Pero ¿por qué no los tiene una persona común? Esto es precisamente

el dan, que ha explotado y cuya energía se ha desatado. Éste mismo contiene gran cantidad de materias de otras dimensiones. En todo caso, es algo de existencia material, pero no tiene ningún uso. La gente actual lo considera una cosa muy preciosa. Posee energía, es brillante y muy duro; es precisamente una cosa así.

Hay todavía una razón más que impide el incremento del gong. Es que al no saber el Fa de niveles más altos, uno no se puede cultivar hacia arriba. ¿Qué significa esto? Como acabo de decir, hay algunas personas que han practicado muchos sistemas de gong. Te digo que, sin importar cuántos aprendas, aun todo es en vano, ya que todo lo que has aprendido pertenece a principios de los niveles elementales. Tú sigues siendo sólo un alumno de escuela primaria; un alumno de escuela primaria en cuanto a la cultivación. Los principios aplicados para los niveles bajos no pueden guiarte para cultivarte hacia niveles más altos. Si estudias de los textos escolares de la escuela primaria en la universidad, seguirás siendo un alumno de la escuela primaria. No importa cuánto estudies; no servirá de nada. Por el contrario, te resultará aún peor. El Fa tiene distintas manifestaciones en diferentes niveles, y juega variados papeles de guía en diversos niveles. Por eso, los principios aplicados para los niveles bajos no pueden guiarte en la cultivación hacia un alto nivel. Más tarde, vamos a exponer los principios requeridos para la cultivación hacia altos niveles. Estoy incorporando cosas de diferentes niveles a la enseñanza. Por eso, de ahora en adelante éstas te guiarán siempre en tu futura cultivación y práctica. Tengo varios libros y cintas de audio y video. Encontrarás que después de haberlos leído y escuchado una vez, está garantizado que aún te servirán como guía cuando los leas y escuches nuevamente después de un tiempo. Tú estarás continuamente elevándote y éstas continuarán sirviéndote como guía. Esto es precisamente el Fa. Lo arriba mencionado constituye las dos razones por las cuales el gong no se incrementa cuando practicas: sin saber el Fa de los altos niveles, no se puede practicar la cultivación, y sin cultivarse internamente ni cultivar el xinxing, el gong no se incrementa. Precisamente, éstas son las dos razones.

Características de Falun Dafa

Nuestro Falun Dafa es una de las ochenta y cuatro mil vías de cultivación de la Escuela Fo. Durante el ciclo histórico de la actual civilización humana, nunca había sido transmitido en público. Pero durante un período prehistórico, esta vía de cultivación ha salvado ampliamente a la humanidad. Ahora, en el “período final del último estrago”, estoy haciéndolo público una vez más. Por eso, esto es extremadamente preciado. He explicado el proceso por medio del cual el *de* se transforma directamente en gong. En realidad, el gong no se adquiere por la práctica, sino por la cultivación. Muchas personas buscan incrementar el gong sólo prestando atención a la práctica y no a su cultivación. En efecto, el gong se consigue sólo a través de cultivar el xinxing. Pero, ¿por qué enseñamos aquí también la práctica del gong a la gente? Primero quiero explicarles por qué razón un monje que no practica los ejercicios puede incrementar su gong. Éste principalmente se sienta en meditación, lee las escrituras, cultiva su xinxing, y así su gong crece de acuerdo con el nivel logrado. Esto es porque Sakya Muni enseñaba a dejar todas las cosas del mundo humano, incluyendo al benti, así que los movimientos físicos resultaban innecesarios. La Escuela Dao no enseña la salvación de todos los seres conscientes, así que los daoístas no encaran a gente con todo tipo de mentalidades, diferentes niveles, y a cualquier clase de personas, algunas de las cuales tienen corazones egoístas grandes y otras, pequeños. Ellos tienen que seleccionar a sus discípulos, y entre tres elegidos, sólo uno de ellos, aquel destinado a tener alto *de*, a ser bueno y no tener problemas, recibe la enseñanza verdadera. Por lo tanto, le enseñan dándole importancia a los movimientos de manos con el fin de que cultive la vida. Para cultivar poderes divinos y técnicas mágicas, etcétera, ya son necesarios algunos movimientos.

Falun Dafa es también un sistema de gong que cultiva ambos: naturaleza y vida, por lo cual requiere la práctica de movimientos. Los movimientos, por un lado, se usan para intensificar y

reforzar las capacidades sobrenaturales. ¿Qué quiere decir reforzar las capacidades sobrenaturales? Significa que tu poderosa potencia de energía fortalecerá tus capacidades sobrenaturales, haciéndolas más y más fuertes. Aun, por otro lado, en tu cuerpo muchas entidades vivientes se irán transformando. Alcanzada la cultivación de un alto nivel, la Escuela Dao habla de la venida al mundo del yuanying, mientras que la Escuela Fo habla del cuerpo indestructible de oro y metal. Por medio de la transformación, también surgen muchas técnicas mágicas. Para desarrollar todas estas cosas es necesario una serie de movimientos, así que los movimientos son para cultivar esto. Un sistema completo de cultivación que integra la naturaleza y la vida requiere tanto cultivarse como practicar. Creo que todos ya entendieron cómo viene el gong. El gong que determina tu nivel de logro no se consigue en absoluto practicando, sino al cultivarse. Cuando, en el curso de tu cultivación, elevas tu xinxing en medio de la gente común, asimilándote a la característica cósmica, ésta ya no te restringe más, y puedes ascender. El *de* comienza a transformarse en gong, y con la elevación del estándar de tu xinxing, tu gong crece. Tal es la relación entre ambos.

Nuestro sistema de gong pertenece genuinamente a la vía de cultivación que cultiva simultáneamente ambos: naturaleza y vida. El gong que cultivamos se almacena en cada célula del cuerpo; este gong de alta energía es almacenado hasta en las minúsculas partículas del origen de la materia que existen en un estado extremadamente microcósmico. Con el crecimiento de tu potencia de energía, la densidad de tu gong se incrementa y su poderío se intensifica. Esta materia de alta energía es inteligente. Como ésta se almacena en cada célula del cuerpo humano hasta el origen de la vida, con el paso del tiempo llegará a ser de la misma forma que las células en tu cuerpo, asumiendo el mismo orden de colocación molecular y la misma estructura de todos los núcleos atómicos. Pero ocurre un cambio en su característica fundamental, es decir que tu cuerpo ya no será del tipo de cuerpo compuesto por las células físicas originales. ¿No significa esto que ya no estás dentro de los cinco elementos? Por supuesto, tu cultivación no ha terminado; todavía habrás de seguir cultivándote en medio de la gente común. Por lo tanto, en apariencia serás una persona común. La única diferencia consiste en que pareces mucho más joven que la gente de tu edad. Naturalmente, primero de todo, las cosas malas de tu cuerpo deben ser quitadas, inclusive las enfermedades. Sin embargo, no tratamos enfermedades aquí, sino que limpiamos tu cuerpo. Tampoco usamos la expresión tratar enfermedades, sino la de limpiar el cuerpo. Limpiamos el cuerpo de los verdaderos cultivadores. Algunos vienen aquí precisamente para curar sus enfermedades. Aquellos seriamente enfermos no deberían venir a las clases, pues ellos no podrían dejar de pensar en hacerse tratar sus enfermedades ni abandonar la idea de que están enfermos. Estando gravemente enfermos y sufriendo mucho, ¿cómo podrían dejar de pensar en ello? Tales personas no son capaces de cultivarse. Hemos enfatizado una y otra vez que a quienes están seriamente enfermos no los admitimos en las clases. Nos encontramos aquí por la cultivación, la cual está muy lejos de lo que ellos tienen en sus mentes. Pueden hallar otros maestros de qigong para ayudarlos. Por supuesto, tenemos muchos estudiantes que están enfermos. Ya que eres un cultivador genuino, vamos a tratar estas cosas para ti.

Los estudiantes de nuestro Falun Dafa experimentan un cambio muy grande en su apariencia después de un período de cultivación. El cutis se les vuelve fino y delicado, claro, con una tonalidad rosada. Las arrugas en las caras de la gente mayor disminuyen, hasta que quedan muy pero muy pocas. Éste es un fenómeno muy común. No estoy diciendo aquí algo inverosímil. Muchos de los estudiantes veteranos aquí sentados saben esto. Además, a las mujeres mayores les vuelve el período menstrual, ya que una vía en la que se cultivan simultáneamente tanto la naturaleza como la vida necesitan del qi de la menstruación para cultivar la vida. Aparece el ciclo menstrual, pero el flujo no es mucho. En la presente etapa, bastará con un poco. Éste es también un fenómeno común. De lo contrario, ¿cómo podrías cultivar tu vida sin eso? También los hombres, mayores y jóvenes, se sentirán livianos en todas partes de sus cuerpos. Si tú eres un cultivador verdadero, sentirás este cambio.

Al contrario de muchos otros sistemas que imitan los movimientos de animales, el nuestro practica algo inmenso. La práctica en nuestro sistema de cultivación es simplemente enorme.

Los principios que Sakya Muni y Lao Zi enseñaron en aquel entonces estaban dentro de los principios que guían nuestra galaxia. Entonces, ¿qué cultiva nuestro Falun Dafa? Nosotros nos cultivamos de acuerdo con la teoría de la evolución del universo, mientras que el criterio de la suprema característica cósmica Zhen-Shan-Ren guía nuestra cultivación y nuestra práctica. Cultivamos una cosa tan inmensa que equivale a la cultivación del universo.

Nuestro Falun Dafa también tiene una característica mayor, sumamente distintiva y única, que difiere de todos los otros sistemas de gong. Todos los qigong popularizados actualmente en la sociedad toman el camino del dan, y practican refinando el dan. En las prácticas de qigong que cultivan el dan, es muy difícil abrir el gong y alcanzar la iluminación mientras se está entre la gente común. Nuestro Falun Dafa cultiva un Falun en la parte inferior del abdomen y no toma el camino del dan. Durante el seminario, voy a plantarlo personalmente en los cuerpos de mis estudiantes. Mientras enseño Falun Dafa, plantamos sucesivamente Falun en los cuerpos. Debido a las diferentes condiciones y cualidades físicas, algunos pueden sentirlo, otros no; pero la mayoría lo siente. Nosotros cultivamos el Falun, y no el dan. El Falun es la miniatura del cosmos y tiene todas las capacidades sobrenaturales del cosmos. Puede moverse y girar automáticamente. Una vez que es plantado en tu cuerpo, gira para siempre en tu abdomen inferior y gira así año tras año sin parar. Mientras gira en el sentido de las agujas del reloj, absorbe automáticamente la energía del cosmos, y también puede transformar la energía por sí mismo, proveyendo a todas las partes de tu cuerpo la energía necesaria para la transformación. Cuando gira en sentido contrario al de las agujas del reloj, libera energía y expulsa de tu cuerpo las materias desechadas, que se volatilizan alrededor. Cuando suelta la energía, la lanza muy lejos, y entonces trae energía nueva. La energía lanzada beneficia a toda la gente que está alrededor de tu cuerpo. La Escuela Fo enseña la salvación de uno mismo y la de los demás. Ellos no sólo se cultivan a sí mismos, sino que también ofrecen la salvación a todos los seres conscientes. De esta manera, otros son beneficiados, pues la energía puede involuntariamente regular los cuerpos de otros, tratar sus enfermedades, etc. Por supuesto, la energía no se pierde. Cuando el Falun gira en el sentido de las agujas del reloj, éste recobra la energía, ya que gira sin cesar.

Algunos piensan: ¿por qué este Falun gira constante e incesantemente? Aun algunas personas me preguntan: ¿por qué gira?, ¿cuál es su principio? Es fácil entender que la acumulación de mucha energía puede formar el dan, pero es difícil concebir que el Falun gire. Les voy a dar un ejemplo. El universo está moviéndose. Todos los sistemas de la Vía Láctea y todas las otras galaxias están en movimiento; los nueve grandes planetas dan vueltas alrededor del Sol, y la Tierra está girando también sobre sí misma. Piensen todos: ¿quién los empuja? ¿Quién está dándoles más fuerza? No puedes usar el entendimiento de la gente común para comprenderlo. Esto es justamente un tipo de mecanismo, y lo mismo sucede con nuestro Falun, el cual simplemente gira. El Falun resuelve el problema de la gente común de practicar el gong bajo las condiciones de la vida normal, incrementando así el tiempo de práctica. ¿Cómo lo incrementa? Debido a que nunca cesa de girar, constantemente absorbe y transforma la energía del universo, y mientras trabajas, él te cultiva. Por supuesto, además del Falun, plantamos numerosos sistemas de energía y mecanismos en tu cuerpo que junto con el Falun giran y te transforman automáticamente. Por tanto, este sistema de cultivación transforma completamente al practicante en forma automática, y de esta manera resulta en que “el gong cultiva al practicante”, también llamado “el Fa cultiva al practicante”. Cuando tú no practicas, el gong te cultiva; cuando practicas, el gong también te cultiva. Mientras comes, duermes o trabajas, todo sucede dentro del proceso de transformación del gong. Entonces, ¿para qué practicas? Lo haces con el fin de reforzar el Falun y todos los sistemas de energía y mecanismos que he plantado en tu cuerpo. En la cultivación de alto nivel, todo se hace en wuwei; los movimientos también siguen los mecanismos. No hay intención mental ni tampoco prestamos atención a la respiración.

Tampoco consideramos el tiempo ni el lugar para practicar gong. Algunos preguntan: ¿cuál es el mejor momento para practicar los ejercicios: a medianoche, al amanecer o al mediodía? No tenemos requisitos de horarios para practicar. Cuando no practicas entre las once y la una de la madrugada, el gong te cultiva también. Si tú no practicas al amanecer, el gong te estará

cultivando. Cuando duermes, el gong sigue cultivándote. Mientras caminas, el gong aún te cultiva. Cuando trabajas, el gong todavía estará cultivándote. ¿Acaso no acorta esto considerablemente el tiempo para practicar? Muchos abrigan con sinceridad la aspiración de obtener realmente el Dao, lo que es naturalmente el propósito de cultivarse, porque la meta final de la cultivación consiste precisamente en lograr el Dao y alcanzar la perfección. Pero hay algunos que tienen sus años contados y tal vez no tengan tiempo suficiente para cultivarse. Nuestro Falun Dafa puede resolver ese problema, acortando el curso de la práctica de gong. Además, Falun Dafa es un sistema de cultivación, tanto de la naturaleza como de la vida. Mientras te cultivas sin interrupción, tu vida se prolonga continuamente. Con una práctica consistente, tu vida resulta prolongada. De este modo, esas personas de edad avanzada con buena cualidad innata también tendrán tiempo suficiente para practicar gong. Sin embargo, hay un criterio: la vida prolongada más allá del tiempo predestinado es totalmente para cultivarse. Así que con una mínima desviación de tu pensamiento, tu vida estará en peligro, pues el curso natural de tu vida había concluido. A menos que ya estés fuera de la cultivación del Fa dentro del mundo, pues entonces ya no existirá tal restricción. Para ese tiempo aparece otra situación.

Nuestro método de gong no considera ninguna orientación para hacer la práctica, ni para terminarla, pues el Falun gira constantemente y no puede ser detenido. Cuando hay una llamada telefónica o alguien toca a la puerta, tú simplemente atiendes estos asuntos inmediatamente sin necesidad de terminar tu práctica. Cuando atiendes un asunto, el Falun gira en seguida en el sentido de las agujas del reloj y recobra la energía emitida fuera de tu cuerpo. Si tú intentas sostener el qi entre ambas manos y llenarlo a través de la coronilla de tu cabeza, no importa cuánto esfuerzo hagas, el qi se perderá. Por el contrario, el Falun tiene inteligencia; él mismo sabe hacer todo esto. Tampoco consideramos la dirección al practicar, porque todo el universo está moviéndose y la galaxia de la Vía Láctea hace lo mismo. Los nueve planetas giran alrededor del Sol, y la Tierra misma está girando. Nosotros nos cultivamos de acuerdo con este tan gran principio del universo ¿Qué dirección es el Este, Sur, Oeste o Norte? No hay dirección. Cualquiera sea la dirección que encaremos cuando practicamos, estaremos encarando todas las direcciones. No importa cuál sea la dirección, encaramos igual y simultáneamente al Este, Sur, Oeste y Norte. Nuestro Falun Dafa protege a los estudiantes de la desviación. ¿Cómo los protege? Siendo un cultivador verdadero, nuestro Falun te protege. Mis raíces están atadas al cosmos, y si alguien pudiera tocarte, él podría tocarme a mí, y hablando francamente, podría hacerlo con el cosmos. Esto suena increíble, pero entenderás lo que quiero decir cuando avances en tu cultivación. Hay otras cosas demasiado elevadas que no puedo contar. Vamos a exponer sistemáticamente el Fa de altos niveles, desde lo superficial hasta lo profundo. Sin embargo, esto no va si tu xinxing no es recto. Si insistes en tus búsquedas, quizá te encuentres con problemas. He encontrado que los Falun de muchos de nuestros estudiantes veteranos ya están deformados. ¿Por qué? Tú has mezclado otras cosas con la práctica y aceptado cosas de otras personas. Entonces, ¿por qué el Falun no te ha protegido? Porque éste te es dado a ti, te pertenece y está bajo el control de tu consciencia. Nadie interfiere en lo que tú deseas; es un principio de este universo. Si no quieres continuar cultivándote, nadie puede forzarte a hacerlo; de otro modo, eso equivaldría a obrar mal. ¿Quién puede obligarte a cambiar tu corazón? Tú debes exigirte por ti mismo. Si hoy practicas este gong y mañana aquel otro, aprendiendo lo mejor de cada escuela y aceptando las cosas de todos con el propósito de eliminar tus enfermedades, ¿las eliminarás? No. Tus enfermedades sólo son pospuestas. Practicar la cultivación de alto nivel requiere concentrarse en un solo sistema de cultivación. En la vía en que decidas cultivarte, debes concentrar la atención y poner tu corazón en ella hasta abrir tu gong y llegar a la iluminación por esa vía. Sólo entonces puedes cambiar a otra vía de cultivación, la cual será un sistema diferente. Porque cuando un sistema de enseñanza es legado genuinamente, viene desde una época remota y tiene un proceso de transformación bastante complejo. Hay gente que practica conforme a cómo se siente. ¿Qué relevancia tiene cómo te sientes? Ninguna. El proceso real de transformación tiene lugar en otras dimensiones, y es extremadamente complejo y prodigioso. No puede haber ni un mínimo error. Es precisamente como un instrumento de precisión, que enseguida se descompone cuando le añades la pieza de otro instrumento. Tus cuerpos en todas las dimensiones están cambiando, lo que es sumamente

prodigioso y maravilloso. No se permite ni una mínima alteración ¿Acaso no te lo he explicado? Como te he dicho, la cultivación depende de uno mismo, mientras que el gong depende del shifu. Cuando aceptas al azar cosas ajenas y las añades a lo que cultivas, los mensajes de otros interfieren con esta vía y te descaminas. Esto se refleja también en la sociedad humana común y te trae las molestias de la gente común. Dado que esto es lo que tú mismo deseas, otros no pueden ayudarte. Ésta es una cuestión de tu cualidad de iluminación. Además, lo que añadas a tu cultivación hará un desorden en tu gong; por lo tanto, ya no podrás cultivarte. Este problema ocurre. No estoy diciendo que todos tengan que aprender Falun Dafa. Si no aprendes Falun Dafa y recibes enseñanzas verdaderas de otras prácticas de gong, también estoy a favor. Sin embargo, te digo que si deseas realmente cultivarte hacia altos niveles, tienes que dedicarte a un solo sistema de cultivación. Además, hay un punto que tengo que mencionar: en la actualidad no hay otra persona que esté transmitiendo realmente gong dirigido hacia altos niveles como yo. Más tarde comprenderás lo que hice por ti, y por lo tanto espero que tu cualidad de iluminación no sea pobre. Hay muchas personas que desean cultivarse hacia niveles altos. Pero quizás no te hayas dado cuenta de que esta cosa ya ha sido puesta frente a ti. Has tomado maestros por todas partes, gastado mucho dinero, pero no has podido encontrar nada. Hoy esto ha sido llevado a la puerta de tu casa, ¡y quizá todavía no te hayas dado cuenta! El quid de la cuestión es si puedes iluminarte o no; una cuestión de si puedes ser salvado o no.

Lección Segunda

Sobre el asunto del tianmu

Muchos maestros de qigong también hacen referencia a algunas situaciones sobre el tianmu. Pero el Fa tiene diferentes manifestaciones en diferentes niveles, y uno sólo puede ver las manifestaciones del nivel al que se ha cultivado. Él no puede ver la verdad más allá de su nivel, ni tampoco lo creería. Por lo tanto, cree que únicamente es correcto lo que ve en su propio nivel. Antes de que su cultivación alcance niveles más altos, debido a su nivel pensará que esas cosas no existen ni son creíbles, por eso, su mente tampoco puede ascender. Es decir, sobre el asunto del tianmu, algunos lo explican de ésta y otros de aquella manera. Como resultado, al hablar de esto hacen un revoltijo, y al final ninguno lo explica con claridad. En realidad, el tianmu tampoco puede explicarse acabadamente en un nivel bajo. En el pasado, la estructura del tianmu pertenecía al mayor de los secretos, y la gente común tenía vedado acceder a dicho conocimiento. Por eso, a lo largo de la historia nadie lo ha mencionado. Aquí tampoco nos explayamos basándonos alrededor de las exposiciones del pasado. Para explicarlo, empleamos la ciencia moderna y el lenguaje moderno más claro y simple, exponiendo sus cuestiones fundamentales.

El tianmu del que hablamos se encuentra en un lugar ubicado un poco más arriba del punto existente entre las cejas, conectado con el cuerpo pineal, y esta conexión es el canal principal. El cuerpo humano tiene aún incontables ojos. La Escuela Dao dice que cada qiao es un ojo. La Escuela Dao llama qiao a los puntos de acupuntura en el cuerpo, mientras que la medicina tradicional china los denomina puntos de acupuntura. La Escuela Fo sostiene que cada poro es un ojo. Por eso, hay algunas personas que pueden leer con las orejas, con las manos o con la parte posterior de la cabeza. Además, hay algunos que pueden ver con los pies o el vientre. Todo esto es posible.

Hablando sobre el tianmu, primero diremos algo sobre nuestros ojos físicos. Hoy en día, hay personas que creen que los ojos físicos pueden ver cualquier materia u objeto en este mundo nuestro. Por eso, a ciertas personas se les produce una idea obtusa y consideran que sólo las cosas que ven con los ojos son verdaderas y reales y no creen lo que no pueden ver. En el pasado, se consideraba siempre que esta clase de gente tenía una cualidad de iluminación pobre, pero nadie podía explicar la razón. Decir que uno no cree en lo que no puede ver suena razonable. Pero desde la perspectiva de un nivel un poco más alto, deja de ser razonable. Cada espacio-tiempo está compuesto de materia. Por supuesto que diferentes espacios-tiempo tienen diferentes composiciones de materias, y las formas en que se manifiestan los distintos seres vivientes son diferentes.

Voy a citarles un ejemplo. La religión budista sostiene que todos los fenómenos de la sociedad humana son ilusorios e irreales. ¿Cómo pueden ser ilusorios? Los objetos que están allí son tangibles y reales; ¿quién puede decir que son falsos? La forma existente de un objeto es diferente de sus manifestaciones, pero nuestros ojos tienen la capacidad de estabilizar un objeto en nuestra dimensión física en el estado en que lo vemos ahora. Los objetos no están realmente en tal estado, y ni siquiera lo están en nuestra dimensión. Por ejemplo, ¿cómo luce el cuerpo humano a través de un microscopio? Todo el cuerpo está disgregado, compuesto por pequeñas moléculas que parecen granos de arena en movimiento. Los electrones orbitan alrededor del núcleo atómico y el cuerpo entero está moviéndose. La superficie del cuerpo no es lisa ni regular. En el universo, todos los objetos son iguales –acero, hierro o piedra– y dentro de ellos, todos sus elementos moleculares están moviéndose. Tú no puedes ver su conformación entera, y en realidad todo es inestable. Esta mesa también está moviéndose, pero nuestros ojos no pueden ver la verdad. Este par de ojos puede producir al ser humano una impresión errónea.

No es que no podamos ver las cosas en el nivel microscópico. No es que el ser humano no tenga esta capacidad. En realidad, por naturaleza está dotado de tal capacidad, y es capaz de ver las cosas en ciertos niveles del microcosmos. Apenas los humanos adquirimos este par de ojos en esta dimensión física, ellos nos crean una especie de falsa impresión, que nos limita la visión. Por eso, en el pasado se decía que lo que la gente no ve no lo reconoce. En el mundo de la cultivación siempre se ha considerado que tal tipo de persona tiene una pobre cualidad de entendimiento y está engañada por impresiones falsas, perdiéndose entre la gente común. Esto es lo que siempre han dicho las religiones. Por cierto, nosotros también lo encontramos razonable.

Este par de ojos puede estabilizar las cosas en un determinado estado dentro de nuestra dimensión física. A excepción de esto, no tiene ninguna otra capacidad significativa. Cuando uno mira algo, la imagen del objeto no se forma directamente en los ojos. Los ojos son semejantes al lente de una cámara fotográfica, la cual sólo sirve como instrumento. Para tomar una foto a distancia, el foco de la cámara se extiende. Nuestros ojos también tienen tal función. Cuando uno mira en la oscuridad, las pupilas se dilatan. Cuando una cámara toma una foto en la oscuridad, el diafragma también se agranda pues, de otra manera, con insuficiente entrada de luz, la foto entera sale oscura. Cuando uno sale al exterior, donde hay mucha luz, las pupilas se contraen rápidamente, pues de otro modo te encandilas y no puedes ver nada claramente. Una cámara funciona con el mismo principio y la apertura también necesita contraerse. Ésta sólo puede capturar la imagen de un objeto; no es más que un instrumento. Cuando realmente miramos cierta cosa, sea una persona o la forma existente de un objeto, las imágenes se forman en el cerebro. Es decir que vemos a través de los ojos, y lo visto es entonces transportado por medio del nervio óptico al cuerpo pineal, localizado en la mitad posterior del cerebro, reflejándose la imagen en dicha zona. Esto significa que es en esta parte del cuerpo pineal del cerebro donde realmente se reflejan las imágenes y donde uno ve los objetos. Incluso la ciencia médica moderna ya lo ha reconocido.

La apertura del tianmu, al cual nos referimos, implica abrir un pasaje entre las cejas, para esquivar el nervio óptico, de modo que el cuerpo pineal pueda ver afuera directamente. Esto es lo que llamamos la apertura del tianmu. Algunas personas estarán pensando: “Esto tampoco es realista; de todos modos, este par de ojos todavía puede servir de instrumento y captar la imagen de un objeto. No es posible ver sin estos ojos”. La disección médica moderna ya ha descubierto que la mitad delantera del cuerpo pineal está equipada con la estructura entera de un ojo. Como se halla dentro del cráneo, lo consideran un ojo atrofiado. Nosotros, en los círculos de cultivación, tenemos reservas de que éste sea un ojo atrofiado. No obstante, después de todo, la medicina moderna ya reconoce que existe un ojo en el centro del cerebro humano. El pasaje que abrimos se dirige justamente a ese punto, de modo que concuerda exactamente con lo que la medicina moderna conoce. A diferencia de los ojos físicos, este ojo no crea ilusiones, ya que puede ver la naturaleza original de las cosas y de la materia. Por eso, una persona con su tianmu en un nivel alto puede ver más allá de nuestra dimensión, en otros espacios-tiempo, y puede contemplar escenas que una persona común no puede ver. Una persona con su tianmu en un nivel no muy alto puede tener una visión penetrativa y ver objetos a través de una pared o en el interior de un cuerpo humano. Así, el tianmu posee precisamente este tipo de capacidad sobrenatural.

La Escuela Fo habla sobre las cinco visiones del tianmu: la visión del ojo carnal, la del ojo celestial, la del ojo sabiduría, la del ojo Fa y la visión del ojo fo. Éstos son los cinco grandes niveles del tianmu. Cada uno de ellos se subdivide en alto, medio y bajo. La Escuela Dao habla sobre nueve por nueve, u ochenta y un niveles de ojos de Fa. Acá abrimos el tianmu para todos ustedes, pero no a los niveles por debajo de la visión del ojo celestial. ¿Por qué? Porque aunque estés aquí sentado y hayas empezado a cultivarte, al fin y al cabo recién estás empezando desde el nivel de la gente común y no has abandonado muchos corazones de apego del ser humano común. Al abrir tu tianmu por debajo del plano de la visión del ojo celestial, posees lo que la gente común considera una capacidad sobrenatural y puedes ver las cosas a través de una pared

o ver el interior de un cuerpo humano. Si transmitiéramos una capacidad sobrenatural así a tan gran escala y abriésemos el tianmu de cada persona en ese plano, la sociedad de la gente común sería seriamente afectada, y su estado normal sería dañado. No quedaría siquiera manera alguna de guardar los secretos de estado. Daría lo mismo si la gente está vestida o no y podrías ver a una persona en su habitación desde afuera. Al pasar por un puesto de lotería, probablemente escogerías el boleto del primer premio. ¡Así no va! Piénsenlo; si así fuera el caso: ¿sería ésta una sociedad humana, con el tianmu de todos abierto a la visión del ojo celestial? No se permite en absoluto la existencia de cualquier hecho que perturbe seriamente a la sociedad humana. Si realmente yo abriera tu tianmu a tal nivel, probablemente te convertirías al instante en un maestro de qigong. En el pasado, algunas personas ya anhelaban ser maestros de qigong; por lo tanto, ahora con el tianmu abierto ya pueden justamente comenzar a tratar a pacientes. Haciéndolo así, ¿no estaría yo conduciéndote hacia una vía perversa?

Entonces, ¿a qué nivel abro tu tianmu? Lo abro directamente al nivel de la visión del ojo sabiduría. Para hacerlo a un nivel más alto, tu xinxing no es lo suficientemente alto; abrirlo a un nivel más bajo desbarataría seriamente el estado normal de la sociedad. Al abrirlo al nivel de la visión del ojo sabiduría, no tienes la capacidad de ver a través de una pared ni en el interior de un cuerpo humano, pero sí puedes ver las escenas existentes en otras dimensiones. ¿Qué ventaja tiene esto? Al ver claramente lo que la gente común no puede ver, te convencerás de que realmente existe y esto aumentará la confianza en tu práctica de gong. Sin importar que en el presente veas o no claramente, tu tianmu es abierto a este nivel, lo que resulta provechoso para tu cultivación. Un cultivador verdadero de Dafa, que se exige estrictamente a sí mismo en la elevación de su xinxing, logrará idéntico efecto leyendo este libro.

¿Qué es lo que determina el nivel de nuestro tianmu? No es que veas todo después de abrirse tu tianmu; no es así. Hay todavía una clasificación de niveles. Entonces, ¿qué determina los niveles? Hay tres factores. El primero de ellos es que el tianmu de cada uno debe tener un campo que va desde el interior hasta el exterior, al cual llamamos esencia de qi. ¿Cuál es su función? La pantalla de un televisor sin el material fosforescente es meramente una bombilla que sólo emite luz pero que no muestra imágenes al encenderlo. Es justamente el material fosforescente el que hace posible que las imágenes aparezcan en la pantalla. Por supuesto, este ejemplo no es tan adecuado ya que nosotros vemos las imágenes directamente, mientras que el televisor las muestra en la pantalla fosforescente; ésta es más o menos la idea. Esta pizca de esencia de qi es sumamente preciada. Está compuesta por algo más fino y esencial, que se refina del *de*. Normalmente, la esencia de qi de cada persona es diferente. Entre diez mil personas, tal vez se encuentren dos a un mismo nivel.

El nivel del tianmu es la manifestación directa del Fa en nuestro universo. Es algo sobrenatural y está estrechamente relacionado con el xinxing de cada uno. Si el xinxing de una persona es bajo, su nivel también es bajo. Como su xinxing es bajo, esta persona pierde mucho de su esencia de qi. Si uno posee un xinxing muy alto, y desde su infancia hasta la adultez en la sociedad humana común, ha tomado ligeramente la fama, las riquezas, los conflictos entre la gente, beneficios y ganancias personales, y las siete emociones y los seis deseos, es posible que su esencia de qi se encuentre bien preservada. Por eso, después de abrirse su tianmu, verá con más claridad. Un niño menor de seis años puede ver muy claramente cuando su tianmu es abierto. Es muy fácil abrir su tianmu; con una frase basta.

Debido a la contaminación de la poderosa corriente y al gigantesco piletón de tintura de la sociedad humana común, muchas de las cosas que la gente considera correctas son en realidad incorrectas. ¿Quién no desea una vida cómoda? Para vivir cómodamente, es probable que se dañen los intereses ajenos, se estimulen los deseos egoístas, se saque beneficio a costa de otros, o se llegue a dañar y humillar a los demás. Para ganar beneficios personales, algunos compiten y pelean entre la gente común. ¿No va esto en contra de la característica del universo? Por eso, lo que la gente considera bueno no es necesariamente bueno. Frecuentemente, cuando se educa a un niño pequeño deseando que éste alcance cierta posición en la sociedad de la gente común,

los adultos le enseñan así: «Debes aprender a ser un niño astuto». Desde la perspectiva de nuestro universo, la astucia en sí misma ya es incorrecta, puesto que hablamos de seguir el curso natural y tomar los intereses personales con ligereza. Ser muy astuto es justamente obtener beneficios personales a costa de otros. «Si alguien te ofende, avísale a su maestro y cuéntaselo a sus padres»; «cuando veas dinero en el suelo, debes recogerlo». El niño es educado de esta manera. Desde pequeño y hasta hacerse mayor, mientras crece, recibe más y más enseñanzas de ese estilo y gradualmente se vuelve más y más egoísta en la sociedad humana común, obteniendo ventajas injustas y perdiendo así su *de*.

Esta materia, *de*, no desaparece después de que uno la pierde sino que es transferida a otra persona. Sin embargo, la esencia de *qi* sí puede disiparse. Si uno es astuto y sagaz desde niño hasta adulto, mantiene un fuerte deseo por sus intereses personales y sólo piensa en buscar ganancias, generalmente no verá con mucha claridad después que su tianmu se abra. No obstante, esto no quiere decir que uno nunca tendrá una visión clara. ¿Por qué? Porque el curso de la cultivación es para regresar a nuestro ser original y verdadero, y practicando gong constantemente se logrará compensar y recuperar continuamente la esencia de *qi* perdida. Por eso damos importancia al xinxing, a la elevación y a la ascensión en forma integral de todo el ser. Cuando el xinxing se eleva, todos los otros aspectos se elevan con ello. Si el xinxing no se eleva, la esencia de *qi* alrededor del tianmu tampoco se recupera. La razón es precisamente ésa.

El segundo factor consiste en que si se tiene una buena cualidad innata, el tianmu puede también abrirse a través de la práctica de gong. Frecuentemente alguno se asusta en el momento en que su tianmu se abre. ¿Por qué se asusta? Porque generalmente se elige la medianoche para practicar gong, cuando está oscuro y tranquilo. Mientras uno practica, de repente ve un gran ojo justamente frente a sí, lo que le da un susto que lo deja tan aterrado que después de eso ya no se atreve a practicar gong. ¡Qué espantoso es eso! Un ojo tan grande mirándolo y parpadeando, tan real y vivaz. Consecuentemente, algunos lo llaman ojo del demonio, mientras que otros le dicen ojo de fo, etc. En realidad, es tu propio ojo. La cultivación depende de uno mismo, mientras que el gong depende del shifu. El proceso entero de la transformación del gong para un cultivador es muy complejo en otras dimensiones. No sólo en otras dimensiones, sino en todas y cada una de las dimensiones, los cuerpos son transformados. ¿Puedes hacerlo tú mismo? No, no podrías hacerlo. Todo esto es arreglado por tu shifu, y es el shifu quien lo hace. Por eso se dice que la cultivación depende de tu propio esfuerzo, mientras que el gong depende de tu shifu. Tú sólo tienes tal deseo y tal pensamiento, pero es el shifu quien realmente lo hace.

Algunas personas consiguen abrir el tianmu por medio de su propia práctica. Decimos que ése es tu propio ojo, pero que no eres capaz de desarrollarlo por tu cuenta. Algunas personas tienen shifu. Cuando el shifu nota que tu tianmu está abierto, transforma un ojo para ti. Este ojo es llamado el ojo verdadero. Naturalmente, algunas personas no tienen shifu, pero encuentran uno de paso. La Escuela Fo dice que los fo son omnipresentes. Los fo son tan numerosos que puedes encontrarlos en todas partes. Otros dicen: «Hay seres espirituales tres pies por encima de la cabeza», es decir que son simplemente incontables. Si un shifu que anda de paso descubre que has practicado muy bien con tu tianmu abierto y que necesitas un ojo, él transformará uno para ti, lo cual también puede considerarse un fruto de tu propia cultivación. Salvar a la gente no se hace con ninguna condición o consideración de recompensa, remuneración o fama. Ellos son mucho más grandiosos que los héroes de entre la gente común, y actúan así exclusivamente debido a su compasión benevolente.

Después de la apertura de tu tianmu, aparece esta situación: la luz te deslumbra y sientes irritación en tus ojos. En realidad, lo que está irritado no son tus ojos, sino tu cuerpo pineal. Sientes la luz que te irrita los ojos porque todavía no tienes este otro ojo. Al ser provisto de este ojo, la luz ya no te irritará más. Algunos de ustedes pueden sentir o ver este ojo. Dado que éste tiene la misma naturaleza del universo, es muy inocente y también curioso: él mira también hacia adentro para ver si tu tianmu está abierto o no y si ya puedes ver; él observa también hacia

tu interior. Si en ese momento tu tianmu se abre, te dará un susto cuando de repente lo veas observándote; de hecho, ése es tu ojo. De ahora en adelante, cuando mires las cosas, verás a través de este ojo. Aunque tu tianmu esté abierto, sin este ojo no podrás ver absolutamente nada.

El tercer factor consiste en que cuando atraviesas niveles, se revela la diferencia de dimensión a dimensión. Ésta es la cuestión que verdaderamente determina el nivel que uno alcanza en la cultivación. Uno ve las cosas no sólo a través del canal principal, sino también mediante muchos subcanales. La Escuela Fo considera que cada poro del cuerpo humano es un ojo, mientras que la Escuela Dao dice que cada apertura del cuerpo humano es un ojo. Así que cada punto de acupuntura es un ojo. Por supuesto, lo que ellos exponen es sólo una forma de las transformaciones del Fa en el cuerpo, y uno puede ver cosas desde cualquier parte de éste.

El nivel logrado al cual nos referimos es diferente de eso. Además del canal principal, hay varios subcanales principales arriba de las cejas, en la parte superior e inferior del párpado, y en el punto shangen. Éstos determinan la cuestión de los niveles que uno atraviesa. Por supuesto, si un cultivador común puede ver a través de estos diversos lugares, el nivel sobrepasado ya es muy alto. Algunas personas pueden ver también con sus ojos físicos, pues ellos han perfeccionado sus ojos en la cultivación, y éstos también poseen varias formas de capacidades sobrenaturales. Pero si uno no maneja el ojo en forma apropiada, cuando mire un objeto en esta dimensión, no lo verá en otra dimensión. Esto tampoco va. Por eso, algunos suelen utilizar uno de los ojos para ver cosas en esta dimensión, y el otro para ver cosas en otra dimensión. Sin embargo, no hay subcanal debajo de este ojo (el derecho), pues existe una relación directa con el Fa. La gente tiende a usar el ojo derecho cuando hace cosas malas, así que no hay subcanales debajo del ojo derecho. Nos hemos referido a algunos de los subcanales principales que se manifiestan en la cultivación del Fa dentro del mundo.

Alcanzados niveles sumamente altos, y más allá de la cultivación del Fa dentro del mundo, aparece también una especie de ojo compuesto. En la parte superior de la cara se forma un ojo grande con incontables ojos pequeños dentro del grande. Algunos seres iluminados muy grandes han cultivado tantos ojos, que éstos les cubren todo el rostro. Todos los ojos ven a través de este ojo grande, el cual puede ver cualquier cosa que se desee y es capaz de mirar en todos los niveles con un simple vistazo. Hoy en día, en estudios hechos por zoólogos y entomólogos sobre las moscas, se demuestra que los ojos de estos insectos son muy grandes. A través del microscopio, se puede observar que en estos ojos hay incontables ojos pequeños y a consecuencia de esto lo llaman ojo compuesto. Tal estado puede manifestarse al alcanzar un nivel extremadamente alto, mucho más elevado que el de rulai. Sin embargo, una persona común no puede ver la existencia de dicho ojo, ni tampoco practicantes en un nivel común. Ellos sólo pueden ver lo mismo que la gente común, pues dicho ojo se halla en otra dimensión. Aquí les he hablado acerca del asunto de atravesar niveles, es decir, de la capacidad de atravesar diferentes dimensiones.

Básicamente, he revelado a todos la estructura del tianmu. Abrimos tu tianmu con fuerza externa, pues resulta más rápido y comparativamente más fácil. Mientras hablo del tianmu, cada uno de ustedes siente que su frente está tensándose, como si los músculos se amontonaran allí, taladrando hacia adentro. ¿Es así? Sí, así es. Aquellos que vienen realmente para aprender Falun Dafa, dejando toda clase de corazones, experimentan tal sensación, y la fuerza es muy grande, taladrando hacia el interior. Soltamos un gong especial para abrir tu tianmu. Al mismo tiempo, estoy soltando también Falun para reparar tu tianmu. Cuando hablamos del tianmu, los abrimos para todos aquellos que practican Falun Dafa. Pero esto no quiere decir que todos puedan ver claramente, o que ya serán capaces de ver. Esto tiene una relación directa contigo, pero no importa si no ves. Durante tu cultivación, siempre y cuando eleves tu nivel en forma constante, serás capaz de ver cosas gradualmente y tu visión nublada se volverá paso a paso más nítida. Siempre que te cultives y estés decidido a hacerlo, recobrarás todo lo que hayas perdido.

Abrir el tianmu por tu cuenta es comparativamente más difícil. Ahora voy a hablar sobre algunas maneras en que uno mismo puede abrir su tianmu. Por ejemplo, si alguien sentado en meditación observa su frente y el tianmu, encontrará que no hay nada allí, excepto la oscuridad. Con el paso del tiempo, sentirá que su frente se vuelve blanca. Después de un período de cultivación, advierte que el área de su frente se torna brillante, y que más tarde se pone roja. En este momento comienza a florecer, como las flores que se ven en televisión o en el cine, cuyo capullo abre sus pétalos en un abrir y cerrar de ojos. Aparecen tales escenas. El color rojo es plano al comienzo y entonces súbitamente se hace protuberante en el centro y continúa floreciendo. Si desearas hacerlo florecer completamente hasta el final por tu propia cuenta, aun ocho o diez años no serían suficientes, porque tu tianmu entero está tapado.

El tianmu de algunas personas no está tapado y tiene un canal. Pero si uno no practica gong, éste carece de energía. Por eso, cuando practique gong, aparecerá súbitamente una masa redonda de materia negra ante sus ojos. Después de un largo tiempo de práctica, esa cosa negra se vuelve gradualmente blanca y después más y más brillante, hasta que el practicante siente que los ojos se encandilan. Así sucede que alguna persona dice: «Veo el Sol», o «Veo la Luna». En realidad, no has visto ni el Sol ni la Luna. Entonces: ¿qué viste finalmente? Es precisamente este canal de tu tianmu. Comparativamente, algunas personas atraviesan los niveles con mayor rapidez. Después de que el ojo es plantado, ven cosas de inmediato. Pero otros encuentran mucha dificultad; tan pronto practican gong sienten como si corrieran hacia el exterior, a lo largo de este canal, que se parece a un túnel o a un pozo. Aun mientras duermen, sienten que están corriendo hacia afuera. Algunos se sienten cabalgando; otros volando; algunos sienten que están corriendo, y otros como si estuvieran conduciendo un coche y lanzándose hasta el final del canal. No obstante, sienten que nunca pueden lanzarse hacia fuera del canal, pues es muy difícil abrir el tianmu por cuenta propia. La Escuela Dao considera al cuerpo humano como un pequeño universo. Si éste es un pequeño universo, piensen todos: hay más de “ciento ochenta mil li” desde la frente hasta el cuerpo pineal. Por eso, uno siente que está siempre lanzándose hacia afuera pero que nunca llega.

Es muy razonable que la Escuela Dao considere al cuerpo humano como un pequeño universo. Esto no quiere decir que su composición y su estructura sean iguales a las del universo, ni se refieren a la forma del cuerpo humano existente en nuestra dimensión física. Diciéndolo según el entendimiento de la ciencia moderna: ¿cuál es el estado del cuerpo físico en un nivel más microscópico que la célula? Hay diferentes composiciones moleculares, y debajo de las moléculas hay átomos, protones, núcleos atómicos, electrones y quarks. Las partículas más pequeñas estudiadas hoy en día son los neutrinos. Entonces, ¿cuál es la partícula más y más pequeña? Por cierto que es demasiado difícil investigarlo. En su último período, Sakya Muni dijo una frase así: «Es tan inmenso que no tiene exterior y tan diminuto que no tiene interior». ¿Qué significa esto? En el nivel de rulai, inmenso quiere decir que no es posible ver los confines del universo, y diminuto, que no se puede ver la partícula más diminuta de materia. Por eso él dijo que es tan inmenso que no tiene exterior, y es tan diminuto que no tiene interior.

Sakya Muni también hizo su exposición de los tres mil mundos. Afirmó que en la galaxia de la Vía Láctea de nuestro universo hay tres mil planetas donde existen seres vivientes con cuerpos como los seres humanos. Expresó también que hay tres mil mundos en un grano de arena. Un grano de arena es entonces justamente como un universo en el cual hay seres inteligentes como nosotros. También hay planetas, montañas y ríos. ¡Esto suena inconcebible! Si es verdad, sólo piensen en esto: ¿acaso no hay aun arena en esos tres mil mundos? Y en cada grano de arena ¿no hay aun tres mil mundos? Y entonces, esos tres mil mundos ¿no tienen también arena? ¿Y no hay aun tres mil mundos en cada grano de su arena? Por eso, al nivel de rulai, no se puede ver el final.

Lo mismo ocurre con las moléculas de las células humanas. La gente se pregunta cuán grande es el universo. Les digo a todos que este universo tiene sus confines. Sin embargo,

incluso al nivel de rulai, uno todavía considera que el universo no tiene bordes, ni límites, y que es infinitamente grande. Pero el interior del cuerpo humano, desde las moléculas hasta las partículas microscópicas de niveles microcósmicos, es tan grande como este universo. Esto parece inconcebible. Al crearse un ser humano o una vida, la composición específica de su vida y naturaleza original ya está formada en un nivel extremadamente microcósmico. Por eso, nuestra ciencia contemporánea está muy atrasada en su estudio. En comparación con esas vidas en los planetas de más alta sabiduría del universo entero, el estándar de la ciencia y la tecnología de nuestra humanidad es bastante bajo. Somos aún incapaces de abrir y atravesar otras dimensiones que existen simultáneamente en el mismo lugar. Sin embargo, los platos voladores de otros planetas viajan directamente en otras dimensiones, donde el concepto de espacio-tiempo es diferente. Por lo tanto, vienen cuando quieren, se van cuando quieren, desplazándose tan rápidamente que el razonamiento humano no logra aceptarlo.

Al hablar sobre el tianmu, mencioné esta cuestión: mientras corres hacia afuera por el canal, sientes que éste es ilimitado e infinito. Algunas personas pueden ver otra escena: no se sienten corriendo a lo largo de un túnel, sino que se desplazan hacia adelante a lo largo de un amplio camino ilimitado e interminable, con montañas, ríos y ciudades hacia sus dos lados. Esto puede parecer aún más fantástico. Recuerdo a un maestro de qigong que dijo algo así como que en un solo poro del cuerpo humano hay una ciudad, donde corren trenes y coches. Al escuchar esto, algunos se sorprenden mucho y lo encuentran increíble. Como todos saben, las partículas microscópicas de materia incluyen moléculas, átomos y protones. Finalmente, investigando aún más hacia abajo –si en cada nivel pudieras ver su plano en lugar de un punto, como el plano de las moléculas, el de los átomos, el de los protones, o el del núcleo– estarías ya observando las formas existentes en diferentes dimensiones. Cualquier objeto, incluyendo el cuerpo humano, coexiste y está comunicado con los demás niveles de las dimensiones cósmicas. Cuando la ciencia física contemporánea estudia las partículas microscópicas de materia, analiza solamente una partícula mediante los métodos de partición y fisión. Después de la fisión nuclear, estudia sus componentes catalizados. De haber un instrumento que captase la manifestación total de todos los átomos o moléculas existentes en ese nivel, podrías ver tal escena, pues ya habrías atravesado esta dimensión y entonces verías la verdadera existencia de otras dimensiones. El cuerpo humano corresponde a dimensiones externas; tiene tal forma de existencia.

Otros estados diferentes pueden aparecer cuando uno trata de abrir el tianmu por su cuenta. Hemos hablado en primer lugar de fenómenos relativamente comunes. También hay gente que ve que su tianmu está girando. Practicantes daoístas frecuentemente ven algo girando en su tianmu, y cuando el disco taiji se quiebra con un chasquido, pueden ver imágenes. Sin embargo, eso no quiere decir que tengas taiji en tu cerebro. De hecho, fue tu shifu quien te plantó un sistema de cosas al comienzo, una de las cuales fue el taiji. Él sella tu tianmu, y cuando llega el tiempo de la apertura de tu tianmu, el disco taiji se quiebra y se abre. Es el shifu el que arregla todo esto específicamente para ti; no se trata de algo original de tu cerebro.

Existen personas que persiguen la apertura del tianmu. Pero cuanto más practican, tanto mayor dificultad encuentran para abrirlo. ¿Cuál es la razón? Ellas mismas no tienen idea. La razón principal es que el tianmu no puede ser perseguido. Cuanto más lo persigues, tanto menos obtienes. Cuanto más lo persigues, no sólo no se abre, sino que, en su lugar, una cosa ni negra ni blanca segrega desde el tianmu y lo va tapando. Si continúa así mucho tiempo, forma un campo muy grande. Cuanto más fluye, tanto más se acumula y menos se abre el tianmu; cuanto más lo persigas, tanto más fluirá y, como resultado, esta cosa rodeará todo el cuerpo. Tiene mucho grosor y lleva un campo muy grande. Incluso si el tianmu de esta persona está realmente abierto, tampoco podrá ver, ya que estará sellado por su propio corazón de apego. Sólo cuando en el futuro deje de pensar en el tianmu y abandone completamente este apego, el fluido desaparecerá gradualmente. Sin embargo, para quitárselo hay que pasar por un proceso muy largo y doloroso de cultivación. Esto es realmente innecesario. Algunas personas no lo saben; aunque el shifu les dice que no persigan el tianmu, que éste no debe perseguirse, tercamente ellos no le creen. No cesan en su intento de procurarlo, y al final, el resultado termina siendo justamente lo contrario.

Yaoshi gongneng, la capacidad sobrenatural de la visión remota

Hay una capacidad sobrenatural relacionada directamente con el tianmu llamada yaoshi gongneng. Algunos afirman: «Mientras permanezco aquí sentado, yo puedo ver escenas de Beijing, Estados Unidos o de cualquier otro lugar de la Tierra». Hay personas que no pueden comprenderlo; tampoco se entiende desde la perspectiva de la ciencia. ¿Cómo puede ser esto posible? Hay quienes intentan explicarlo de una u otra manera, pero tampoco logran aclararlo. Les extraña cómo el hombre puede tener una capacidad tan grande. En efecto, no es así. Un cultivador que esté cultivándose en este nivel del Fa dentro del mundo no tiene tal capacidad. Lo que ve, incluyendo esta visión remota y muchas otras capacidades sobrenaturales, funciona todo dentro de una dimensión específica. Como mucho, ellos no pueden salir de la dimensión física donde existe el hombre, y usualmente no pueden sobrepasar su propio campo dimensional.

El cuerpo humano tiene un campo dentro de una dimensión específica. Este campo es diferente del campo del *de*. No están en la misma dimensión, aunque son de igual extensión. Este campo tiene una relación correspondiente con el universo y cualquier cosa que en éste exista se refleja en forma correspondiente dentro de ese campo. Todas las cosas se reflejan como una especie de imagen, pero no es real. Por ejemplo, en la Tierra existen los Estados Unidos y Washington. Dentro del campo de una persona, se reflejan los Estados Unidos y Washington, pero éstos tan sólo son sombras. Sin embargo, las sombras son también una forma de existencia material y el resultado del reflejo correspondiente a un lugar, y varían de acuerdo con el cambio que allí pueda producirse. Por eso, con la capacidad sobrenatural de la visión remota que algunas personas mencionan, uno verá justamente las cosas dentro de la esfera de su propio campo dimensional. Después de ir más allá de la cultivación del Fa dentro del mundo, uno ya no ve más de este modo, sino que ve directamente, lo cual ya es un poder divino de FOFA, un poderío ilimitado.

¿Cómo funciona la capacidad sobrenatural de la visión remota en la cultivación del Fa dentro del mundo? Aquí voy a analizarlo para todos. En la dimensión de este campo, hay un espejo en la posición de la frente. El espejo de un no practicante mira hacia sí mismo; el espejo de un practicante está invertido. Cuando la capacidad de la visión remota está a punto de aparecer, el espejo comienza a girar hacia adelante y hacia atrás. Todos saben que una película de cine muestra veinticuatro cuadros por segundo para producir imágenes en continuo movimiento. Si la película va más lentamente, la imagen salta. La velocidad de rotación del espejo es más rápida que veinticuatro cuadros por segundo, refleja lo que recibe y entonces se da vuelta para mostrarte las imágenes. Cuando voltea otra vez, las imágenes se borran. Después hace lo mismo una y otra vez, girando y borrando continuamente. Por eso, todo lo que ves está en movimiento. Esto te deja ver lo que se refleja dentro de tu propio campo dimensional y se corresponde con las cosas en el gran universo.

Entonces, ¿cómo se pueden ver las cosas detrás del cuerpo de una persona? Con un espejo tan pequeño, ¿cómo pueden reflejarse todas las cosas alrededor del cuerpo? Todos saben que cuando nuestro tianmu está abierto por encima del nivel de la visión del ojo celestial y está a punto de llegar al nivel de la visión del ojo sabiduría, ya está cerca de atravesar nuestra dimensión. Justamente en ese momento, cuando la apertura es inminente, el tianmu experimenta un cambio: cuando mires objetos físicos, todos habrán desaparecido. Las personas y las paredes, todo desaparece. No queda nada ni existe materia. Es decir que si miras en la profundidad de esta dimensión específica, descubrirás que la gente ya no existe; sólo hay un espejo parado dentro de la esfera de tu campo dimensional. Este espejo en tu campo dimensional es tan grande como el espacio entero de tu campo dimensional. Así que mientras el espejo gira una y otra vez en el campo, no hay lugar que no pueda reflejarse en él. Siempre que estas cosas estén en el universo, tendrán su reflejo correspondiente en este campo. Esto es lo que llamamos la capacidad sobrenatural de la visión remota.

Cuando se estudia el cuerpo humano para comprobar esta capacidad sobrenatural, es usual que se la desacredite fácilmente. La razón de su rechazo es la siguiente: por ejemplo, a una persona le piden que diga qué está haciendo el pariente de alguien en su casa de Beijing. Después de darle el nombre del pariente y algunos datos generales, la persona lo observa. Da una descripción del edificio, cómo entrar por la puerta, la habitación, y cómo están ubicados los muebles. Todo lo que dice es correcto. ¿Qué está haciendo el pariente? «Está escribiendo», responde. A fin de verificarlo, el investigador llama por teléfono a su pariente y le pregunta: «¿Qué estás haciendo ahora mismo?» «Estoy comiendo», responde. ¿No se contradice esto con lo que la otra persona había observado? Éste es el motivo por el cual en el pasado dicha capacidad sobrenatural fue negada. Pero, el ambiente que él había observado lo acertó con exactitud. Hay una diferencia de tiempo entre la dimensión nuestra –a la cual llamamos espacio-tiempo– y aquella dimensión donde existen las capacidades sobrenaturales. Existen también diferentes conceptos de tiempo en las dos dimensiones. Recién el pariente estaba escribiendo algo, y ahora está comiendo; existe tal diferencia de tiempo. Por eso, si al investigar el cuerpo humano los científicos basan sus deducciones y estudios en teorías convencionales y lo hacen de acuerdo a la ciencia actual, no obtendrían éxito ni siquiera en diez mil años. Estas cosas son originariamente sobrenaturales y por eso el hombre necesita cambiar su mentalidad y no debe seguir interpretándolas de la misma manera.

Suming tong gongneng, la capacidad sobrenatural de precognición y retrocognición

Hay otra capacidad sobrenatural que tiene una relación directa con el tianmu, llamada suming tong. En la actualidad hay seis capacidades sobrenaturales reconocidas públicamente en el mundo; entre ellas: el tianmu, la visión remota y suming tong. ¿Qué es suming tong? Es una capacidad con la que uno puede conocer el futuro y el pasado de una persona. Si la capacidad es poderosa, se puede llegar a conocer el apogeo y la decadencia de una sociedad; si la capacidad es aún más poderosa, es posible observar el orden y las normas de los cambios en el cuerpo celestial entero. Ésta es la capacidad sobrenatural de suming tong. Debido a que la materia se mueve siguiendo determinadas normas y un cierto orden, cualquier objeto en una dimensión particular tiene su forma de existencia en muchas, muchas otras dimensiones. Por ejemplo, cuando el cuerpo de una persona hace un movimiento, las células en el cuerpo se mueven también con él, y en un nivel microcósmico todas las moléculas, protones, electrones y las partículas muy, pero muy microscópicas se mueven también. Sin embargo ellas tienen su propia forma de existencia independiente, y en las formas de existencia del cuerpo humano en otras dimensiones también ocurre un tipo de cambio.

¿Acaso no mencionamos que la materia nunca se extingue? Dentro de una dimensión específica, lo que una persona hace –e incluso cuando alguien mueve su mano– todo tiene existencia material, y todo lo hecho deja una imagen y un mensaje. En otras dimensiones, esto nunca se extingue y existe allí para siempre. Una persona que posea capacidades sobrenaturales puede saber lo acontecido en el pasado con sólo echar un vistazo a las imágenes allí existentes. Cuando en el futuro eches una mirada, después de haber desarrollado la capacidad sobrenatural de suming tong, la forma de la lección que hoy doy aquí existirá todavía y ya está allí simultáneamente. Cuando nace una persona, su vida entera ya existe allí simultáneamente en una dimensión especial donde no hay conceptos de tiempo. Para algunas personas, existe allí aún más de una vida.

Algunas personas pueden pensar: ¿son innecesarios entonces nuestros esfuerzos individuales para cambiarnos a nosotros mismos? Ellos no pueden aceptar esto. De hecho, los esfuerzos personales sí pueden cambiar cosas pequeñas en la vida de cada uno. Algunas cosas menores pueden ser modificadas a través de esfuerzos personales, pero es precisamente debido a tus esfuerzos por cambiarlas como se obtiene el yeli. De otro modo, el asunto de crear ye no existiría, ni tampoco el problema de hacer algo bueno o algo malo. Cuando alguien insiste

obstinadamente en actuar de una determinada manera, saca ventajas de otros y comete hechos malos. Por consiguiente, ésta es la razón por la cual repetidamente se pone énfasis en que en tu cultivación debes seguir el curso natural, porque si no, harás daño a otras personas debido a tus esfuerzos. Si originariamente tu vida carecía de algo y obtienes aquello que pertenece a otra persona en la sociedad, contraerás una deuda con ésta.

En cuanto a los asuntos mayores, una persona común no puede cambiarlos en absoluto. Sin embargo, sí hay una manera de hacerlo. Si alguien solamente hace cosas malas y nada más que malas, puede así cambiar su vida. Pero con lo que se enfrentará será una destrucción completa. Desde un nivel alto, podemos ver que cuando un ser humano muere, su espíritu original no se extingue. ¿Por qué no se extingue? En realidad, observamos que, una vez muerto, el cuerpo en la morgue no es más que una masa de células humanas en esta dimensión nuestra. Todos los tejidos de células de los órganos internos y de todo el cuerpo en esta dimensión han decaído, mientras que en otras dimensiones los cuerpos compuestos por partículas más pequeñas que las moléculas, átomos o protones, no están muertos en absoluto, sino que están en otras dimensiones y siguen existiendo aún en esas dimensiones microcósmicas. Por el contrario, una persona que hace toda clase de maldades se enfrentará con una completa desintegración de todas sus células. En la religión budista esto es llamado extinción de cuerpo y alma.

Hay otra manera –la única– en que uno puede cambiar su vida. Y es que esta persona, de ahora en adelante, tome el camino de la cultivación. ¿Por qué puede ser cambiada su vida en cuanto comience a cultivarse? ¿Quién es capaz de lograr esto fácilmente? Una vez que esta persona desea tomar la vía de la cultivación, tan pronto como surge este deseo, brilla como oro, estremeciendo al mundo en las diez direcciones. El concepto de la Escuela Fo sobre el universo está expresado en la exposición de las diez direcciones. A los ojos de los seres de altos niveles, el propósito de la vida del hombre no es para ser tal. Se considera que la vida humana se produce dentro del espacio cósmico y tiene su misma naturaleza; la vida es bondadosa y está compuesta por la materia de Zhen-Shan-Ren. Pero ésta también tiene relaciones grupales y durante sus interacciones sociales deja de ser buena y por eso se encamina hacia abajo. A medida que empeora, le es imposible permanecer en el nuevo nivel y desciende otra vez de nivel. Cae, cae y cae, y finalmente cae al nivel del hombre común.

En este nivel, esta persona debería haber sido destruida o aniquilada. Pero entonces los grandes seres iluminados, por su gran corazón de compasión, crearon especialmente un tipo de dimensión; una dimensión como la de nuestra sociedad humana, en la cual se provee al hombre de un cuerpo carnal y un par de ojos adicionales, limitados para ver solamente los objetos de esta dimensión física. Es decir, el hombre está perdido en un espejismo y no se le permite ver la verdad del universo, mientras que en las demás dimensiones es posible ver. En este espejismo y bajo tales circunstancias, al hombre se le deja una oportunidad. Estar dentro de un laberinto, es lo más sufrido. El tener este cuerpo es para que uno sufra. Si el hombre puede retornar a su origen desde esta dimensión, lo que es el “volver a nuestro ser original y verdadero” que enseña la Escuela Dao, y tiene el corazón para cultivarse, significa que ha emergido la naturaleza fo. Esto es considerado lo más valioso, y por ende otros lo ayudarán porque él todavía no está perdido, y aun bajo condiciones tan sufridas todavía desea retornar al origen. Es por eso que lo ayudan incondicionalmente y de todas las maneras. Ésta es la razón por la que podemos hacer esto para los cultivadores, pero no para la gente común.

En lo que concierne a una persona común que desee curar sus enfermedades, no podemos ayudarla en absoluto. Una persona común es justamente una persona común. La gente común debe adaptarse al estado de la sociedad de la gente común. Muchos dicen que el fo salva a todos los seres conscientes; que la Escuela Fo salva a todos los seres conscientes. Te digo que puedes consultar todas las escrituras budistas y no encontrarás ninguna palabra que indique que eliminar las enfermedades de la gente común se considera salvar a todos los seres conscientes. Son los falsos maestros de qigong de los últimos años quienes embrollaron este asunto. Los maestros de qigong genuinos, los cuales prepararon el camino, nunca te dijeron que trates

enfermedades para otros. Sólo te enseñaron cómo curar tus propias enfermedades y mejorar tus condiciones físicas mediante tu práctica. Siendo una persona común, ¿cómo puedes curar enfermedades después de aprender qigong en sólo un par de días? ¿No es eso engañar a otras personas? ¿Acaso eso no ayuda a agrandar tu apego? ¡Procurarse fama, riqueza y capacidades sobrenaturales para exhibirlas entre la gente común no está permitido en absoluto! Por tal razón, cuanto más las persigas, tanto menos las conseguirás. No te está permitido hacerlo así, ni tampoco se te permite desbaratar a tu gusto el estado social de la gente común.

En este universo hay un principio: cuando desees retornar a tu ser original y verdadero, alguien te va a ayudar. Ellos son de la opinión de que el hombre debe retornar al lugar de donde viene, en vez de quedarse entre la gente común. En el caso de tener una vida cómoda y no sufrir enfermedades, a los seres humanos ni les interesaría volver a ser deidades aunque les ofrecieras la posibilidad. ¡Qué maravilloso sería que la gente no sufriese enfermedades ni penurias, y que tuviera cualquier cosa que deseara! Éste sería realmente un mundo de dioses. Pero dejaste de ser bueno y caíste a este nivel. Por consiguiente, no te sientes cómodo en donde estás ahora. Al ser humano le resulta fácil hacer cosas malas mientras vive en el espejismo. En la religión budista esto se llama la revancha y retribución del yeli. Por eso, cuando algunas personas tienen una tribulación o alguna desgracia, en realidad ellas están pagando su ye en la retribución del yeli. La religión budista dice también que los fo son omnipresentes. Si un fo moviera su mano una sola vez, haría desaparecer todas las enfermedades de los seres humanos; definitivamente esto es posible. Con tantos fo, ¿por qué no hacen tal cosa? Es porque uno tiene que padecer sufrimientos debido a sus acciones malas del pasado. Curar la enfermedad de alguien es igual a violar tal principio del universo, porque entonces es como si esa persona pudiese hacer maldades y deberle algo a otro sin necesidad de rendir cuentas por sus actos. Esto no está permitido. Por eso todos salvaguardan el estado normal de la sociedad humana, y nadie lo daña. Para alcanzar un bienestar sin enfermedades y llegar a la meta de la verdadera liberación, ¡el único camino es cultivarse y practicar! Sólo haciendo que la gente se cultive en una vía recta se está trayendo verdadera salvación a todos los seres conscientes.

¿Cómo curan las enfermedades muchos maestros de qigong? ¿Por qué hablan acerca de tratar enfermedades? Es posible que algunas personas hayan considerado esta pregunta. La mayoría de dichos maestros no transitan un camino recto. En el curso de su cultivación, cuando un verdadero maestro de qigong ve que todos los seres vivientes están sufriendo y desea ayudarlos debido a su benevolencia y compasión, eso le será permitido. Pero él no podrá curar, sino tan sólo contener la enfermedad temporalmente o posponerla, de modo que ésta volverá en el futuro. Él la transfiere para más adelante o a tus parientes. Es incapaz de eliminar completamente tu ye. Ésta es la razón por la cual sólo se permite eliminar el ye para los cultivadores, y no descuidadamente para la gente común.

En la Escuela Fo, “llevar a todos los seres a la otra orilla” significa llevarte desde el estado más sufrido de una persona común hasta niveles más altos donde no sufres nunca más; eres liberado. Ésta es su implicación. ¿Acaso no habló Sakya Muni de la otra orilla, del nirvana? Éste es su verdadero sentido de salvar a todos los seres. Suponiendo que vives cómodamente entre la gente común, con mucho dinero y con tu cama acolchada con billetes y sin ningún sufrimiento; en ese caso ni te interesaría si se te ofreciera convertirte en una deidad. Siendo un cultivador, el camino de tu vida puede ser cambiado, y sólo por medio de cultivarte y practicar, este cambio es posible.

La manera en que funciona la capacidad sobrenatural de suming tong es similar a tener una pequeña pantalla de televisión en la zona de la frente. Algunos la tienen en la frente; otros la tienen cerca de la frente o dentro de la frente. Hay quienes pueden ver con los ojos cerrados; otros pueden ver con los ojos abiertos si la capacidad es muy fuerte. Sin embargo, las demás personas no ven lo mismo, pues las cosas están dentro de la esfera del campo dimensional de uno mismo. Es decir, una vez que esta capacidad sale, se necesita otra

capacidad que actúe como portadora para así reflejar las imágenes de otras dimensiones. Por lo tanto, con el tianmu se puede observar el futuro o el pasado de una persona con mucha precisión. En cambio, la adivinación, no importa lo bien que funcione, resulta incapaz de revelar las pequeñas cosas o los pequeños detalles. Pero con la capacidad de suming tong uno puede ver claramente, incluso hasta la fecha exacta. Es posible ver inclusive los detalles de los cambios, porque lo que uno ve es el reflejo verdadero de personas u objetos en dimensiones diferentes.

Abro el tianmu para cada uno de los practicantes que cultivan Falun Dafa. Sin embargo, las capacidades sobrenaturales que mencionaré más tarde no las abriré para ti. Con el constante ascenso de tu nivel, la capacidad sobrenatural de suming tong se manifestará naturalmente. En el futuro encontrarás tal situación en tu práctica de cultivación. Cuando te aparezca esta capacidad, sabrás de qué se trata. Por tal razón, explicamos todos estos Fa y estos principios.

Fuera de los cinco elementos y saliendo de los Tres Reinos

¿Qué significa “fuera de los cinco elementos y saliendo de los Tres Reinos”? Es una cuestión muy aguda para tratar. En el pasado, muchos maestros de qigong hablaron del tema y quedaron enmudecidos ante las preguntas de aquellos que no creen en el qigong: «¿Quién de ustedes, practicantes de qigong, no está dentro de los cinco elementos y ha salido de los Tres Reinos?» Algunas personas se llaman a sí mismas maestros de qigong sin serlo. Cuando no se sabe hay que callarse. Sin embargo, algunos aun son lo suficientemente audaces como para hablar sobre este asunto, y entonces los oyentes les tapan sus bocas. Esto ha causado daños y mucho caos a las comunidades de cultivación. Por lo tanto, hubo pretextos para atacar al qigong. “Fuera de los cinco elementos y saliendo de los Tres Reinos” es un dicho de la comunidad de cultivadores. Tiene sus raíces en la religión, y proviene de la religión. Por eso, no podemos hablar sobre este tema si nos alejamos del contexto histórico y del ambiente de ese entonces.

¿Qué significa estar fuera de los cinco elementos? Tanto la antigua ciencia china como la física contemporánea sostienen que la exposición académica china de los cinco elementos es correcta. Es verdad que los cinco elementos: metal, madera, agua, fuego y tierra, constituyen todas las miríadas de cosas de nuestro universo. Por eso hablamos sobre estos cinco elementos. Cuando se dice que una persona está fuera de los cinco elementos, expresándolo en lengua contemporánea, significa que está más allá de este mundo físico nuestro. Suena bastante increíble. Sólo piensen en esta cuestión: los maestros de qigong efectivamente poseen gong. He participado en experimentos, y numerosos otros maestros de qigong también han sido sometidos a los mismos para medir su energía. Actualmente, las composiciones materiales de este gong pueden ser evaluadas por muchos aparatos. Es decir que, con un instrumento adecuado, las composiciones emitidas por un maestro de qigong y la existencia de su gong pueden ser determinadas. Los aparatos modernos pueden detectar rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, ondas de ultrasonido, de infrasonido, electricidad, campos magnéticos, rayos gamma, átomos y neutrones. Los maestros de qigong poseen todas estas materias. Hay también otras materias emitidas por algunos maestros de qigong imposibles de ser determinadas, ya que no existen aparatos capaces de medirlas. Siempre que éstos existan, todas ellas pueden ser precisadas, comprobándose que las materias emitidas por los maestros de qigong son extremadamente abundantes.

Bajo el efecto de un campo magnético especial, un maestro de qigong puede emitir un aura poderosa y especialmente bella. Cuanto más alta sea su potencia de energía, tanto mayor resultará el campo de energía emitido. Las personas comunes también poseen aura, pero ésta es muy, pero muy pequeña. En la investigación de la ciencia física de alta energía, la gente cree que la energía está constituida sólo por átomos y neutrones. Muchos maestros de qigong, incluidos los famosos, han sido examinados. Yo también lo he sido, y el aparato de medición mostró que la cantidad emitida de rayos gamma y neutrones termales era de ochenta a ciento

setenta veces mayor que la radiación de la materia normal. En ese momento, el indicador del aparato alcanzó su límite, porque había llegado al punto máximo, y como resultado, el aparato no pudo indicar cuán grande es mi energía real. ¡Es simplemente inconcebible que uno pueda producir neutrones tan poderosos! ¿Cómo sería una persona capaz de emitir neutrones tan poderosos? Esto también verifica que nosotros, los maestros de qigong, efectivamente poseemos gong y energía. Esto está confirmado por la comunidad científica y tecnológica.

Para salir fuera de los cinco elementos se requiere practicar un sistema de cultivación que integre la naturaleza y la vida. Si una práctica de cultivación no abarca ambas y sólo desarrolla el nivel del gong sin cultivar la vida, no le concierne esta cuestión ya que no habla sobre salir fuera de los cinco elementos. En un sistema de cultivación, tanto de la naturaleza como de la vida, la energía es acumulada en todas las células del cuerpo. La energía emitida por un practicante común o por una persona que acaba de comenzar a desarrollar su gong está compuesta por granos gruesos de energía, dispersos y de poca densidad, y por consiguiente tiene muy poco poder. Cuando el nivel de uno es más alto, es posible que la densidad de su energía sea cien veces, mil veces o cien millones de veces más grande que la de las moléculas de agua común. Porque cuanto más alto sea el nivel de uno, tanto mayor resultará la densidad, más finos los granos y más poderosa la energía. En estas condiciones, la energía es almacenada en cada célula del cuerpo, no sólo en esta dimensión, sino que también llena todas las moléculas, átomos, protones y electrones de todos los cuerpos en otras dimensiones, hasta alcanzar las partículas extremadamente microscópicas. Con el correr del tiempo, el cuerpo humano se colma completamente de esta materia de alta energía.

Esta materia de alta energía posee inteligencia y capacidades. Al incrementar su cantidad, hacerse más densa y ocupar todas las células del cuerpo humano, ya puede restringir las células físicas, que son las más incompetentes. Una vez que las células son restringidas, ya no se produce metabolismo y al final se completa el reemplazo por la materia de alta energía. Naturalmente –aunque me sea fácil decirlo–, alcanzar este punto en la cultivación requiere un proceso gradual y lento. Cuando llegas a este nivel de cultivación, todas las células de tu cuerpo están sustituidas por materia de alta energía. Piensa en esto: ¿está tu cuerpo aún compuesto por los cinco elementos? ¿Es aún materia de esta dimensión nuestra? Tu cuerpo ya está compuesto por materia de alta energía recogida de otras dimensiones. La composición del *de* también es una materia que existe en otra dimensión, y tampoco está restringida por el campo del tiempo de nuestra dimensión.

La ciencia contemporánea sostiene que el tiempo posee un campo, y que cualquier cosa que no se halle dentro del límite de un campo de tiempo no estará restringida por ese tiempo. Los conceptos de espacio-tiempo en otras dimensiones son diferentes del nuestro. ¿Cómo puede ese tiempo restringir la materia de otras dimensiones? Eso no funciona en absoluto. Piensen todos: en tal momento, ¿tú mismo no estás fuera de los cinco elementos? ¿Es tu cuerpo aún el de una persona común? Absolutamente no. Sin embargo, una persona común no puede ver la diferencia. Aunque el cuerpo de uno esté transformado hasta tal grado, no habrá llegado al final de su cultivación. Debe continuar cultivándose, atravesando niveles aún más altos. Por eso, todavía debe seguir practicando la cultivación entre la gente común; no va si la gente no puede ver a esta persona.

¿Qué sucede más tarde? Aunque en el proceso de su cultivación todas las células moleculares de esta persona son reemplazadas por la materia de alta energía, los átomos tienen su orden de colocación y no se han producido cambios en el orden de colocación molecular y nuclear. Las células tienen un orden de colocación molecular en un estado tal que si las tocas, se sienten suaves. El orden de la colocación molecular de los huesos tiene gran densidad y éstos se sienten duros. La densidad molecular de la sangre es muy baja, por lo que es fluida. La gente común no puede ver los cambios en ti según tu apariencia externa, porque tus células moleculares guardan aún su estructura y su orden de colocación original. La estructura de una célula se mantiene como la original, pero la energía en ella ha

cambiado. Por eso, de ahora en adelante esta persona no envejece naturalmente y sus células no mueren. Por consiguiente, se mantiene siempre joven. En el proceso de cultivación, uno aparenta ser joven y, al final, esta apariencia queda así fijada.

No obstante, si es atropellado por un coche, tal cuerpo también puede fracturarse, y si es cortado por un cuchillo, también sangrará, pues su orden de colocación molecular no ha variado. Es solamente que las células no mueren ni envejecen en forma natural, ni tampoco existe metabolismo. Esto es lo que llamamos “fuera de los cinco elementos”. ¿Dónde hay aquí superstición? Hasta se puede explicar con principios científicos. Algunos no pueden explicarlo claramente, y entonces formulan comentarios a su antojo. Esto da lugar a que otros puedan decir que tú estás fomentando supersticiones, porque esta frase viene de la religión; no es un término creado por el qigong contemporáneo.

¿Qué significa “saliendo de los Tres Reinos”? El otro día dije que la clave para incrementar el gong consiste en cultivar el xinxing y en asimilarse a la característica del universo, para que ésta no te restrinja más. Una vez que elevas tu xinxing, la materia *de* se transforma en gong, y éste crece subiendo incesantemente. Al ascender a un nivel alto, se forma un pilar de gong. Cualquiera sea la altura de este pilar, ésta será la altura de tu gong. Hay una expresión: “Dafa no tiene límites; todo depende de tu corazón para cultivarlo; y en cuanto a qué nivel alcances, todo depende de tu resistencia y tu capacidad para soportar sufrimientos”. Si has gastado toda tu materia blanca, puedes transformar tu materia negra en blanca a través del sufrimiento. Si ello todavía no resulta suficiente, puedes cargar con los pecados de tus parientes o buenos amigos que no son cultivadores, y así también incrementarás tu gong. Sin embargo, esto sólo puede ser realizado por un cultivador que ya esté en un nivel extremadamente alto. Una persona común que esté cultivándose no debe tener la idea de cargar con los pecados de sus parientes. Con un yeli tan grande, una persona común no puede completar con éxito su cultivación. Lo que estoy explicando aquí son principios de diferentes niveles.

Los Tres Reinos mencionados en la religión se refieren a los nueve niveles o treinta y tres niveles del Cielo; es decir que todos los seres conscientes arriba de la Tierra, sobre la Tierra y bajo la Tierra están dentro de los Tres Reinos. Se sostiene que todas las vidas dentro de los treinta y tres niveles del Cielo, tienen que pasar por las seis vías de la reencarnación. Esto significa que un ser humano en esta vida puede convertirse en un animal en la próxima vida. La religión budista dice: «Aprovecha bien el tiempo limitado en esta vida. Si no te cultivas ahora mismo, ¿cuándo te cultivarás?» Porque a los animales no se les permite cultivarse, ni tampoco pueden escuchar el Fa; y aunque practicas la cultivación, no podrían lograr el fruto verdadero. Aun si su nivel de gong fuese alto, serían eliminados por el Cielo. Puede que no obtengas un cuerpo humano a lo largo de muchos siglos o quizás te haya llevado más de mil años obtenerlo, y sin embargo cuando lo tienes aún no sabes apreciarlo. Si te reencarnaras en una piedra, no saldrías de ella ni en diez mil años; si esa piedra no se hiciera polvo o se desgastase por la erosión, nunca saldrías. ¡Es difícil obtener un cuerpo humano! Cuando una persona puede realmente obtener Dafa, ella es simplemente la más afortunada. Un cuerpo humano es muy difícil de obtener; les expongo esta razón.

En la práctica de la cultivación, nos concierne la cuestión de niveles. El nivel depende totalmente de tu cultivación. Si deseas salir de los Tres Reinos y tu pilar de gong es cultivado hasta un nivel muy, pero muy alto, ¿no estarás entonces más allá de los Tres Reinos? Cuando en la meditación sentada el espíritu original sale del cuerpo, éste puede alcanzar un nivel muy alto en un instante. En su informe de experiencias, uno de mis estudiantes menciona: «Maestro, he subido a tantos niveles del Cielo y he observado tales escenas». Cuando le dije que subiera más alto, él me respondió: «No puedo, no me atrevo a hacerlo. No soy capaz de subir más». ¿Por qué? Porque su pilar de gong sólo llegaba a esa altura y había subido hasta allí sentado sobre su pilar de gong. Éste es el estado de fruto, como se dice en la religión del budismo, y su cultivación había alcanzado tal estado de fruto. Sin embargo, eso aún no es la cúspide del estado de fruto para un cultivador; uno estará constantemente ascendiendo y elevándose. Si tu pilar de

gong sobrepasa los límites de los Tres Reinos, ¿acaso no has salido afuera? Hemos investigado y encontrado que los Tres Reinos mencionados en la religión se hallan sólo dentro de los límites de los nueve planetas principales. Algunas personas dicen que hay diez planetas principales. Les digo que eso no es verdad en absoluto. Yo he encontrado que los pilares de gong de algunos de esos maestros de qigong en años anteriores eran tan altos que habían llegado incluso más allá de los límites de la galaxia de la Vía Láctea. Ya habían sobrepasado los Tres Reinos hace tiempo. Lo que he dicho sobre salir de los Tres Reinos es, en realidad, justamente una cuestión de niveles.

La cuestión de la búsqueda intencional

Muchas personas vienen a nuestro campo de cultivación albergando corazones de búsqueda. Algunas buscan capacidades sobrenaturales; otras quieren escuchar algunos principios; hay quienes esperan la curación de sus enfermedades; otras intentan obtener un Falun. Vienen aquí con toda clase de estados de corazón. Incluso alguien dijo: «Uno de mis familiares no puede asistir a la clase. Si pago algo, ¿le daría un Falun?». Formar este Falun nos ha llevado muchas generaciones, desde un tiempo muy remoto, y una cantidad de años tan grande que si te lo revelo te sorprenderías. ¿Cómo podrías comprar un Falun con unas cuantas decenas de yuan? ¿Por qué podemos dárselo incondicionalmente a todos ustedes? Es simplemente porque quieres ser un cultivador. Ninguna cantidad de dinero puede comprar este corazón. Sólo cuando tu naturaleza fo emerge, hacemos esto para ti.

Te aferras al apego de búsqueda, ¿vienes sólo para conseguir eso? Mis fashen en otra dimensión saben todo lo que estás pensando. Como los conceptos de espacio-tiempo en las dos dimensiones son diferentes, mirándolo desde la otra dimensión, la formación de tus pensamientos lleva un proceso extremadamente lento. Mis fashen saben todo aun antes de que tengas el pensamiento. Por eso, debes abandonar todos los pensamientos incorrectos. La Escuela Fo da por sentada la relación predestinada, la cual ha traído aquí a todos los presentes. Si lo obtienes, quizá sea porque tú debes tenerlo. Por eso, atesóralo y no te apegues a ninguna búsqueda.

En la cultivación religiosa del pasado, la Escuela Fo enseñaba el vacío: no pensar en nada; entrar en la puerta del vacío. La Escuela Dao predicaba la nada: no existe nada, no se desea nada, no se persigue nada. Un cultivador dice: “Tener el corazón para practicar gong, no el corazón de obtenerlo”. Si te cultivas en un estado de wuwei y te cuidas de cultivar el xinxing, irás subiendo de un nivel a otro y adquirirás naturalmente lo que debes poseer. Si no puedes dejarlo, ¿no significa eso que tienes un corazón de apego? Aquí les transmitimos de una vez un Fa de muy alto nivel, y los requisitos de xinxing por supuesto son también altos. Por eso, no debes venir a aprender el Fa con un corazón intencionado.

Con responsabilidad, ante todo, los guiamos por una vía recta y tenemos que explicarles minuciosamente este Fa. Cuando uno busca obtener el tianmu, el mismo tianmu se tapa y queda sellado. Además, les digo que en la cultivación del Fa dentro del mundo, todas las capacidades que uno desarrolla son capacidades innatas que el mismo cuerpo físico trae consigo, aunque hoy en día las llamamos capacidades sobrenaturales. Éstas sólo pueden funcionar y controlar a la gente común de esta dimensión, es decir, en nuestra dimensión física. ¿Para qué persigues estos trucos pequeños e insignificantes? Los persigues aquí, los persigues allá, y al fin y al cabo son inútiles en otras dimensiones una vez que entras en la cultivación del Fa fuera del mundo. Cuando sales de la cultivación del Fa dentro del mundo, todas estas capacidades son arrojadas y comprimidas para su preservación dentro de una dimensión muy profunda. En el futuro, servirán como un registro del proceso de tu cultivación y sólo tendrán esa pequeña función.

Después de salir de la cultivación del Fa dentro del mundo, hay que cultivarse nuevamente. Este cuerpo que acabo de mencionar, que está fuera los cinco elementos, es el cuerpo fo. ¿No es correcto llamar a tal cuerpo un cuerpo fo? Este cuerpo fo tiene que cultivarse otra vez desde el principio y asimismo desarrollar nuevamente sus capacidades sobrenaturales, que ahora se denominan poderes divinos de FOFA. Los poderes divinos son infinitamente poderosos y pueden actuar efectivamente en diferentes dimensiones. Entonces, ¿qué uso tiene tu búsqueda de capacidades sobrenaturales? Para todos aquellos que buscan estas capacidades, ¿acaso no deseas utilizarlas y exhibirlas entre la gente común? De otro modo, ¿para qué las deseas? Éstas son todas invisibles e intangibles, y para elegir un artículo como adorno, uno todavía prefiere escoger algo bonito. Seguramente tienes algún motivo en tu consciencia latente para usarlas. Éstas no pueden ser procuradas como una habilidad técnica de la gente común. Se trata de cosas completamente sobrenaturales, y está prohibido exhibirlas entre la gente común. La ostentación es un corazón muy fuerte, un corazón muy malo, y un apego que un cultivador debe abandonar. Si quieres usarlas para ganar dinero, para hacer fortuna, o para alcanzar tus metas entre la gente común a través de tu lucha personal, eso está aún más prohibido. Esto es usar cosas de alto nivel para interferir y dañar a la sociedad de la gente común. Tal intención es aún peor. Por consiguiente, no se permite que emplees esas capacidades a tu arbitrio.

Generalmente, los niños y la gente de edad avanzada son quienes tienen sus capacidades reveladas. En particular, las mujeres mayores usualmente manejan mejor su xinxing y no tienen muchos apegos entre la gente común. Una vez que desarrollan sus capacidades sobrenaturales, pueden controlarse fácilmente porque no tienen un corazón de ostentación. ¿Por qué es difícil que a la gente joven se le revelen? Porque especialmente los hombres jóvenes todavía quieren competir en la sociedad de la gente común, y aún desean lograr algunas metas. Una vez que ellos revelan capacidades sobrenaturales, las usan para realizar sus metas. Esto jamás sería permitido, así que ellos no desarrollan capacidades sobrenaturales.

La cultivación no es para nada un juego de niños, ni una habilidad técnica de la gente común, sino un asunto muy serio. Si deseas cultivarte o eres capaz de cultivarte, dependerá completamente de cómo elevas tu xinxing. Sería terrible si alguien realmente obtuviese capacidades sobrenaturales a través de su búsqueda. ¿Qué cultivación? Él no piensa para nada en la cultivación. Debido a que su xinxing está en el mismo nivel de la gente común, y sus capacidades sobrenaturales son adquiridas a través de la búsqueda, él cometería toda clase de actos perversos. Hay tanto dinero en el banco, que él tomaría algo de dinero. Hay tantos puestos de lotería en la calle, que escogería el boleto del primer premio. ¿Por qué no pasan tales cosas? Algunos maestros de qigong afirman: «Sin prestar importancia al *de*, es fácil hacer cosas malas cuando las capacidades sobrenaturales se revelan». Yo digo que dicha afirmación es incorrecta. No es el caso en absoluto. Si no le das importancia al *de*, y no cultivas tu xinxing, simplemente jamás desarrollarás ninguna capacidad sobrenatural. Hay casos en que algunas personas de buen xinxing desarrollan capacidades sobrenaturales en su debido nivel. No obstante, más tarde, no pueden manejarse bien y hacen cosas indebidas. También existe tal fenómeno. Pero una vez que uno hace algo malo, las capacidades sobrenaturales se debilitan o se pierden. Una vez que se pierden, no se recobran jamás. Además, lo peor de todo es que esto puede hacer que uno desarrolle corazones de apego.

Algunos maestros de qigong afirman que si una persona aprende su gong por tres o cinco días, será capaz de curar enfermedades. Eso es como hacer publicidad; a ellas habría que llamarlas comerciantes de qigong. Piensen todos: siendo una persona común, ¿cómo podrías curar enfermedades de otros tan sólo soltando algo de tu qi? Las personas comunes también poseen qi en sus cuerpos, del mismo modo que tú. Al ser un practicante que acaba de iniciar la práctica, normalmente tus puntos de acupuntura laogong están abiertos, pero meramente puedes absorber y emitir qi. Cuando intentes curar enfermedades de otros, ellos también tendrán qi en sus cuerpos. ¡Quizás ellos te traten a ti! ¿Cómo puede el qi de uno controlar el qi del otro? El qi no puede curar enfermedades en absoluto. Además, mientras tratas a un

paciente, tú y el paciente forman un campo, y todo su qi patogénico entra en tu cuerpo, por lo cual tendrás tanto qi patogénico como el paciente. Aunque la raíz de la enfermedad esté en el cuerpo del paciente, caerías enfermo si tomases mucho de su qi patogénico. Una vez que creas que puedes curar enfermedades, comenzarás a tratar pacientes. No rechazarás la petición de ninguna persona, y de esa manera surgirán tus corazones de apego. ¡Qué contento te pones cuando curas la enfermedad de alguno! ¿Cómo es que tú puedes curar enfermedades? ¿No has pensado en ello? Todos los falsos maestros de qigong tienen futi en sus cuerpos, y a fin de que les creas, ellos te dan algún mensaje. Después de que tratas a tres, cinco, ocho o diez pacientes, este mensaje desaparece. Esto consume energía, por lo tanto, de ahí en adelante no te queda nada de ésta. Tú mismo no posees gong; entonces, ¿de dónde viene el gong? Nosotros los maestros de qigong hemos estado cultivándonos durante décadas. En el pasado, era muy difícil cultivar el Dao. Practicar la cultivación es bastante difícil si uno toma una puerta lateral o una vía pequeña, en vez de aferrarse a una escuela de Fa recta.

Tú ves cómo gozan de fama algunos grandes maestros de qigong. Sin embargo, pese a que se han cultivado durante décadas, sólo tienen un poco de gong. Tú nunca practicaste la cultivación. ¿Cómo podrías adquirir gong después de asistir a una clase de instrucción? ¿Cómo es eso posible? De ahí en adelante desarrollas un apego. Una vez que aparezca un apego, te inquietarás cuando no puedas curar enfermedades. Algunos quieren mantener su reputación, ¿En qué están incluso ellos pensando mientras tratan a un paciente? «Por favor, permítanme recibir esta enfermedad para que el paciente se cure». Esta idea no surge de su compasión, sino del deseo de fama y ganancia que todavía no ha sido descartado para nada. Tal individuo es absolutamente incapaz de desarrollar un corazón de compasión; él sólo teme perder su prestigio. Por lo tanto, prefiere tener él mismo la enfermedad con tal de mantener su reputación. ¡Qué apego más intenso por la fama! Pues bien, una vez que emita ese deseo, la enfermedad del paciente se le transfiere inmediatamente. Este deseo tiene en realidad tal efecto y él regresará a su casa para sufrir la enfermedad mientras que el paciente se ha curado. Después de tratar a otros, tú mismo sufres en casa. Tú crees haber curado enfermedades y cuando otros te llaman maestro de qigong, estás complacido y presumes con alegría de ti mismo; te sientes tan en las nubes. ¿No es esto un apego? Cuando fracasas al tratar una enfermedad, bajas la cabeza y te sientes abatido; ¿no es esto causado por tu apego a la fama y a la ganancia? Además, todo el qi patogénico de tus pacientes entra en tu cuerpo. Aunque esos falsos maestros de qigong te enseñan cómo hacerlo desaparecer de tu cuerpo, te digo que es absolutamente imposible eliminarlo, ni siquiera un poquito de qi, ya que por ti mismo no tienes la capacidad suficiente para distinguir el qi malo del qi bueno. A la larga, tu cuerpo se vuelve totalmente negro por dentro. Eso es precisamente el yeli.

Entonces, cuando realmente deseas practicar la cultivación, resultará una tarea considerable. ¿Qué harás? ¿Cuánto sufrimiento deberás padecer para transformar el ye en la materia blanca? Es muy difícil de hacer. Especialmente, cuanto mejor es la cualidad innata de uno, tanto más fácil es encontrarse con este problema. Algunas personas insisten en buscar capacidades para curar enfermedades. Cuando tienes tal deseo en tu mente, un animal lo nota y viene a subirse a tu cuerpo. Es el futi. ¿Acaso no deseas curar enfermedades? El animal te dará una mano. Sin embargo, éste no te ayuda a tratar enfermedades sin compensación alguna porque sin pérdida no hay ganancia. Esto es muy peligroso, y terminarás invitándolo. ¿Cómo continuarás cultivándote? Todo se habrá acabado para ti.

Algunas personas con buena cualidad innata intercambian ésta por el ye de otros. Un enfermo tiene mucho yeli. Si curas a un paciente afectado de una grave dolencia, caerás muy enfermo al regresar a casa después de tratarla. En el pasado, muchos de quienes tratábamos enfermedades tuvimos tal experiencia: el paciente ya estaba bien, pero tú caías seriamente enfermo en casa. Con el transcurso del tiempo, mucho yeli resulta transferido; le das tu *de* a otros a cambio de ye. Esto se debe a que, como acabo de expresarlo, sin pérdida no hay ganancia. Aunque tú obtengas la enfermedad, también debes cambiar tu *de* por ye. En este universo hay un principio: si tú mismo quieres algo, nadie va a detenerte ni tampoco dirá que eres bueno. En este universo hay

también una cosa específicamente establecida: quien tiene mucho yeli es una persona mala. Estás utilizando tu cualidad innata para transformar su yeli. Con mucho yeli, ¿cómo te cultivarás? Tu cualidad innata es totalmente arruinada por esa persona. ¿No es eso terrible? El paciente está bien y se siente cómodo, pero tú regresas a casa a sufrir. Si curas a dos pacientes de cáncer, tú te irás en lugar de ellos. ¿No es esto algo peligroso? Ciertamente es así. Pero mucha gente no sabe la razón de este principio.

No te dejes llevar por la alta reputación de algunos falsos maestros de qigong. Una alta reputación no necesariamente implica sabiduría. ¿Qué sabe la gente común? Con una gran aclamación popular, ya lo creen todo. Lo que los falsos maestros de qigong hacen ahora no sólo daña a los demás, sino que también los daña a sí mismos. Después de un par de años, ya verás en qué se convierten. No se permite arruinar la práctica de la cultivación de tal modo. Ésta puede curar enfermedades, pero no está destinada para eso. La cultivación es algo sobrenatural; no una técnica de la gente común. Arruinarla a tu gusto está absolutamente prohibido. Hoy en día, algunos falsos maestros de qigong han creado un ambiente realmente inmundo usando el qigong como un medio para asegurar su fama y fortuna y formando organizaciones perversas para expandir su influencia. Ellos superan muchas veces en número a los maestros verdaderos. Cuando toda la gente común dice y hace cosas de una manera: ¿tú ya le crees? Piensas que el qigong es así, pero no lo es; lo que estoy diciendo es la auténtica verdad.

Como entre la gente común se desarrollan diferentes interacciones sociales, cuando alguno contrae deudas con otros por sus actos malvados para ganar beneficios personales, tendrá que soportar sufrimientos para así pagarles lo que les debe. Supongamos que tratas enfermedades a la ligera. ¿Cómo se puede permitir que cures realmente una enfermedad? Los fo están presentes en todas partes. Con tantos de ellos, ¿por qué no hacen tal cosa? ¡Qué maravilloso sería si ellos hicieran que todos los seres humanos viviesen cómodamente! ¿Por qué no lo hacen así? El yeli de uno debe ser pagado por uno mismo. Nadie se atreve a violar tal principio. Durante el curso de su cultivación, un individuo puede ayudar ocasionalmente a otros por compasión. Sin embargo, sólo puede posponer la enfermedad. Si no sufres ahora, sufrirás más adelante. También se pueden transformar tus enfermedades para que en vez de padecerlas, pierdas dinero o sufras una desgracia. Es posible hacerlo de ese modo. Curar realmente la enfermedad significa que se eliminará de una vez el ye. Sólo podemos hacer tal cosa para un cultivador, y no para una persona común. Aquí no estoy hablando sólo del principio de este sistema mío, sino sobre la verdad de todo el universo. Estoy hablando de una situación real en la comunidad de cultivadores.

Aquí no te enseñamos a curar enfermedades, sino que te guiamos hacia la gran vía, por un camino recto, y te llevamos hacia arriba. Por eso, digo en cada clase que no se le permite a ningún discípulo de Falun Dafa curar enfermedades. Si tratas enfermedades, no serás practicante de Falun Dafa. Como estamos guiándote por un camino recto, durante el curso de la práctica de la cultivación del Fa dentro del mundo, estamos siempre limpiando tu cuerpo, limpiando tu cuerpo y limpiando tu cuerpo, hasta que éste se transforma completamente en materia de alta energía. Pero, ¿cómo puedes practicar la cultivación si todavía acumulas esas cosas negras en tu cuerpo? ¡Esas cosas son yeli! Con eso, ya no podrás cultivarte. Con tanto yeli, serías incapaz de aguantarlo. Si sufres demasiado, serás incapaz de practicar la cultivación. Ésta es la razón. He transmitido este Dafa al público pero quizás aún no comprendas lo que estoy transmitiendo. Ya que soy capaz de transmitir Dafa al público, también tengo maneras de protegerlo. Si tratas enfermedades de otros, mis fashen recobrarán todas las cosas que se plantaron en tu cuerpo para que te cultivaras. No podemos permitir que arruines negligentemente algo tan precioso para que tú ganes fama y riqueza. Si no actúas de acuerdo con los requisitos del Fa, no perteneces a Falun Dafa. Tu cuerpo se restituye al nivel de una persona común y las cosas malas se te devuelven, porque lo que tú deseas es ser una persona común.

Desde ayer, tras escuchar mis lecciones, muchos de ustedes comenzaron a sentir todo el cuerpo ligero. Sin embargo, las pocas personas que estaban seriamente enfermas se adelantaron y comenzaron a sentirse indispuestas desde ayer. Después que les quitara las cosas malas de

sus cuerpos ayer, la mayoría se sintió liviana y muy comfortable. No obstante, hay un principio en este universo nuestro: sin pérdida no hay ganancia. No podemos quitarte todo lo malo. Está absolutamente prohibido que no padezcas ningún sufrimiento. Esto quiere decir que las causas fundamentales de tus enfermedades y de tu pobre salud las hemos eliminado. Sin embargo, aún mantienes un campo de enfermedad. Una persona con su tianmu abierto en un nivel muy bajo puede ver en tu cuerpo masas de qi negro y qi patológico turbio, lo cual es una masa concentrada de qi negro de gran densidad que, una vez que se dispersa, llena todo tu cuerpo.

Desde hoy, algunos de ustedes sentirán frío por todo el cuerpo como si hubieran contraído una gripe pesada, y probablemente hasta sientan también dolor en sus huesos. La mayoría sentirá malestares en algunas partes del cuerpo, tales como dolor en las piernas o mareo. La parte enferma de tu cuerpo, que creías ya curada por los ejercicios de qigong o por un maestro de qigong, la sentirás enferma otra vez. Eso es porque él nunca curó esa enfermedad, sino que solamente la pospuso. Como resultado, la enfermedad aún permanece en el lugar original y tendrás una recaída más tarde, si no ocurre ahora mismo. Las sacamos y las disparamos hacia afuera, eliminándolas completamente de raíz, así que sentirás que esa enfermedad ha vuelto nuevamente. Ésta es la disolución fundamental de tu ye y por eso tendrás reacciones. Algunas personas tienen reacciones parciales y se sienten indispuestas de ésta o de otra manera. Aparecen toda clase de malestares. Todo esto es normal. Te digo que no importa cuán indispuesto te sientas, tienes que seguir asistiendo a las lecciones. Una vez que entres en la clase, todos tus síntomas desaparecerán y no correrás peligro alguno. Sobre esto hay un punto que subrayar: pese a lo difícil que resulte soportar la “enfermedad”, espero que persistas en venir a la clase, pues el Fa no es fácil de obtener. Por enfermo que te sientas, ten presente que esto indica que las cosas tomarán un curso opuesto después de llegar al punto extremo. Es decir, todo tu cuerpo será limpiado y tiene que ser limpiado completamente. La raíz de tu enfermedad es arrancada, y lo que resta es tan sólo un poco de qi negro que saldrá por su propia cuenta para que padezcas un poco de tribulación y soportes algún sufrimiento. Es imposible que no sufras nada.

En la sociedad de la gente común, debido a la lucha contra otros por fama y ganancia, no duermes ni comes bien. Has arruinado bastante tu cuerpo. Viéndolo desde otra dimensión, hasta pedazo por pedazo de tus huesos están totalmente negros. Para limpiar tal cuerpo en un tiempo tan corto, es imposible que no padezcas ninguna reacción. Por eso, experimentarás ciertas reacciones. Algunas personas pueden vomitar y tener diarrea a la vez. En el pasado, muchos estudiantes en diferentes regiones mencionaron este asunto en sus informes de experiencias: «Maestro, después de la clase estuve buscando inodoros a lo largo de todo el camino hasta llegar a casa». Esto pasa porque incluso los órganos internos de muchos estudiantes tienen que ser limpiados. Algunos estudiantes se duermen en la clase y se despiertan cuando termino mi lección. ¿Por qué? Porque tienen enfermedades en sus cerebros y necesitan un ajuste, el cual sería absolutamente imposible aguantar. Por lo tanto, deben entrar en un estado de anestesia para no sentir nada. Sin embargo, hay algunos que no tienen ningún problema para escuchar. Aunque duermen profundamente, escuchan todo sin perderse ni una sola palabra. Además, después de esto se sienten mentalmente renovados y no tienen sueño aunque pasen dos días sin dormir. Hay diferentes estados, todos los cuales necesitan ser corregidos. Tu cuerpo entero tiene que ser completamente limpiado.

Si eres un verdadero cultivador de Falun Dafa y puedes dejar los deseos de tu corazón, desde ahora cada uno de ustedes tendrá reacciones. Algunos no los pueden dejar, pero dicen que los han abandonado; en realidad no lo han hecho en absoluto. Por eso, resulta muy difícil lograrlo. También hay algunos que cuando finalmente entiendan el contenido de mis lecciones, los dejarán y sus cuerpos serán limpiados. Mientras otros ya tienen sus cuerpos ligeros de la cabeza a los pies, tales personas recién comenzarán a librarse de sus enfermedades y a sentirse indispuestas. En cada clase hay personas que se quedan atrás o que no tienen muy buena cualidad de iluminación. Por tanto, cualquier situación con la cual te encuentres es normal. Esta situación también ha ocurrido en las clases que di en otras regiones. Había una persona que se

sentía tan enferma que se tendía boca abajo en una silla, esperando que yo bajara del podio para tratarla. No hago tal cosa. Si no puedes traspasar esta barrera y ni siquiera puedes pasar una tribulación tan pequeña, ¿cómo vas a cultivarte cuando en el futuro te encuentres con muchas y grandes tribulaciones? Con seguridad tú puedes hacerlo. Por eso, que nadie más venga a pedirme que trate sus enfermedades. No trato enfermedades. Tan pronto como menciones la palabra “enfermedad”, simplemente no estaré dispuesto a escucharla.

Los seres humanos son muy difíciles de salvar. En cada clase hay aproximadamente de un cinco a un diez por ciento de estudiantes que no pueden seguir al resto. Es imposible que todos obtengan el Dao. Aun para aquellos que puedan perseverar en la práctica de cultivación, es difícil decir si obtendrán o no la perfección, y si poseen o no la inflexible determinación de cultivarse hasta al final. Es imposible que todos se conviertan en un fo. A un verdadero cultivador de Dafa le aparecen los mismos estados leyendo este libro y, de igual manera, recibirá todo lo que él se merezca obtener.

Lección Tercera

Yo tomo a todos los estudiantes como mis discípulos

¿Sabes todos lo que he llevado a cabo? Tomo a todos los estudiantes, incluyendo a quienes estudian por su cuenta y realmente se cultivan, como a mis discípulos. Para transmitir un sistema de cultivación dirigido hacia niveles altos, no tengo otra alternativa que guiarlos de esta manera. De otro modo, estaría actuando irresponsablemente y causando confusión. Te estamos dando muchísimas cosas y te permitimos saber muchos principios que la gente común no debe saber. Al transmitirte Dafa, te proveo además de muchas otras cosas. También limpio tu cuerpo y trato algunos otros problemas. Por consiguiente, es simplemente imposible que no te guíe como a un discípulo. Revelar ligeramente a una persona común tantos secretos celestiales no está permitido. Sin embargo, hay un punto que mencionar. Ahora los tiempos han cambiado. No practicamos la ceremonia de hacer reverencias tocando el suelo con la cabeza, bajándola y subiéndola con las dos manos juntas. Esa clase de ritual tiene poca utilidad y su ejecución se parece a una formalidad religiosa. Nosotros no lo hacemos. ¿Para qué sirve la ceremonia de hacer reverencias tocando el suelo con la cabeza para tomar al maestro, arrodillándose ante él, si después de salir por esta puerta continúas comportándote como de costumbre, haciendo lo que quieres, compitiendo y peleando por fama y fortuna entre la gente común? ¡Probablemente arruines la reputación de Dafa al enarbolar mi bandera!

La cultivación genuina depende enteramente de tu corazón. Siempre que puedas cultivarte y continúes cultivándote firme y constantemente, te guiaremos como a un discípulo. Es imposible no tratarte así. Sin embargo, hay algunos que quizás no puedan seguir cultivándose como verdaderos cultivadores. Aunque para algunas personas no sea posible, muchos seguirán cultivándose genuinamente. Siempre que perseveres en tu cultivación, te guiaremos como a un discípulo.

¿Se es ya un discípulo de Falun Dafa sólo por practicar esta serie de movimientos todos los días? No es necesariamente así. Porque la cultivación verdadera requiere que actúes de acuerdo con el criterio de xinxing, al cual nos hemos referido, y eso es lo que realmente debes elevar. Sólo así estarás cultivándote de verdad. Si únicamente practicas esos movimientos sin elevar tu xinxing, no tendrás la energía poderosa necesaria para reforzar todo, y entonces eso no podría llamarse cultivación y tampoco podemos considerarte un discípulo de Falun Dafa. Si continúas así, practicando solamente gong pero sin actuar de conformidad con los requisitos de Falun Dafa, y si no elevas tu xinxing e insistes en hacer las cosas a tu gusto entre la gente común, quizás aún te enfrentes con éstos o aquellos problemas y hasta incluso podrías decir que la práctica de nuestro Falun Dafa te ha conducido a la desviación. Todo esto es posible. Por eso debes actuar de acuerdo con los requisitos de nuestro criterio de xinxing y sólo de este modo serás un verdadero cultivador. Explico esto claramente para todos. Por consiguiente, no me pidas más que desempeñe esos rituales formales como el del “maestro tomando a su discípulo”. Siempre que te cultivas realmente, yo te trato de tal modo. Mis fashen son tantos que ya son incontables. Ni hablar del número de estudiantes aquí presentes. No importa cuántos más vengan; yo soy capaz de cuidarlos.

El qigong de la Escuela Fo y la religión budista

El gong de la Escuela Fo no es la religión budista; este punto voy a aclararlo bien. En realidad, el gong de la Escuela Dao tampoco es la religión daoísta. Algunos de ustedes nunca tienen en claro estas cosas. Hubo unos monjes del templo y algunos laicos budistas que pensaron que tenían un mayor conocimiento del budismo y por eso hicieron esfuerzos por propagar apasionadamente entre nuestros estudiantes los asuntos de la religión budista. Te digo que no debes hacer eso, porque estas cosas son de distintas vías. Las religiones tienen sus formas

propias, pero aquí enseñamos lo concerniente a la cultivación de nuestra vía, y salvo los discípulos de Falun Dafa de dedicación exclusiva a la cultivación, no tenemos formas religiosas. Por esta razón, nuestra vía no es la religión budista en el período final del Fa.

El Fa de la religión budista es sólo una pequeña parte de FOFA; aún hay muchos otros Fa altos y profundos. En cada diferente nivel, se encuentran aún diferentes Fa. Sakya Muni dijo que existen ochenta y cuatro mil vías de cultivación. En la religión budista hay sólo unas cuantas, tales como las vías Tiantai, Huayan, Zen, Tierra Pura, la Vía Esotérica, etc., ¡con lo que ni siquiera llegan a diez! Por lo tanto, la religión budista no puede representar la totalidad de FOFA, es sólo una parte muy pequeña de ella. Nuestro Falun Dafa es también una de las ochenta y cuatro mil vías de cultivación, pero no tiene nada que ver con la religión del budismo primitivo, ni con el budismo en el período final del Fa, ni tampoco con las religiones actuales.

Hace dos mil quinientos años, Sakya Muni fundó el budismo en la India antigua. Después de abrir su gong y llegar a la iluminación, Sakya Muni recordó lo que él mismo había cultivado en sus previas encarnaciones y lo hizo público para salvar a los seres humanos. No importa cuántas escrituras hayan salido de esa vía, sus características pueden ser resumidas en tres palabras: jie, ding, hui. Jie significa renunciar a todos los deseos de una persona común, obligándote a dejar la búsqueda de intereses, abandonando todas las cosas mundanas, etc. Así el corazón queda vacío, sin pensar en nada, y de esta manera se puede entrar en la concentración. De este modo, se complementan recíprocamente. Después de entrar en ding, uno debe sentarse a meditar con las piernas cruzadas y cultivarse diligentemente enfocándose hacia niveles más altos. Ésta es precisamente la verdadera parte de cultivación dentro de dicha vía. Allí no se habla de ejercicios ni tampoco de transformar tu benti. Uno sólo cultiva el gong que determina su nivel de logro. Por eso, únicamente se cultiva el xinxing. Como no se cultiva la vida, tampoco se presta atención a la transformación del gong y mientras uno intensifica su poder de ding en la meditación, el yeli disminuye por el sufrimiento de sentarse a meditar con las piernas cruzadas. Hui significa que uno alcanza la iluminación y adquiere gran inteligencia y sabiduría, así como se manifiestan en uno grandiosos poderes divinos y se puede ver el principio verdadero y la verdad de las diferentes dimensiones del universo. La apertura de sabiduría e iluminación se llama también kaigong.

Cuando Sakya Muni fundó su vía de cultivación, había ocho religiones circulando en la India, una de las cuales era conocida por el nombre de brahmanismo y se hallaba profundamente arraigada. Durante toda la vida de Sakya Muni, hubo siempre luchas ideológicas con las otras religiones. Debido a que Sakya Muni transmitió un Fa recto, éste se hizo más y más fuerte a lo largo de todo el curso de su enseñanza, mientras que las otras religiones iban cada vez más hacia la decadencia, y aun el profundamente arraigado brahmanismo se encontraba al borde de la extinción. Sin embargo, después del nirvana de Sakya Muni, las otras religiones, en especial el brahmanismo, nuevamente se fortalecieron. Entonces, ¿qué situación apareció en el budismo? Aunque algunos monjes abrieron el gong y alcanzaron la iluminación en diferentes niveles, éstos fueron relativamente bajos. Sakya Muni había logrado el nivel de rulai, al que muchos monjes no llegaron.

FOFA tiene distintas manifestaciones en los diferentes niveles. Sin embargo, cuanto más alto es el nivel tanto más cerca se está de la verdad, y cuanto más bajo es, tanto más lejos se estará de la verdad. Por eso, cuando el gong de esos monjes se abrió y alcanzaron la iluminación en niveles bajos, interpretaron las enseñanzas de Sakya Muni a partir de las manifestaciones del universo que ellos mismos habían observado y a las situaciones y principios que en sus respectivos niveles llegaron a comprender. Esto significa que algunos monjes explicaron el Fa enseñado por Sakya Muni de una u otra manera. Incluso hubo quienes enseñaron lo que ellos mismos entendieron como palabras de Sakya Muni, en vez de usar las palabras originales. Como resultado, FOFA se distorsionó tanto que se hizo irreconocible y enteramente diferente del Fa que Sakya Muni había transmitido. Al final, FOFA dentro de la religión budista desapareció de la India. Ésta es una grave lección

histórica. Por lo tanto, en cambio, el budismo dejó de existir más tarde en la India. Antes de su desaparición, el budismo pasó por muchas reformas y finalmente se mezcló con algunas cosas del brahmanismo, formándose así en la India la religión que en la actualidad se conoce por el nombre de hinduismo, la cual no venera a ningún fo, sino a algunas otras cosas y tampoco cree en Sakya Muni. Ésa es la situación.

Durante su desarrollo, el budismo fue sometido a varias reformas relativamente grandes. Una de ellas ocurrió poco después de que Sakya Muni dejara este mundo. De acuerdo con los principios de altos niveles que Sakya Muni enseñó, alguien fundó el budismo del gran vehículo. Por otro lado, aquellos que creían que el Fa enseñado públicamente por Sakya Muni estaba destinado a los oyentes comunes para que obtuvieran la autoliberación y la posición de luohan, y que no ofrecía la salvación a todos los seres vivientes, se conocieron como seguidores del budismo del pequeño vehículo. En nuestra región Han, llamamos también seguidores del budismo del pequeño vehículo a los monjes del sudeste de Asia que aún observan el modo original de cultivación enseñado en los días de Sakya Muni. Por supuesto, ellos mismos no se consideran así y se creen los sucesores de las cosas originales de Sakya Muni, y de hecho es así. Básicamente, ellos han heredado el método de cultivación enseñado en días de Sakya Muni.

Tras ser reformado, este tipo de budismo del gran vehículo fue introducido y arraigado en China, formando la actual religión budista de nuestro país. En realidad, el budismo del gran vehículo es enteramente diferente del budismo en días de Sakya Muni. Hubo cambios tanto desde la vestimenta hasta el estado de iluminación y el proceso de cultivación. En el budismo primitivo, sólo veneraban a Sakya Muni como su honorable fundador. En cambio, en el budismo actual ha aparecido un sinnúmero de fo y grandes pusa, por lo cual éste se ha convertido en una creencia de múltiples fo. Apareció la creencia en numerosos rulai, convirtiéndose así el budismo en una religión de múltiples fo. Aparecieron tales como el Fo Amituo, el Fo Maestro Médico, el Rulai Gran Sol, etcétera, también muchas grandes pusa. De este modo, la religión budista en su totalidad ya es completamente diferente de lo que Sakya Muni había fundado en su época.

Durante este período, aconteció asimismo un proceso de reforma. La Pusa Longshu transmitió en la India una práctica esotérica de cultivación, la cual más tarde fue introducida en nuestra provincia de Xinjiang y después, vía Afganistán, hacia la región Han de China. Esto sucedió justamente en la época de la dinastía Tang, y por eso fue llamada la Vía Esotérica Tang. Debido a que China fue relativamente influida por la escuela confucianista, los valores morales son diferentes de los de otros pueblos. En esta práctica esotérica se hace la cultivación doble de hombre y mujer, la cual no pudo ser aceptada por la sociedad china de aquel entonces. Por eso, la Vía Esotérica Tang fue erradicada con la supresión del budismo durante los años hui chang de la dinastía Tang, desapareciendo así de la región Han de China. Actualmente en Japón existe una vía llamada Vía Esotérica del Este, que en realidad fue aprendida de China en aquel tiempo. Sin embargo, el guanding no había sido transmitido. De acuerdo con la Vía Esotérica Tang, aprender esta práctica sin recibir el guanding equivale a robar el Fa, y no consideran discípulos verdaderos a quienes la estudien así. Otra rama fue introducida en el Tíbet, vía Nepal, desde la India, formando la Vía Esotérica Tibetana, que ha sido legada hasta hoy. Ésta es la situación fundamental de la religión budista. He dado sólo una descripción muy simple y general de su desarrollo y evolución. En el curso entero del desarrollo del budismo aparecieron también algunas otras vías, tales como la Vía Zen, fundada por Damo; las vías de la Tierra Pura, Huayan, etc. Todas éstas fueron el resultado de entendimientos sobre lo que Sakya Muni enseñó, y también forman parte del budismo reformado. El budismo tiene estas diez y otras tantas vías y todas ellas adoptan formas religiosas, por lo cual pertenecen todas a la religión budista.

En cuanto a las religiones de este siglo, y no sólo de este siglo sino también a las muchas nuevas creencias que han aparecido en diferentes partes del mundo en los últimos siglos, éstas son en su mayoría falsas. Los grandes seres iluminados que salvan al hombre tienen sus propios

mundos celestiales. Sakya Muni, Fo Amituo, el Rulai Gran Sol y otros –todos esos Fo rulai que salvan al hombre– tienen sus propios mundos donde ellos mismos rigen. En nuestra galaxia de la Vía Láctea, hay más de cien de tales mundos. Nuestro Falun Dafa también tiene el mundo de Falun.

¿A dónde llevan a la gente esas falsas vías cuando la salvan? Ellas son incapaces de salvar a la gente. Lo que ellas enseñan no es Fa. Por supuesto, al comienzo, cuando algunos fundan una religión, no intentan actuar como aquellos demonios que dañan a las religiones rectas. Sus gong se abren en diferentes niveles, y al iluminarse ven unas pocas verdades. Pero se hallan en niveles muy lejanos a los de aquellos seres iluminados que salvan a la gente; están muy bajos. Descubren alguna verdad, encuentran que algunas cosas entre la gente común son incorrectas y asimismo dicen a otros cómo hacer cosas buenas. Al comienzo, tampoco se oponen a las otras religiones, pero al final, la gente cree en ellos, pues considera que aquello que dicen es razonable y entonces confía en ellos cada vez más, empezando en consecuencia a venerarlos en lugar de a las religiones. A medida que sus corazones de fama y fortuna crecen, hacen que el público les conceda algunos títulos, fundando, a partir de entonces, una nueva religión. Les digo que todas éstas pertenecen a religiones perversas. Aunque no hacen daño a la gente, son aun religiones perversas porque interfieren en la creencia de la gente en las religiones rectas, las que salvan a la gente, mientras que estas otras no pueden hacerlo. A medida que con el transcurso del tiempo se van desarrollando, incurren subrepticamente en maldades. Últimamente, muchas de ellas se han propagado en China. La así llamada Vía Guanyin es una de ellas. Por eso, deben estar totalmente alerta. Según se dice, hay más de dos mil de tales prácticas en cierto país del este de Asia. En el sudeste de Asia y en algunos países occidentales, se cree en cualquier cosa. En cierto país, existen directamente cultos de brujería. Todas estas cosas vienen de demonios que aparecen en el período final del Fa, lo cual no sólo apunta a la religión budista, sino a muchas dimensiones desde un nivel muy alto hasta abajo, que se han corrompido. El período final del Fa no sólo se refiere a la religión budista, sino a la sociedad humana, en la cual ya no hay un Fa de corazón para contenerse y mantener la moralidad.

La concentración en un solo sistema de cultivación

Enseñamos la concentración en un solo sistema de cultivación. Sin importar cómo te cultives, no debes hacerlo enredadamente, mezclando con otras cosas. Algunos laicos budistas cultivan lo que se enseña en la religión budista, y asimismo cultivan lo que pertenece a nuestro Falun Dafa. Te digo que cultivándose de esa manera al final no se obtiene nada, porque nadie te dará nada. Aunque todos pertenecemos a la Escuela Fo, existe aquí el asunto del xinxing y de la concentración en un solo sistema de cultivación. Tienes un solo cuerpo; por lo tanto ¿a qué vía pertenece el gong que desarrollas en tu cuerpo? ¿Cómo te lo transformarán? ¿Adónde irás? El lugar adonde vayas depende de la vía en que te cultives. Si te cultivas de acuerdo con la Vía Tierra Pura, irás al Mundo de la Felicidad Suprema, presidido por el Fo Amituo. Si te cultivas de acuerdo con la del Fo Maestro Médico, irás al Mundo Cristal. Esto se explica en la religión y se llama “una única vía y ninguna otra”.

La práctica de gong sobre la cual hablamos aquí se refiere en realidad al proceso entero de la transformación del gong y esto va siempre de acuerdo con la vía de cultivación que uno elige. Entonces, ¿adónde dices que irás? Pisando en dos botes a la vez, no obtienes nada. No sólo no se debe mezclar la práctica de gong con la cultivación budista en los templos; tampoco se pueden mezclar los diferentes métodos de cultivación, ni entre los distintos qigong ni entre las diferentes religiones. Aun las diferentes vías en la misma religión no deben ser mezcladas en la cultivación; sólo se puede elegir una para cultivarse. Cuando cultivas la Vía Tierra Pura, no puedes practicar nada sino la Vía Tierra Pura. Cuando cultivas la Vía Esotérica, practicas únicamente ésta. Cuando cultivas la Vía Zen, practicas únicamente la Vía Zen. Pisando en dos botes a la vez, cultivando esto y aquello al mismo tiempo, no obtienes nada. Es decir que aun en la religión budista se enseña una

única y ninguna otra vía y no se te permite cultivarte mezclando, ya que en las otras vías también estará uno practicando y cultivándose. Todo el proceso del desarrollo del gong sigue el curso y la evolución de su propia vía. En otra dimensión, también existe un proceso de transformación del gong, el cual también es sumamente complejo y prodigioso. Por eso, no se puede cultivar añadiendo otras cosas a gusto de uno.

Al oír que practicamos el qigong perteneciente a la Escuela Fo, algunos laicos budistas tratan de llevar a nuestros practicantes al templo para convertirlos al budismo. Les digo que ninguno de los estudiantes aquí presentes debe hacer tal cosa; haciéndolo así, no sólo dañamos nuestro Dafa, sino también los preceptos y reglas del budismo. Al mismo tiempo, interfieres en nuestros estudiantes haciendo que ellos no obtengan nada. No debes hacer eso. La cultivación es un asunto serio que debe realizarse concentrándose en un solo sistema. Aunque la parte que enseñamos entre la gente común no es de una religión, la meta para el que se cultiva es la misma, es decir: abrir el gong, alcanzar la iluminación y llegar a la perfección en su cultivación.

Sakya Muni decía que en el período final del Fa, inclusive a los monjes en el templo les sería difícil salvarse a sí mismos; ni mencionar a los laicos budistas, que en realidad no están siendo cuidados por nadie. Aunque te arrodillas ante un maestro, el llamado maestro es también un cultivador, y si él no se cultiva genuinamente tampoco obtendrá nada. Nadie puede ascender sin cultivar su corazón. La conversión es una formalidad de la gente común. ¿Pertenece ya a la Escuela Fo por tu conversión? ¿Se ocupará entonces el fo de ti? No existe tal cosa. Aunque todos los días te arrodilles golpeándote la frente y rompiendo tu cabeza contra el suelo y aunque quemes inciensos atado tras atado, también sería inútil. Tú tienes que cultivar verdadera y sinceramente ese corazón tuyo. Al arribar al período final del Fa, ya han tenido lugar grandes cambios en el universo. Incluso los sitios donde se practican las creencias religiosas están venidos a menos. Aquellos que poseen capacidades sobrenaturales (monjes incluidos) han descubierto tal situación. Actualmente, en todo el mundo, sólo yo estoy enseñando al público un Fa recto. Estoy haciendo algo que nadie había hecho en el pasado y además he abierto esta puerta tan grande en el período final del Fa. En realidad, es una oportunidad que ni siquiera ocurre una vez en mil o aun en diez mil años. Sin embargo, en cuanto a que uno pueda ser salvado o no, es decir, que pueda cultivarse o no, todo depende de uno mismo. Lo que digo es una gran verdad cósmica.

Tampoco estoy diciendo que no aprendas nada que no sea mi Falun Dafa, sino que hablo sobre un principio: si deseas cultivarte, tienes que escoger una sola vía de cultivación. De otro modo, no lograrás cultivarte en absoluto. Naturalmente, si no quieres cultivarte, no nos haremos cargo de ti, ya que el Fa ha sido expuesto para los cultivadores genuinos. Por eso, debes concentrarte en un solo sistema de cultivación sin añadir ni conceptos ni pensamientos de otros sistemas. No hablo aquí sobre actividades mentales pues no hay actividad mental en nuestro Falun Dafa. Así que todos ustedes tampoco añadan pensamiento alguno a su cultivación. Tienen que prestar atención a esto. Básicamente no hay actividades mentales; la Escuela Fo enseña el vacío y la Escuela Dao, la nada.

Una vez conecté mi mente con las de cuatro o cinco grandes seres iluminados y grandes daoístas de niveles extremadamente altos. Al respecto cabe señalar que, desde la perspectiva del hombre común, esos niveles resultan simplemente inconcebibles. Ellos deseaban saber cómo piensa mi corazón. Me he cultivado durante tantos años que es absolutamente imposible que otros conozcan mis pensamientos, ya que las capacidades sobrenaturales de otros no pueden penetrarme en absoluto. Nadie es capaz de saber algo sobre mí o acerca de lo que pienso. A fin de entender mis actividades mentales, con mi consentimiento, por un cierto período ellos conectaron sus mentes con la mía. Después de la conexión, fue algo insoportable para mí. Por alto o bajo que sea mi nivel, yo aún me encuentro entre la gente común haciendo algo intencionado: salvar a la gente; mi corazón está salvando a la gente. Pero, ¿cuán tranquilos estaban sus corazones? La tranquilidad llegaba a un grado tremendo. Si fueras tú solo quien estuviese en ese estado tan tranquilo, eso todavía estaría bien. Pero con cuatro o cinco personas allá sentadas, tranquilas a tal grado, parecía como agua muerta, sin nada adentro. Yo quise, pero no pude percibir sus pensamientos. En esos días, por dentro,

mi corazón se sentía realmente muy incómodo y tenía justamente tal tipo de sensación. Sus mentes estaban en un estado tal de completa inacción y vacuidad, que las personas comunes no pueden imaginarse ni percibirlo.

En la cultivación de un nivel muy alto no existe actividad mental en absoluto, pues el fundamento de este sistema ya es cimentado en el nivel de la gente común. La cultivación en altos niveles es automática, en particular en nuestro sistema de cultivación. Es una práctica enteramente automática. Siempre que elevas tu xinxing, tu gong continúa creciendo, e incluso ni necesitas hacer movimientos de manos. Los ejercicios en nuestra vía de cultivación son para reforzar el mecanismo automático. ¿Por qué uno siempre se mantiene inmóvil cuando se sienta a meditar? Porque está enteramente en estado de wuwei. Los daoístas enseñan esta o esa técnica de manos, las así llamadas actividades mentales o la conducción con la intención mental, pero te digo que cuando los cultivadores daoístas salen sólo un poco del nivel de qi, ya no hay nada y no prestan en absoluto atención a esta o esa intención mental. Sin embargo, hay gente que, habiendo practicado algunos otros qigong, no puede dejar cosas tales como la respiración, la intención, etc. Les enseñé materias de la universidad, pero siempre me preguntan temas de alumnos de escuela primaria, tales como de qué manera conducir o hacer uso de actividades mentales. Esto es porque se han acostumbrado a tal manera y piensan que el qigong es así, cuando en realidad no lo es.

Gongneng y gongli, capacidades sobrenaturales y potencia de energía

Mucha gente no conoce bien los términos del qigong y algunos los confunden siempre. Ellos toman las gongneng por el gongli, y viceversa. El gong que desarrollamos a través de cultivar el xinxing y asimilarnos a la característica del universo es transformado de nuestro *de*. El gong es lo más crucial porque determina la altura del nivel de uno, la intensidad de su gongli y la altura del estado de fruto. ¿Qué situación le aparece a uno en el curso de su cultivación? Algunas capacidades sobrenaturales especiales y únicas pueden revelarse, a las cuales llamamos simplemente gongneng. El gong arriba mencionado, que eleva el nivel de uno, se llama gongli. Cuanto más alto es el nivel de uno, tanto más intenso es su gongli y tanto más poderosas son sus gongneng.

Las gongneng son sólo un subproducto de tu proceso de cultivación y no representan el nivel, la altura del nivel, ni la intensidad de tu gongli. En algunos se pueden revelar más, mientras que en otros menos. Además, perseguir y adquirir gongneng no es la meta principal de la cultivación. Sólo pueden revelarse cuando una persona está verdaderamente decidida a cultivarse. Uno no puede tomar la aparición de esos gong como meta principal de su cultivación. ¿Para qué quieres practicar tales cosas? ¿Deseas usarlas entre la gente común? No se permite en absoluto usarlas así. Por eso, cuanto más te propones alcanzarlas tanto menos las logras, ya que estás persiguiéndolas, y perseguir es en sí mismo un corazón de apego. Lo que debes dejar por medio de la cultivación son justamente los corazones de apego.

Muchas personas que han alcanzado un alto y profundo reino de consciencia en su cultivación no tienen gongneng. Sus shifu las encierran por temor a que no puedan manejarse bien y hagan algo malo. Por eso, nunca se les permite utilizar y exhibir sus poderes divinos. Hay un gran número de esa gente. Las gongneng son dirigidas con la mente de uno. Un practicante puede fallar en controlarse en su sueño, y un sueño suyo tal vez hace que el Cielo y la Tierra estén volteados al día siguiente. No se permite que eso suceda. Debido a que la cultivación toma lugar entre la gente común, a aquellos con grandes gongneng generalmente no se les permite usarlas. La mayoría de éstas son encerradas, pero tampoco es absoluto. Hay muchas personas que se cultivan muy bien y pueden manejarse bien; a ellas se les permite mantener una parte de sus gongneng. Si les pides a tales personas que hagan una demostración a la ligera de sus capacidades, no lo harían nunca, porque pueden controlarse bien.

La cultivación inversa y el préstamo del gong

Hay algunos que nunca practicaron gong o que solamente aprendieron unos pocos movimientos en una clase de introducción al qigong. Pero lo que ahí aprenden no es a cultivarse, sino algo perteneciente al nivel de eliminar enfermedades y mejorar la salud. Esto también significa que ellos no han recibido enseñanzas verdaderas. No obstante, una noche, les llega el gong. Ahora voy a decir cómo llega a ellos este tipo de gong, y cuántas formas existen.

Una de éstas pertenece a la cultivación inversa. ¿Qué es la cultivación inversa? Hay personas de edad bastante avanzada que desean cultivarse, pero para las cuales ya es tarde para hacerlo desde el principio. En el auge del qigong, ellos también deseaban cultivarse, pues sabían que practicando qigong podían hacer cosas buenas para otros y al mismo tiempo elevarse. Ellos tenían el deseo de elevarse y cultivarse. Pero en el auge del qigong de los años anteriores, lo que todos aquellos maestros de qigong hicieron fue para popularizar el qigong y nadie enseñaba realmente cosas de un nivel alto. Aun hasta hoy, enseñar realmente en público el gong de nivel alto sólo lo estoy haciendo yo y no hay una segunda persona. Todos aquellos de la cultivación inversa estaban arriba de los cincuenta años y eran relativamente mayores. Como tenían muy buena cualidad innata y llevaban cosas muy buenas en sus cuerpos, casi todos estaban en condiciones de ser seleccionados como discípulos o sucesores. Sin embargo, cultivarse con una edad avanzada ¡no es nada fácil! ¿Dónde podían encontrar un shifu? Ni bien tal corazón pensó así, éste brilló como oro, estremeciendo al mundo en las diez direcciones. La naturaleza fo, aquella naturaleza fo que la gente menciona, indica justamente esa naturaleza fo que había emergido.

Visto desde el nivel alto, la vida del hombre no es para ser un humano. Como la vida humana nace en el espacio cósmico, está asimilada a la característica del universo Zhen-Shan-Ren y su naturaleza es benevolente y bondadosa. Sin embargo, al incrementarse el número de seres vivientes se produce también una relación social. Como resultado, algunos se vuelven egoístas o malos y no pueden permanecer más en los niveles muy altos y por eso caen a otro nivel. Cuando se vuelven nuevamente malos en ese nivel, otra vez caen más abajo, hasta que al final descienden a este nivel de la gente común. Al caer a este nivel, el hombre debería ser completamente aniquilado. No obstante, por su benevolencia y compasión, los grandes seres iluminados decidieron dar al hombre una oportunidad más en el ambiente más sufrido. Entonces ellos crearon una dimensión como ésta.

En otras dimensiones, la gente no tiene este tipo de cuerpo. Pueden flotar en el aire y hacerse más grandes o más pequeños. En cambio, en esta dimensión se provee a los seres humanos de este cuerpo, un cuerpo carnal. Con él, sufres frío, calor, fatiga y hambre; como sea, padeces sufrimientos y cuando estás enfermo, te sientes mal. Debes pasar por el nacimiento, el envejecimiento, las enfermedades y la muerte. Esto es para que pagues tu ye por medio de estos sufrimientos y así ver si todavía puedes regresar o no. Te han dado otra oportunidad. Por eso, el hombre ha caído en un espejismo. Después de caer acá, te crean este par de ojos con los cuales no puedes ver otras dimensiones ni la verdad de la materia. Si logras regresar, los sufrimientos más grandes serán los más preciados. Regresar iluminándose a través de la cultivación en el espejismo es muy sufrido, pero justamente así regresas más rápido. Si te vuelves aún peor, tu vida es aniquilada. Por eso, a juicio de los seres iluminados, el propósito de la vida humana no es para ser un humano, sino para regresar al origen y volver a la verdad. La persona común no puede iluminarse a esto y no es más que una persona común de la sociedad humana y sólo piensa en cómo progresar personalmente y vivir cómodamente. Cuanto mejor vive ésta, tanto más egoísta y codiciosa se vuelve y tanto más opuesta está a la característica del universo. Así es como se va encaminando hacia la destrucción.

Como se ve desde los niveles altos, aunque tú pienses que vas hacia adelante, en realidad estás retrocediendo. Los seres humanos creen que la ciencia está desarrollándose y avanzando, pero en realidad está simplemente siguiendo las normas y el orden del universo. Zhang Guolao, una

de “las ocho deidades”, montaba siempre en burro de espaldas al frente. Poca gente sabe por qué montaba en burro de tal manera. Él había descubierto que al marchar hacia adelante se está en realidad retrocediendo, así que él montaba su burro de espaldas al frente. Por eso, una vez que algunas personas desean cultivarse, los seres iluminados consideran a tal corazón extremadamente precioso y pueden ayudarlas sin condición alguna. Es como nuestros estudiantes aquí sentados; si tú quieres cultivarte, puedo ayudarte incondicionalmente. Pero siendo una persona común que quiere curar su enfermedad, desea lograr esto o aquello, esto simplemente no va y no se puede ayudarte. ¿Por qué? Porque tú quieres ser una persona común, y una persona común debe pasar por el nacimiento, el envejecimiento, las enfermedades y la muerte; simplemente tiene que ser así. Todas las cosas tienen sus relaciones causales y predestinadas, las cuales no deben ser perturbadas. Tu vida originalmente no incluía la cultivación, pero ahora deseas cultivarte. Por consiguiente, el camino de tu vida futura tiene que ser reordenado y por eso está permitido que tu cuerpo sea ajustado.

De tal manera, cuando una persona desea cultivarse, y una vez que nace ese deseo, los seres iluminados la ven y la consideran realmente valiosa. Pero ¿cómo ayudarla? ¿Dónde habrá en este mundo un shifu para enseñarle? Además, tiene ya más de cincuenta años. Los grandes seres iluminados no pueden enseñarle ellos mismos. Si para enseñarle, ellos se revelaran, explicando el Fa e impartiendo la práctica de gong, esto sería revelar los secretos celestiales y ellos también caerían. El hombre cae al espejismo por causa de sus malas acciones y tiene que cultivarse e iluminarse dentro del espejismo; por eso los seres iluminados no pueden enseñarle. Viendo a un fo real y vivo explicando el Fa y enseñando además gong, aun aquellos culpables de los diez pecados imperdonables vendrían a aprender y todos creerían. Entonces ¿sobre qué se iluminará uno? El asunto de iluminarse ya no existiría. Dado que el hombre mismo cayó al espejismo, él debería haber sido aniquilado; sin embargo, se te da una oportunidad para regresar, en medio de este espejismo. Si puedes regresar, regresas. Si no puedes, continúas reencarnando y finalmente terminas aniquilado.

Uno traza su propio camino. ¿Qué ocurre cuando deseas cultivarte? Ellos encontraron una manera. En aquel período, hubo un auge del qigong debido también a un tipo de cambio del fenómeno celestial. A fin de coordinar con este fenómeno celestial, los seres iluminados suministraban a uno el gong, de acuerdo con el nivel de su xinxing, por una tubería blanda que funciona conectada al cuerpo como un grifo de agua. Al abrirse, el gong sale. Siempre que él desee emitir gong, el gong vendrá. Mientras no lo emita, no tendrá gong porque él mismo todavía no posee gong. Es un estado así. Esto es la llamada cultivación inversa, en la cual uno se cultiva de lo alto a lo bajo hasta llegar a la perfección.

Generalmente, nos cultivamos de lo bajo a lo alto hasta que abrimos el gong y logramos el éxito en la cultivación. La mencionada cultivación inversa era para gente mayor que no tenía suficiente tiempo para cultivarse desde lo bajo hasta lo alto. Por consiguiente, les resultaba más rápido cultivarse desde lo alto hasta lo bajo, lo que fue también un fenómeno creado en aquel tiempo. Para este caso, la persona debía tener un xinxing muy alto. ¿Con qué propósito se daba una energía tan grande según el nivel de su xinxing? Uno de los propósitos fue coordinar con el fenómeno celestial de aquel tiempo. Cuando esta persona hacía obras buenas, al mismo tiempo soportaba sufrimientos. Esto sucede porque estaba confrontándose con la gente común, y toda clase de deseos mundanos se le interponían. Algunos no comprenden lo que haces. Tú curas su enfermedad y al tratarlo quitas muchas cosas malas de su cuerpo. Sin embargo, el tratamiento que le das no necesariamente causa al instante un cambio notable. Así que se siente descontento y ni te agradece. ¡Tal vez aun te llame estafador! Estos problemas hacen que tu corazón se vaya templando en este ambiente. El propósito de que los seres iluminados suministraran gong a una persona era que ésta se cultivara y se elevara y que mientras hacía obras buenas pudiera desarrollar capacidades sobrenaturales e incrementar su gong. Pero había algunos que no comprendían este principio. ¿No dije que no se les podía explicar el Fa? Si una persona es capaz de iluminarse, se ilumina; se trata de una cuestión de iluminación. Si alguno no puede iluminarse, no hay remedio.

Cuando a alguno le llega gong, de repente una noche siente mucho calor en sus sueños y no puede soportar las mantas. Al levantarse a la mañana siguiente, siente una descarga eléctrica con cualquier cosa que toca. Él sabe que le vino gong. Pasando al azar sus manos sobre la parte afectada de cualquier persona que sufre un dolor en el cuerpo obtiene un buen resultado. De ahí en adelante, ya sabe que posee gong. Así que comienza a actuar como maestro de qigong y cuelga su letrero. Se autoproclama shifu y comienza a tratar pacientes. Al principio, como esta persona es buena, posiblemente rechaza el dinero o regalos ofrecidos por aquellos a quienes cura. Pero en el gigantesco piletón de tintura de la gente común, no se puede escapar de ser contaminado. Es muy difícil mantener un buen xinxing, porque esta clase de personas de la vía inversa no ha pasado por la cultivación real del xinxing. Él comienza a aceptar pequeños regalos de recuerdo y llega gradualmente a aceptar también cosas grandes. Al final, no trata a quien le ofrezca menos y finalmente dice: «¿Para qué me das tantas cosas? ¡Dame dinero!». Incluso no los cura si le dan menos dinero. Además, al llenarse sus oídos de los halagos de otros sobre su capacidad, tampoco respeta a los maestros de qigong ortodoxos y se molesta si alguien habla mal de él. Surgen todos sus corazones de fama y fortuna; piensa que es extraordinario y más capaz que otros. También cree que se le ha dado gong a fin de actuar como maestro de qigong y hacer gran fortuna. En realidad, el gong le fue dado para cultivarse. Tan pronto como surge su corazón de fama y fortuna, en realidad su xinxing ya ha caído.

He dicho que la altura del xinxing determina la del gong. Cuando uno cae, ya no pueden suministrarle tanto gong, porque el gong es dado de acuerdo con el xinxing. Cuanto más alto es el xinxing, tanto más alto es el gong. Cuanto más fuerte es el corazón de fama y fortuna de alguien, tanto más duro cae entre la gente común, y mientras tanto su gong disminuye también. Al final, cuando cae totalmente hasta el fondo, ya no le dan más gong y a él no le queda nada de gong. Unos años atrás aparecieron muchas de tales personas, en su mayoría mujeres por encima de los cincuenta años. Hablemos de esa mujer anciana que practica gong. Ella nunca recibió enseñanzas verdaderas, sino que quizás aprendió unos movimientos para eliminar las enfermedades y fortalecer su salud en alguna clase de introducción al qigong. Un día, de repente le viene gong. Pero cuando su xinxing se vuelve malo y surge su apego a la fama y a la fortuna, ella cae. El resultado es que ahora ella es una don nadie y ya no tiene gong. Un gran número de estos cultivadores de la vía inversa, como ella, han caído y son pocos los que quedan ahora. ¿Por qué? Porque no sabían que esto era para cultivarse. Ella pensaba que esto era para hacer fortuna, ganar fama y actuar como maestro de qigong entre la gente común, pero en realidad, era para que ella se cultivase.

¿Qué significa pedir prestado gong? Esto no tiene límite de edad. Pero hay un requisito: debe hacerse para alguien con un xinxing sumamente bueno. Alguien sabe que uno puede cultivarse por medio de la práctica de qigong y también desea cultivarse. Su corazón desea cultivarse, pero ¿dónde puede encontrar un shifu? Unos años atrás, hubo realmente algunos verdaderos maestros de qigong que transmitían gong. Sin embargo, lo que enseñaban eran todas cosas para eliminar enfermedades y fortalecer la salud. Nadie transmitía ni enseñaba qigong hacia niveles altos.

Hablando del gong prestado, quiero mencionar otro asunto. Además del espíritu original principal (consciencia principal), una persona tiene espíritu original asistente (consciencia asistente). Algunos tienen uno, dos, tres, cuatro o cinco espíritus originales asistentes. El espíritu original asistente y la persona no son necesariamente del mismo sexo. Algunos pueden ser masculinos y otros femeninos, y varía de individuo a individuo. En realidad, el espíritu original principal y su cuerpo carnal tampoco son necesariamente del mismo sexo. Hemos encontrado que ahora un gran número de hombres tiene espíritus originales femeninos y un gran número de mujeres tiene espíritus originales masculinos. Esto está justamente de acuerdo con lo que expone la Escuela Dao sobre el fenómeno cósmico: yin y yang están invertidos, con yin en prosperidad y yang débil.

Los espíritus originales asistentes frecuentemente tienen niveles más altos que el espíritu original principal. Especialmente los espíritus originales asistentes de algunos vienen de niveles

muy altos. Un espíritu original asistente no es futi. Juntamente contigo, nacen de la matriz de tu madre, comparten tu nombre y son parte de tu cuerpo. Normalmente es el espíritu original principal quien tiene la última palabra en decidir lo que uno debe pensar o hacer. La tarea principal del espíritu original asistente consiste en controlar lo más posible al espíritu original principal para que no haga cosas malas. Pero cuando éste es muy terco, el espíritu original asistente nada puede hacer para ayudarlo. El espíritu original asistente no cae en la ilusión de la sociedad de la gente común, y por el contrario, el espíritu original principal es fácilmente cegado dentro del espejismo de la sociedad humana común.

Algunos espíritus originales asistentes proceden de niveles muy altos y tal vez estén a punto de completar el fruto verdadero en la cultivación. El espíritu original asistente desea cultivarse, pero el deseo resulta inútil si el espíritu original principal no quiere. Un día, durante el auge del qigong, el espíritu original principal deseaba también aprender gong y cultivarse hacia niveles altos. Por supuesto, esta idea era bastante sencilla, sin ningún deseo por cosas tales como fama y fortuna. Al espíritu original asistente esto le encantó: «Yo deseo cultivarme, pero no tengo la última palabra; tú deseas cultivarte, que es justamente lo que yo deseo. Pero, ¿dónde puedo encontrar un shifu?». El espíritu original asistente es bastante capaz y sale del cuerpo en búsqueda del gran ser iluminado que conoce de su vida anterior. Algunos espíritus originales asistentes vienen de niveles muy altos y pueden salir del cuerpo. El espíritu original asistente encuentra al ser iluminado, le expresa el deseo de cultivarse y pide prestado algo de gong. Viendo que esta persona es bastante buena, naturalmente el ser iluminado la ayuda a cultivarse. Así, el espíritu original asistente obtiene gong prestado, que usualmente es una energía esparcida, y es transportado por una tubería. Algunas cosas prestadas vienen en una forma acabada, y generalmente poseen capacidades sobrenaturales.

De tal modo, esta persona puede, al mismo tiempo, tener capacidades sobrenaturales. Como lo que acabo de contar, sentirá también mucho calor una noche en su sueño. A la mañana siguiente, cuando se despierta, descubre que le viene gong. Cualquier cosa que toca recibe una descarga eléctrica que puede usar para tratar enfermedades. Él también sabe que le llega el gong. Pero ¿de dónde le viene el gong? No lo tiene claro. Tiene solamente una idea general de que el gong proviene del espacio cósmico, pero no sabe específicamente por qué razón le llega a él. El espíritu original asistente no le dice nada, porque es el espíritu original asistente quien se está cultivando. Lo único que la persona sabe es que le viene gong.

Normalmente, no hay un límite de edad para la gente que pide gong prestado, pero en su mayoría son jóvenes. Por eso, hace unos años aparecieron también en el público algunas personas de veinte, treinta y tantos o cerca de los cuarenta años; algunos eran también de edad avanzada. Los jóvenes tienen aún más dificultad para controlarse. En tiempos normales un joven se porta bastante bien y como no tiene muchas capacidades, su corazón de fama y fortuna es muy liviano. Sin embargo, una vez que sobresale entre sus semejantes, se deja influir fácilmente por la fama y la fortuna. Él piensa que todavía tiene un largo camino por recorrer en la vida y desea luchar y competir un poco para alcanzar alguna meta como persona común. Por eso, una vez que posee capacidades sobrenaturales y se vuelve hábil, se hace propenso a usar sus capacidades como medios para lograr sus objetivos personales en la sociedad de la gente común. Así no va; no se permite que uno use sus capacidades de este modo. Cuanto más gong usa, tanto menos gong le queda. Al final, no posee nada más. Muchas más personas como ésta han caído. Pienso que ahora no queda ninguna de ellas.

Los dos casos que mencioné implican a personas con xinxing relativamente bueno que recibieron gong. Este tipo de gong no se desarrolla mediante la cultivación de uno mismo, sino que procede de los seres iluminados. Por lo tanto, el gong en sí mismo es bueno.

Futi, la entidad poseedora

Probablemente, en el mundo de la cultivación, muchos de ustedes hayan oído algo acerca de animales tales como zorros, comadreas amarillas, serpientes, y de fantasmas, etcétera, que se adhieren al cuerpo de uno. Finalmente, ¿qué es esto? Algunos dicen que al practicar gong, uno puede desarrollar capacidades sobrenaturales. En realidad, uno no desarrolla capacidades sobrenaturales; éstas son justamente capacidades humanas innatas. Con el desarrollo de la sociedad, el hombre presta cada vez más atención a las cosas tangibles en nuestra dimensión física y depende cada vez más de los instrumentos modernos. Por eso, nuestras capacidades innatas se atrofiaron y al final desaparecieron completamente.

Si uno quiere tener capacidades sobrenaturales necesita cultivarse y desarrollarlas por medio de la cultivación, retornando al origen y a la verdad. El animal no tiene pensamientos complicados y por eso está conectado con la característica del universo y posee capacidades innatas. Algunos dicen que el animal sabe cultivarse, que el zorro es capaz de cultivar el dan y la serpiente o algunos otros animales son capaces de cultivarse. No es que sepan cultivarse. Al comienzo no saben nada sobre cultivarse, pero sí están dotados de capacidades innatas. Entonces, bajo condiciones y circunstancias particulares y después de un largo tiempo, las capacidades innatas pueden poner en juego algunos efectos, y el animal puede así adquirir gong e incluso revelar algunas capacidades sobrenaturales.

De esta manera, el animal se vuelve capaz. En el pasado, cuando decíamos que el animal tenía inteligencia y capacidades, a juicio de la gente común, éste era tan poderoso que podía controlar fácilmente a los seres humanos. Digo que en realidad no es poderoso, ni es nada ante un verdadero cultivador. Aunque el animal se haya cultivado cerca de mil años, un dedo pequeño es más que suficiente para estrujarlo. Decimos que el animal posee tal capacidad innata y puede tener capacidades; sin embargo, hay un principio en nuestro universo: no se permite que un animal complete su cultivación. Por eso, puedes encontrar escrito en libros antiguos que el animal es exterminado cada varios siglos por una gran o pequeña calamidad. Llegado a un cierto período de tiempo en que el animal incrementa su gong, es aniquilado por un trueno, etcétera, ya que no tiene permitido cultivarse. Esto es porque el animal no puede cultivarse como un ser humano, pues no posee la naturaleza humana. Sin tener cualidades humanas, si tiene éxito en su cultivación seguramente se convertirá en un demonio. Por eso no se le permite cultivarse con éxito; de otro modo será eliminado por el Cielo. El animal mismo también sabe esto. Pero, como he dicho, la sociedad humana actual está deslizándose cuesta abajo vertiginosamente y algunas personas no se detienen ante ninguna maldad. ¿No está en peligro la sociedad humana cuando llega a tal estado?

Sin embargo, ¡las cosas se vuelven opuestas después de llegar al extremo! Hemos descubierto que, en el período prehistórico, cada vez que una sociedad humana era destruida en diferentes ciclos, fue porque los seres humanos estaban moralmente corrompidos hasta el punto extremo. Ahora, la dimensión donde nosotros los seres humanos residimos, y muchas otras dimensiones, se encuentran en un estado extremadamente peligroso. Las demás dimensiones en este nivel también están en el mismo estado. Por tal razón, el animal está ansioso por escapar. Éste también desea ascender a otro nivel, pensando que así escapará del peligro. Pero, ¿es eso tan fácil como decirlo? Para cultivarse, el animal tiene que conseguirse un cuerpo humano. Ésta es una de las razones de que aparecieran practicantes de gong con futi.

Alguien puede pensar por qué ninguno de los tantos grandes seres iluminados y maestros de gong elevados se han preocupado por esto. Hay otro principio en nuestro universo: nadie desea interferir en lo que pides o deseas. Aquí les enseñamos a todos a tomar el camino recto y al mismo tiempo hacemos una completa y detallada exposición del Fa para que te ilumines por ti mismo. En cuanto a si lo aprendes o no, sigue siendo una cuestión personal tuya. El shifu conduce a uno dentro de la puerta, mientras que la cultivación depende de uno mismo. Nadie te empuja u obliga a que te cultives. Sólo a ti te incumbe cultivarte o no. Es decir que nadie

interfiere en el camino que tomas, cualquier cosa que desees o aquello que tú quieres alcanzar. Sólo se puede aconsejarte bondadosamente.

Aunque algunos practican cierto gong, en realidad el gong es obtenido por los futi. ¿Por qué se atrae a los futi? Por todas partes del país, ¿cuántos practicantes de gong tienen futi detrás de sus cuerpos? Si yo dijera el número, que es bastante espantoso, mucha gente no se atrevería a practicar gong. ¿Por qué aparece tal situación? Esas cosas están arruinando calamitosamente a la sociedad de la gente común. ¿Cómo ha podido aparecer un fenómeno tan grave? Esto también ha sido atraído por los mismos seres humanos. Los demonios están por todas partes, porque los seres humanos se han corrompido y degenerado. Especialmente esos maestros falsos de qigong llevan todos futi y están impartiendo esas cosas cuando enseñan gong. En la historia de la humanidad, no se permitía que el animal se subiera a un cuerpo humano. Éste sería aniquilado si intentaba hacerlo; cualquiera que lo veía no lo permitía. Pero en la sociedad de hoy, hay algunos que persiguen la ayuda del animal, suplicándole y presentándole ofrendas. Alguien puede argüir en su mente: no tengo la intención clara de suplicarle. Aunque no le supliques, persigues capacidades sobrenaturales. ¿Cómo pueden los seres iluminados de cultivaciones de Fa rectos proveerte de esas capacidades? La búsqueda de éstas constituye justamente un apego de la gente común, que tienes que abandonar. Entonces, ¿quién podría darte esas capacidades? Sólo los demonios de otras dimensiones y los varios animales. ¿No significa esto que les estás suplicando? Por eso, justamente éstos vienen.

¿Cuántas personas practican gong con pensamientos correctos? Un practicante de gong debe prestar atención al *de*, hacer cosas buenas y ser bondadoso para con los demás. Se debe exigir a sí mismo de este modo en todo lo que hace. ¿Cuántas personas piensan de esta manera, ya sea practicando en los parques o en sus casas? Nadie sabe qué clase de gong ejercitan algunas personas. Mientras practican meciendo sus cuerpos dicen: «Ay, mi nuera nunca me muestra veneración filial», «¡Por qué es tan mala mi suegra, esa vieja!». Algunos incluso charlan sobre sus lugares de trabajo hasta sobre asuntos estatales y no hay nada sobre lo que no cotorrean. Cuando hablan sobre cosas que no coinciden con sus conceptos personales, se llenan de rabia. ¿Puedes llamar a eso practicar gong? Hay otro que practicando la postura estaca está tan exhausto que sus piernas tiemblan, pero su mente no está tranquila: «Ahora las cosas están muy caras y los precios suben; nuestra entidad de trabajo aún no puede pagar los sueldos. ¿Por qué no seré capaz de desarrollar algunas capacidades sobrenaturales por medio de la práctica? Si desarrollo algunas de éstas, me convertiré también en un maestro de qigong y también haré una fortuna curando enfermedades a otros». Al ver que otros desarrollan capacidades sobrenaturales, se siente aún más ansioso y se obsesiona en perseguir la apertura del tianmu y la capacidad para curar enfermedades. Pensemos sobre esto: ¡qué lejos está eso de la característica de nuestro universo Zhen-Shan-Ren! Es totalmente contrario a esta característica. Diciéndolo más severamente, ¡él está practicando una vía perversa! Pero lo está haciendo inconscientemente. Cuanto más piensa de este modo, tanto peor es la intención mental que emite. Este hombre no ha obtenido el Fa y por lo tanto no sabe nada sobre la importancia del *de*. Él piensa que puede desarrollar gong sólo por medio de algunos movimientos y cree que puede lograr lo que desea persiguiéndolo. Esto es lo que él piensa.

Justamente a causa de su intención mental incorrecta, se atrae cosas no buenas. El animal puede verlo claramente: «Este hombre desea hacer fortuna por medio de la práctica de gong; ese hombre desea ganar fama y capacidades sobrenaturales. ¡Caramba, su cuerpo no está mal y lo que lleva es bastante bueno, pero sus pensamientos son realmente malos; está persiguiendo capacidades sobrenaturales! Posiblemente tenga un shifu, pero aunque así fuera no tengo miedo». El animal sabe que un shifu de cultivación de un Fa recto nunca le dará capacidades sobrenaturales cuando vea que este hombre las procura tanto. Cuanto más obstinadamente las persiga, tanto más definitivo su shifu no se las dará, porque esto es justamente un corazón de apego, del que debe despojarse. Cuanto más tenga este pensamiento, será tanto más definitivo que no le dará estas capacidades y tanto menos él se iluminará a ello. Cuanto más las desea, tanto peor se vuelve su mente. Al final, viendo que este hombre está acabado, el shifu lanza un

suspiro y lo deja solo. Algunos no tienen shifu, pero es posible que un shifu de paso se ocupe un poco de ellos, ya que hay muchos seres iluminados en diferentes dimensiones. Al avistar a esta persona, el ser iluminado lo observa y lo sigue por un día. Al ver que no sirve, se va. Al día siguiente, otro gran ser iluminado viene, y al ver que esta persona no es digna de ser ayudada, también se va.

El animal sabe que ya sea que él tenga un shifu propio o uno de paso, el shifu no le puede dar lo que éste persigue. Siendo incapaz de ver las dimensiones donde están los grandes seres iluminados, el animal no tiene miedo y saca partido de una brecha, pues hay un principio en nuestro universo: ante lo que uno mismo busca o desea, bajo circunstancias normales, otras personas no interferirán en ello. El animal aprovecha esa brecha: «Como él desea algo, yo se lo daré. ¿Es incorrecto si lo ayudo?». Así que el animal se lo da. Al comienzo, el animal no se atreve a subirse al cuerpo. Por eso, primero le da un poco de gong para hacer una prueba. Un día este individuo descubre de repente que le ha venido el gong que él mismo ha estado persiguiendo y que incluso ya puede curar enfermedades. Viendo que el asunto marcha muy bien, el animal lo usa como la ejecución del prelude de una pieza musical: «Ya que él lo desea, voy a subirme a su cuerpo para poder darle más y directamente. ¿Acaso no deseas obtener el tianmu? Ahora te lo daré todo». Así el animal se sube a su cuerpo.

Mientras la mente de esta persona persigue estas cosas, su tianmu se abre y encuentra que incluso puede emitir algún gong y usar algunas capacidades pequeñas. Él está contentísimo pensando que finalmente ganó lo que había perseguido mediante su propia práctica. En realidad, a través de ésta, él no ha cultivado nada. Él cree poder ver el interior de un cuerpo humano y encontrar la enfermedad en el cuerpo de alguien. En realidad, su tianmu no está abierto para nada, sino que el animal controla su cerebro y transporta lo que ve con sus propios ojos al cerebro del hombre. Por eso, esta persona cree que su tianmu está abierto. Él quiere emitir gong: «Anda, emítelo». Cuando extiende su mano para emitir gong, el animal también extiende su garra desde atrás del cuerpo del hombre. Mientras emite el gong, la pequeña cabeza de la serpiente saca su lengua bifurcada y lame la parte afectada o el lugar donde hay alguna hinchazón. Han ocurrido bastantes casos semejantes a éste. Todas esas personas invitaron al futi por medio de su propia búsqueda.

Debido a su búsqueda, a sus deseos de dinero y fama, pues bien, ahora posee capacidades sobrenaturales y también es capaz de curar enfermedades y ver con su tianmu. Esto lo pone muy alegre. Viendo esto, el animal piensa: «¿Acaso no deseas hacer fortuna? Bien, haré que hagas fortuna». Es realmente fácil controlar el cerebro de una persona común. El animal puede hacer que muchas personas vengán a pedirle a este individuo que las trate. ¡Vaya tipo! Él trata la enfermedad aquí, mientras que allá el animal dirige a los periodistas para darle publicidad en los periódicos. El animal controla a las personas comunes, y las hace efectuar tales cosas. Si un paciente no paga suficiente dinero, el animal le hace sufrir un dolor de cabeza para que dé más dinero. Así, él gana ambas: fama y fortuna. Él hace fortuna, logra la fama y actúa ahora como un maestro de qigong. Usualmente ignora lo del xinxing y se atreve a decir cualquier cosa. El Cielo es el primero y él es el segundo. Se atreve a decir que él es la Señora Madre Reina o el Emperador de Jade que ha descendido al mundo. Y aun osa decir que él mismo es un fo. Como él no ha pasado realmente por la cultivación del xinxing, practica gong sólo para perseguir capacidades sobrenaturales, y en consecuencia se atrae un futi de animal.

Algunos pueden pensar así: «¿Qué tiene esto de malo?; de todas maneras, es bueno si puedo ganar dinero y hacer fortuna y además puedo hacerme famoso». Muchas personas piensan de tal manera. Les digo a todos que en realidad el animal alberga una intención y no te dará cosa alguna sin ninguna razón. Hay un principio en este universo: sin pérdida no hay ganancia. ¿Qué gana el animal? ¿No he hablado sobre este problema hace un rato? El animal desea esa poca esencia de tu cuerpo para poder cultivarse en una figura humana, así que él recogerá la esencia humana del cuerpo humano. El cuerpo humano sólo tiene esta única porción de esencia, y si uno quiere cultivarse cuenta sólo con esa única porción. Si dejas que el animal la obtenga, ya no

pienses más en cultivarte. ¿Cómo podrías cultivarte? Sin nada de esta esencia, no podrías cultivarte en absoluto. Alguien puede decir: «No deseo cultivarme; sólo quiero hacer fortuna. Es suficiente si tengo dinero, ¿qué me importan las otras cosas?». Les digo a todos: tú deseas hacer fortuna, pero no pensarás así después de que te diga la razón. ¿Por qué? Si el animal se va temprano de tu cuerpo, sentirás debilidad en tus miembros. Desde entonces, estarás siempre en tal estado durante el resto de tu vida, pues él ha sacado demasiado de tu esencia. Si se va tardíamente de tu cuerpo, serás un vegetal y estarás en cama con un solo aliento restante por el resto de tu vida. Aunque tengas dinero, ¿podrías gastarlo? Aunque fueras famoso, ¿podrías gozar de tu fama? ¿No es esto algo temible?

Casos como éste predominan especialmente hoy en día y son numerosos entre los practicantes de gong. El animal no sólo se adhiere al cuerpo de la persona sino que también mata su espíritu original. Éste entra en el Palacio Niwan de la persona y se acucilla allí. La persona se parece a un ser humano, pero en realidad no lo es. Actualmente, hasta ocurre tal tipo de situación. Esto es porque los valores morales humanos han cambiado. Cuando alguien hace algo malo, si tú le dices que está haciendo cosas malas, no te cree para nada. Él considera que ganar, perseguir dinero y hacer fortuna son las normas del Cielo y la Tierra y que es totalmente correcto. Por eso daña y perjudica a los demás y se atreve a hacer cualquier cosa, cometiendo toda clase de maldades a fin de ganar dinero. Si el animal no pierde, no gana. ¿Cómo va a darte el animal cosa alguna por nada? Éste desea algo de tu cuerpo. Por supuesto, como hemos dicho, el hombre se atrae los problemas por su mentalidad incorrecta y su corazón no recto.

En cuanto a Falun Dafa, si te cultivas en nuestra vía no tendrás ningún problema siempre que manejes bien tu xinxing, ya que una rectitud puede reprimir cien perversidades. Si no puedes manejar bien tu xinxing y persigues esto o aquello, seguramente te atraerás problemas a ti mismo. Algunos simplemente no pueden dejar lo que practicaban en el pasado. Hablamos siempre sobre concentrarse en un solo sistema de cultivación; la cultivación genuina debe ser constante en una sola vía. Aunque algunos maestros de qigong incluso ya han escrito libros, te digo que aquellos libros contienen todo tipo de cosas que ellos practican, tales como serpientes, zorros y comadrejas. Cuando lees esos libros, esas cosas saltan de las palabras. He dicho que el número de maestros falsos de qigong supera muchas veces al de los verdaderos. Tú tampoco puedes diferenciarlos. Por eso, todos deben manejarse bien. Aquí no quiero decir que tú debes cultivar Falun Dafa. Puedes cultivar cualquier vía que desees. Pero hay un dicho del pasado: «Si no obtengo un Fa recto en mil años, tampoco me cultivaré en una vía cualquiera ni un solo día». Por eso debes manejarte bien y cultivar realmente el Fa recto. No pongas ninguna otra cosa en tu cultivación, ni le añadas intención alguna. Los Falun de algunos practicantes incluso están deformados. ¿Por qué se deformaron? Alguien dice no haber practicado otro gong; pero tan pronto como comienza a practicar gong, su mente añade lo que practicaba en el pasado. Así que ¿no está agregando otras cosas a lo que cultiva? Esto es todo lo que vamos a exponer acerca del futi.

El lenguaje cósmico

¿Qué es el lenguaje cósmico? Esto se refiere a cuando repentinamente una persona empieza a hablar un lenguaje extraño, murmurando algo que ni ella misma comprende. Alguien con capacidad de telepatía podría tener una idea general, pero sería incapaz de entender exactamente qué es lo que esa persona está diciendo. Hay quienes además pueden hablar varias de esas lenguas. Algunos todavía se ponen muy orgullosos y toman esto como una aptitud o una capacidad sobrenatural. En realidad, ésa no es una capacidad sobrenatural ni una aptitud de un cultivador, ni tampoco representa el nivel alcanzado por uno. Entonces, ¿de qué se trata? Es que tu mente está siendo dominada por un ser inteligente de otra dimensión. Sin embargo, aun piensas que eso es bastante bueno y lo quieres. Estás contento, pero cuanto más contento estás, tanto más firmemente te controla. Siendo un verdadero cultivador, ¿cómo puedes dejar que te

domine? Además, éste viene de un nivel muy bajo. Así que, como genuinos cultivadores, no se atraigan este problema.

El hombre es lo máspreciado y es la inteligencia suprema de todas las miríadas del universo. ¿Cómo puedes permitir que tales cosas te dominen? Ni siquiera quieres a tu cuerpo. ¡Qué triste es esto! Algunas de estas cosas se adhieren a los cuerpos humanos; otras se mantienen a distancia pero te controlan y dominan. Si deseas hablar ese lenguaje, te harán balbucearlo. El lenguaje puede ser transmitido también a otra persona; si esa persona desea aprenderlo y es audaz, con sólo abrir su boca podrá hablarlo también. En realidad, esas cosas se presentan en bandada. Si deseas hablarlo, una de ellas vendrá a hacerte hablar.

¿Por qué ocurre esta situación? Como he dicho, éste quiere subir su nivel, pero en el otro lado no hay sufrimientos que padecer, así que no puede cultivarse ni elevarse. Por eso se le ocurre una idea: hacer obras buenas para los seres humanos. Sin embargo, tampoco sabe cómo hacerlo, pero sí sabe que la energía que emite tiene algún efecto calmante en los enfermos y, si bien es incapaz de curarlos, puede aliviarles los sufrimientos temporalmente. Sabe que puede lograr este efecto emitiendo su energía a través de la boca de una persona. Esto es lo que pasa. También algunos lo llaman lenguaje celestial; otros incluso lo denominan lenguaje de fo. Esto es una calumnia contra los fo. ¡Yo digo que eso es puro disparate!

Como es sabido por todos, un fo rara vez abre su boca. Si abriera su boca y hablara en nuestro mundo, causaría un terremoto a la humanidad. ¡Qué consecuencias traería este tremendo movimiento! Algunos dicen: «Veo con mi tianmu cómo habla conmigo». Él no te está hablando. Algunos también ven a mi fashen hablándoles. En realidad, él tampoco habla contigo. Su pensamiento emitido tiene sonido estereofónico; si oyes el sonido, te parecerá que él te está hablando. Usualmente, él puede hablar en su propia dimensión, pero cuando sus palabras se transmiten a nuestro mundo, no se puede entender claramente lo que dice, pues hay una diferencia en el concepto de tiempo entre las dimensiones. Un shichen en nuestra dimensión equivale actualmente a dos horas. Pero este shichen nuestro, en esa gran dimensión es un año. Eso quiere decir que nuestro tiempo, por el contrario, corre más lentamente que el de esa dimensión.

En el pasado, había un dicho: “Tras un día en el Cielo, en la Tierra ya transcurrieron mil años”. Esto se refiere a los mundos unitarios donde no hay concepto de espacio ni de tiempo. Es decir que se refiere a los mundos donde se encuentran los grandes seres iluminados, tales como el Mundo de la Felicidad Suprema, el Mundo Cristal, el Mundo Falun, el Mundo Flor de Lian, etcétera. En esas grandes dimensiones, el tiempo transcurre más rápidamente que en la nuestra. Algunos que tienen sus oídos celestiales abiertos y poseen la capacidad de la audición celestial, pueden recibir u oír sus palabras pero encontrarán que no pueden escuchar claramente lo que dice. Cualquier sonido que escuches te parecerá igual al trino de un pájaro o a un tocadiscos en alta velocidad y no alcanzarías a comprender ni una sola palabra. No obstante, algunas personas pueden oír música u oír el habla. Pero primero es necesario eliminar la diferencia de tiempo a través de una capacidad sobrenatural y recién entonces se puede oír claramente las palabras transmitidas a tus oídos. Así es como ocurre. Algunos dicen que ése es el lenguaje de fo. No lo es en absoluto.

Cuando esos seres iluminados se encuentran, basta una sonrisa para que los dos comprendan todo. Porque esto es una telepatía silenciosa y lo que reciben tiene sonido estereofónico. En el momento en que ambos sonríen, sus ideas ya son intercambiadas. Ésta no es la única manera que usan; a veces utilizan uno u otro método. Es sabido que en la Vía Esotérica, los lamas del Tíbet prestan atención a las señales de mano. Pero si preguntas a un lama qué son las señales de mano, te dirá que son el yoga supremo. ¿Qué son específicamente?; él tampoco lo sabe. En realidad, las señales de manos son el lenguaje de los grandes seres iluminados. Cuando hay mucha gente, hacen grandes señales de mano, que son muy bellas y variadas. Cuando la gente es poca, hacen pequeñas señales de mano, que también son muy bellas. Las pequeñas señales de manos están compuestas por diferentes gestos de manos, que son muy complejos y

ricos en variedad, dado que éste es un lenguaje. En el pasado, todo esto era un secreto celestial, pero ahora lo hemos expuesto todo. Lo que adoptaron en el Tíbet son sólo algunos movimientos usados exclusivamente para practicar gong. Aunque ellos los han clasificado y sistematizado, no son más que un lenguaje singular para la práctica de gong y una forma de las varias prácticas de gong. Las verdaderas señales de manos son muy complejas.

Lo que el Maestro da a sus estudiantes

Cuando algunos me ven, toman mi mano, la estrechan y no la sueltan. Viéndolos estrecharme la mano, otros también hacen lo mismo. Yo sé lo que piensan. Algunos se sienten muy contentos de estrechar las manos del Maestro; otros desean obtener algunos mensajes y una vez que me estrechan la mano, no quieren soltarla. Decimos a todos que la verdadera cultivación es un asunto personal. Aquí no vamos a eliminar tu enfermedad o fortalecerte la salud ni darte algunos mensajes para eliminar algo de tu enfermedad y tampoco hablamos de esto. Tu enfermedad es eliminada directamente por mí. En los sitios de la práctica lo hacen mis fashen, y para aquellos que estudian individualmente leyendo el libro, sus enfermedades las eliminan también mis fashen. ¿Piensas incrementar tu gong solamente tocando mis manos? ¿No es eso una broma?

El gong depende de cultivar el propio xinxing. Si no te dedicas a cultivarte diligentemente, tu gong no crecerá, porque allí hay un criterio de xinxing. Cuando tu gong crece, alguien en un nivel alto puede ver cómo ese corazón de apego tuyo, esa materia, es eliminada y una vara crece por encima de tu cabeza. Esta vara tiene una forma de existencia como la del pilar de gong. La altura de la vara es siempre igual a la del pilar de gong. Esto representa el gong que tú mismo has cultivado y también la altura de tu xinxing. Otros no pueden añadirle energía alguna a esto. Ni siquiera un poquito puede ser añadido ya que no permanecería allí y se caería. Yo puedo hacerte alcanzar instantáneamente el estado de tres flores unidas en el tope de la cabeza, pero el gong caería en el momento de salir afuera, pues ese gong no te pertenece y no viene de tu cultivación; por eso no podría quedarse allí. Como el criterio de tu xinxing no alcanzó tal punto, nadie es capaz de añadirte. Esto depende enteramente de tu propia cultivación. Mientras cultives ese corazón tuyo, tu gong irá incrementándose firmemente. Siempre que te eleves continuamente y te asimiles a la característica cósmica, tú subirás. Algunos me piden que les firme autógrafos; simplemente no me gusta hacerlo. Una persona dijo que el Maestro le dio un autógrafo; quería mostrarlo y recibir la protección del mensaje del Maestro. ¿No es esto nuevamente un corazón de apego? La cultivación depende de uno mismo. Entonces: ¿de qué mensaje hablas? ¿Cómo puedes hablar así en la cultivación de alto nivel? ¿Qué sentido tiene? Eso no es nada más que algo que se expone para curar enfermedades y fortalecer la salud.

En un estado extremadamente microcósmico, cada partícula del gong que cultivas es exactamente igual a tu imagen. Después de ir más allá del Fa dentro del mundo, entrarás en la cultivación del cuerpo fo. Cada partícula del gong es la imagen de un cuerpo fo muy bello, sentado sobre una flor de lian. En cambio, el gong del animal son todas cosas de pequeños zorros o pequeñas serpientes. Las partículas, en el estado microcósmico, son todas imágenes de esas cosas. Existen también algunas cosas como los mensajes. Hay gente que revuelve el té y te pide que lo tomes, porque considera que esto también es gong. Una persona común sólo desea liberarse del dolor por un tiempo, posponerlo o reprimirlo. De todas maneras, una persona común es una persona común. No importa cómo dañe su cuerpo; no nos incumbe. Pero somos practicantes de gong y por eso te explico estas cosas. No hagas tales cosas de ahora en adelante. ¿Qué mensajes son éstos o aquéllos? Nunca jamás desees esas cosas. Algunos maestros de qigong dicen: «Les emito mensajes que pueden recibir en todas partes del país». ¿Qué cosas recibirás? Te digo que éstas no pueden producir gran efecto. Suponiendo que puedan hacer algunas cosas buenas, son nada más que para eliminar enfermedades o fortalecer la salud. Sin embargo, siendo practicantes, nuestro gong depende de nuestra propia cultivación. El nivel de uno no puede ser elevado por ningún mensaje de gong emitido por otra persona, pues eso es sólo para tratar las enfermedades de una persona común. Tienes que mantener el corazón

absolutamente recto; nadie puede cultivarse por ti. Siempre que te cultives genuinamente, tu nivel lo elevarás por ti mismo.

Entonces, ¿qué es lo que les doy a todos? Todos saben que muchos de nosotros nunca han practicado ningún gong y que sus cuerpos tienen enfermedades. Hay también un gran número de personas que han estado practicando gong durante muchos años, pero continúan dando vueltas en el estado de qi y no tienen gong. Por supuesto que hay personas que tratan las enfermedades para otros, pero tú no sabes quién realmente hace el tratamiento. Mientras hablo sobre el problema del futi, ya he quitado –sin importar lo que fuera– todas las cosas malas del interior y el exterior de los cuerpos de las personas que cultivan genuinamente Dafa. Para aquel que se cultive verdaderamente leyendo este Dafa por sí solo, su cuerpo también es limpiado. Asimismo, hay que limpiar el ambiente de tu casa. Tira rápidamente la tabla del espíritu del zorro o de la comadreja amarilla a las que presentaste ofrendas en el pasado. Ya hemos limpiado todo por ti y no existen más. Como deseas cultivarte, podemos abrirte la puerta más conveniente y hacer estas cosas. Pero esto está solamente limitado a las personas que verdaderamente se cultivan. Por supuesto, existen quienes no tienen intención de cultivarse y hasta ahora todavía no lo tienen claro. Ya no podemos ocuparnos de ellos. Sólo nos hacemos cargo de las personas que realmente se cultivan.

Asimismo, hay cierta clase de personas sobre las cuales otros dicen que tienen futi en sus cuerpos y ellas mismas también lo sienten así. No obstante, una vez que se les quitan los futi, aún siguen preocupadas por esto. Siempre sienten que ese estado todavía existe, y creen tener todavía futi. Esto es ya una clase de apego, llamado corazón de sospecha. Con el paso del tiempo, si no pueden solucionar tal problema, atraerán nuevamente al futi. Tú mismo debes dejar ese corazón, pues ya no tienes futi. En mis seminarios anteriores, ya hemos resuelto estos problemas para algunos. Ya hice estas cosas; he quitado todos los futi.

La Escuela Dao requiere cimentar algunas bases en el nivel elemental de la práctica, formar el circuito celestial, ese pedazo de tian del dantian, y algunas cosas de otros aspectos. Aquí te plantamos el Falun, el mecanismo de energía y una gran cantidad de otros mecanismos para que te cultives. Hay más allá de diez mil mecanismos, los cuales te son dados todos a ti y plantados en tu cuerpo como semillas. Sólo después de eliminar tus enfermedades, hacer todo lo que se deba hacer y proveerte de todo lo que se te deba dar, puedes tener realmente éxito cultivándote en nuestra escuela. De otro modo, si no te diera nada, sería simplemente eliminar enfermedades y fortalecer la salud. Hablando francamente, si algunos no prestan atención al xinxing, no estarán ni a la altura de los que hacen gimnasia.

Si verdaderamente te cultivas, tenemos que ocuparnos de ti. Aquellos que se cultivan por su cuenta también pueden obtener estas cosas, pero tienen que cultivarse de verdad; todas estas cosas las damos para los cultivadores verdaderos. Ya he dicho que tengo que guiarte realmente como a un discípulo. Además, debes tener una completa comprensión del Fa del nivel alto para saber cómo cultivarte y tienes que conocer bien los cinco ejercicios de la práctica. En el futuro, podrás alcanzar un nivel considerablemente alto, tan alto que está fuera de tu imaginación. No vas a tener problema para lograr el fruto verdadero. Estoy exponiendo este Fa integrando diferentes niveles. De hoy en adelante, mientras te cultives, en los diferentes niveles de tu cultivación encontrarás que el Fa siempre jugará un papel de guía para ti.

Siendo un cultivador, el curso de tu vida cambiará desde hoy en adelante; mi fashen te lo arreglará nuevamente. ¿Cómo lo hará? ¿Sabes cuántos años le quedan a una persona en el curso de su vida? Ella misma no lo sabe. Algunas personas pueden contraer alguna enfermedad después de un año o de medio año, la cual podría durar muchos años. Algunos pueden sufrir una trombosis cerebral u otras enfermedades y no podrían moverse más. ¿Cómo harías para cultivarte durante el resto de tu vida? Tenemos que limpiar tu cuerpo para que no ocurran tales situaciones. Sin embargo, debemos aclarar de antemano que sólo podemos hacer esto para los cultivadores verdaderos. No se puede hacerlo libremente para la gente común; de otro modo

sería equivalente a hacer algo malo. El nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte de las personas comunes tienen sus relaciones causales y predestinadas, las cuales no pueden ser alteradas a voluntad.

Consideramos a los cultivadores como lo más valioso. Por eso sólo podemos hacer esto para los cultivadores. ¿Cómo hacerlo? Si un shifu posee altas y poderosas virtudes, es decir que tiene una potencia de energía muy alta, él puede disolver tu ye. Él puede eliminar una gran cantidad si tiene un gong elevado y si tiene un gong bajo sólo puede disolver un poco. Damos un ejemplo: si se junta todo tipo de yeli existente en el curso futuro de tu vida y se elimina una parte de éste, es decir, una mitad, la mitad restante es todavía más alta que una montaña y te resultaría imposible atravesarlo. ¿Qué hacer? Es posible que cuando logres el Dao, un gran número de gente sea beneficiada en el futuro. Así que ellos cargarán una porción por ti, la cual por supuesto no será mucho para ellos. Tú mismo vas a desarrollar todavía muchas entidades vivientes, y además de tu espíritu original principal y espíritu original asistente, tienes aún muchos “tú”, todos los cuales cargarán una porción por ti. Por eso, no te queda casi nada cuando pasas por tribulaciones. Aunque no quede casi nada, es todavía considerablemente grande y aún no puedes pasarlo. Entonces, ¿qué hacer? Éste es dividido en un gran número de porciones, que se colocan en diferentes niveles de tu cultivación y se utilizan para elevar tu xinxing, transformar tu yeli e incrementar tu gong.

Y además, cuando uno quiera cultivarse, esto no será algo fácil. He dicho que la cultivación es un asunto muy serio; está más allá de la gente común y es más difícil de hacer que cualquier cosa de la gente común. ¿Acaso no es sobrenatural? Por eso, los requisitos para ti son más altos que cualquier cosa de la gente común. Nosotros los seres humanos tenemos espíritu original y éste es inmortal. Si el espíritu original es inmortal, piensen esto: ¿tu espíritu original no habrá hecho cosas malas en las actividades sociales antes de tu nacimiento? Es muy probable. Pudo haber matado vidas, debido algo a alguien, amedrentado a alguno o dañado a otro. Pudo haber hecho esas cosas. Si esto es verdad, mientras te cultives aquí, alguien estará observándote muy claramente desde el otro lado. Si tratas de eliminar tus enfermedades y fortalecer tu salud, a éste no le importa, pues sabe que sólo pospones el pago de tu deuda. Si no pagas ahora, lo harás en el futuro y entonces pagarás más pesadamente. Por eso, si de momento no pagas, no le importará.

Si decides cultivarte, éste no lo aceptará: «Tú deseas cultivarte y deseas irte; si incrementas tu gong, ya no seré capaz de alcanzarte ni tocarte». Por eso, éste no permite que eso ocurra y hará todo lo posible para impedir que te cultives, empleando toda clase de medios para molestarte, e incluso vendrá de veras a matarte. Por supuesto, tu cabeza no será tajada mientras medites sentado. Eso es imposible, porque tal suceso no se ajusta al estado de la sociedad humana común. Pero quizá te atropelle un coche al salir a la calle, te caigas desde un piso alto u otros peligros se te presenten. Pueden ocurrir estas cosas, que son bastante peligrosas. Cultivarse verdaderamente no es tan fácil como imaginas; ¿crees que vas a poder subir cultivándote una vez que lo desees? Tan pronto como realmente desees hacerlo, tu vida en seguida se pone en peligro e inmediatamente te enfrentas con tal problema. Hay un gran número de maestros de qigong que no se atreven a enseñar gong guiando a la gente a cultivarse a un alto nivel. ¿Por qué? Porque ellos realmente son incapaces de protegerte; son incapaces de hacerlo.

En el pasado, aquellos que transmitían el Dao sólo podían enseñar a un discípulo, pues ellos sólo podían proteger a uno. Pero en una escala así de grande, los maestros comunes de qigong ya no se atreven tanto a hacerlo. Sin embargo, aquí les digo que yo puedo hacerlo, porque tengo incontables fashen que poseen mis grandes poderes divinos y ellos son capaces de manifestar grandes poderes divinos y poderes del Fa. Además, lo que hacemos hoy no es tan simple como aparenta en la superficie, y tampoco salí al público porque de repente se me calentara la cabeza. Puedo decirte que muchos grandes seres iluminados están mirando con suma atención este evento. Ésta es la última vez que transmitimos un Fa recto en el período final del Fa. No nos está permitido desviarnos al hacerlo. Si realmente te cultivas en un camino recto, nadie osará

tocarte imprudentemente. Además, tienes la protección de mis fashen; así que no correrás ningún peligro.

La deuda debe ser pagada y por eso algunas cosas peligrosas pueden ocurrirte en el curso de tu cultivación. Sin embargo, cuando estas cosas ocurren, no sentirás miedo ni se permitirá que te encuentres en verdadero peligro. Puedo darles algunos ejemplos: mientras realizaba un seminario en la ciudad de Beijing, una estudiante mía cruzaba una calle en bicicleta; al llegar a una curva, un lujoso coche embistió a esta estudiante de más de cincuenta años y ella recibió un fuerte golpe. Con un ruido, ¡pum!, su cabeza chocó justamente contra el techo del coche. En aquel momento, ella todavía seguía montada en su bicicleta. Aunque fue golpeada en la cabeza, no sintió dolor. No sólo no sintió dolor, sino que tampoco sangró y ni siquiera se hizo un chichón. Pero el chofer se asustó terriblemente. De un salto bajó del coche, le preguntó si estaba herida y le sugirió de llevarla al hospital. Ella le respondió que estaba bien. Por supuesto, esta estudiante tenía un xinxing muy alto y no le causó otros problemas. Ella dijo que se encontraba enteramente bien, no obstante, la colisión había dejado una gran abolladura en el coche.

Cosas así son para quitarle la vida a uno, pero no habrá peligro. Durante el último curso que dimos en la Universidad de la ciudad de Jilin, un estudiante nuestro salió de la puerta principal de dicha universidad empujando su bicicleta. Al llegar al medio de la puerta, se encontró repentinamente entre dos coches. Éstos casi lo atropellan, pero él no sintió ningún miedo. Usualmente no sentimos miedo cuando nos ocurre tal cosa. En ese preciso instante los coches frenaron y no hubo mayor problema.

Un caso semejante tuvo lugar en Beijing. En invierno oscurece relativamente temprano y la gente también se va a dormir temprano. No había nadie en la calle y estaba muy tranquilo. Un estudiante mío regresaba apurado a su casa en bicicleta. Frente a él, solamente iba un jeep. De repente, el jeep frenó. Sin darse cuenta, el estudiante todavía siguió pedaleando hacia adelante con la cabeza agachada. Pero de repente, el jeep dio marcha atrás a toda velocidad. Lo hizo tan rápido que si las dos fuerzas se encontraban, alguien hubiese venido a cobrarse su vida. Justo en el momento en que casi embisten, de repente una fuerza tiró de su bicicleta hacia atrás por más de medio metro y el jeep clavó sus frenos, y al detenerse su parachoques rozó la rueda de la bicicleta. El conductor probablemente se dio cuenta de que había alguien detrás. El estudiante no tuvo miedo en aquel momento. Todos los que enfrentan estas situaciones no sienten miedo, aunque podrían sentirlo después de pasarlas. Lo que primero vino a su mente fue: «Oh, ¿quién me tiró hacia atrás?, debo agradecerle». Giró su cabeza y estaba a punto de expresar su gratitud, pero no vio a nadie en la calle; reinaba el silencio. Él entendió instantáneamente: ¡es el Maestro quien me está protegiendo!

Otro caso tuvo lugar en la ciudad de Changchun. Había un edificio en construcción al lado de la casa de un estudiante. En la actualidad se construyen edificios realmente altos; todos los andamios son de caños de hierro de dos pulgadas de diámetro y cuatro metros de largo. Poco después que este practicante caminara una corta distancia desde su casa, una barra de hierro cayó verticalmente desde ese edificio directamente hacia su cabeza. La gente en el camino se quedó estupefacta. Él dijo: «¿Quién me golpeó?». Pensaba que alguien le había dado una palmada en la cabeza. En ese momento, al darse vuelta vio un gran Falun girando por encima suyo. El caño de hierro se había deslizado sobre un lado de su cabeza y se clavó directo en la tierra. Si ese caño se clavaba en el cuerpo humano, pensemos sobre esto: un caño tan pesado habría penetrado el cuerpo entero realmente como un palito ensartándose hasta el final de una brocheta de acerolas azucaradas. Esto es muy peligroso.

Ocurren muchos e incontables casos así, pero nadie corre peligro. No todos se encuentran ante situaciones semejantes; les ocurre a algunos pocos individuos. Sea que las encuentres o no, te aseguro que no correrás peligro alguno. Puedo garantizarte esto. Algunos estudiantes que no

actúan de acuerdo con los requisitos de xinxing y sólo practican los movimientos sin cultivar su xinxing no pueden ser considerados practicantes de gong.

Hablando sobre qué es lo que el Maestro te da, éstas son las cosas que yo les doy. Mis fashen te protegerán hasta que puedas protegerte por ti mismo. Para entonces, estarás fuera de la cultivación del Fa dentro del mundo y habrás ya obtenido el Dao. Pero para lograrlo debes considerarte un cultivador genuino. Había alguien que andaba por la calle exclamando, con mi libro entre sus manos: «¡Tengo la protección del Maestro Li y no tengo miedo de ser atropellado por un coche!». Eso es dañar a Dafa, y a esta clase de gente no se la protege. En realidad, un discípulo verdadero no haría tal cosa.

Campo de energía

Cuando practicamos gong, aparece un campo alrededor de nosotros. ¿Qué clase de campo es éste? Algunos dicen que es un campo de qi, un campo magnético o un campo eléctrico. De hecho –no importa cómo se lo llame–; es incorrecto, ya que la materia contenida en esta clase de campo es extremadamente abundante. Las materias que componen todas las dimensiones de nuestro universo pueden ser halladas en este gong. Es más apropiado llamarlo campo de energía, tal como lo denominamos comúnmente.

Entonces, ¿qué efecto produce este campo? Sepan todos que nuestros cultivadores del Fa recto tendrán esta sensación: la cultivación del Fa recto es benevolente y está asimilada a la característica cósmica Zhen-Shan-Ren. Por eso todos nuestros estudiantes aquí sentados sienten lo mismo y no hay malos pensamientos en sus mentes. Además, sentados aquí, muchos ni siquiera piensan en fumar; sienten un clima muy sereno, benevolente y de bienestar. Esto es por el efecto producido por la energía que los cultivadores del Fa recto llevan dentro de su campo. Después de este curso, la absoluta mayoría poseerá gong; habrán realmente revelado gong. Debido a que lo que transmito es la práctica de cultivación de un Fa recto, tú mismo debes actuar también según los requisitos de xinxing. A medida que continúes la práctica de gong y te cultives de acuerdo con nuestros requisitos de xinxing, tu energía se volverá cada vez más y más poderosa.

Hablamos de la salvación propia y la de los demás, así como la de todos los seres conscientes. Por eso, el Falun puede salvarte girando hacia el interior, y salvar a los demás girando hacia el exterior. Girando hacia el exterior, el Falun emite energía para beneficiar a otros, y así todos los que están dentro de la cobertura de tu campo de energía resultan beneficiados y pueden sentirse muy bien. Sea caminando por la calle, trabajando en la oficina o cuando estás en tu casa, puedes producir tal efecto. Puedes ajustar sin intención el cuerpo de una persona que está dentro del área de tu campo, pues esta clase de campo puede corregir todos los estados anormales. Un cuerpo humano no debería enfermarse, las enfermedades son estados anormales. Tu campo puede corregir tal estado anormal. Cuando una persona de mente perversa piensa en algo malo, el efecto poderoso de tu campo puede cambiar sus pensamientos. En dicho momento, quizás él deje de pensar en cosas malas. Sólo el campo de energía de la cultivación de un Fa recto puede producir tal efecto. Por eso, en el pasado había un dicho en la religión budista: «La luz fo ilumina todo el mundo, volviendo todo recto, perfecto y brillante», que expresa exactamente eso.

Cómo deben transmitir el sistema de cultivación los estudiantes de Falun Dafa

Después del seminario, muchos estudiantes sienten que la práctica de gong es muy buena y desean transmitirla a sus parientes y buenos amigos. Puedes hacerlo. Puedes transmitirlo y enseñarlo a quien desees. Sin embargo, quiero aclarar un punto. Les estamos

dando muchas cosas que no pueden medirse con valor. ¿Por qué les damos estas cosas? Éstas son para que te cultives. Sólo si te cultivas, te damos estas cosas. Eso quiere decir que cuando en el futuro transmitan el sistema de cultivación, no pueden usar estas cosas para obtener fama ni fortuna. Por eso, no está permitido organizar seminarios ni cobrar. Necesitamos imprimir libros, materiales y viajar por todas partes transmitiendo el gong, por lo tanto tenemos que cubrir los gastos, pero lo que se ha cobrado es lo más bajo en todo el país, y te hemos dado más que todos los otros. Estamos guiando a la gente realmente hacia los altos niveles, y sobre este punto todos se han dado cuenta de ello. Como estudiante de Falun Dafa, cuando vayas a transmitir este sistema de cultivación en el futuro, tenemos dos requisitos para ti.

El primero es que no puedes cobrar dinero. Ya te dimos muchas cosas, pero éstas no son para que persigas fortuna o te hagas famoso; más bien son para salvarte y hacer que te cultives. Si cobras, mis fashen recobrarán todas las cosas y entonces no serás más cultivador de nuestro Falun Dafa, y lo que transmitas tampoco será de nuestro Falun Dafa. Cuando transmitas el sistema de cultivación, no persigas fama o fortuna personal y presta los servicios voluntariamente. Nuestros estudiantes de todas partes del país lo han hecho de esta manera. Los asistentes de todos los lugares han asimismo actuado de ese modo, sirviendo también de ejemplo con sus propias conductas. Si deseas aprender nuestro sistema de cultivación, puedes venir con tal de que realmente desees aprenderlo. Podemos hacernos responsables de ti y no te cobramos ni una moneda.

El segundo requisito es que no añadas nada personal a Dafa. Es decir que, sea que hayas abierto tu tianmu o lo que sea que hayas visto o si has revelado capacidades sobrenaturales, durante el curso de transmitir el sistema de cultivación no debes explicar nuestro Falun Dafa de acuerdo con lo que ves. Lo que ves en tu nivel está demasiado lejos del verdadero significado del Fa que enseñamos. Por eso, cuando en el futuro transmitas el sistema de cultivación, deberás poner mucha atención en esto; de esta manera se puede asegurar que las cosas originales de nuestro Falun Dafa se mantendrán inalteradas.

Además, a nadie le está permitido transmitir el sistema de cultivación de la manera en que yo lo hago. No se te permite enseñar el Fa adoptando mi forma de lecciones en gran escala. Tú no puedes enseñar el Fa porque las cosas de las cuales hablo tienen un significado muy profundo y vasto e incorporan cosas de altos niveles. Después de que te eleves en el futuro y te cultives en los distintos niveles, escuchando la grabación de mis lecciones seguirás elevándote continuamente. Si las escuchas constantemente tendrás nuevos entendimientos y nuevos logros, y más aún leyendo este libro. Estas palabras mías incorporan cosas muy profundas y de altos niveles; por eso tú no puedes enseñar este Fa. No tomes mis palabras originales como tuyas; de otro modo estarías robando el Fa. Sólo puedes usar mis palabras originales cuando añadas: «... como dice el Maestro» o «... así está escrito en el libro». Sólo puedes hablar de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando lo dices de esa manera, las palabras llevan el poder del Fa. No debes transmitir lo que tú conoces como Falun Dafa. De otro modo, lo que difundes no es Falun Dafa y equivale a dañar nuestro Falun Dafa. Si hablas de acuerdo con tus ideas y pensamientos, lo que transmites no es Fa y no puede salvar a la gente; tampoco tiene ningún efecto. Por eso, nadie es capaz de enseñar este Fa.

El método para transmitir el sistema de cultivación es pasarles las cintas de audio o video a los estudiantes en los sitios de práctica o de instrucción, y después los asistentes enseñan la práctica de gong. Se puede adoptar la forma de un foro, donde todos intercambien opiniones, dialoguen o conversen. Les requerimos que lo hagan de esta manera. Además, no se permite llamar maestro o gran maestro, etcétera, al estudiante (discípulo) que transmite Falun Dafa. Sólo hay un Maestro de Dafa. No hay diferencia si entraron antes o después; son todos discípulos.

Cuando transmiten este sistema de cultivación, algunos tal vez piensen: «El Maestro puede plantar Falun y ajustar el cuerpo de uno, pero nosotros no somos capaces de hacer estas cosas».

Eso no importa. Ya les he dicho que detrás de cada estudiante está mi fashen, e incluso no sólo uno. Por eso, mis fashen hacen estas cosas. Si enseñas a alguien que tiene relación predestinada, éste puede obtener Falun en el acto; si tiene menos relación predestinada, lo obtendrá también gradualmente después de practicar gong y a través del ajustamiento de su cuerpo. Mi fashen lo ayudará a ajustar su cuerpo. Además, te digo que leyendo mis libros, viendo mis cintas de video o escuchando mis grabaciones para aprender el Fa y el gong, y considerándote realmente un practicante de gong, igual obtendrás lo que debes tener.

Tampoco dejamos a los estudiantes tratar las enfermedades de otros; a los estudiantes de Falun Dafa se les prohíbe estrictamente tratar enfermedades de otros. Estamos enseñándote cómo cultivarte hacia arriba; no podemos dejar que desarrolles ningún corazón de apego ni que tú mismo dañes tu cuerpo. Nuestros campos de práctica de gong son mejores que los de cualquier otra vía de cultivación. Solamente por practicar gong en nuestro campo de práctica obtendrás un resultado mucho mejor que tratando tu cuerpo enfermo con tus propios esfuerzos. Mis fashen se sientan en círculo, y por arriba del campo de práctica hay una cobertura sobre la que hay un gran Falun. Un fashen gigante protege el campo sobre la cobertura. Ese campo no es un campo común; no es como esos sitios comunes donde se practica gong. Es un campo de cultivación. Muchos de los nuestros que poseen capacidades sobrenaturales han visto que este campo de nuestro Falun Dafa está cubierto por una vasta extensión de luz roja.

Mis fashen pueden plantar directamente el Falun, pero no haremos crecer los corazones de apego. Cuando enseñes a alguien los movimientos, si él dice: «Oh, he obtenido un Falun», podrías pensar que eres tú quien lo ha plantado, pero no es así. Les digo justamente esto para que no crezca tal corazón de apego. Mis fashen son quienes hacen todo esto. Los discípulos de nuestro Falun Dafa deben transmitir el gong simplemente de esta manera.

Quien altera los métodos de la práctica de gong de Falun Dafa daña a Dafa y a nuestra escuela. Alguien ha convertido en versos las instrucciones para la práctica de ejercicios; eso está absolutamente prohibido. Los verdaderos métodos de cultivación son todos heredados del período prehistórico, se han preservado desde un tiempo bastante remoto y han cultivado incontables grandes seres iluminados. Nunca nadie se ha atrevido a alterar nada de esto. Las alteraciones sólo han aparecido en este período final del Fa; nunca había ocurrido en toda la historia. Éste es un asunto al que debe prestársele la máxima atención.

Lección Cuarta

Pérdida y ganancia

En los círculos de cultivación y entre la gente común, se habla frecuentemente sobre la relación entre pérdida y ganancia. ¿Cómo deben nuestros practicantes tratar el tema de la pérdida y la ganancia? Nuestra actitud es diferente de aquella de las personas comunes. Lo que éstas desean es obtener beneficios y ganancias personales y vivir una vida buena y cómoda. Pero nosotros, los practicantes de gong, no somos así, sino justamente lo contrario. No nos interesa obtener lo que desea la gente común. En cambio, logramos algo que las personas comunes desean pero no pueden conseguir, a menos que se cultiven.

La pérdida a la que generalmente nos referimos no lo es en un sentido muy estrecho. Al hablar de perder, alguien puede pensar que esto significa dar algún dinero, ayudar a otros en dificultades u ofrecer un poco de comida a los mendigos en la calle. Esto también es una forma de sacrificarse y perder. Pero en ese punto sólo significa un poco de indiferencia al dinero o a los beneficios materiales. Por supuesto, poder desprenderse del dinero es una cierta forma y una manera sustancial de perder. Sin embargo, la pérdida de la cual hablamos no lo es en un sentido tan limitado. Durante el curso de nuestra cultivación, hay muchos corazones que, como practicantes de gong, debemos abandonar, tales como los de ostentación, envidia, competencia y el corazón exultante. Muchos, muchos corazones de apego de todo tipo deben ser desechados. La pérdida a la que nos referimos tiene un sentido amplio, lo que significa que a través del curso de nuestra cultivación deberemos ir abandonando todos esos apegos y los distintos deseos propios de la gente común.

Probablemente alguno piense: «Estamos cultivándonos entre la gente común; ¿no seríamos semejantes a monjes y monjas si nos apartáramos de todas las cosas? Abandonar todo esto parece imposible de lograr». En nuestra escuela de cultivación, la parte que se cultiva entre la gente común requiere cultivarse en esta sociedad común y adaptarse al máximo grado entre la gente común. Esto no significa que se te requiera perder realmente tus intereses materiales. No importa cuán alto sea tu rango oficial o cuánta fortuna poseas, el punto clave está en si puedes abandonar o no tal corazón.

Nuestra escuela apunta directamente al corazón humano. La cuestión clave es poder tratar con ligereza los asuntos de tus intereses personales y tus conflictos entre la gente común. La cultivación en el templo, en las montañas remotas y los bosques profundos es para apartarte completamente de la sociedad humana y forzarte a perder este corazón de la gente común. Se te hacen perder tus intereses personales, negándotelos a la fuerza. Un cultivador de entre la gente común no toma esa vía, pero se le requiere darles poca importancia, precisamente en este ambiente de la gente común. Por supuesto que esto es muy difícil, pero es también el aspecto más crucial en nuestra vía de cultivación. Por eso, la pérdida a la cual nos referimos no lo es en un sentido estrecho, sino amplio. Hablando sobre hacer cosas buenas y donar algún dinero o bienes, fijate en esos mendigos de hoy en día en las calles; algunos de ellos son mendigos profesionales y tienen más dinero que tú. Debemos enfocar nuestra atención en las cosas grandes y no en las pequeñas. En la cultivación, debemos cultivarnos en forma majestuosa y recta y con una perspectiva amplia. En el curso de las pérdidas, lo que realmente perdemos son esas cosas que no son buenas.

El ser humano suele creer que las cosas que persigue son todas buenas. Pero en realidad, viéndolo desde la perspectiva del nivel alto, todas éstas se orientan a satisfacer sus beneficios y ganancias inmediatas entre la gente común. Como se afirma en la religión, no importa cuánto dinero tengas o cuán alta sea tu posición, esto es sólo por algunas décadas. Cuando naces no

traes nada, y al morir tampoco te llevas nada. ¿Por qué es tan valioso este gong? Precisamente porque crece directamente en el cuerpo de tu espíritu original. Así, éste puede ser traído con tu nacimiento y llevado tras la muerte. Además, el gong es lo que determina directamente tu estado de fruto en la cultivación, así que justamente por eso no es fácil cultivarlo. Es decir, lo que abandonas son cosas malas y de este modo tú puedes regresar a tu origen y volver a la verdad. Y entonces, ¿qué obtienes? Obtienes la elevación de tu nivel y al final consigues el fruto verdadero, alcanzando con éxito la perfección. Esto resuelve el problema fundamental. Por supuesto, abandonar toda clase de deseos pertenecientes a la gente común y alcanzar el estándar de un cultivador verdadero no es algo fácil de hacer de una vez. Tiene que lograrse gradualmente. Al oírme decir que esto se hace gradualmente, tú dices: «El Maestro dijo que hay que hacerlo gradualmente y así lo haré». ¡Eso no va en absoluto! Aunque te permitimos elevarte gradualmente, debes exigirte con estrictos requisitos. Si pudieras realizarlo hoy todo de una sola vez, serías hoy mismo un fo; por lo tanto, tampoco sería realista. Gradualmente, sí vas a poder lograrlo.

Lo que perdemos es en esencia algo malo. ¿Qué perdemos? El yeli que acompaña a muchos corazones del hombre. Por ejemplo, la gente común tiene toda clase de pensamientos malos y cuando por sus intereses personales comete diversos hechos malos, adquiere esta materia negra –yeli–, la cual tiene un vínculo directo con nuestros corazones. Si quieres eliminar esta materia negativa, tu corazón primero debe dar un vuelco.

La transformación del yeli

Hay un proceso de transformación entre las materias blanca y negra. Después de un conflicto entre la gente, ocurre un proceso de transformación. Al hacer algo bueno, obtienes la materia blanca –*de*– y al hacer algo malo obtienes la materia negra –yeli–. Además, hay un proceso de herencia mutua entre las dos materias. Alguien puede preguntarse: «¿Se obtiene éste debido a las cosas malas hechas en la primera mitad de la vida?». No todo ocurre necesariamente así, porque este yeli no es de una vida, ni de una generación. La comunidad de cultivadores sostiene que el espíritu original es inmortal. Si el espíritu original no muere, probablemente haya tenido interacciones sociales en vidas anteriores. Entonces, él habrá contraído deudas con alguien, humillado a otro o quizás haya hecho algunas otras cosas malas tales como matar, etcétera, lo cual generó este yeli. Estas cosas se acumulan en otras dimensiones y se llevan siempre con uno. Lo mismo pasa con la materia blanca, la cual no viene solamente de esta fuente. Todavía hay otra situación, y es que ésta también puede ser acumulada por los antepasados para sus descendientes. En el pasado, los ancianos decían: «Acumula *de*, acumula *de*, los antepasados acumularon *de*; esta persona está perdiendo *de*, disminuyendo su *de*». Todas estas palabras son muy correctas. Hoy en día, la gente común ya no atiende tales palabras. Si a los jóvenes les hablas sobre la pérdida y la escasez del *de*, esto no entrará de ningún modo en sus corazones. En realidad, estas palabras tienen muy profundos significados. Estas materias no sólo son el estándar espiritual y mental de la gente moderna, sino que también tienen existencia verdadera. El cuerpo humano tiene ambas clases de materia.

Algunos preguntan: «Si se lleva demasiada materia negra, ¿ya no podrá uno cultivarse hacia niveles altos?». Puede decirse que es así, pues la cantidad de materia negra influye en la cualidad de iluminación de uno, pues esa materia negra forma un campo que rodea tu cuerpo y justamente te envuelve y te aparta de la característica cósmica Zhen-Shan-Ren. Por eso, tal persona tiene una menor cualidad de iluminación. Cuando otros hablan sobre cultivación o qigong, ésta considera todo aquello como superstición, no lo cree para nada y lo encuentra ridículo. Esto ocurre frecuentemente, pero no es algo absoluto. ¿Significa que a esta persona le será difícil cultivarse y que su gong no crecerá? No es así, pues hemos dicho que Dafa no tiene límites y todo depende de cómo cultivas tu corazón. El shifu te conduce a la puerta y la cultivación depende de ti mismo; todo depende de cómo te cultives tú. Si puedes cultivarte o no, habrá que ver si puedes aguantar, sacrificarte y soportar sufrimientos. Si te comprometes con un

corazón firme, ninguna clase de dificultades podrá impedírtelo. Yo digo que entonces no tendrás problemas.

Una persona con mayor cantidad de materia negra generalmente tiene que sacrificarse más que alguien con mayor cantidad de materia blanca, puesto que la materia blanca está directamente asimilada a la característica cósmica, Zhen-Shan-Ren. Siempre que uno eleve su xinxing y lo haga por sí mismo en medio de los conflictos, el gong se incrementará. Es así de simple y rápido. Quien posee mucho *de*, tiene buena cualidad de iluminación y asimismo puede soportar los sufrimientos. Así que mientras trabaje duro, fatigando sus músculos y huesos y templando su corazón y su mente, aunque sufra más dolores físicos que penas mentales, su gong también va a incrementarse. Sin embargo, esto no se aplica a alguien con una gran cantidad de materia negra. Primero él debe pasar por un proceso tal: transformar la materia negra en blanca. Este proceso es, además, sumamente doloroso. Por eso, normalmente una persona con menor cualidad de iluminación sufre más. Para aquellos con gran yeli y menor cualidad de iluminación, cultivarse resulta más difícil.

Tomando un caso específico como ejemplo, veamos cómo se cultiva esa persona: Para alcanzar ding en la meditación, hay que sentarse con las piernas cruzadas por largo rato, lo cual trae dolor y entumecimiento. Tras un largo rato, uno comienza a sentirse incómodo; el corazón se vuelve muy inquieto. Fatigando los músculos y los huesos y templando el corazón, uno siente malestar tanto en el cuerpo físico como en el corazón. Hay quienes, sentados con sus piernas cruzadas, temen al dolor, no quieren insistir en ello y bajan las piernas. Otros no pueden aguantar el dolor después de sentarse un poco más de tiempo con las piernas cruzadas. Una vez que bajan las piernas, la práctica resulta en vano. Consideramos inútil si dejas de cruzar las piernas cuando sientes dolor, y reanudas después de aliviarte con algunos movimientos. Porque mientras las piernas duelen, podemos ver que la materia negra está atacando a las piernas. La materia negra es justamente el yeli, que puede ser eliminado y transformado en *de* por medio del dolor padecido. Con el dolor, el yeli se elimina. Cuanto más yeli presiona hacia abajo, tanto más dolor se siente en las piernas. Así que el dolor en las piernas no viene sin razón. Normalmente, sentado con las piernas cruzadas uno sufre dolores pasajeros; un rato de gran dolor especialmente fuerte, alternado por otro de relativa tranquilidad. Más tarde, el dolor aparece de nuevo; así es como ocurre frecuentemente.

Debido a que el yeli se elimina pedazo por pedazo, con cada pedazo eliminado las piernas se sienten un poco mejor, pero sentirán otra vez dolor cuando venga el próximo pedazo. Después de ser eliminada, la materia negra no se dispersa, pues es inextinguible. Cuando esa materia se elimina, se transforma directamente en la materia blanca; esta materia blanca es el *de*. ¿Por qué puede transformarse de este modo? Es porque uno ha sufrido, soportado dolores y sacrificado. Hemos dicho que el *de* se consigue por medio de aguantar dolores, sufrir tribulaciones y hacer cosas buenas. Por eso, es usual pasar por esta situación mientras uno se sienta a meditar con las piernas cruzadas. Alguna persona baja sus piernas apenas comienzan a dolerles y antes de cruzarlas nuevamente las alivia con algunos movimientos. Así no sirve de nada. Haciendo la práctica de estaca-parada, hay quienes sienten cansancio sosteniendo sus brazos y los bajan cuando no pueden aguantar más. Así no sirve en absoluto. ¿Qué importancia tiene ese pequeño dolor? Yo digo que sería demasiado fácil tener éxito en la cultivación con sólo sostener los brazos de esa manera; sería demasiado fácil. Ésta es la situación que ocurre cuando la gente practica la meditación sentada.

Nuestra vía no procede principalmente de esta manera, aunque hay también una parte que juega un papel en tal aspecto. La mayoría de nosotros transformará el yeli por medio de los conflictos entre una y otra persona; normalmente se manifiesta de este modo. Mientras estamos entre conflictos, las fricciones entre uno y otro sobrepasan aun al dolor físico. Digo que los dolores físicos son los más fáciles de aguantar; uno puede vencerlos apretando los dientes. En cambio, este corazón será lo más difícil de controlar cuando las intrigas y los conflictos surjan entre uno y otro.

Por ejemplo, al llegar a su oficina, alguien escucha a dos personas hablando mal de él en un lenguaje ofensivo, y esto lo pone furioso. Sin embargo, hemos mencionado que un practicante de gong debe exigirse a sí mismo con un estándar alto, y no debe retribuir con lo mismo cuando sufre golpes o insultos. Él recuerda: «El Maestro dijo que nosotros, siendo practicantes de gong, no somos iguales a los demás y por lo tanto debemos comportarnos de un modo mejor». Él no discute con esas dos personas. Pero generalmente si a uno los problemas no lo irritaran hasta el alma, no valdrían ni servirían para elevarse. Así que su corazón no puede dejar de moverse y se siente irritado. Es probable que esto se aferre en su mente, causando que quiera darse vuelta todo el tiempo, para ver las caras de esas dos personas que hablaban mal de él. Volviendo la vista hacia atrás, observa las dos caras rencorosas en una acalorada discusión. De repente, se le sube la sangre a la cabeza y no puede soportarlo más, por lo cual probablemente comience de inmediato a pelear con ellos. El corazón es muy difícil de controlar durante un conflicto entre persona y persona. Digo que si todo pudiera ser resuelto sentándose a meditar, sería demasiado fácil. Pero no puede ser siempre así.

Por consiguiente, en tu futura práctica de cultivación te encontrarás con toda clase de conflictos. ¿Cómo te cultivarías sin estas tribulaciones? Si cada uno trata bien al otro, sin problemas de intereses ni la interferencia del corazón, ¿se elevará tu xinxing con sólo sentarte allí? Eso no es posible. Uno tiene que templarse realmente a través de tales hechos; sólo entonces el ser humano puede elevarse. Algunos dicen: «¿Por qué siempre que practicamos nos encontramos con problemas más o menos iguales a los de la gente común?» Precisamente porque tú te cultivas entre la gente común. Es imposible hacer que de repente te cuelguen en el aire, con la cabeza hacia abajo, para que sufras un poco en el cielo; no puede hacerse así. Todas las formas son situaciones de la gente común, tales como alguien que hoy te irrita, otro que te hace enojar y te trata mal, o alguien que de repente te lanza palabras injuriosas. Éstas sirven para ver cómo actúas ante estos problemas.

¿Por qué te encuentras ante estos problemas? Todos éstos son causados por la deuda de tu yeli. Ya te hemos eliminado incontables e innumerables porciones de éste, dejando sólo ese poco que es dividido y colocado como tribulaciones en los diferentes niveles para ayudarte a elevar el xinxing, templar tu corazón y descartar tus diferentes corazones de apego. Estas tribulaciones son todas tuyas. Las utilizamos para elevar tu xinxing, pero lo hacemos de un modo tal que te permita sobrepasarlas. Con sólo elevar tu xinxing, tú puedes lograrlo. Lo preocupante es que tú mismo no desees sobrepasarlas, pero si tú lo quieres, podrás lograrlo. Por eso, de ahora en adelante, cuando surja algún conflicto, no lo consideres accidental. Si bien los conflictos aparecen repentinamente, éstos no son casualidades; son para que eleves tu xinxing. Siempre que te consideres un practicante de gong, serás capaz de tratarlos apropiadamente.

Por supuesto, no se te informará antes de que el conflicto o la tribulación aparezcan. ¿Cómo podrías cultivarte si se te avisara todo con anticipación? Así tampoco serviría para nada. El conflicto viene con frecuencia súbitamente; así se puede probar tu xinxing y hacer que verdaderamente éste se eleve. Entonces, de este modo se puede ver si uno es capaz de mantener bien su xinxing. Por eso, cuando aparece un conflicto no es accidental. Durante todo el proceso de cultivación aparecerá este problema a fin de transformar el yeli. A diferencia de lo que se imagina la gente común, esto es mucho más difícil que fatigar los músculos y los huesos. ¿Cómo podrías incrementar tu gong simplemente por aguantar un poco más con los brazos doloridos y las piernas fatigadas en la práctica? ¿Acaso tu gong ya se incrementa con tan sólo unas horas más de práctica? Eso funciona únicamente para transformar tu benti, pero todavía necesitas la energía para reforzarlo. Es por eso que la práctica no puede ayudarte a elevar tu nivel. La clave para elevar el nivel reside en templar el corazón. Si dices que ya podrás elevarte después de fatigar tus huesos y músculos, entonces yo diría que los campesinos chinos son los que padecen más sufrimientos. De este modo: ¿no deberían ser todos ellos grandes maestros de qigong? No importa con cuánta laboriosidad fatigues tus huesos y músculos, nunca sufrirías tanto como un campesino que trabaja en el campo de manera ardua y agotadora todos

los días bajo el sol ardiente. No se trata de algo tan simple. Por eso decimos que, para elevarte de manera genuina, debes hacer que tu corazón se eleve verdaderamente. Sólo así es como puedes elevarte realmente.

Durante el proceso de transformación del yeli, para evitar las situaciones que le vienen al ser humano común cuando no hace las cosas correctamente, y a fin de poder manejarnos bien, debemos conservar a toda hora un corazón benevolente y compasivo y mantenernos serenos. Entonces, si te encuentras repentinamente con algunos problemas, podrás resolverlos adecuadamente. Mantener siempre un corazón muy benevolente y bondadoso te dará margen para detenerte y pensar cuando de repente aparezca un problema. Si siempre piensas en competir con los demás, te digo que terminarás luchando contra otros tan pronto como te encuentres ante un conflicto. Seguramente será así. Por eso, cuando te enfrentas con un conflicto, te digo que esto ocurre para que transformes tu materia negra en blanca, en *de*.

Nuestra humanidad se ha desarrollado hasta este grado de hoy y casi todos han venido a este mundo con *ye* acumulado sobre *ye*. Todo el cuerpo humano trae consigo gran cantidad de *ye*. Por eso, en la transformación del yeli ocurre frecuentemente esta situación: al mismo tiempo que tu gong y tu xinxing se elevan, tu yeli es eliminado y transformado. Cuando te encuentres ante un conflicto, probablemente éste se manifieste en forma de fricciones de xinxing entre una y otra persona. Si puedes soportarlo, tu yeli también se elimina, tu xinxing se eleva, tu gong se incrementa y todos ellos son a su vez asimilados. En el pasado, el ser humano tenía más *de* y su xinxing inicial ya era alto. En consecuencia, con sufrir un poco, su gong se incrementaba. Pero el ser humano actual no es así. Después de sufrir un poco ya no quiere seguir cultivándose. Además, cada vez se vuelve más incapaz de iluminarse, y entonces cultivarse le resulta también más difícil.

Durante la práctica de cultivación, en lo relacionado con conflictos específicos o cuando otros te tratan mal, pueden darse dos situaciones: una es que tú hayas maltratado a esa persona en tu vida anterior. Aun así, tu corazón se desequilibra: «¿Cómo puede esta persona tratarme así?» Sin embargo: ¿cómo la has tratado tú en el pasado? Puedes argumentar que no lo sabías en aquel entonces y que esta vida no tiene nada que ver con esa otra. Esto simplemente no va. Hay otra cuestión: los conflictos involucran el asunto de la transformación del yeli. Por eso, al tratar problemas específicos debemos comportarnos de manera más elevada en vez de actuar como lo haría una persona común. Esto también se debe aplicar en la oficina, o en otros ambientes de trabajo. Lo mismo para las personas que trabajan por su cuenta, pues ellas también tienen interacciones sociales. Es imposible no tener contacto alguno con la sociedad. Al menos, hay relaciones entre vecinos.

Se encontrarán con toda clase de conflictos en sus interacciones sociales. En la forma de cultivación entre la gente común, no importa cuánto dinero tengas, qué alto puesto oficial ocupes, si eres empresario privado o tienes una compañía o en cualquier negocio que hagas, debes ser justo e imparcial en tus actividades y mantener un corazón recto. Todos los oficios de la sociedad humana deben existir. Lo importante reside en si el corazón actúa o no en forma recta, y la ocupación que uno tenga no tiene relevancia. Hay un dicho del pasado: “De cada diez comerciantes, nueve hacen trampa”. Esto es lo que piensa la gente común, pero yo digo que es una cuestión del corazón de uno. Si el corazón es recto y uno hace los negocios en forma justa, es natural ganar más dinero si uno se esfuerza más. Esto es porque lo has ganado con tu sacrificio entre la gente común. El que no pierde no gana, y si uno trabaja, gana. En cualquier nivel social se puede ser una buena persona. En los diferentes niveles sociales, existen diferentes conflictos. La clase social alta tiene sus tipos de conflictos, todos los cuales pueden ser tratados de manera apropiada. En cualquier clase social uno puede ser una buena persona y tomar ligeramente todo tipo de deseos y corazones de apego. En todos los estamentos se puede ser una buena persona y todos pueden cultivarse en sus propios niveles sociales.

Ahora mismo en China, los conflictos humanos son muy singulares, tanto en las compañías estatales como en las demás empresas. Este fenómeno no había ocurrido en otros países ni aparecido históricamente aquí. Los conflictos por intereses se muestran especialmente agudos. Las personas tejen intrigas en sus mutuas contiendas y compiten por sacar pequeñas ventajas. Los pensamientos que emiten y los trucos que hacen son muy viles. Hasta es difícil ser buena persona. Por ejemplo, una persona llega a su lugar de trabajo y siente algo raro en la atmósfera de la oficina. Más tarde, alguno le dice: «Alguien habló mal de ti en público y te acusó ante el jefe, poniéndote en una situación comprometedor». Otros le ponen caras raras. ¿Cómo toleraría esto una persona común? ¿Cómo resistirá tal ofensa? «Si alguien me causa molestias, le haré lo mismo. Si él tiene conocidos, también yo, así que peharemos». Si tú actúas así entre la gente común, dirán que eres una persona fuerte. Sin embargo, como practicante de gong, eso sería pésimo. Si compites y peleas como una persona común, serás también una persona común. Si tú sobrepasas las acciones de esa persona común, serás aún peor que esa persona común.

¿Cómo tratamos estos problemas? Al enfrentarnos con un conflicto semejante, primero de todo debemos mantenernos serenos, sin comportarnos como esa persona. Por supuesto, podemos explicarle bondadosamente y no habrá inconveniente en aclarar el asunto. No obstante, tampoco debes apegarte demasiado a esto. Al encontrarnos con tales problemas, no competimos ni peleamos como los demás. Si haces lo mismo que esa persona, ¿no serás acaso una persona común? No sólo no hay que competir ni pelear como ella, sino que tampoco debes odiarla en tu corazón; realmente no debes odiarla. ¿Acaso no te sientes perturbado cuando la odias? Actuando así, no tendrías Ren. Y hablando de Zhen-Shan-Ren, ni siquiera tendrías Shan. Por eso no debes actuar como esa persona; realmente no debes sentirte enojado a pesar de que ella haya dañado tu reputación con la gente por encima y por debajo de ti, causando que no puedas ni asomar la cabeza. En vez de enfadarte con ella, deberías agradecerle en tu corazón y hacerlo genuinamente. Una persona común puede pensar: «¿No es éste como Ah Q?». Te digo que no es así.

Piensen todos en esto: tú eres un practicante de gong. ¿No se debe requerir que cumplas con un estándar alto? Ya no debes requerirte según los principios del ser humano común. Al ser un cultivador: ¿no obtienes cosas de altos niveles? Por eso, debemos exigirte que sigas los principios de los niveles altos. Haciendo lo mismo que él, ¿no eres igual que él? Y ¿por qué razón todavía tienes que agradecerle? Piensa en esto: ¿qué es lo que has obtenido? En el universo hay un principio: el que no pierde no gana y el que gana tiene que perder. Como él te ha dejado en una situación lamentable entre la gente común, es la parte ganadora y te ha sacado ventaja. Cuanto peor sea la situación en que te coloque, mayor será el impacto, tanto más sufrimiento tú soportarás y tanto más *de* perderá él. Tal *de* te lo dio todo a ti. Cuando soportes todo eso, si tu corazón puede tomarlo todo muy ligeramente, te importará muy poco.

En este universo hay todavía otro principio: cuando sufres mucho, tu propio yeli es transformado. Debido a que te has sacrificado, cuanto más sufrimiento soportes, tanta más transformación ocurrirá, y se convertirá todo en *de*. ¿No es tal *de* justamente lo que desea un practicante de gong? Así que ganas por ventaja doble, pues tu yeli también es eliminado. ¿Cómo elevarías tu xinxing si él no te hubiese creado tal ambiente? ¿Cómo es posible que tú y yo seamos amables el uno con el otro e incrementemos nuestro gong sólo sentándonos allí en armonía? Es justamente porque él creó tal conflicto que te ha surgido una oportunidad para mejorar tu xinxing. Al poder hacer uso de esto y elevar tu xinxing, ¿no se elevará entonces tu xinxing? Entonces has ganado tres veces. Siendo un practicante, ¿no se incrementa tu gong al elevarse tu xinxing? Así que ya obtienes cuatro ventajas de una vez. ¿Cómo no vas a agradecerle? Deberías agradecerle verdaderamente con todo tu corazón. En efecto, es así.

Por supuesto, el corazón que él ha emitido no es bueno; de otro modo, no te hubiese dado su *de*. Sin embargo, él realmente creó una oportunidad para elevar tu xinxing. Eso quiere decir que hay que prestar absoluta atención a la cultivación del xinxing. Al mismo tiempo que se cultiva el

xinxing, tu yeli se elimina y se transforma en *de*; sólo así puedes subir de nivel. Éstos se complementan. Desde la perspectiva de un nivel superior, los principios cambian completamente. Una persona común no puede entenderlo. Viendo los principios desde niveles altos, éstos son enteramente diferentes. Entre la gente común, cuando consideras que un principio es correcto, puede que no lo sea realmente. Sólo lo que es visto desde los niveles altos es verdaderamente correcto; ocurre frecuentemente de esta manera.

Les he expuesto los principios detallada y profundamente y espero que en la futura cultivación cada uno se considere un practicante de gong y se cultive genuinamente, pues los principios ya están aquí expuestos. Probablemente, entre la gente común, algunos creen que los intereses materiales tangibles, que están aquí físicamente, son más prácticos. Entonces, en la corriente de la gente común, ellos aún no pueden exigirse con un estándar alto. En realidad, si deseas ser una buena persona común, hay héroes que sirven como ejemplo, pero ellos son modelos para la gente común. Si deseas ser un cultivador, todo depende de la cultivación de tu corazón y de tu iluminación, ya que no hay modelos ejemplares. Afortunadamente, hoy estoy exponiendo Dafa. En el pasado, si deseabas cultivarte ni siquiera habría alguien para enseñarte. Ahora, actuando de acuerdo con Dafa es posible que puedas hacerlo mejor. Sea que puedas cultivarte o no, si puedes efectuarlo o no y los niveles que puedas atravesar, todo depende de ti mismo.

Por supuesto, la forma de transformación del yeli no siempre coincide con la que acabo de describir. Ésta puede manifestarse en otros aspectos y ocurrir en la sociedad o en el hogar. Uno puede encontrar algunos problemas caminando por la calle o en otros ámbitos sociales. Debes abandonar todos aquellos corazones de la gente común que no puedan ser descartados. Se te hará moler en diferentes ambientes todos los corazones de apego, siempre que los tengas. Te harán caer y con ello te iluminarás al Dao. La cultivación se hace justamente de esta manera.

Hay otra situación relativamente típica para muchos practicantes en el curso de su cultivación. Ocurre frecuentemente que cuando practicas gong, tu pareja se pone especialmente fastidiosa. Tan pronto como practicas, ella pelea contigo. Si haces cualquier otra cosa, no interfiere. Cuando pierdes tiempo jugando majiang, a tu pareja tampoco le gusta, pero no tanto como cuando practicas gong. Tu práctica no le molesta ni la interfiere; tú sólo estás fortaleciendo tu salud, ¡qué bueno! Sin embargo, no bien comienzas a practicar ella pelea contigo y te arroja cosas. Hay veces que algunas parejas por poco se divorcian cuando uno de ellos practica gong. Muchos no han pensado el porqué de tal situación. Si tú le preguntas más tarde: «¿Por qué te enfadaste tanto conmigo cuando practicaba gong?», tu pareja no podrá explicarlo. Realmente no podrá hacerlo: «Efectivamente, no debería enfadarme tanto, pero sentí tanta rabia en ese momento». En realidad, ¿cuál es la razón? Al mismo tiempo en que practicas gong, tu yeli es transformado. Como el que no pierde no gana y lo que pierdes son cosas malas, tienes que sacrificarte.

Es posible que, apenas entres por la puerta de tu casa, tu pareja estalle en un ataque de furia en tu contra. Si puedes soportarlo, tu práctica de hoy no habrá sido en vano. Hay quien también sabe que debe darse importancia al *de* en la práctica de gong. Pero como usualmente esa persona se lleva muy bien con su pareja piensa: «¡Normalmente tengo la última palabra, pero hoy se ha montado sobre mi cabeza!». No puede controlar su ira y comienza una pelea. Así que la práctica de ese día fue otra vez en vano. El yeli estaba allí y tu pareja te estaba ayudando a eliminarlo. No obstante, tú no lo has aceptado y el yeli aún permanece allí sin ser eliminado. Hay muchos de estos casos, y muchos de nuestros practicantes se han encontrado ante una situación semejante, pero ellos no han pensado un poco en la razón de todo esto. Si haces otras cosas, tu pareja no te controla tanto, pero aunque ésta sea una cosa realmente positiva, ella se pone en tu contra. En realidad, sin saberlo te está ayudando a eliminar tu yeli. No es que tu pareja pelee contigo sólo superficialmente mientras que en su corazón se siente bien contigo. No es así. Es rabia verdadera desde el fondo de su corazón, porque a quienquiera que le caiga el yeli sentirá malestar. Esto ocurre así con toda seguridad.

Elevando el xinxing

En el pasado, muchas personas se encontraron ante un gran número de problemas por no poder manejar bien su xinxing. Después de alcanzar un determinado nivel con la práctica, no podían subir más. Para algunos que vienen con un xinxing relativamente alto, sus tianmu pueden abrirse repentinamente durante la práctica y alcanzar cierto reino. Una persona así tiene relativamente una buena cualidad innata y un xinxing muy alto, por eso su gong crece también muy rápidamente. Cuando el gong de esa persona alcanza el nivel de su xinxing, si ella desea incrementar más su gong, comenzarán a sobrevenirle conflictos, lo que hará que necesite continuar elevando su xinxing. En particular, alguien de buena cualidad innata podría creer que su gong ha crecido bien y que su práctica también avanza muy bien. ¿Por qué de repente se le presentan tantos problemas y todas las cosas se le vuelven desfavorables? La gente lo maltrata y el jefe empieza a tenerle antipatía e incluso la situación en su casa se pone muy tensa. ¿Por qué súbitamente le aparecen tantos conflictos? Él no se ilumina al hecho de que, debido a su buena cualidad innata, ha llegado a un nivel en que tal estado aparece. Sin embargo, ¿cómo podría ser ese el estándar para la perfección final de un practicante? ¡Eso está lejos de lo que es cultivarse hasta arriba! Debes continuar elevándote. El estado al que has podido llegar se debe a esa escasa cualidad innata que traes. Si quieres elevarte más, el estándar debe subir también.

Hay quien dice: «Voy a ganar algo más de dinero para acomodar bien a mi familia, así no me preocuparé por nada más y cultivaré el Dao». Te digo que estás fantaseando. Tú no serías capaz de intervenir en las vidas de otros ni de controlar sus destinos, ni siquiera el de tu cónyuge, hijos, padres o hermanos; ¿puedes acaso determinar esas cosas? Además, ¿cómo te cultivarás si no tienes preocupaciones ni problemas? ¿Cómo podrías practicar gong cómodamente? ¿Dónde existe tal cosa? Eso es lo que tú piensas desde la perspectiva de una persona común.

La cultivación debe tener lugar entre tribulaciones a fin de ver si puedes o no abandonar y tratar con ligereza las siete emociones y los seis deseos. Si te aferras a esas cosas, no podrás tener éxito en tu cultivación. Todas las cosas tienen sus relaciones causales y predestinadas. ¿Por qué los seres humanos pueden ser seres humanos? Es porque en los seres humanos existe el qing. Ellos viven justamente por este qing, tales como el qing entre parientes, el qing entre hombre y mujer, el qing por los padres, el qing de sentimientos, el qing de amistad, el qing de hacer cosas en razón del vínculo; nada puede escapar de este qing. Lo que una persona desea hacer o no, el estar contenta o descontenta, amar u odiar, e incluso todas las cosas de la sociedad humana entera, vienen de este qing. Si este qing no se corta, no puedes cultivarte. Si puedes saltar fuera del qing, nadie podrá afectarte más y los corazones de la gente común ya no podrán moverte. Lo reemplazarás con la benevolencia y la compasión, las cuales son algo más noble. Por supuesto, no es fácil cortar tal cosa de una vez. La cultivación es un proceso largo, un proceso para quitar lentamente tus corazones de apego. No obstante, debes exigirte estrictamente.

Como practicantes de gong, los conflictos pueden surgirnos repentinamente. ¿Qué debemos hacer? Si mantienes en todo momento un corazón benevolente, compasivo y sereno, esto te dará lugar para amortiguar el conflicto. Entonces, al encontrarte con un problema podrás manejarlo bien. Debes tratar siempre a los demás con compasión y bondad, y antes de hacer cualquier cosa debes pensar en los demás. Si cada vez que se presenta un problema consideras primero si los demás podrían tolerarlo o no, y si con ello podrías dañar a otros o no, ningún problema te ocurrirá. Por consiguiente, debes practicar gong actuando con requisitos acordes con un estándar superior o con un estándar aún más alto.

Con frecuencia, alguien no puede iluminarse a esto. Cuando su tianmu está abierto y ve un fo, regresa a su casa para venerarlo y en su corazón le reza: «¿Por qué no me estás cuidando?, ¡ayúdame a resolver este problema!». Por supuesto, el fo no lo ayudará, porque esa tribulación fue precisamente arreglada por él con el propósito de hacer que esta persona eleve su xinxing a través del conflicto. Así que, ¿cómo iría a solucionárselo? Él no lo hará en absoluto. ¿Cómo

incrementas tu gong, elevas tu xinxing y tu nivel si otros resuelven los problemas por ti? En realidad, la clave consiste en incrementar tu gong. Desde el punto de vista de los grandes seres iluminados, ser un humano no es el propósito; la vida del hombre no existe para ser humano, sino que es justamente para regresar. El ser humano padece mucho sufrimiento, pero para los seres iluminados, cuanto más sufrimiento padece uno, tanto mejor resulta, porque uno estará apurando el pago de sus deudas. Así es como piensa un fo. Algunas personas no se iluminan y empiezan a quejarse al fo cuando sus plegarias no dan resultado: «¿Por qué no me ayudas?, ¡quememos inciensos y golpee mi frente contra el suelo todos los días!». Alguno rompe por esto la estatua de fo y desde entonces comienza a insultar al fo. Una vez que él hace eso, debido a los insultos, su xinxing cae y su gong se va. Al darse cuenta de que ha perdido todo, odiará entonces más al fo, pensando que el fo le ha hecho un daño. ¿Cómo puede él juzgar el xinxing del fo con su criterio de persona común? Él está evaluando las cosas de los niveles altos con el criterio de la gente común. ¿Cómo puede eso funcionar? Por consiguiente, tales problemas aparecen frecuentemente cuando la gente considera los sufrimientos en su vida como algo injusto. Muchas personas van cayendo de ese modo.

En los últimos años, muchos grandes maestros de qigong, incluso aquellos famosos, han caído. Por supuesto, los maestros verdaderos ya se marcharon después de cumplir sus misiones históricas. Sólo algunos de ellos, perdidos entre la gente común y con su nivel de xinxing caído, siguen todavía en actividad. Pero ellos ya no tienen gong. Algunos que en el pasado gozaban comparativamente de una gran reputación, siguen todavía activos en la sociedad. Cuando sus shifu ven que ellos han caído entre la gente común y no pueden desligarse de la fama y la fortuna, al ver que ya no hay remedio, se llevan sus espíritus originales asistentes. El gong se hallaba todo en el espíritu original asistente. Hay un número bastante grande de ejemplos típicos como éstos.

Casos como éstos son relativamente pocos en nuestra vía, y aunque sí los hay, no sobresalen tanto. En cambio, en términos de elevación del xinxing, contamos con un número especialmente grande de ejemplos sobresalientes. Hay un estudiante que trabajaba en una fábrica textil de la provincia de Shandong. Luego de aprender Falun Dafa enseñó la práctica a los demás empleados. Como resultado, esto elevó el espíritu moral de la fábrica. Los empleados de ese establecimiento solían llevarse restos de toallas a sus casas. Después de aprender Falun Dafa, este estudiante no sólo no se llevó más a su casa, sino que devolvió las que había tomado anteriormente. Cuando los demás vieron esto, nadie se llevó más toallas a su casa. Incluso algunos empleados devolvieron las que se habían llevado anteriormente. En toda la fábrica se presentó esta situación.

Un ayudante voluntario de un grupo de práctica de Falun Dafa de una cierta ciudad fue a la fábrica para ver cómo les iba a los estudiantes con su práctica. El director de la fábrica salió en persona a recibirlo y le dijo: «Después de estudiar vuestro Falun Dafa, estos empleados y obreros vienen temprano a trabajar y regresan tarde a sus casas. Trabajan muy diligentemente, hacen bien cualquier trabajo asignado por sus jefes y no pelean más por sus intereses personales. Una vez que ellos comenzaron a hacerlo así, toda la fábrica levantó su espíritu y también mejoró en el aspecto económico; el gong de ustedes es tan poderoso que yo también quisiera asistir a los seminarios cuando vuestro Maestro venga». El propósito principal de nuestra cultivación en Falun Dafa es guiar a la gente hacia niveles altos y no pensábamos en hacer tales cosas. No obstante, Falun Dafa también puede ejercer un gran papel constructivo al promover la civilización espiritual de la sociedad. Si cada uno busca dentro de su corazón y piensa cómo conducirse bien por sí mismo, yo digo que entonces la sociedad se hará estable y el estándar moral de la humanidad nuevamente se elevará.

En el transcurso de mis enseñanzas en la ciudad de Taiyuan, había una estudiante de más de cincuenta años. Ella y su marido vinieron a asistir al curso. Cuando los dos viejos cónyuges estaban cruzando la carretera y al llegar a la mitad, un coche pasó a alta velocidad y el espejo retrovisor del vehículo enganchó de un golpe el vestido de la señora, arrastrándola a ella por

más de diez metros de distancia y arrojándola fuertemente al suelo. El coche no se detuvo hasta después de haber corrido por más de veinte metros. El conductor encima se enfadó mucho y al salir del vehículo exclamó: «Oiga, ¿por qué no se fija por dónde va?». Hoy en día, la gente es justamente así. Cuando se encuentran con problemas, primero evaden su responsabilidad, sin importarles si tienen o no la culpa. El pasajero del coche dijo: «Ve a ver a la señora para saber cómo está y si necesita ir al hospital». Recién ahí el conductor comprendió y preguntó enseguida: «¿Cómo se encuentra, señora?, ¿se ha lastimado?, ¿la llevo al hospital?». La estudiante se levantó lentamente del suelo y respondió: «No me ha pasado nada; puedes marcharte». Luego ella se sacudió el polvo de su cuerpo y se retiró tomada del brazo de su esposo.

Al llegar al curso me contaron lo sucedido y me puse muy feliz porque el xinxing de nuestra estudiante realmente se había elevado. Ella me dijo: «Maestro, ahora yo soy practicante de Falun Dafa; de no haber aprendido Falun Dafa hoy no me hubiese comportado de tal modo». Piensen todos: los precios actuales en el mercado para una jubilada son muy altos y no hay asistencia social. Ella tenía más de cincuenta años y el coche la arrastró muy lejos, arrojándola a la calle. Si tal cosa le ocurriera a una persona común, quizá diría estar seriamente herida y no se levantaría del suelo. Al llevarla al hospital, podría aprovechar esa oportunidad para quedarse allí tanto tiempo como quisiera. Una persona común probablemente actúe así. Pero ella era una practicante de gong y no lo hizo de esa manera. Decimos que lo bueno o lo malo vienen de un pensamiento de la persona. Esta diferencia trae también distintas consecuencias. ¿Es posible que una persona común de edad avanzada no sufra ningún daño en tal situación? Sin embargo, esta señora ni siquiera sufrió un rasguño en su piel. El resultado bueno o malo proviene de un pensamiento de la persona. Si ella se hubiese quedado en el suelo reclamando: «Ay, me siento terrible, me siento mal en esta y en esa parte del cuerpo», sus tendones y huesos podrían haberse fracturado y ella podría haber quedado paralítica. Sin importar cuánto dinero le pagasen, ¿cómo podría estar ella cómoda, hospitalizada por el resto de su vida? Hasta las personas que observaron el accidente se extrañaron al ver que esta señora de edad no reclamó dinero al conductor. Hoy en día, el código moral del hombre ya está distorsionado. Es cierto que el chofer conducía efectivamente a demasiada velocidad pero, ¿cómo iba a querer atropellarla intencionalmente? ¿Acaso no lo hizo sin querer? Sin embargo, ahora la gente es así. Incluso los curiosos sintieron que era injusto que ella no lo chantajease por dinero. Yo digo que hoy ya no se sabe distinguir lo bueno de lo malo. Si uno le dice a alguien que lo que hace está mal, éste no te cree. Dado que el nivel moral de la humanidad ha sufrido un cambio, algunas personas sólo piensan en buscar ganancias y se atreven a hacer cualquier cosa para conseguir dinero. Incluso el dicho “El Cielo y la Tierra destruyen a aquellos que no cuidan de sus propios intereses” ¡ya se ha convertido en un lema!

Un estudiante en Beijing llevó una vez a su pequeño hijo a dar un paseo por Qianmen después de la cena. Ellos vieron un vehículo de radiodifusión que hacía la promoción de rifas de lotería y el niño quiso participar en esa diversión y comprar un número. El padre le dio un yuan para comprar uno y el niño ganó el segundo premio: una bicicleta para niño de alta calidad. Así el niño se puso muy contento. Pero en ese instante la cabeza del padre zumbó: «Soy practicante de gong: ¿cómo puedo pretender cosas de este tipo? ¿Cuánto *de* debo intercambiar por algo que no he pagado?» Con esta idea, le dijo al niño: «No queremos esa bicicleta; si queremos una podemos comprarla nosotros mismos». El niño se enfadó: “Cuando te pedí que me compraras una no lo hiciste, y ahora que me gano una no me dejas llevarla”. Se puso a llorar y a gritar y el padre se vio obligado a llevarse la bicicleta a casa. Al regresar, cuanto más pensaba sobre esto tanto más incómodo se sentía. Pensó en darle el dinero a la gente del sorteo, pero entonces volvió a reflexionar: «La rifa de la lotería ya no existe; si les envió el dinero se lo dividirán entre ellos. En fin, mejor dono el dinero a mi entidad de trabajo».

Afortunadamente, en su lugar de trabajo había muchos practicantes de Falun Dafa y el jefe también pudo comprenderlo. Si esto pasara en un ambiente normal o en un ámbito laboral común y tú dijese que no quieres una bicicleta ganada en una rifa y que deseas donar el dinero a tu

entidad de trabajo porque eres un practicante de gong, el jefe seguro pensaría que estás mal de la cabeza. Y otros también harían comentarios: «¿Se ha desviado por practicar gong este tipo?, ¿estará endemoniado?». He dicho que el estándar moral humano está torcido. Durante las décadas de los cincuenta y de los sesenta, esta actitud del padre no hubiese sido gran cosa; era bastante común y no sorprendería a nadie.

Decimos que no importa cuán grandes sean los cambios que ocurran en el estándar moral de la humanidad, la característica cósmica Zhen-Shan-Ren jamás varía. Si alguien dice que eres bueno, no eres necesariamente bueno de verdad; si alguien dice que eres malo, no eres necesariamente malo de verdad. El criterio para discernir lo bueno y lo malo está torcido, y sólo si alguien actúa de acuerdo con la característica cósmica es una buena persona. Éste es el único criterio para distinguir a una persona buena de una mala, y está reconocido por el universo. Aunque la sociedad humana pasó por grandes cambios, el nivel moral humano ha declinado gravemente. La moralidad humana se deteriora día a día y la búsqueda de ganancias se ha convertido en la única meta. Sin embargo, el universo nunca varía en la medida de los cambios de la humanidad. Como un cultivador, no puedes actuar según el estándar de la gente común. Si una persona común dice que algo es correcto y entonces tú actúas en consecuencia, así no va en absoluto. Lo que una persona común considera bueno no es necesariamente bueno; lo que una persona común considera malo no es necesariamente malo. En esta época en que el código moral está torcido, si le dices a alguien que está haciendo algo malo, ¡él aún no lo cree! Siendo un cultivador, para distinguir lo genuinamente bueno de lo que en verdad es malo, uno tiene que evaluarlo con la característica del universo.

El guanding, llenar desde la coronilla

En los círculos de cultivación existe un tema llamado guanding. El guanding es un ritual religioso en la cultivación de la Vía Esotérica de la Escuela Fo. Su propósito es que, una vez que te hace guanding, tú ya no puedes entrar en otras vías de cultivación y quedas reconocido como discípulo genuino de esa vía en particular. En la actualidad, ¿qué hay de extraño con esto? Este tipo de ritual religioso también ha aparecido en la práctica de gong, y no sólo se utiliza en la Vía Esotérica Tang, sino incluso en algunos sistemas daoístas de gong. He dicho que todos los métodos de gong que se están enseñando en la sociedad bajo la bandera de la Vía Esotérica son falsos. ¿Por qué digo esto? Porque la Vía Esotérica Tang desapareció de nuestro país hace más de mil años. Ya no existe en absoluto. Debido a la limitación del lenguaje, la Vía Esotérica Tibetana nunca ha sido íntegramente transmitida a la región Han. Especialmente debido a que es una religión esotérica, no sólo la cultivación tiene que practicarse secretamente en los monasterios, sino que los discípulos necesitan recibir enseñanzas secretas de sus shifu, quienes los guían en esa cultivación secreta. Si no se puede asegurar tal condición, tal vía de cultivación no se transmite de ninguna manera.

Muchas personas que van al Tíbet para estudiar gong tienen este motivo: tomar un shifu para estudiar en la Vía Esotérica Tibetana y así llegar en el futuro a ser ricos y afamados maestros de qigong. Piensen en esto: un fo viviente, un lama que ha recibido enseñanzas genuinas, posee capacidades sobrenaturales y puede percibir lo que una persona piensa y desea. Con una mirada ya comprende a qué ha ido uno: «Éste quiere aprender la práctica para convertirse en maestro de qigong, ganar fama y fortuna y así desbaratar nuestra vía de cultivación de fo». Una práctica tan seria de cultivación de fo ¿cómo podría ser dañada a la ligera por tu deseo de convertirte en maestro de qigong y tu ambición de fama y riquezas? ¿Cuál es tu motivo? Por eso él no le transmite nada y esta persona tampoco obtiene ningún conocimiento verdadero. Por supuesto, probablemente pueda aprender algunas cosas superficiales, porque allí hay muchos monasterios. Cuando un maestro de qigong no tiene un corazón recto y comete maldades, puede atraer futi. Los futi de animales también tienen gong, pero éste no es de la Vía Esotérica Tibetana. Aquellos que van al Tíbet buscando realmente el Fa pueden arraigarse allí una vez que llegan; así sucede con los cultivadores genuinos.

Es extraño que ahora muchos sistemas de cultivación daoístas también practiquen el guanding. Puesto que la Escuela Dao habla de canales de energía, ¿para qué practican el guanding? Durante mi enseñanza de gong en el sur de China, según lo que yo sé, había diez y tantos sistemas embrollados de cultivación transmitiendo el guanding. Había especialmente un gran número en la provincia de Guangdong. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el shifu te hace el guanding, te conviertes en su discípulo y no se te permite aprender ninguna otra práctica. De otro modo, se te castiga. Eso es lo que hacen, ¿acaso no están ellos realizando una práctica perversa? Si lo que transmiten es para curar enfermedades y mejorar la salud y la gente lo aprende simplemente para tener un cuerpo sano, ¿para qué hacen esto? Hay gente que afirma que quienquiera que practique su gong ya no podrá practicar ningún otro gong. ¿Pueden ellos conducir a la gente a la perfección? ¡Cómo desencaminan y retrasan a la gente! Hay muchas personas que están haciendo esto.

La Escuela Dao no habla del guanding, no obstante, también ha aparecido en ella. Descubrí que el pilar de gong de aquel maestro de qigong que practicaba más desafortunadamente el guanding tenía tan sólo la altura de un edificio de dos o tres pisos. Él todavía era un maestro de qigong muy famoso, pero noté que su gong había disminuido tristemente. Cientos y miles de personas se ponían en fila esperando que él les hiciera el guanding. Pero su gong sólo se limitaba a dicha altura. Ese gong fue disminuyendo rápidamente, y al final no le quedó nada. Entonces, ¿con qué le hace guanding a la gente?, ¿no está él engañando a la gente? En el guanding genuino, visto desde otras dimensiones, los huesos de la persona desde el cráneo hasta los pies se vuelven blancos como el color del jade blanco. El cuerpo desde la cabeza hasta los pies es limpiado por el gong, la materia de alta energía. ¿Puede ese maestro de qigong hacer esto? No puede. Entonces ¿qué está haciendo él? Por supuesto que no todos intentan iniciar una religión; su propósito es que, una vez que tú aprendes su gong, ya le perteneces y tienes que asistir a sus clases para estudiar sus enseñanzas. Su motivo real es ganar dinero. Si nadie aprendiera lo suyo, él no ganaría dinero.

Al igual que los discípulos en otras vías de la Escuela Fo, los discípulos de Falun Dafa, aunque no les dejen saberlo, pasan muchas veces por el guanding efectuado por altos maestros. Aquellos que poseen capacidades sobrenaturales o los que son sensitivos posiblemente lo perciban. Mientras duermen o en algún otro momento, sienten repentinamente una corriente caliente que baja de la coronilla y penetra por todo el cuerpo. El propósito del guanding no es añadirte el alto gong, ya que el gong debe ser desarrollado por tu propia cultivación. El guanding es un método de refuerzo y de purificación del cuerpo para limpiarlo aún más. Pasarás muchas veces por el guanding, y en cada nivel tu cuerpo será limpiado. La cultivación depende de uno mismo, mientras que el gong depende del shifu. Por eso no hablamos del ritual del guanding.

Hay algunas personas que también practican lo que se conoce por «tomar a alguien como shifu y venerarlo». Hablando de esto, de paso quiero mencionar que mucha gente desea arrodillarse ante mí para tomarme como su shifu. Sin embargo, este período histórico nuestro de hoy es diferente del de la sociedad feudal china. Si te arrodillas y tocas con la frente el suelo ante alguien, ¿significa que ya lo has tomado como tu shifu? No practicamos esa formalidad. Muchos piensan: «Si golpeo mi frente contra el suelo y quemo incienso, venerando al fo con un corazón sincero, mi gong crecerá». Yo digo que todo eso es una risa. La verdadera práctica de gong depende totalmente de tu propia cultivación; no hay plegaria que funcione. No tienes que venerar al fo ni quemar incienso, pero él se va a sentir especialmente contento si te cultivas genuinamente con el estándar de un cultivador. Si todo lo que haces son maldades, aunque quemes incienso y golpees tu frente contra el suelo ante él, con sólo verte, él se sentirá mal. ¿No es ésta la verdad? La cultivación genuina depende de uno mismo. Si hoy golpeas tu frente contra el suelo, arrodillándote ante el shifu, y una vez que sales por la puerta haces lo que deseas, ¿de qué sirve tu veneración? Nosotros no hablamos en absoluto sobre tal formalidad. ¡Posiblemente con eso dañarías mi reputación!

Les hemos dado a todos muchas cosas. Trato como discípulos míos a todos los que realmente se cultivan y se requieren a sí mismos estrictamente según Dafa. Siempre que cultives Falun Dafa te guiamos como a un discípulo. Si no deseas cultivarte, ya no tenemos manera de ayudarte. Si no te vas a cultivar, ¿de qué te sirve haberte inscrito en el curso?, ¿qué primer curso o segundo curso?, ¿cómo puedes convertirte en nuestro discípulo después de practicar sólo algunos movimientos? Para lograr un cuerpo sano y progresar hacia niveles altos, debes cultivarte genuinamente, de acuerdo a nuestro estándar de xinxing. Por eso, no tenemos esas formalidades. Siempre que te cultives, tú serás de nuestra vía. Mi fashen lo sabe todo. Él sabe cualquier cosa en que tú piensas y puede hacer cualquier cosa. Si no te cultivas, él no se ocupa de ti; si te cultivas, te ayuda hasta el final.

En algunos sistemas de gong, a los practicantes que aún no han visto a sus shifu les dicen que pagando unos cientos de yuanes y tocando la frente contra el suelo en cierta dirección ya es suficiente. ¿No significa esto engañarse a uno mismo y engañar a los demás? Por otra parte, tales estudiantes se vuelven muy devotos desde ese momento y empiezan a defender ese sistema y a su shifu. También les dicen a otros que no deben aprender otros sistemas de gong. A mi modo de ver, eso es bastante ridículo. Incluso algunos practican algo llamado “tocando la coronilla”. Ni se sabe qué efectos trae después de su toque.

No sólo son falsos los que transmiten gong bajo la bandera de la Vía Esotérica, sino que también lo son todos aquellos que enseñan gong identificándose con una vía de la religión budista. Piensen en esto: durante varios miles de años, los métodos de cultivación del budismo se han mantenido inalterados. Si alguien hace un cambio, ¿servirá todavía para cultivar fo? Los métodos de cultivación se dedican seriamente a cultivar el estado de fo y son además sumamente prodigiosos y maravillosos. Un cambio diminuto produce un enredo. Debido a que el proceso de transformación del gong es particularmente complejo, las sensaciones humanas no cuentan para nada. Uno no puede cultivarse basándose en sus sensaciones. La formalidad religiosa para los monjes es un método de cultivación; una vez que es tocado ya no pertenece a esa vía. Hay un gran ser iluminado presidiendo cada vía y cada una de éstas produce muchos grandes seres iluminados. Nadie se atrevería a cambiar el método de cultivación de esas vías según su propio criterio. ¿Qué virtudes tan poderosas tiene un insignificante maestro de qigong para atreverse a embaucar al maestro fundador y modificar una vía de cultivación de fo? Si realmente se cambia, ¿pertenece aún a esa vía? El qigong falso sí es posible de identificar.

Xuanguan shewei, la colocación del paso prodigioso

La colocación del paso prodigioso se llama también una apertura del paso prodigioso. Tales términos pueden ser encontrados en los libros de *Dan Jing*, *Dao Zang* y *Xingming Guizhi*. Entonces, ¿de qué se trata esto? Muchos maestros de qigong no pueden explicarlo claramente. Esto se debe a que en el nivel de un maestro de qigong común no se lo puede ver ni tampoco se lo permiten. Para que un cultivador pueda verlo necesita llegar más arriba del nivel superior de la visión del ojo sabiduría. Un maestro común de qigong no puede alcanzar este nivel y por eso no lo puede ver. Históricamente, en los círculos de cultivación se ha venido explorando y discutiendo qué es el paso prodigioso, dónde hay una apertura y cómo se coloca el paso prodigioso. Los libros *Dan Jing*, *Dao Zang* y *Xingming Guizhi* sólo hablan de conceptos y no dicen nada en absoluto de la esencia. La redundante explicación encima te confunde. Ellos no pueden explicar las cosas claramente porque no se le permite a una persona común saber las cosas esenciales.

Además, sólo porque ustedes son discípulos de nuestro Falun Dafa, les digo lo siguiente: no lean en absoluto los libros de qigong enredados. No me refiero a los libros clásicos arriba mencionados, sino a aquellos textos de qigong falsos, escritos por la gente contemporánea. No los abras para nada. Incluso, si una idea aparece en tu mente, tal como: «Ah, esta frase tiene razón», tan pronto como esta idea surja, el futi en el libro saltará a tu

cuerpo. Muchos libros son escritos bajo la dirección de futi que manipulan los corazones humanos de fama y fortuna. Hay un número considerablemente grande de libros falsos de qigong. Muchas personas irresponsables que llevan futi escriben libros embrollados. Es mejor que ni siquiera leas los diversos libros antiguos arriba mencionados u otras obras clásicas relacionadas, ya que aquí está el asunto de la concentración en una sola vía de cultivación.

Un director de la Sociedad de Investigación de Qigong de China una vez me dijo algo que me hizo reír bastante. Me comentó que había una persona en Beijing que asistía frecuentemente a conferencias sobre qigong. Después de oír discursos por aquí y allá, esa persona pensaba que el qigong no era más que lo que ella misma había escuchado. Debido a que todos estaban en un mismo nivel, hablaban sobre cosas similares. Al igual que los falsos maestros de qigong, ¡esa persona creía que la esencia del qigong no era más que eso! Pues bien, esa persona también quiso escribir su propio libro de qigong. Piensen todos en esto: alguien que no practica gong desea escribir un libro sobre qigong. Hoy en día, los libros de qigong son copiados de uno a otro. Escribiendo y transcribiendo, al tocar el tema de la colocación del paso prodigioso, él no podía seguir haciéndolo. ¿Quién sabe qué es el paso prodigioso? Aun entre los maestros genuinos de qigong, sólo muy pocos lo comprenden. Él fue a preguntárselo a un maestro falso de qigong, sin saber que ese maestro de qigong era falso, pues él mismo no entendía nada sobre el qigong. No obstante, el maestro falso no sabía qué responderle y pensó que si no contestaba su pregunta, ¿no descubrirían los demás que él era falso? Por eso se animó a soltar disparates, diciendo que una apertura del paso prodigioso está en la punta del pene. Esto da para reírse. Pero no se rían, porque este libro ya ha salido al público. Eso quiere decir que los libros de qigong de hoy han llegado hasta el extremo de la ridiculez. Dime: ¿para qué te serviría leer esos libros? Para nada. Éstos sólo pueden dañar a la gente.

¿Qué significa la colocación del paso prodigioso? Durante la cultivación del Fa dentro del mundo, cuando uno llega más arriba del nivel medio, o sea, al nivel alto de la cultivación del Fa dentro del mundo, el yuanying de la persona empieza a crecer. Éste es diferente de los yinghai a los que nos hemos referido. Los yinghai son pequeños, saltan y corren por todos lados; son muy juguetones. El yuanying no se mueve y, si el espíritu original no lo dirige, se sienta sin moverse sobre una flor de lian con las piernas cruzadas y las manos unidas en forma de jieyin. El yuanying nace en el dantian y puede ser visto en un estado muy microscópico, cuando es aún más pequeño que la punta de un alfiler.

Además, hay que aclarar otro asunto: sólo hay un dantian real y éste es el tian del área del abdomen inferior. Está arriba del punto huiyin y por debajo del ombligo, en el interior del cuerpo humano. Muchas formas de gong, muchas capacidades sobrenaturales, muchas técnicas mágicas, el fashen, el yuanying, los yinghai y muchísimas entidades vivientes nacen en este campo.

En el pasado, algunos cultivadores individuales del Dao hablaban sobre el dantian superior, mediano y bajo. Yo digo que estaban equivocados. Algunos también afirman que sus shifu lo han enseñado de esta manera por muchas generaciones y que también está escrito en los libros. Les digo a todos que incluso en los tiempos antiguos existía tal escoria. Aunque algunas cosas han sido heredadas y transmitidas por tantos años, éstas no son necesariamente correctas. Pequeñas vías de cultivación mundanas han circulado siempre entre la gente común. Sin embargo, es imposible cultivarse por estas vías pues éstas no son nada. Lo llaman el dantian superior, dantian mediano y dantian bajo porque ellos quieren decir que cualquier lugar donde nazca el dan es el dantian. ¿No es eso una broma? Cuando la intención de una persona se concentra en un punto, con el paso del tiempo allí ya podrá desarrollarse una masa de energía y formarse el dan. Si no lo crees, concentra tu intención en tu brazo y quédate de esa manera. Después de un tiempo, en dicho lugar se formará el dan. Por lo tanto, al ver esto, algunos dicen que el dantian existe en todas partes. Esto suena aún más cómico. De acuerdo con lo que

ellos conocen, el lugar donde se forma el dan es el dantian. En realidad, allí se encuentra el dan pero no el tian. Si dices que el dan está en todas partes, o que existe el dan superior, mediano y bajo, tal afirmación puede ser considerada correcta. Sin embargo, sólo hay un tian genuino, del que nacen innumerables Fa y es precisamente el tian del abdomen inferior. Por eso es incorrecta la manera de hablar sobre el dantian superior, mediano y bajo. El dan se forma en donde concentres tu intención por un largo tiempo.

El yuanying nace de este dantian del área del abdomen inferior y crece gradualmente hasta volverse más y más grande. Cuando crece hasta el tamaño de una pelota de ping-pong, se puede ver claramente la figura de su cuerpo entero; su nariz y sus ojos están formados. Al mismo tiempo en que llega al tamaño de una pelota de ping-pong, una burbuja redonda nace a su lado. Después, ésta crece junto con el yuanying. Cuando éste llega a la altura de unas cuatro pulgadas, aparece un pétalo de flor de lian. Cuando el yuanying crece entre cinco y seis pulgadas aproximadamente, los pétalos están básicamente formados y surge una capa de flor de lian. El dorado y espléndido yuanying se sienta sobre el plato dorado de la flor de lian y es muy bello. Éste es el cuerpo inmortal de oro y metal, llamado “foti” en la Escuela Fo y “yuanying” en la Escuela Dao.

En nuestra escuela cultivamos y queremos las dos clases de cuerpos. El bentí también es transformado. Como todos saben, este cuerpo fo no puede manifestarse entre la gente común. Con gran esfuerzo puede revelar su forma, que se ve como una imagen de luz a los ojos de una persona común. Sin embargo, después de la transformación, este cuerpo físico permanece aún igual al de una persona común entre la gente común, y una persona común no podría ver la diferencia. Este cuerpo también puede atravesar dimensiones. Cuando el yuanying llega hasta unas cuatro o cinco pulgadas, la burbuja ha crecido también hasta esa altura y se asemeja a un globo transparente. El yuanying aún sigue allí sentado con las piernas cruzadas sin moverse. Al llegar a este tamaño, esta burbuja sale del dantian y, ya que está crecida y madura, comienza a ascender. El proceso de ascensión es muy lento, pero se puede verla moviéndose diariamente. Se mueve en forma gradual, cada vez más hacia arriba. Con minuciosa atención, sentiremos su existencia.

Cuando la burbuja asciende al punto de acupuntura tanzhong, permanecerá en ese lugar por un determinado período de tiempo, porque la esencia del cuerpo humano y muchas cosas (el corazón también se encuentra allí) formarán un sistema dentro de la burbuja. Las cosas esenciales se aprovisionan dentro de la burbuja. Después de cierto tiempo, la burbuja asciende de nuevo. Cuando pasa por el cuello, uno se siente incómodo y sofocado, como si las venas hinchadas lo ahorcasen. Esta molestia dura sólo un par de días. Después la burbuja asciende hasta la coronilla, lo que llamamos subir al Niwan. Aunque se dice que ha llegado al Niwan, en realidad es tan grande como tu cabeza entera. Sentirás que tu cabeza se hincha. Debido a que el Niwan es un lugar muy importante para el ser humano, su esencia también debe formarse dentro de la burbuja. Después, ésta sale forcejeando por el canal del tianmu, lo que hace que uno se sienta muy incómodo. El tianmu se siente hinchado y las sienas también se hinchan, mientras los ojos se sienten como si cavasen hacia dentro de ellos. Esta sensación dura hasta que la burbuja sale forcejeando hacia afuera y se cuelga de una vez en la frente. Esto es lo que se llama la colocación del paso prodigioso, y queda allí suspendido.

En ese entonces, la persona cuyo tianmu esté abierto ya no podrá ver más. En la cultivación de ambas escuelas, la Escuela Fo y la Escuela Dao, para acelerar lo más posible la formación de las cosas dentro del paso prodigioso, esa puerta no se abre. Hay dos grandes puertas en la parte delantera y dos en la posterior, todas las cuales son cerradas. Como en el caso del portón de Tiananmen en Beijing, hay dos grandes puertas a ambos lados. Con el fin de que el paso prodigioso se forme y se aprovisione lo más rápido posible, las puertas no se abrirán salvo bajo circunstancias muy especiales. Quien tenga la capacidad de ver con el tianmu, al llegar a este punto ya no podrá ver más, o sea que no se le permitirá ver. ¿Con qué propósito se cuelga allí el paso prodigioso? Cientos de canales de energía de nuestros cuerpos se encuentran y reúnen allí.

Éstos circulan una vez dentro del paso prodigioso y después salen. Todos pasan por éste. El propósito es cimentar nuevamente una base en el paso prodigioso y formar un sistema de cosas adentro. Como el cuerpo humano es un pequeño universo, el paso prodigioso forma un pequeño mundo. Todas las cosas esenciales del cuerpo humano son formadas adentro. Sin embargo, esto es sólo como una instalación y aún no puede funcionar completamente.

En la vía de cultivación de la Escuela Qimen, el paso prodigioso permanece abierto. Cuando éste sale disparado hacia afuera, es como un tubo, pero gradualmente se volverá redondo. Por lo tanto, las puertas a sus dos lados están abiertas. Esto es porque el sistema de cultivación de la Escuela Qimen no cultiva los estados ni de fo ni de dao y uno debe protegerse por sí mismo. Las Escuelas Fo y Dao tienen muchos shifu, todos los cuales pueden protegerte. Tú no necesitas ver porque no te pasará nada. En cambio, en el sistema de cultivación de la Escuela Qimen no se puede proceder de tal modo. Sus practicantes deben protegerse por sí mismos y por eso deben conservar la capacidad de ver. Para aquel entonces uno verá con su tianmu como a través de un telescopio. Después de la formación de este sistema de cosas, en poco más o menos de un mes, el paso prodigioso empieza a regresar hacia adentro. El regreso hacia el interior es llamado el cambio de posición del paso prodigioso.

Cuando el paso prodigioso vuelve adentro, la cabeza de uno también se siente hinchada e incómoda. Más tarde, éste sale forcejeando por el punto de acupuntura yuzhen. Esta salida forzada también hace que uno se sienta muy incómodo, como si se te partiera la cabeza. Tan pronto como sale afuera, te alivias inmediatamente. Entonces, el paso prodigioso queda suspendido en una dimensión muy profunda y existirá en forma corpórea, hallándose en esa muy profunda dimensión. Por eso, uno no lo roza mientras duerme. Pero hay un punto: cuando el paso prodigioso se coloca por primera vez, uno siente algo frente a sus ojos. Aunque aquello está en otra dimensión, habrá una borrosidad frente a los ojos, como si algo bloqueara tu vista, lo que resulta algo incómodo. Ya que el punto de acupuntura yuzhen es un importante paso clave, el paso prodigioso también tiene que formar un sistema de cosas detrás de éste. Después, vuelve nuevamente dentro del cuerpo. La apertura del paso prodigioso no se refiere en realidad a una sola apertura del paso prodigioso, pues éste cambia muchas veces de posición. Después de regresar al Niwan, el paso prodigioso comienza a descender dentro del cuerpo hasta llegar al punto de acupuntura mingmen, desde el cual sale nuevamente disparado hacia afuera.

El punto de acupuntura mingmen del cuerpo humano es una gran apertura principal, sumamente clave. La Escuela Dao lo llama apertura y nosotros, paso. Un gran paso principal se trata en realidad de portones de hierro; son incontables capas de portones de hierro. Todos sabemos que el cuerpo humano está compuesto por capas sobre capas. Las células de nuestros cuerpos físicos son una capa y las moléculas de adentro son otra capa. Hay un portón localizado en cada plano de átomos, protones, electrones, y desde las partículas infinitamente pequeñas hasta las extremada e infinitamente diminutas. Por eso, hay numerosas capacidades sobrenaturales y muchas técnicas mágicas encerradas por los portones de las respectivas capas. En las otras vías de cultivación que cultivan el dan, cuando éste está a punto de explotar, el punto mingmen primero tiene que estallar para abrirse. Si no estalla, las capacidades sobrenaturales no pueden ser liberadas. Una vez que el paso prodigioso forma un sistema de cosas en el punto mingmen, regresa nuevamente al interior del cuerpo. Entonces emprende su vuelta al área del abdomen inferior, lo que es llamado “el retorno a la posición del paso prodigioso”.

Después de su regreso, el paso prodigioso no vuelve a su lugar de origen. Para entonces, el yuanying ya está bastante grande y crecido. La burbuja cubre entonces al yuanying y lo envuelve. Mientras el yuanying crece, ésta crece también. Generalmente, cuando en la Escuela Dao el yuanying crece como un niño de unos seis o siete años, lo dejan salir del cuerpo humano, lo que se llama “yuanying saliendo al mundo”. Éste es controlado por tu espíritu original. De esta manera, el yuanying puede moverse fuera del cuerpo. El cuerpo físico de uno no se mueve

mientras que su espíritu original sale afuera. Generalmente, en la Escuela Fo un yuanying no corre ningún peligro si está cultivado hasta ser tan grande como el cultivador mismo. En este tiempo, usualmente se permite al yuanying salir fuera del cuerpo. Para entonces, el yuanying ha crecido tanto como el mismo practicante y la cobertura también es grande. Ésta se expande fuera del cuerpo humano, y esto es justamente el paso prodigioso. Como el yuanying se ha hecho tan grande, el paso prodigioso naturalmente se expande fuera del cuerpo.

Quizá todos hayan visto las pinturas de fo en los templos y hayan observado que los fo están siempre dentro de un círculo. En particular, el retrato de una imagen de fo tiene siempre un círculo dentro del cual está sentado. Muchas imágenes de fo son semejantes; especialmente los retratos de fo en los templos antiguos están así. Nadie puede explicar claramente por qué está el fo sentado dentro de un círculo. Les digo que éste es el paso prodigioso, aunque ahora ya no se le dice así. Se le llama un mundo, aunque aún no puede llamárselo exactamente un mundo, porque sólo cuenta con una instalación semejante a una fábrica que únicamente tiene un juego de equipos, pero aún carece de la capacidad de producción. Para que pueda producir, se necesitan la fuente energética y la materia prima. Pocos años atrás, muchos cultivadores decían: «Mi nivel de gong es más alto que el de pusa» o «mi nivel de gong es más alto que el de fo». Al escucharlos, los demás piensan que es muy improbable que sea así. De hecho, lo que ellos decían no es en absoluto inconcebible, porque realmente todo el gong, hasta niveles muy altos, necesita ser cultivado en este mundo humano.

Entonces, ¿por qué se produce tal situación de que uno se cultive más alto que fo? No se lo puede entender ni explicar superficialmente de esta manera. El gong ya es muy alto porque cuando él se cultiva a un nivel muy elevado y llega a abrir su gong y alcanzar la iluminación, el gong es realmente muy alto. En el momento justo antes de abrir tu gong y obtener la iluminación, un ochenta por ciento de tu gong es quebrado junto con el estándar de tu xinxing, y esta energía sirve para abastecer tu mundo, tu propio mundo. Todos ustedes saben que el gong de un cultivador, y más especialmente el estándar de su xinxing, resultan de su cultivación y su templanza bajo duras circunstancias y a través de soportar muchísimos sufrimientos durante toda la vida. Por eso, este gong es sumamente valioso. El ochenta por ciento de esta cosa tan preciosa se usa para aprovisionar a su mundo. Como resultado, cuando en el futuro triunfe en su cultivación, obtendrá lo que quiera con sólo extender las manos. Tendrá cualquier cosa que desee y podrá hacer cualquier cosa que quiera; en su mundo habrá de todo. Esto se debe a la poderosa virtud que uno mismo habrá logrado cultivándose a través de soportar sufrimientos.

Esta energía suya puede transformarse en cualquier cosa que le guste. Por eso, cuando un fo desea tener algo, comer alguna cosa o divertirse con lo que sea, él lo tiene. Esto se debe a su propia cultivación, lo cual es su estado de fo. Sin ésta cosa, uno no podría tener éxito en su cultivación. Para entonces se puede decir que tiene su propio mundo, y con sólo el veinte por ciento restante del gong alcanzará la perfección y obtendrá el Dao. Aunque de su gong sólo queda un veinte por ciento, su cuerpo no estará encerrado. Él puede llevarse su cuerpo o no cuando se va, pero este cuerpo ya está transformado por la materia de alta energía. Para ese entonces, se manifiestan grandes poderes divinos de una potencia inigualable. En cambio, durante la práctica de cultivación entre la gente común, las capacidades sobrenaturales generalmente están encerradas y la persona no tiene tanto poder. Anteriormente, por alto que fuera su gong, éste permanecía restringido; ahora, esto ya es diferente.

Lección Quinta

La configuración del Falun

El símbolo de nuestro Falun Dafa es el Falun. Alguien con capacidades sobrenaturales puede ver el Falun girando. Nuestro pequeño emblema de Falun también gira del mismo modo. Nos cultivamos bajo la guía de la característica cósmica Zhen-Shan-Ren y de acuerdo con los principios de evolución del cosmos. Por lo tanto, el gong que practicamos es realmente enorme. En cierto sentido, el emblema del Falun es la miniatura del universo. La Escuela Fo considera al universo según el concepto de “un mundo de diez direcciones”. Éste tiene cuatro caras y ocho direcciones. Algunos pueden ver un pilar de energía por encima y por debajo del Falun. Por eso, con la parte de arriba y con la de abajo se forman justamente las diez direcciones que constituyen este universo, representado así el concepto con el que la Escuela Fo abarca el universo.

Por supuesto, este universo está compuesto por innumerables galaxias, incluyendo nuestra Vía Láctea. Todo el universo está en movimiento, así como también lo están todas las galaxias dentro de éste. Por eso, los símbolos del taiji y los pequeños signos ☯ también giran. El Falun entero gira y asimismo lo hace el signo ☯ grande en el centro. En cierto sentido, esto simboliza nuestra galaxia de la Vía Láctea. Al mismo tiempo, dado que somos de la Escuela Fo, se puede ver en la superficie del Falun el símbolo de la Escuela Fo en el centro. Todas las diferentes materias tienen sus formas de existencia en otras dimensiones. En tales dimensiones, el proceso de la transformación y las formas de existencia son muy abundantes y complejas. Este emblema del Falun es la miniatura del universo y tiene también su propia forma de existencia y proceso de transformación en todas las otras dimensiones. Por lo tanto, yo digo que es un mundo.

Cuando el Falun gira en el sentido de las agujas del reloj puede absorber automáticamente la energía del universo, y cuando lo hace en sentido contrario puede emitir energía. El giro interno (en el sentido de las agujas del reloj) lo salva a uno mismo, mientras que el giro externo (en el sentido contrario al de las agujas del reloj) salva a los demás, lo cual constituye una característica especial de nuestra vía de cultivación. Algunos preguntan: «Nosotros somos de la Escuela Fo, ¿por qué hay signos de taiji?, ¿no pertenece el taiji a la Escuela Dao?» Nuestra práctica de gong es tan inmensa que equivale a la cultivación del universo entero. Entonces piensen en esto: hay dos grandes escuelas en este universo, la Escuela Fo y la Escuela Dao. Si excluimos a cualquiera de las dos, no se podría constituir completamente el universo y no se podría llamarlo un universo completo. Por eso aquí tenemos las cosas de la Escuela Dao. Algunos dicen: «No sólo están la Escuela Fo y la Escuela Dao; existen aun el cristianismo y el confucianismo, además de otras religiones». Les digo a todos: cuando la cultivación del confucianismo llega a un nivel extremadamente alto, pertenece a la Escuela Dao, mientras que muchas religiones occidentales, después de cultivarse a niveles altos, se encuentran clasificadas dentro de la Escuela Fo y pertenecen al mismo sistema. Sólo existen estos dos grandes sistemas.

Entonces, ¿por qué hay aun dos dibujos de taiji con sus mitades superiores rojas y sus mitades inferiores azules, y otros dos dibujos de taiji con sus mitades superiores rojas y sus mitades inferiores negras? Lo que generalmente sabemos es que el taiji está compuesto por dos materias, la negra y la blanca, los dos qi, de yin y yang. Este conocimiento proviene de un nivel muy poco profundo porque hay diferentes manifestaciones en diferentes dimensiones. En el nivel más alto, sus colores se manifiestan de esta forma; generalmente consideramos que el Dao tiene estos colores, con la parte superior roja y la inferior negra. Damos un ejemplo: al abrirse los tianmu de algunos de nuestros practicantes ellos descubren que el color rojo en una dimensión con sólo un nivel de diferencia al de la nuestra, se parece al verde, y el color dorado,

al violeta. Existe tal diferencia. Dicho de otra manera, los colores varían de dimensión a dimensión. El taiji, con su parte superior roja y su parte inferior azul, pertenece a la Gran Vía del Gran Dao Primigenio, que incluye la vía de cultivación de la Escuela Qimen. Los cuatro pequeños signos ☯ en los cuatro lados pertenecen a la Escuela Fo, y son iguales al signo del centro. Todos ellos pertenecen a la Escuela Fo. Los colores de este Falun son comparativamente los más relucientes y hermosos. Adoptamos el Falun como emblema de Falun Dafa.

El Falun que vemos a través de nuestro tianmu no es necesariamente de estos colores, ya que el color de fondo puede variar, aunque el dibujo no cambia. Cuando el Falun que planto en el área de tu abdomen inferior gira, lo que ves con tu tianmu puede ser rojo, violeta, verde, o quizá sin color. Los tonos rojo, anaranjado, amarillo, verde, celeste, azul y violeta, que están en el fondo, cambian continuamente. Como resultado, lo que ves puede ser de otros colores, pero los signos ☯, como también los colores y dibujos de taiji, se mantienen iguales. Pensamos que este color de fondo se ve mejor, y por eso lo fijamos así. Una persona con capacidades sobrenaturales puede ver diversas cosas atravesando esta dimensión.

Algunos afirman que este signo ☯ se parece al de Hitler. Les digo que este signo en sí mismo no tiene ninguna connotación de concepto de clases. Hay quien dice: «Si inclino esta esquina hacia ese lado, es igual al de Hitler». Eso no tiene relevancia, pues el signo gira tanto hacia ese lado como también hacia el otro. Nuestra sociedad humana empezó a conocer ampliamente este signo hace dos mil quinientos años, en la época de Sakya Muni. Desde la época de Hitler, en la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, sólo han pasado unas décadas. Él usurpó este signo, pero su color era distinto del nuestro. Era negro y apuntaba hacia arriba, usándose en posición vertical. Eso es todo sobre este Falun; sólo mencionamos su forma superficial.

Entonces, ¿qué simboliza este signo ☯ en nuestra Escuela Fo? Hay quienes dicen que significa buena fortuna, lo que es la interpretación de una persona común. Les digo a todos que tal signo ☯ es la señal del nivel de un fo. Uno sólo puede tenerlo después de llegar al nivel de fo. Luohan y pusa no lo tienen, pero sí lo tienen las grandes pusa, las cuatro grandes pusa. Hemos visto que éstas sobrepasan por mucho en nivel a los fo comunes, e inclusive son más altas que un rulai. Más allá del nivel de rulai, existen incontables fo. En el nivel de rulai sólo se tiene un signo ☯. Aquel que ha alcanzado un nivel más alto que un rulai tiene más signos ☯. Un fo de un nivel dos veces más alto que un rulai tiene dos signos ☯. Aquel que está en niveles más altos tiene tres, cuatro o cinco signos, tantos que pueden ser encontrados por todas partes de su cuerpo, en la cabeza, hombros y rodillas. Cuando no caben tantos, aparecen en las palmas de las manos, puntas de los dedos, arcos de los pies, dedos de los pies, etcétera. Mientras el nivel de uno se sigue elevando, los signos ☯ se incrementan continuamente. Por tanto, tal signo ☯ representa el nivel de un fo. Cuanto más alto es el nivel de un fo, tantos más signos tiene.

La vía de cultivación de la Escuela Qimen

Además de los sistemas de cultivación de las Escuelas Fo y Dao, está también el sistema de cultivación Qimen, el cual se llama a sí mismo Práctica de Cultivación Qimen. En el común de la gente existe esta concepción sobre los sistemas de cultivación: desde la antigua China hasta nuestros días, la gente ha considerado a la Escuela Fo y a la Escuela Dao vías de cultivación ortodoxas, llamándolas también vías rectas de cultivación. Dado que la vía de cultivación de la Escuela Qimen nunca se hizo pública, muy poca gente sabe de su existencia y sólo la conoce por obras literarias.

¿Existe el sistema de cultivación de la Escuela Qimen? Sí, existe. En el curso de mi cultivación, particularmente en los últimos años, me he encontrado con tres altos shifu de la Escuela Qimen, quienes me impartieron lo esencial de sus prácticas, algo único y muy bueno. Justamente debido a que es particularmente singular, lo que resulta de su práctica es muy

extraño y no puede ser comprendido por el común de la gente. Además, ellos todavía dicen: «ni fo ni dao», pues ellos no cultivan el fo ni el dao. Al oír que ellos no cultivan el fo ni el dao, la gente la llama pangmen zuodao. Ellos se denominan a sí mismos “sistema de gong de la Escuela Qimen”. El término de pangmen zuodao tiene una connotación despectiva, pero no un sentido negativo, ya que no la tilda de ser una vía perversa; esto es seguro. La definición de su término literario tampoco tiene la connotación de ser una vía perversa. A lo largo de la historia, las Escuelas Fo y Dao han sido llamadas vías rectas de cultivación. Como la gente no conocía esta Escuela Qimen, decía que ésta era pangmen, una puerta lateral, y que no era la vía de un Fa recto. ¿Qué es zuodao? Zuo significa torpeza, una vía torpe. Debido a que la palabra zuo en el vocabulario antiguo chino se usa frecuentemente como “torpe”, pangmen zuodao tiene tal nivel de implicancia.

¿Por qué no es ésta una práctica perversa? Porque también tiene requisitos estrictos de xinxing. Su cultivación también sigue la característica del universo. Esta vía no viola esa característica, ni el orden y las normas del universo, y tampoco comete actos malos. Por eso, no se la puede llamar una vía perversa. La Escuela Fo y la Escuela Dao son vías de cultivación rectas, no porque la característica del universo se ajuste a sus métodos de cultivación, sino porque en los métodos de cultivación de ambas escuelas se aplica la característica del universo. Siendo que la práctica de cultivación de la Escuela Qimen también observa la característica del universo, ésta no es una vía perversa, sino que es igualmente una vía recta. Esto se debe a que la característica del universo es el criterio para discernir lo bueno o malo y lo que es benevolente o maligno. En la Escuela Qimen se cultiva de acuerdo con la característica del universo y por consiguiente es también una vía recta, tan sólo que sus requisitos son distintos de los de las Escuelas Fo y Dao. La Escuela Qimen tampoco se propone enseñar ampliamente a un gran número de discípulos, sino sólo a un número muy limitado. La Escuela Dao transmite su gong a una gran cantidad de discípulos, pero sólo uno de ellos recibe las enseñanzas genuinas. La Escuela Fo habla de salvar a todas las vidas conscientes, y cualquiera que sea capaz de cultivarse, podrá hacerlo.

El sistema de cultivación de la Escuela Qimen no puede buscar ni a dos personas para transmitir su gong. A lo largo de la historia, sólo una persona es la elegida. Por lo tanto, a través de generaciones, la gente común nunca ha podido ver sus cosas. Por supuesto, durante el auge del qigong descubrí que unas pocas personas de esta vía de cultivación también salieron para transmitir su gong. Sin embargo, después de algunas enseñanzas públicas se dieron cuenta de que era imposible realizar lo que ellas querían, porque había algunas cosas que sus shifu no permitían transmitir en absoluto al público. Si quieres difundir el gong, ya no puedes seleccionar a los practicantes, pues aquellos que vienen tendrán diferentes niveles de xinxing y diferentes mentalidades; habrá toda clase de personas y no tendrán manera de seleccionar a los discípulos. Por eso, la Escuela Qimen no puede transmitirse al público en forma amplia, ya que de otro modo resultaría fácil incurrir en un peligro. Esto es porque sus cosas son muy peculiares.

Algunas personas piensan: «La Escuela Fo cultiva los fo y la Escuela Dao cultiva seres verdaderos». Así que: ¿en qué se convierte un cultivador de la Escuela Qimen al completar su cultivación? Se convierte en una deidad errante, sin un recinto fijo en el universo. Es sabido por todos que el Fo Rulai Sakya Muni tiene su Mundo Suo Po; el Fo Amituo tiene su Mundo de la Felicidad Suprema, y el Fo Maestro Médico tiene su Mundo Cristal. Cada rulai y cada gran fo tiene su propio mundo. Cada gran ser iluminado tiene un mundo celestial de su propia creación, donde viven muchos discípulos suyos. Por el contrario, la vía de cultivación de la Escuela Qimen no tiene recinto fijo en el universo; son simplemente deidades errantes o dioses viajeros.

Practicar una vía perversa

¿Qué es practicar la vía perversa? Ésta tiene varias formas: hay un tipo de persona que se especializa en practicar la vía perversa, pues ésta también ha sido transmitida a lo largo de la

historia. ¿Por qué se ha transmitido tal cosa? Porque algunos buscan fama, ganancias y fortuna entre la gente común. Esto es lo que a algunos les interesa. Por supuesto, tal persona nunca obtendría gong porque su nivel de xinxing no es elevado. Entonces, ¿qué puede obtener? Yeli. Cuando el yeli de alguien se acumula hasta cierta cantidad, se convierte también en una clase de energía. Pero él no posee ningún nivel, ni puede compararse con un practicante de gong. Sin embargo, comparado con una persona común, él tiene la capacidad de controlar a otros, porque esta cosa es también una manifestación de energía. Cuando su densidad es muy grande, puede cumplir la función de intensificar las capacidades sobrenaturales dentro del cuerpo. Por eso, a lo largo de la historia se puede encontrar que también algunas personas han transmitido esta cosa. Alguien dice: «Cuando hago cosas malas y maldigo a otros, mi gong se incrementa». Pero él no incrementa su gong; en realidad, simplemente la densidad de esta materia negra se intensifica, porque haciendo cosas malas se puede obtener la materia negra –yeli–. Por lo tanto, él también puede lograr que esas pocas capacidades innatas que lleva en su cuerpo sean reforzadas por tal yeli, desarrollando así unas pequeñas capacidades sobrenaturales. No obstante, éstas son incapaces de hacer algo significativo. Tal sujeto cree que si hace cosas malas, su gong también se incrementará; él tiene tal entendimiento.

Alguien dijo algo así como que cuando un dao crece un pie, el demonio crece diez veces más, lo cual es un dicho perverso de la gente común. Un demonio jamás sobrepasaría a un dao. Existe esta situación: el universo que nuestra humanidad conoce es sólo un pequeño universo entre los incontables universos que existen y que llamamos abreviadamente el universo. Cada vez que nuestro universo atraviesa un período largo y remoto, experimenta siempre una gran catástrofe cósmica, que destruye todo, incluyendo los planetas y todas las vidas en el universo. El movimiento del universo también tiene su orden y sus normas. En nuestro ciclo actual del universo, no sólo los seres humanos se han corrompido, muchas vidas también han notado este fenómeno: desde hace ya tiempo y hasta el momento presente vienen ocurriendo grandes explosiones en las dimensiones de este universo. Actualmente, los astrónomos aún no pueden verlo, porque lo que vemos con el telescopio más poderoso son imágenes de hace ciento cincuenta mil años luz. Para poder ver los cambios actuales del cuerpo cósmico tendríamos que esperar que pasen otros ciento cincuenta mil años luz, lo cual es un tiempo muy distante.

En la actualidad, ya ha ocurrido un gran cambio en el universo entero. Cada vez que ha sucedido tal cambio, todas las vidas quedaron bajo un estado de destrucción, de total aniquilación. Cada vez que se produce esta situación, las características previamente existentes en el universo y las materias en su interior estallan por completo. Generalmente, todas las formas de vida son destruidas en la explosión. Sin embargo, ninguna de las explosiones limpia todo completamente. Cuando un nuevo universo es reconstruido por los grandes seres iluminados de niveles extremadamente y sumamente altos, solamente algunos sobreviven a la explosión. Los grandes seres iluminados organizan y construyen el nuevo universo de acuerdo con sus propias características y sus propios criterios. Por lo tanto, este universo tiene características diferentes del universo previo.

Los sobrevivientes de la explosión continúan actuando, sosteniendo en el nuevo universo las características y los principios anteriores. Pero el universo reconstruido actúa de acuerdo con la nueva característica cósmica y los nuevos principios. Por eso, los sobrevivientes de la explosión se convierten en demonios que interfieren con los principios del siguiente universo. Sin embargo, ellos no son tan malos, porque no hacen más que actuar según la característica cósmica del ciclo anterior. Éstos son los demonios celestiales de los que habla la gente, pero no constituyen una amenaza para las personas comunes, ni las dañan en absoluto, sino que tan sólo actúan sosteniendo sus propios principios al hacer las cosas. En el pasado no estaba permitido que una persona común supiera esto. He dicho que hay muchos fo cuyos niveles sobrepasan por mucho el nivel de rulai. Frente a ellos, ¿qué pueden hacer esos demonios? En comparación, son muy pero muy pequeños. El envejecimiento, las enfermedades y la muerte también son determinadas clases de demonios. Sin embargo, éstos han nacido también para salvaguardar la característica del universo.

En la religión budista se habla de las seis vías de la reencarnación, y se expone sobre el asunto de los espíritus malignos, que, en realidad, se refiere a seres vivientes en diferentes dimensiones, que no poseen naturaleza humana. A juicio de un gran ser iluminado, éstos están en un nivel muy pero muy bajo y son particularmente impotentes. Sin embargo, ante los ojos de la gente común son muy temibles. Éstos poseen cierta cantidad de energía y consideran a la gente común una clase de animales y por eso les gusta comer seres humanos. En estos últimos años, ellos también han salido a transmitir su gong. Pero, ¿a qué especie pertenecen ellos? ¿Cómo podrían parecerse a los seres humanos? Tienen una apariencia muy espantosa. Una vez que uno aprenda sus cosas, deberá irse con ellos y convertirse en uno de su misma especie. Si alguna persona tiene ideas incorrectas durante su práctica de gong que se identifiquen con las suyas, vendrán a enseñarle. Un pensamiento recto puede reprimir cien perversidades. Si tú no persigues nada, nadie se atreverá a molestarte. Si albergas intenciones malignas, persiguiendo cosas malas, ellos vendrán a ayudarte y así surgirá el problema de cultivarse en una vía demoníaca.

Hay otro caso llamado la cultivación inconsciente de una vía perversa. ¿Qué es cultivar inconscientemente una vía perversa? Esto quiere decir que alguien puede cultivarse en una vía perversa sin darse cuenta de ello. Estos casos son muy comunes; simplemente hay demasiados. Como dije el otro día, hay muchas personas que practican gong con pensamientos incorrectos en sus mentes. Observen cómo practica esta persona la postura de estaca. Sus manos y piernas tiemblan de fatiga, pero su mente no está tranquila. Ella piensa: «Los precios van a subir, en cuanto termine la práctica iré de compras antes de que los precios suban». Y otro reflexiona: «Ahora mi entidad de trabajo está repartiendo viviendas. ¿Habrá una vivienda para mí? ¿Por qué la persona que se encarga de repartirlas está en contra de mí?» Cuanto más piensa en esto, tanto más furioso se pone. «Seguramente no me va a dar ninguna vivienda, ¿cómo haré para enfrentarme a él?». Ella alberga toda clase de pensamientos. Como dije antes, algunos parlotean desde asuntos familiares hasta de grandes asuntos del país, enfadándose más y más a medida que abordan temas que los hacen irritar.

La práctica de gong requiere valorar el *de*. Cuando practicamos el gong, si no se piensa en cosas buenas tampoco se debe pensar en cosas malas. Lo mejor es no pensar en nada. Esto se debe a que durante la práctica de gong al nivel bajo se necesita cimentar una base, la cual juega una función de suma importancia, ya que la actividad mental humana cumple cierto papel. Piensen todos en esto: ¿qué estás añadiendo a tu gong? ¿Cómo puede ser bueno lo que estás practicando? ¿Puede éste no hacerse negro? ¿Cuántas personas practican con tales pensamientos? Siempre practicas gong, pero ¿por qué no se eliminan tus enfermedades? Algunas personas no tienen esos malos pensamientos en los sitios de práctica, pero siempre albergan todo tipo de mentalidades, buscando capacidades sobrenaturales, persiguiendo esto o aquello, y practicando con toda clase de fuertes deseos. En realidad, así ya están inconscientemente practicando una vía perversa. Si le dices a alguien que está practicando una vía perversa, se sentirá molesto: «A mí me enseña tal gran maestro de qigong». Pero ese maestro te ha pedido que des importancia al *de*. ¿Acaso lo has hecho? Cuando practicas el gong, añades sin parar malos pensamientos, así que dime: ¿cómo podrías obtener cosas buenas por medio de tu práctica? Éste es el problema que atañe a la práctica inconsciente de una vía perversa; es algo muy común.

La doble cultivación de hombre y mujer

En el mundo de la cultivación hay una práctica llamada la “doble cultivación de hombre y mujer”. Quizás todos hayan visto en las esculturas o pinturas de fo en la vía de cultivación de la Vía Esotérica Tibetana un cuerpo masculino que se cultiva abrazado a un cuerpo femenino. A veces, el cuerpo masculino muestra la forma de un fo con una mujer desnuda en sus brazos; otras pueden ser transformaciones de fo con imágenes de deidades con cabezas de buey o de caballo y un cuerpo femenino desnudo entre sus brazos. ¿Por qué están de

tal manera? Primero explicaremos esto: en nuestro planeta, no sólo China ha sido influenciada por el confucianismo; la humanidad entera, en los siglos anteriores del tiempo antiguo, tuvo valores morales similares. Por eso, esta práctica de cultivación en realidad no es originaria de esta Tierra nuestra; fue transmitida desde otro planeta. Sin embargo, es indudable que es posible cultivarse con este método. Cuando este método de cultivación se introdujo en China en aquella época, no pudo ser aceptado por los chinos justamente porque tenía la cultivación doble de hombre y mujer y ciertas prácticas secretas. Por eso, en los años hui chang de la dinastía Tang esta práctica fue abolida por el emperador, y se prohibió su difusión en la región Han. En aquel entonces se la llamó Vía Esotérica Tang, pero logró propagarse por el Tíbet, donde la región y el ambiente son peculiares. ¿Por qué se cultivan ellos de esta manera? El propósito de la cultivación doble de hombre y mujer es alcanzar un equilibrio entre el yin y el yang, recogiendo el yin para compensar el yang y viceversa, cultivándose y compensándose así recíprocamente.

Es sabido que de acuerdo con las Escuelas Fo y Dao, y particularmente de conformidad con la exposición daoísta sobre yin y yang, el cuerpo humano tiene en forma innata el yin y el yang. Debido a que el cuerpo humano tiene yin y yang, por medio de la cultivación se puede desarrollar una variedad de capacidades sobrenaturales y entidades vivientes, tales como el yuanying, el yinghai, el fashen, etcétera. Debido a la existencia del yin y el yang, el cuerpo humano puede por medio de su propia cultivación desarrollar numerosas entidades vivientes que pueden nacer y crecer en el dantian de un cuerpo tanto masculino como femenino. Dicha exposición es muy razonable. La Escuela Dao considera frecuentemente la parte superior del cuerpo como yang, y la inferior como yin. Algunas personas también consideran la espalda como yang y la parte delantera del cuerpo como yin; y algún otro considera que el costado izquierdo del cuerpo es yang, y que el derecho es yin. En China, tenemos el dicho de “hombre izquierdo, mujer derecho”, lo cual deriva de aquello y tiene mucha razón. Debido a que el cuerpo humano mismo tiene yin y yang, por medio de la interacción de éstos el cuerpo por sí mismo puede alcanzar un equilibrio entre yin y yang, permitiendo así desarrollar numerosas entidades vivientes.

Esto aclara un punto: sin adoptar el método de la cultivación doble de hombre y mujer, de todos modos podemos alcanzar un nivel muy alto al cultivarnos. Al adoptar la vía de la cultivación doble, si uno no puede manejarla apropiadamente ésta se hace demoníaca, convirtiéndose en una vía perversa. En un nivel muy alto de la Vía Esotérica, si se desea aplicar la cultivación doble de hombre y mujer, se requiere que el monje o el lama estén cultivados a un nivel muy alto. Sólo entonces su shifu lo guía por tal método de cultivación, pues al ser su nivel de xinxing muy alto, ya puede manejarse bien, sin desviarse a la perversidad. Al contrario, una persona con un xinxing muy bajo no debe aplicar en absoluto este método de cultivación. De otro modo, entrará en una vía perversa; está garantizado. Su nivel de xinxing es limitado y sus deseos y lujuria como persona común no están eliminados; y ahí es donde está la vara de su nivel de xinxing. Por lo tanto, es seguro que tan pronto como aplique este método, se volverá perverso. Por eso decimos que enseñar imprudentemente esta vía de cultivación en un nivel bajo es equivalente a transmitir una práctica perversa.

En estos años, muchos maestros de qigong enseñan la cultivación doble de hombre y mujer. ¿Qué tiene esto de extraño? El método de cultivación doble de hombre y mujer también aparece en la Escuela Dao. Además, esto no aparece sólo ahora, sino que ya aparecía en la dinastía Tang. ¿Cómo puede aparecer la cultivación doble de hombre y mujer en la Escuela Dao? De acuerdo con la exposición del taiji de la Escuela Dao, el cuerpo humano es un pequeño universo que posee de forma innata el yin y el yang. Todas las grandes y genuinas vías rectas fueron legadas desde tiempos remotos. Cualquier alteración intencional o añadidura de cualquier cosa hecha a la ligera hará un enredo con lo que pertenece a esa vía, imposibilitando que con su cultivación se alcance la meta de la perfección. Por lo tanto, si esa vía de cultivación no tiene la cultivación doble de hombre y mujer, no debe cultivársela en absoluto, pues de otro modo te desvías y te atraes problemas. En nuestra escuela de Falun Dafa en particular, no existe, ni

tampoco hablamos de la cultivación doble de hombre y mujer. Éste es nuestro punto de vista al respecto.

La cultivación integrada de naturaleza y vida

Les he explicado el tema de la cultivación integrada de naturaleza y vida. La cultivación integrada significa que además de cultivar el xinxing se cultiva al mismo tiempo la vida, es decir que se transforma el benti. En el proceso de esta transformación, a medida que las células humanas son reemplazadas gradualmente por la materia de alta energía, el envejecimiento se retrasa y el cuerpo vuelve gradualmente a su juventud, transformándose y regresando en forma progresiva. Cuando finalmente el cuerpo es completamente reemplazado por la materia de alta energía, este cuerpo humano ya está transformado totalmente en un cuerpo de otro tipo de materia. Tal cuerpo, como he dicho, está fuera de los cinco elementos y ya no está dentro de ellos. Este cuerpo es precisamente un cuerpo que ya no se malogrará.

En los templos, sólo se dedican a la cultivación de la propia naturaleza, por lo cual no enseñan la práctica de ejercicios ni la cultivación de la vida; ellos requieren el nirvana, porque el método que transmitió Sakya Muni justamente requería nirvana. Pero en realidad, Sakya Muni tenía su propio y profundo gran Fa; él podía transformar completamente su benti en materia de alta energía y llevárselo consigo. Pero a fin de dejar su método de cultivación, tomó el camino del nirvana. ¿Por qué lo enseñó de esta manera? Justamente para que la gente abandonara al máximo todos los corazones de apego y todas las demás cosas, incluyendo finalmente sus cuerpos físicos; sin retener ningún corazón de apego. Para que la gente lograra esto al máximo posible, él tomó el camino del nirvana. Por eso, a lo largo de la historia todos los monjes budistas han tomado tal camino. Nirvana significa que al morir, el monje abandona su cuerpo físico, en tanto que su espíritu original asciende con su gong.

La Escuela Dao enfatiza la cultivación de la vida. Debido a que esta escuela selecciona a sus discípulos y no ofrece salvación para todos los seres conscientes, las personas a las que encara son excepcionalmente buenas. Por lo tanto, se transmiten técnicas mágicas y maneras de cultivar la vida. En cambio, en el sistema de cultivación de la Escuela Fo, y particularmente en el sistema de cultivación de la religión budista, no se habla sobre tales técnicas. Sin embargo, no todas las prácticas en la Escuela Fo omiten la cultivación de la vida. Muchos Fa grandes y profundos de altos niveles de la Escuela Fo también lo enseñan. Nuestra vía de cultivación lo hace. Nuestro Falun Dafa requiere tanto el benti como el yuanying. Estos dos son diferentes. El yuanying es también un cuerpo compuesto por materia de alta energía, pero éste no puede revelarse arbitrariamente en esta dimensión nuestra. Si queremos mantener la misma apariencia de una persona común en esta dimensión por un largo período de tiempo, necesitamos tener nuestro benti. Por eso, después de transformar este benti, aunque las células estén reemplazadas por materia de alta energía, el orden de la colocación molecular permanece inalterado. Por consiguiente, el cuerpo no parece diferente del de una persona común. Sin embargo, existe aún una diferencia, es decir, este cuerpo puede entrar en otras dimensiones.

Quien practica la cultivación integrada de naturaleza y vida luce un aspecto muy juvenil. Una persona tal parece mucho más joven que su edad real. Un día, alguien me preguntó: «Maestro, a su juicio, ¿cuántos años cree que tengo?». En realidad, ella estaba cerca de los setenta años, pero sólo parecía de cuarenta. Su rostro no tenía arrugas y su cutis era liso, blanco y rosado. No parecía en absoluto una persona cercana a los setenta. Esto les pasa a nuestros practicantes de Falun Dafa. Por decir una broma, a las mujeres jóvenes que siempre andan interesadas en ir al salón de belleza para hacerse tratamientos, deseando tener un cutis mejor y más claro, les digo que si practican genuinamente la vía de cultivación integrada de naturaleza y vida, se alcanza dicha meta en forma natural. Está garantizado que no necesitarán hacerse tratamientos de

belleza. No citaremos más ejemplos al respecto. Debido a que en todos los oficios y profesiones del pasado había relativamente más compañeros mayores, yo era considerado un joven. Ahora es bueno que aparezcan más jóvenes en todos los oficios y profesiones. En realidad, ya no soy joven. Estoy avanzando hacia los cincuenta; ahora ya tengo cuarenta y tres años.

El fashen, el cuerpo de Fa

¿Por qué existe un campo sobre las estatuas de fo? Muchas personas no pueden explicarlo. Hay quienes dicen que es debido a que los monjes les leen las escrituras; en otras palabras, es el campo que se forma debido a la cultivación de los monjes frente a la estatua. Sea un monje o cualquier persona quien se esté cultivando, la energía se dispersa sin dirección determinada. En este caso, el suelo, el techo y las paredes del salón de veneración deberían tener el mismo campo en iguales extensiones. Entonces, ¿por qué es tan fuerte el campo justamente sobre la estatua de fo? En particular, existe con frecuencia un campo sobre las imágenes de fo esculpidas en montañas elevadas, cuevas o rocas. ¿Por qué existe este campo? Algunos lo interpretan de una u otra manera, pero nunca pueden explicarlo claramente. En realidad, una estatua de fo tiene un campo debido a que sobre ésta se encuentra el fashen de algún ser iluminado. El fashen de tal ser iluminado se encuentra sobre ella y por eso la estatua tiene energía.

Sea Sakya Muni o la Pusa Guanyin, si ellos realmente existieron en la historia, piensen en esto: ¿acaso no fueron ellos practicantes de gong mientras se estaban cultivando? Cuando una persona se cultiva hasta un determinado alto nivel, más allá de la cultivación del Fa fuera del mundo, el fashen nace. El fashen nace en el área del dantian; está compuesto por Fa y por gong y se manifiesta en otras dimensiones. El fashen posee su propio poder, pero su consciencia y sus pensamientos están bajo el control del cuerpo principal. Sin embargo, el fashen por sí mismo es una vida individual, completa, independiente y real, y por eso puede hacer cualquier cosa independientemente. Lo que el fashen hace, es exactamente igual a lo que la consciencia principal de la propia persona desea hacer. Si una persona hace las cosas de cierta manera, su fashen lo hará igual. Éste es el fashen al cual nos referimos. Lo que yo quiero hacer –por ejemplo, reajustar los cuerpos a mis discípulos– es realizado totalmente por mis fashen, que no llevan el cuerpo de una persona común y se manifiestan en otras dimensiones. Este cuerpo viviente tampoco permanece fijo e inalterable, sino que puede hacerse grande o pequeño. A veces, el fashen se hace muy grande, tan grande que no se puede ver su cabeza en forma total; a veces se hace muy pequeño, tan pequeño que es más diminuto que una célula.

Kaiguang, apertura de luz

Las estatuas de fo que se hacen en las fábricas son sólo trabajos artísticos. Kaiguang es invitar al fashen de un fo a la estatua de fo, para venerarlo como un cuerpo tangible entre la gente común. Cuando un practicante tiene un corazón reverencial, mientras él se cultiva, el fashen en la estatua de fo se ocupa de él, lo salvaguarda y lo protege. Éste es el propósito real del kaiguang. Esto sólo puede hacerse con un pensamiento recto emitido en una ceremonia formal de kaiguang, o con la ayuda de un gran ser iluminado de un nivel muy alto, o una persona que esté cultivándose en un nivel muy elevado y tenga este poder.

En los templos se requiere que las estatuas de fo pasen por kaiguang, y se dice que sin kaiguang las estatuas no sirven para nada. Hoy en día, los monjes en los templos, esos grandes maestros genuinos, ya han fallecido. Después de la “gran revolución cultural”, algunos monjes de menor rango no han recibido enseñanzas verdaderas; no obstante ahora están dirigiendo los templos. Hay muchas cosas que no fueron transmitidas ni legadas. Si preguntas a uno de ellos cuál es el propósito del kaiguang, te responderá que después del kaiguang la estatua de fo ya puede cumplir su función, pero él no podrá explicarte específicamente qué función tiene. Por eso, él sólo realiza una ceremonia en la que coloca un pequeño texto budista dentro de la estatua

de fo, lo sella con papel y entonces recita unas escrituras budistas frente a la estatua, diciendo que esto es el kaiguang. Pero, ¿puede esto acaso lograr el propósito del kaiguang? Esto depende de la manera en que recite las escrituras. Sakya Muni enseñó que uno debe recitarlas con pensamientos rectos y total concentración para poder así sacudir realmente el mundo de la escuela en la cual se está cultivando, y atraer a los seres iluminados. Sólo después de que el fashen de un ser iluminado se suba a la estatua de fo, el propósito del kaiguang estará realizado.

Mientras recita allí las escrituras, algún monje se pregunta: «¿Cuánto dinero me pagarán una vez que termine el kaiguang?». O mientras las recita, piensa: «Fulano es tan malo conmigo; qué mal me trata fulano». Allá en los templos también compiten y tejen intrigas. En el presente período final del Fa, no se puede negar que este fenómeno existe. Aquí no estamos criticando a la religión budista. En el período final del Fa, algunos templos no son puros ni tranquilos. Si estas cosas aparecen en la mente del monje, emitirá pensamientos muy malos. ¿Cómo vendría un ser iluminado? Así no se puede alcanzar de ningún modo la meta del kaiguang. Pero esto no es absoluto, ya que aún existen templos y monasterios de daoístas individuales que son buenos.

En cierta ciudad, vi a un monje con manos sucias y de un color muy oscuro que estaba metiendo un texto budista dentro de la estatua de fo y sellándola descuidadamente. Después de balbucear unas pocas palabras, consideraba que el kaiguang ya estaba realizado. Después, tomaba otra estatua y balbuceaba nuevamente unas pocas palabras. Cobraba cuarenta yuanes por cada kaiguang. Hoy en día, los monjes también toman kaiguang como un negocio y hacen fortuna por este medio. Pude ver que el kaiguang no había sido realizado; ellos no pueden realizar el kaiguang en absoluto. Hoy en día, los monjes hasta han llegado a tal cosa. ¿Qué más he visto? En un templo, una persona que parecía un budista laico estaba por realizarle kaiguang a una estatua de fo. Tomando un espejo lo dirigió hacia el sol, haciendo que la luz solar se reflejase sobre la estatua. Entonces dijo que de ese modo el kaiguang ya estaba realizado. ¡Esto ya llega a un grado muy ridículo! En el presente, la religión budista se ha desarrollado hasta ese punto y esto además es un fenómeno bastante común.

En la ciudad de Nanjing se construyó una gran estatua en bronce de fo y se la erigió sobre la colina de la isla Lantau, en Hong Kong. Muchos monjes de todas partes del mundo vinieron para hacerle kaiguang a la estatua. Uno de ellos sostuvo un espejo dirigido hacia el sol e hizo reflejar la luz solar sobre la cara de la estatua, declarando que eso era kaiguang. Hacer tal cosa en una ceremonia tan grande y en una ocasión tan solemne, ¿cómo pudo ser llevada a cabo tal cosa? ¡Pienso que esto es realmente triste! No es extraño que Sakya Muni dijera: «Llegando al período final del Fa, incluso los monjes tendrán dificultades para salvarse a sí mismos; salvar a otros resultará aún más difícil». Además, muchos monjes interpretan las escrituras budistas desde su propia perspectiva. Incluso hasta las escrituras de la Señora Madre Reina se pueden encontrar en los templos. Han entrado escrituras no budistas en los templos, trayendo así hoy en día mucho caos y gran confusión. Por supuesto, todavía hay monjes que practican la cultivación genuinamente y que son aún bastante buenos. En realidad, kaiguang significa invitar al fashen de un ser iluminado a quedarse sobre la estatua de fo; eso es kaiguang.

Entonces, si en una estatua de fo no se logra el kaiguang verdadero, no hay que venerarla. Venerar tal estatua traería consecuencias muy graves. ¿Qué tan graves consecuencias? Hoy en día, los que estudian la ciencia del cuerpo humano han descubierto que la intención humana y el pensamiento de un cerebro humano pueden generar una materia. Desde un nivel muy alto, podemos ver que esto es realmente una materia. Sin embargo, ésta no tiene la forma de las ondas eléctricas del cerebro que hemos identificado en nuestras investigaciones, sino la de un cerebro humano completo. Normalmente, cuando una persona común piensa en algo, lo que ésta genera es algo con la forma de un cerebro. Debido a que no tiene energía, se dispersa poco después de ser emitido. Pero la energía de un practicante de gong permanece por mucho más tiempo. Esto no quiere decir que la estatua de fo ya tenga una mente al salir de la fábrica. No, no la tiene. Algunas estatuas de fo no han pasado por el proceso del kaiguang; llevándolas

al templo tampoco se logra el propósito del kaiguang. Si el kaiguang es efectuado por un maestro de qigong falso o por una persona de prácticas perversas, eso es aún más peligroso, porque serán los zorros y las comadreja quienes se subirán a la estatua de fo.

Por eso, es extremadamente peligroso venerar una estatua de fo que no ha pasado por el proceso del kaiguang. ¿Hasta qué grado llega el peligro? He dicho cómo la humanidad se ha desarrollado hasta nuestros días y cómo se está corrompiendo todo; la sociedad entera y todas las cosas dentro del universo están asimismo deteriorándose paulatinamente. Todas las cosas existentes entre nosotros –las personas comunes– son causadas por nosotros mismos. Es muy difícil encontrar un Fa recto y seguir un camino recto, pues por todos lados aparecen interferencias. Quieres suplicarle al fo, pero: ¿quién es fo? Incluso suplicarle resulta difícil. Si no lo crees, te digo: se produce una consecuencia muy seria cuando la primera persona se arrodilla ante una estatua de fo que todavía no ha pasado por el proceso del kaiguang y comienza a venerarla. Hoy en día, ¿cuántos son los que veneran a los fo y en sus corazones piensan en pedirles ayuda para obtener el fruto verdadero? Hay muy pocas de tales personas. En cuanto a la mayoría de la gente, ¿cuál es su propósito al venerar al fo? Eliminar sus tribulaciones, disolver sus dificultades y hacer fortuna; para esto es que le suplican. ¿Se puede encontrar esto en las escrituras clásicas de la religión budista? No hay en absoluto nada de ese nivel.

Si un devoto reza ante una estatua de fo, de la Pusa Guanyin o de un rulai para pedirle dinero y dice: «Ayúdame a lograr algo de fortuna», vaya sujeto, entonces ya está formada una intención. Él la emite hacia la estatua de fo, así que esta intención se proyecta instantáneamente sobre la estatua. La entidad de la estatua en otra dimensión puede hacerse grande o pequeña. Después que ese pensamiento llega a ésta, la estatua de fo tendrá un cerebro y pensamientos, pero sin un cuerpo físico. Otros también veneran la estatua y con más y más veneración la proveen de cierta cantidad de energía. Para un practicante de gong, venerarla es especialmente peligroso, porque su veneración proveerá gradualmente a la estatua de una energía que le permitirá formar un cuerpo tangible, pero formado en otra dimensión. Después de formarse, existirá en otra dimensión y sabrá algunas verdades del universo. Por eso puede hacer algo por la gente y de esta manera incrementar un poco su gong. Pero cuando ayuda a la gente, lo hace de manera condicional y con un precio. En otra dimensión, puede moverse libremente y manipular con suma facilidad a la gente común. La imagen de este cuerpo tangible se parece exactamente a la de la estatua de fo. Por lo tanto, la veneración de la gente es la que da vida a una Pusa Guanyin falsa o a un rulai falso. Ellos son el resultado de la veneración a tales estatuas. Parecen iguales a las estatuas y tienen la apariencia de un fo. Pero la mente del fo, o pusa falso, es muy mala pues persigue dinero. El cuerpo tangible nace en otra dimensión y cuando tiene una mente, conoce un poco de la verdad, y aunque no se atreve a hacer grandes cosas malas, sí se atreve a hacer pequeñas cosas malas. Algunas veces también ayuda a la gente; de otro modo, se volvería ya completamente perverso y lo eliminarían. ¿Cómo ayuda a la gente? Cuando alguien reza: «Por favor, fo, le ruego que me ayude, un miembro de mi familia está enfermo». Bien, pues él te ayuda y hace que tires dinero en la caja de donaciones, ya que su mente desea dinero. Cuanto más dinero tires, tanto más rápidamente hará desaparecer la enfermedad. Esto es porque, en otra dimensión, posee cierta cantidad de energía y puede manipular a una persona común. Es particularmente peligroso si un practicante que tiene gong lo venera. ¿Qué busca el practicante?, ¿dinero? Piensen todos: ¿Un practicante de gong buscando dinero? Para un practicante, rezar para eliminar infortunios y las enfermedades de sus familiares es todo un apego de qing hacia sus parientes, y lo que así pretende es manipular y cambiar el destino de los demás. ¡Cada uno tiene su propio destino! Si al venerarlo tú le ruegas: «Por favor, ayúdame a hacer fortuna». Bien, éste te ayudará. Él desea que pidas más dinero, mucho más dinero, porque así podrá tomar más cosas tuyas; es un intercambio de valores iguales. Otros que lo veneraron han arrojado mucho dinero en la caja de donación y él te dejará obtenerlo. ¿Cómo lo obtienes? Puede que encuentres un monedero al salir por la puerta, o que en tu lugar de trabajo te den algún premio. De todos modos, él te ayudará a conseguir dinero de una u otra manera. Pero él tampoco te puede ayudar incondicionalmente, pues sin pérdida no

hay ganancia. Se llevará algo de tu gong que esté necesitando, o se llevará el dan y otras cosas que hayas cultivado; esto es lo que él desea.

A veces, estos fo falsos son muy peligrosos. Muchos de nuestros practicantes con el tianmu abierto creen que ellos mismos han visto un fo. Alguien dice que una banda de fo fue al templo hoy, o que este fo que lidera la banda tiene tal nombre, describiendo cómo era el grupo que vino ayer y cómo es el de hoy y que después de salir un grupo, al rato llega otro. ¿Quiénes son ellos? Ellos pertenecen justamente a esta categoría. No son fo verdaderos, sino falsos. Hay un número considerable de esta especie.

Si una situación así aparece en el templo, esto es aún más peligroso. Si los monjes lo veneran, éste se hará cargo de ellos: «¿No me estás venerando? ¡Me veneras conscientemente! Bien, ¿acaso no deseas cultivarte? Me ocuparé de ti y te diré cómo cultivarte». Éste te hace arreglos. Entonces, ¿adónde irás cuando completes tu cultivación? Ya que la práctica de cultivación es arreglada por éste, ninguna vía de cultivación de arriba te aceptará. Él te lo arregló todo; por eso estarás bajo su poder en el futuro. En este caso, ¿no acaba en vano tu cultivación? Yo digo que hoy en día es muy difícil para el cultivador obtener el fruto verdadero. Este fenómeno es realmente bastante común. La luz de algunos fo, la cual muchos han visto en las famosas montañas y a lo largo de los grandes ríos, pertenece en su mayoría a los de esta clase, porque ellos tienen energía y pueden manifestarse. En cambio, un verdadero gran ser iluminado no suele revelarse así nomás.

En el pasado, los llamados fo y dao terrestres eran comparativamente menos. Pero ahora existe un número particularmente grande de éstos. Cuando cometen maldades, los de arriba también quieren eliminarlos. Cuando esto está por suceder, huyen hacia las estatuas de fo. Los grandes seres iluminados por lo general no interfieren en los principios de la gente común. Cuanto más alto es el nivel de un ser iluminado, tanto menos desbarataría los principios de la gente común. Ellos no interfieren en absoluto. Pase lo que pase, no pueden hacer pedazos la estatua de fo con un rayo repentino. Los grandes seres iluminados no hacen tal cosa. Por eso, dejan de perseguirlos en cuanto los falsos fo se esconden en las estatuas de fo. Ellos se dan cuenta de cuándo están en peligro de ser aniquilados y entonces huyen. Consecuentemente, ¿es acaso la Pusa Guanyin que tú ves la verdadera Pusa Guanyin? ¿Es realmente un fo ese que tú has visto? Es muy difícil distinguirlos.

Muchos de ustedes pueden reflexionar lo siguiente: «¿Qué hacemos con la estatua de fo en casa?». Posiblemente muchos piensen en mí. Para ayudar a mis estudiantes a cultivarse, te digo que puedes hacer lo siguiente: toma mi libro (porque el libro tiene mi foto) o mi foto, y mientras sostienes la estatua de fo en tus manos, haz la gran señal de mano de la flor de lian. Entonces, como si me lo pidieras a mí, pide al Maestro que realice el kaiguang. En medio minuto el asunto estará resuelto. Sin embargo, quiero decirles a todos que esto sólo se hace para nuestros cultivadores. Este kaiguang no funciona para tus parientes o amigos. Nosotros sólo nos ocupamos de los cultivadores. Algunos dicen que van a poner la foto del Maestro en casa de sus parientes o amigos para mantener alejados a los espíritus perversos. Yo no estoy aquí para mantener alejados a los espíritus perversos; eso sería la más grave falta de respeto al Maestro.

Hablando de fo y dao terrestres, existe otra situación. Durante los tiempos antiguos en China, mucha gente se cultivaba en los bosques profundos y en lo recóndito de las montañas. ¿Por qué ahora no hay más? En realidad, ellos no han desaparecido, sino que no quieren que la gente común sepa de ellos. Su número no ha disminuido para nada y todos poseen capacidades sobrenaturales. No es que ya no haya más de ellos en estos años; siguen todos allí. En el mundo, todavía existen actualmente varios miles de ellos. Hay un número mayor en nuestro país. Se encuentran especialmente en las famosas montañas y a lo largo de los grandes ríos; también los hay en algunas montañas altas, pero han bloqueado sus cuevas con poderes sobrenaturales, por lo cual no puedes notar su existencia. El progreso en sus cultivaciones es relativamente lento y sus métodos son comparativamente torpes, ya que no han podido captar la esencia de la cultivación. Nosotros, por otro lado, nos dirigimos

directamente al corazón humano y nos cultivamos de acuerdo con la característica suprema del universo, así que, por supuesto, nuestro gong crece muy rápidamente. Esto se debe a que las vías de cultivación tienen forma de pirámide, donde sólo la central es la gran vía. Cultivando en esas sendas laterales, alejadas del centro, el xinxing no tiene que ser necesariamente alto. Es posible abrir el gong sin cultivarse a un alto nivel. Sin embargo, ellos están demasiado lejos de la gran vía de la cultivación genuina.

Alguno de una senda lateral también transmite su enseñanza y guía a sus discípulos. Ya que su vía de cultivación sólo puede llegar a un determinado nivel, el nivel de su xinxing también corresponde a esa altura. Por lo tanto, todos los discípulos enseñados por él se cultivan sólo hasta ese nivel. Cuanto más cerca está la práctica de las sendas laterales mundanas, tantos más requisitos tienen sus practicantes y tanto más complicado y difícil resulta captar el aspecto esencial. En la cultivación, uno debe cultivar principalmente su xinxing, pero ellos aún no entienden esto y creen que uno solamente puede cultivarse por medio de sufrimientos. Por eso, después de pasar un largo tiempo y cultivarse por varios siglos o más de mil años, solamente crece un poquito de gong. En realidad, no es por medio del sufrimiento que han desarrollado el gong. Así que, ¿por qué medio lo consiguen? Es justamente como una persona normal que tiene muchos apegos en su juventud, pero que con el correr del tiempo envejece y no tiene expectativas para su futuro. Sus corazones de apego poco a poco se van desmenuzando y desaparecen naturalmente. Estas pequeñas vías de cultivación también usan este método. Mientras él se cultiva para elevarse, meditando con las piernas cruzadas, en concentración y con sufrimientos, encuentra que así su gong también se incrementa. No obstante, él no sabe que sus corazones de apego de la gente común se han ido desmenuzando lentamente a través de tantos largos y penosos años, y que ha sido mediante el lento abandono de esos corazones de apego que su gong ha crecido.

Señalándote en forma real y específica a cada corazón, los descartarás y te cultivarás muy rápidamente. He visitado algunos lugares donde a menudo me encontraba con gente que se ha cultivado por muchos años. Ellos decían: «Nadie puede saber que estamos aquí; no interferiremos en vuestros asuntos, ni causaremos problemas». Estas personas pertenecen a los buenos.

También hay algunos que no son buenos. Con los que no son buenos también tenemos que lidiar. Por ejemplo, cuando estuve transmitiendo el gong por primera vez en la ciudad de Guizhou, vino un hombre a buscarme, diciendo que su gran shifu quería verme, contando quién era su gran shifu y cómo éste se había cultivado durante años. Observé que esa persona llevaba qi negativo muy malo y tenía una cara amarilla como la cera. Le dije que yo no iría a verlo porque no tenía tiempo y lo rechacé. Como resultado, ese viejo se disgustó y comenzó a molestarme, ocasionándome problemas a diario. No me gusta pelearme con otros, ni él lo valía. Siempre que me mandaba algo malo, yo simplemente lo depuraba y continuaba mi enseñanza del Fa.

En la dinastía Ming, había un cultivador daoísta. Mientras se cultivaba, una serpiente se le adhirió y él murió sin haber completado su cultivación. La serpiente se apoderó de su cuerpo y cultivó una forma humana. El shifu-abuelo de aquel hombre que vino a verme era esta serpiente cultivada en forma humana. Debido a que su naturaleza no había cambiado, se transformó de nuevo en una gran serpiente para venir a causarme molestias. Al ver que esto ya era demasiado, lo atrapé en mi mano y con un gong muy poderoso, llamado gong disolvente, disolví la parte inferior de su cuerpo, convirtiéndola en agua. La parte superior de su cuerpo corrió huyendo a su casa.

Un día, el discípulo-nieto de esta persona fue a buscar a la ayudante voluntaria de nuestro lugar de práctica en la provincia de Guizhou y le dijo que su shifu-abuelo deseaba verla. Dicha asistente fue, y al entrar en una cueva muy oscura, no pudo ver nada más que una sombra allí sentada, cuyos ojos emitían luces verdes. Al abrir sus ojos, la cueva se iluminaba inmediatamente; cuando nuevamente los cerraba, la cueva quedaba a oscuras. Él dijo en el

dialecto local: «Li Hongzhi vendrá de nuevo; esta vez, ninguno de nosotros hará tales cosas. He obrado mal; Li Hongzhi vino para salvar a la gente». Su discípulo-nieto le dijo: «Shifu-abuelo, levántese, por favor. ¿Qué le pasa a sus piernas?» Él respondió: «Ya no puedo ponerme de pie; mis piernas están heridas». Cuando le preguntaron cómo fue que había sido lesionado, comenzó a contar el proceso de las interferencias que me había causado. En la Feria de la Salud del Este, celebrada en Beijing en 1993, él nos molestó nuevamente. Debido a que continuó haciendo maldades para arruinar mi transmisión de Dafa, lo aniquilé definitivamente. Después de ser aniquilado, todos sus condiscípulos-hermanos mayores y menores quisieron entrar en acción. Así que en ese momento dije unas frases que estremecieron a todos. Se asustaron tanto que ninguno se atrevió a actuar. También llegaron a comprender lo que había ocurrido. Algunos de ellos eran todavía completamente personas comunes, a pesar de que se habían estado cultivando durante un tiempo muy largo. Éstos son algunos ejemplos que cito refiriéndome al tema del kaiguang.

Zhu you ke, rama de los encantamientos

¿Qué significa zhu you ke? En los círculos de cultivación, durante el curso de sus enseñanzas de gong muchos la difunden como una categoría de la cultivación. En realidad, esto no pertenece a una categoría de la cultivación, sino que se parece a la enseñanza de una clase de truco, conjuro o técnica. Los métodos que utilizan son tales como dibujar signos mágicos, quemar incienso, quemar papeles, recitar conjuros, etcétera, y pueden así tratar enfermedades. Sus métodos de tratamiento son muy singulares. Por ejemplo, si a alguno le sale un forúnculo en la cara, él dibuja un círculo en el suelo con una cruz adentro, utilizando un pincel mojado con cinabrio. Dirige a la persona afectada al centro del círculo y comienza a recitar conjuros. Después, mojando el pincel con cinabrio, dibuja círculos en la cara de la persona. Mientras hace esto, recita conjuros, dibujando aquí y allí, hasta que con un toque de pincel sobre el grano, termina de recitar sus conjuros. Él te indica que ya estás bien, y cuando te tocas el forúnculo descubres que éste se ha vuelto pequeño y no te duele más; ha funcionado. Se pueden curar las enfermedades pequeñas, pero no así las grandes. ¿Qué hace si te duele el brazo? Empieza a recitar conjuros mientras te pide que extiendas tu brazo y sopla en el punto de acupuntura hegu de una mano tuya para que el soplo de aire salga por el punto hegu de la otra mano. Sientes una corriente de aire, y cuando te tocas nuevamente la parte afectada, no te duele tanto como antes. Además, algunos usan métodos tales como quemar papeles, dibujar y pegar signos mágicos, etcétera; esto es lo que ellos hacen.

Las pequeñas vías mundanas de la Escuela Dao no hablan acerca de cultivar la vida, sino que se dedican completamente a adivinar la suerte, al fengshui, a espantar perversidades y a tratar enfermedades. La mayoría de estas vías pequeñas mundanas adoptan dichos métodos. Pueden curar enfermedades, pero los métodos aplicados no son buenos. No discutimos sobre los elementos utilizados por ellos para curar enfermedades, pero nosotros, que cultivamos Dafa, no debemos aplicar sus métodos pues llevan mensajes muy bajos y muy malos. En la antigua China, los métodos de tratamiento eran clasificados en ramas de ke; por ejemplo, los métodos de colocar los huesos, acupuntura, masajes, tuina, estimulación en puntos de acupuntura, tratamiento por qigong, con hierbas medicinales, etc. Había muchos métodos de tratamiento, cada uno de los cuales se llamaba un ke. Este zhu you ke era clasificado como el decimotercer ke. Por eso, su nombre completo es “zhu you, el decimotercer ke”. Zhu you ke no pertenece a ninguna práctica dentro de la categoría de nuestra cultivación, porque lo que posee no es un gong logrado a través de ella, sino una clase de técnica de encantamiento.

Lección Sexta

Zouhuo rumo, caminar por el fuego y entrar a lo demoníaco

En el mundo de la cultivación hay un término –zouhuo rumo–, que tiene un impacto bastante considerable entre el público. Particularmente, algunos difunden esto con tanta fuerza que hay personas que ya no se atreven a practicar más el gong. Cuando escuchan que practicar el gong puede conducir a zouhuo rumo, quedan tan asustadas que ya no se animan a practicarlo. En realidad, les digo que no existe en absoluto nada como zouhuo rumo.

Hay muchas personas que, debido a sus corazones no rectos, atraen algunos futi. Sus consciencias principales no pueden controlarse bien e incluso piensan que aquello es gong. Sus cuerpos están controlados por futi que las vuelven confusas, haciéndolas chillar y gritar. Viendo tal estilo de gong, algunos se vuelven tan temerosos que no se atreven a practicarlo. Muchos consideran que eso es el gong, ¿cómo podría ser eso una práctica de gong? Eso es meramente el estado más bajo para eliminar enfermedades y fortalecer la salud. Pero es muy peligroso; si te acostumbras de este modo y tu consciencia principal no puede nunca manejarse apropiadamente, tu cuerpo terminará dominado por tu consciencia asistente o por los mensajes externos, futi, y cosas de ese estilo, y probablemente incurrirás en algunas acciones peligrosas, causando al mismo tiempo gran daño a la comunidad de cultivadores. Esto es causado por un corazón no recto y por un fuerte deseo de lucirse, no es zouhuo rumo. No se sabe cómo algunos se han convertido en los llamados maestros de qigong. Ellos también hablan sobre zouhuo rumo. En realidad, practicar gong no conduce a zouhuo rumo. Muchos han oído este término principalmente a través de trabajos literarios, novelas de artes marciales y cosas por el estilo. Si no lo crees, busca en los libros clásicos o en las obras sobre cultivación; ¿dónde encuentras zouhuo rumo? Tal cosa no sucede en absoluto.

Generalmente se considera que existen varias formas de zouhuo rumo. La que acabo de mencionar es también una de ellas. Debido a que sus corazones no son rectos, persiguiendo el estado de qigong para presumir, algunos se atraen futi. Algún otro busca directamente capacidades sobrenaturales o practica un qigong falso. Tan pronto como él practica gong, acostumbra relajar su consciencia principal, no es consciente de nada y entrega su cuerpo a otros. Confusamente controlado por la consciencia asistente o por los mensajes externos, exhibe algunos comportamientos extraños. Si le dicen que se tire al agua o que salte de un edificio, él lo hará. Ni siquiera desea vivir, y entrega su cuerpo a otros. Esto no pertenece a zouhuo rumo, sino a la desviación por un camino equivocado al practicar gong. Al comienzo, el estado aparece por buscarlo intencionalmente. Muchos creen que tambalear los cuerpos en trance es justamente practicar gong, pero en realidad, practicar gong en esa condición puede provocar consecuencias serias. Eso no es practicar gong, sino un estado causado por los apegos y por estar persiguiendo deseos de la gente común.

Otra situación se plantea cuando, durante la práctica del gong, el qi se queda bloqueado en algún lugar del cuerpo o no puede descender de la coronilla; esto causa temor. El cuerpo humano es precisamente un pequeño universo. Tales problemas ocurren especialmente en el sistema de cultivación daoísta, cuando el qi no puede atravesar un paso y se queda merodeando por allí, no sólo en la coronilla sino también por otras zonas del cuerpo. Al subir a la coronilla, el qi se arroja hacia abajo. Dado que la zona más sensible del hombre es su coronilla, si el qi no puede atravesar el paso, uno se sentirá pesado con la cabeza hinchada, como si llevara puesta una gorra muy gruesa. No obstante, el qi no tiene ninguna función restrictiva, no puede traer molestias ni causarte enfermedad alguna. Quienes no comprenden la verdad sobre el qigong, lanzan al azar cualquier explicación mística e incomprensible, dando así origen a una situación

muy caótica. Por lo tanto, la gente cree que si el qi sube a la coronilla y no puede bajar, uno podría estar en zouhuo rumbo o desviarse y, como resultado, muchas personas sienten temor.

Cuando el qi sube a la coronilla y no puede bajar, eso es tan sólo un estado temporal. Para algunas personas, puede que este fenómeno dure un tiempo largo o tal vez medio año, y que el qi todavía no baje. Si esto ocurriese, uno podría buscar un maestro de qigong genuino que lo guíe para que éste descienda. Si cuando practicamos el gong, el qi no puede atravesar un paso ni bajar, debemos buscar la razón dentro del xinxing para determinar si se ha estancado en ese nivel por un tiempo demasiado largo, ¡y si ya es tiempo de elevar el xinxing! Cuando eleves verdaderamente tu xinxing, verás que el qi puede descender. Si sólo enfatizas la transformación de tu gong y no haces hincapié en mejorar tu xinxing, éste esperará hasta que eleves tu xinxing antes de que ocurra un cambio completo. No encontrarás ningún problema cuando el qi esté realmente bloqueado. Frecuentemente, uno se asusta debido a sus propios factores psicológicos, o porque el falso maestro de qigong dijo que cuando el qi sube a la coronilla puede aparecer alguna desviación. Tal miedo puede atraer realmente algunas dificultades. Es que una vez que temes, esto es un corazón de miedo. ¿No representa éste una clase de apego? ¿No debe ser descartado tal corazón, una vez que surja? Cuanto más le temas, tanto más aparentará los síntomas de una enfermedad, pues ese corazón tuyo tiene que ser eliminado. Definitivamente hay que quitar tal corazón. Se te hará aprender esta lección; así tu corazón de miedo será eliminado y te elevarás.

Los practicantes no se sentirán físicamente cómodos en la cultivación futura; pues en sus cuerpos aparecerán muchos tipos de gong, todos los cuales son cosas muy poderosas. Éstos se mueven dando vueltas dentro de tu cuerpo, causándote incomodidades por aquí y por allá. La causa de tu incomodidad consiste principalmente en que siempre temes padecer alguna enfermedad. En realidad, tu cuerpo desarrolla cosas muy poderosas, todas las cuales son gong, capacidades sobrenaturales y muchas entidades vivientes. Cuando éstas se mueven, sientes picazón, dolor o malestar en el cuerpo. Las terminales del sistema nervioso son particularmente sensibles, y aparecen distintas clases de estados. Mientras tu cuerpo no esté transformado por la materia de alta energía, te sentirás de esta manera. Eso es en realidad algo bueno. Siendo un cultivador, ¿cómo puedes practicar si te consideras siempre una persona común y crees tener una enfermedad? Si cada vez que en tu práctica de cultivación surge una tribulación, te consideras todavía una persona común, yo digo que tu xinxing, en ese momento, está caído en el nivel de una persona común. Por lo menos en este aspecto, está en el nivel de una persona común.

Siendo auténticos practicantes de gong, debemos ver las situaciones desde un nivel muy alto en vez de hacerlo desde el entendimiento de la gente común. Cuando creas estar enfermo, probablemente esa creencia te conduzca a la enfermedad. Esto es porque una vez que pienses que estás enfermo, tu xinxing estará en el mismo nivel de una persona común. La práctica de gong y la cultivación verdadera, particularmente en este estado, no conducen a las enfermedades. Es sabido que la causa real de que las personas enfermen es psicológica en un setenta por ciento y fisiológica en el restante treinta por ciento. Por lo general, uno primero se desploma psicológicamente, se agobia y la muy pesada carga mental agrava rápidamente el estado de la enfermedad. Usualmente ocurre de ese modo. Por ejemplo, a una persona la habían atado a una cama. Cuando le toman uno de sus brazos, le dicen que lo cortarán para hacerle perder sangre. Entonces le vendan los ojos y le rasguñan su muñeca una sola vez (no la hacen sangrar para nada). Abren un grifo de agua para que escuche el sonido de las gotas cayendo y ella cree que es su propia sangre la que está goteando. Después de un rato, la persona muere. En realidad, no la habían hecho sangrar en absoluto. Lo que goteaba era el agua corriente. Su factor psicológico fue lo que causó su muerte. Si siempre crees estar enfermo, esto probablemente hará que te enfermes, porque tu xinxing está caído en la base de una persona común, y siendo una persona común, por supuesto enfermarás.

Si eres un practicante, pero siempre crees estar enfermo, en realidad tú estás buscando la enfermedad, y si la persigues, ésta puede entrar apretándose en tu cuerpo. Como un practicante, tu xinxing debe ser alto. No debes andar siempre con miedo a tener una enfermedad, porque ese miedo es también un corazón de apego que asimismo te traerá problemas. Durante la cultivación, uno necesita eliminar ye, y esta eliminación del ye resulta dolorosa. ¿Dónde existe una manera de incrementar tu gong cómodamente? De otro modo, ¿cómo te desprenderías de tu apego? Les contaré una historia del budismo: había alguien que con gran esfuerzo se cultivó hasta el estado de luohan. Ya que estaba a punto de completar el fruto verdadero en la cultivación y convertirse en un luohan, ¿cómo no iba a sentirse contento? ¡Estaba por saltar fuera de los Tres Reinos! Sin embargo, esa alegría era un corazón de apego, un corazón exultante. Un luohan debe mantenerse en wuwei y con un corazón inamovible. Por eso, él cayó y su cultivación resultó en vano, y debió comenzar a cultivarse nuevamente. Tuvo que reanudar su cultivación, y después de muchos esfuerzos llegó otra vez al mismo estado. En esta ocasión tuvo miedo y se recordó a sí mismo: «Esta vez no debo sentirme alegre; de otro modo, caeré de nuevo». Tan pronto como sintió miedo, cayó de nuevo. El miedo también es un tipo de corazón de apego.

Otra situación es cuando alguien se enferma mentalmente y le ponen un “sombrero grande” de zouhuo rumbo. También hay quienes inclusive siguen esperando que ¡yo les trate sus enfermedades mentales! Digo que la enfermedad mental no es una enfermedad y que tampoco tengo tiempo para ocuparme de tales cosas. ¿Por qué? Porque un enfermo mental no tiene virus o bacteria, ni su cuerpo exhibe cambios patológicos o heridas ulcerosas. A mi modo de ver, no se trata de una enfermedad. Cuando una persona padece una afección mental, significa que su consciencia principal está demasiado débil. ¿Hasta qué grado llega tal debilidad? Es como alguien que nunca puede ser el jefe de su propio hogar. El espíritu original principal del paciente de una enfermedad mental se halla en un estado tal que ya no quiere hacerse cargo de su cuerpo. La persona misma está siempre en un estado de ofuscamiento y no puede reanimarse. Entonces la consciencia asistente y los mensajes externos empiezan a interferirla. Como hay tantos niveles de dimensiones, toda clase de mensajes vienen a perturbarlo. Además, el espíritu original principal de uno probablemente haya hecho algunas cosas malas durante sus vidas anteriores y haya acreedores que deseen dañarlo. Ocurren todo tipo de cosas; así es como describimos a la enfermedad mental. ¿Cómo podría tratarte? Digo que la causa real de la enfermedad mental es ésta. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe educarlo y ayudarlo a reanimar su espíritu. Sin embargo, es muy difícil lograrlo. Cuando el médico del hospital psiquiátrico agita en su mano un bastón eléctrico, el paciente, asustado, deja inmediatamente de delirar. ¿Por qué? Porque así su espíritu original principal se despierta y se pone alerta, pues le teme a la descarga eléctrica.

Al entrar por la puerta de la cultivación, usualmente a uno le gusta seguir practicando. Cada uno tiene la naturaleza fo y el corazón para la cultivación del Dao, así que una vez que aprenden el gong, muchos lo practican por el resto de sus vidas. No importa si alguien podrá o no subir en la cultivación, obtener o no el Fa; de todos modos, él ya tiene el corazón de buscar el Dao y querrá seguir practicando siempre. Los colegas en la oficina, la gente en su barrio y sus vecinos, saben que esa persona practica gong. Sin embargo, piensen todos en esto: unos años atrás, ¿quién practicaba realmente la cultivación? Nadie. Sólo la cultivación genuina puede cambiar el curso de una vida. Pero como él era una persona común, sólo practicaba el gong para eliminar sus enfermedades y fortalecer la salud; ¿quién iba a cambiarle el curso de su vida? Una persona común y al llegar cierto día cae enferma, otro día se encuentra con dificultades, posiblemente sufre una enfermedad mental o fallece; la vida entera de una persona común transcurre justamente de esa manera. Cuando ves a alguien practicando gong en un parque, en realidad él no se está cultivando verdaderamente. Aunque él desee cultivarse hacia niveles altos, no podrá hacerlo si no obtiene un Fa recto; él sólo tiene el deseo de cultivarse hacia un nivel más alto; sin embargo, aún es un practicante de gong en el nivel bajo de eliminar las enfermedades y fortalecer su salud. No hay nadie que arregle de nuevo el curso de su vida.

Como resultado, él puede enfermarse, y si no presta atención al *de*, sus enfermedades no van a curarse. Practicar gong no significa que uno nunca más vaya a enfermarse.

Uno debe cultivarse genuinamente y prestar atención a su xinxing. Sólo la cultivación verdadera puede eliminar las enfermedades. La práctica de gong no es un ejercicio físico, sino algo que está por encima de la gente común. Por eso, la práctica de gong requiere la aplicación de un principio y un estándar más altos, y para poder alcanzar la meta debes actuar de acuerdo con éstos. Sin embargo, muchos no actúan así y aún son personas comunes. Por eso, a su debido tiempo todavía caerán enfermos. Un día, alguien podría sufrir repentinamente una trombosis cerebral, contraer de pronto una u otra enfermedad, o algún día volverse un enfermo mental. Todos saben que él practica gong. Una vez que este practicante se transforma en un enfermo mental, la gente dirá que él está zouhuo rumbo por practicar gong, y le habrán puesto esa gran etiqueta. Piensen todos: ¿es eso razonable? Los laicos no cultivadores no conocen la verdad. Para nosotros los cultivadores, y para muchos practicantes de gong, resulta también muy difícil saber la causa verdadera. Si ese hombre se enferma en casa, habrá menos revuelo en la opinión pública, aunque otros también puedan decir que él se enfermó por haber practicado gong. Si él se enferma justo en un sitio de práctica de gong, esto será un problema grave y se pondrá una gran etiqueta, imposible de quitar por más esfuerzo que se haga. Aun los periódicos publicarán que la práctica de gong conduce a zouhuo rumbo. Algunos se opondrán obstinadamente al qigong a ojos cerrados: «Mira, hace un rato él estaba bastante bien practicando allí, y ahora se ha vuelto de tal manera». Como persona común, a uno le sucederá cualquier cosa que deba sobrevenirle. Es posible que contraiga otras enfermedades o se encuentre ante otros problemas. ¿Es razonable echarle la culpa de todo a la práctica del gong? Como un médico de un hospital: ¿acaso nunca va a enfermarse en toda su vida por el mero hecho de ser médico? ¿Cómo pueden entenderlo de tal manera?

Por eso, muchas personas que no comprenden la situación verdadera del qigong ni sus principios, comentan disparates. Una vez que ocurre un problema, le ponen al qigong toda clase de etiquetas. Dado que el qigong se difundió en la sociedad hace poco, mucha gente con conceptos obstinados siempre lo niega, denigra y rechaza. Ni se sabe qué clase de mentalidad tienen. Les fastidia tanto el qigong como si éste tuviera algo que ver con ellos. Al mencionar el qigong, alguien dirá que se trata de un idealismo. El qigong es una ciencia, una ciencia más elevada. Es sólo que esa gente tiene conceptos demasiado obstinados y mentes muy estrechas.

Hay otra situación, que en el mundo de la cultivación se la conoce por “estado de qigong”. Una persona en tal estado tiene la mente atontada, pero tampoco está zouhuo rumbo. Esta es bastante racional. Voy a explicar primero qué es el estado de qigong. Sabemos que en la práctica de gong, le prestamos atención a la cualidad innata de uno. Hay gente en todos los países del mundo que cree en las religiones. En China, durante varios miles de años, siempre hubo creyentes de la religión budista y daoista exponiendo que lo bueno es recompensado por lo bueno y lo malo por lo malo. Pero algunos no creen eso. Sobre todo durante el período de la Gran Revolución Cultural, tales cosas fueron criticadas y catalogadas como supersticiones. Algunos consideran supersticioso todo lo que no pueden comprender, lo que no aprendieron de los libros, aquello en lo que la ciencia moderna todavía no ha avanzado y lo que aún no ha sido descubierto. Había un gran número de personas con ese criterio unos años atrás; ahora ya quedan relativamente pocas de ellas. Aunque puedas no reconocer algunos fenómenos, éstos se reflejan verdaderamente en nuestra dimensión. Tú no te atrevas a encararlos, pero ahora la gente se atreve a hablar de ellos y también conoce sobre la situación de la práctica del gong a través de lo que ha visto o por lo que ha oído.

Alguno es muy terco hasta este grado: se ríe de ti desde el fondo de su corazón apenas mencionas al qigong. Él piensa que actúas supersticiosamente y que eres ridículo en exceso. Te considera demasiado ignorante cada vez que mencionas los fenómenos en la práctica de qigong. Aunque este hombre es obstinado, su cualidad innata no es necesariamente mala. Si su cualidad

innata es buena y desea practicar gong, puede que su tianmu se abra en un nivel muy alto y que revele algunas capacidades sobrenaturales. Dado que él no cree en el qigong, no se puede garantizar que nunca caiga enfermo. Al enfermarse, él irá al hospital. Si el médico de la medicina occidental no puede curarlo, irá a ver a un médico de la medicina tradicional china. Si éste tampoco puede curarlo y ninguna receta casera puede hacerlo, se acordará del qigong. Él piensa: «Iré a probar suerte para ver si el qigong puede curar realmente o no mi enfermedad». De este modo, él vendrá de mala gana. Al practicar gong, gracias a su buena cualidad innata, podrá hacerlo inmediatamente muy bien. Quizás un shifu lo vea con preferencia y ese ser de alto nivel de otra dimensión le eche una mano y en un instante su tianmu se abra o él entre en un estado de semiiluminación. Su tianmu se abre hasta un nivel muy alto, ve de una sola vez alguna verdad del universo y desarrolla además algunas capacidades sobrenaturales. A tu juicio, ¿puede aguantar su mente ver tales fenómenos? Piensa: ¿Cómo quedará su estado mental? A lo largo de los años, lo que él consideraba supersticioso, absolutamente imposible y ridículo cuando otros se lo mencionaban ahora se presenta verdadera y tangiblemente ante sus ojos e inclusive puede entrar realmente en contacto con ello. Entonces, su cerebro no es capaz de soportarlo y su presión mental se hace enorme. Lo que él dice no puede ser aceptado por otros, aunque la lógica de su pensamiento no sea confusa; es sólo que él no puede balancear la relación entre los dos lados. Él descubre que lo que para el hombre es incorrecto hacer acá es, sin embargo, frecuentemente correcto allá, y cuando actúa de la manera en que lo hacen del otro lado, la gente dice que está equivocado; la gente no puede comprenderlo y por eso dice que esta persona está zouhuo rumbo.

En realidad, él no está zouhuo rumbo. A la mayoría de nosotros no nos aparece en absoluto esa situación en la práctica de gong. Sólo a alguien muy obstinado podría aparecerle este estado de qigong. Muchos de los aquí presentes ya tienen sus tianmu abiertos y hay bastantes así. Cuando alguno verdaderamente ve objetos de otras dimensiones, no se sorprende y se siente muy bien. Su cerebro no está alterado, y tampoco le aparece el estado de qigong. Cuando a alguien le surge el estado de qigong, él es muy racional; lo que dice es muy filosófico y lógico, sólo que la gente común no cree lo que él cuenta. En cierto momento él manifiesta que ve a alguien que ha fallecido, y que éste le pide que haga cierta cosa. ¿Cómo podría una persona común creerle eso? Más tarde, él comprenderá que debe guardar esto en su corazón y que no debe hablar de ello. Cuando él pueda tratar apropiadamente la relación entre los dos lados, todo marchará bien. Usualmente, algunas capacidades sobrenaturales acompañan a estas personas. Esto tampoco es zouhuo rumbo.

Hay otro fenómeno llamado “locura verdadera”, la cual muy rara vez es vista. La locura verdadera a la que nos referimos no significa que una persona esté loca de verdad, sino que se trata de la cultivación de la verdad. ¿Qué es la locura verdadera? Les digo que una persona así es vista muy raramente. Entre cien mil cultivadores, tal vez se pueda encontrar una. Por eso, esto es muy inusual y no crea impacto alguno en la sociedad.

Frecuentemente, la locura verdadera necesita de una condición previa. Ésta es que la persona posea muy buena cualidad innata y que también sea de edad avanzada. Debido a lo avanzado de su edad, ya es tarde para que pueda cultivarse. Aquellos con muy buena cualidad innata usualmente vienen con una misión y llegan aquí desde dimensiones altas. Quienquiera que venga a esta sociedad humana común sentiría miedo; uno no reconoce a nadie tan pronto como la memoria es lavada. Al llegar a este ambiente de la sociedad de la gente común, la interferencia humana te lleva a la búsqueda de fama y fortuna. Al final caes y nunca tendrás la esperanza de salir fuera de aquí. Por eso, nadie se atreve a venir; todos tienen miedo de hacerlo. Cuando viene alguna persona así, tras su llegada no puede comportarse verdaderamente bien entre la gente común. Incurrir en muchos hechos malos durante su vida y queda verdaderamente a punto de caer. Como vive compitiendo por sus intereses personales, hace muchas cosas malas y contrae muchas deudas. Su shifu se da cuenta de que esta persona está a punto de caer, pero ésta ya había obtenido su estado de fruto en la cultivación; ¡no puede dejarse que caiga así a la ligera! ¿Qué puede hacer? Está también muy preocupado, pero tampoco tiene manera de hacer

que ésta se cultive. ¿Dónde encontrarle a un shifu en tal momento? Esta persona tiene que cultivarse para retornar al origen y regresar nuevamente. ¿Es eso tan fácil como decirlo? Ya tiene mucha edad, aunque se cultivase tampoco le quedaría tiempo suficiente. ¿Dónde encuentra él un sistema de gong en el cual se cultiven la naturaleza y la vida?

Sólo si esa persona tiene una cualidad innata superior, y bajo estas muy especiales circunstancias, se le puede aplicar el método de la locura verdadera. En otras palabras, cuando no queda ninguna esperanza y la persona no puede retornar al origen por su propio esfuerzo, puede adoptarse tal método, es decir, hacer que se vuelva loca. Cierta porción de su cerebro será cerrada. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, tenemos miedo al frío y a la suciedad. Entonces, las porciones de su cerebro que temen al frío y a la suciedad son bloqueadas. Después de que dichas porciones estén bloqueadas, esa persona aparentará padecer problemas mentales y realmente comenzará a actuar como un loco. Sin embargo, ella no comete ninguna maldad, no ofende ni golpea a nadie, y frecuentemente, inclusive, hace cosas buenas. Pero se trata a sí misma muy cruelmente. Como no siente frío, en el invierno corre descalza y con ropa liviana en la nieve hasta que sus pies sangran quemados por el frío; como no sabe lo que es la suciedad, se atreve a comer excrementos y a beber orina. Sé de una persona que mastica con buen gusto excremento de caballo bien duro y congelado. Tal persona puede aguantar sufrimientos que alguien común no podría soportar conscientemente; imagina cómo sufre debido a su locura. Por supuesto, esa persona frecuentemente está dotada de capacidades sobrenaturales. La mayoría de éstas personas son señoras mayores. En el pasado, los pies de las mujeres solían ser vendados; pero esa señora mayor podía saltar fácilmente por encima de un muro de algo más de dos metros de altura. Al ver que ella se había vuelto loca y que siempre se iba de su casa, su familia la encerró dentro de la casa. Tan pronto como la familia se alejaba, ella abría la puerta apuntando simplemente el dedo hacia la cerradura, y salía de la casa. Más tarde la ataron con cadenas de hierro. Sin embargo, ella se las quitaba con una sacudida, cuando su familia se alejaba. Era imposible contenerla. De esta manera, sufrió inmensamente. Las penurias fueron muchas y venían violentamente; por eso ella pudo pagar muy rápidamente las malas deudas que había contraído. Esto toma tres años como máximo, y usualmente todo termina en uno o dos años. Los padecimientos son enormes. Una vez que haya pasado por todo esto, ella comprenderá inmediatamente lo sucedido. Lo que pasó equivale a una cultivación completa. Por lo tanto, su gong se abre de inmediato y le surge una variedad de poderes divinos. Tal caso es extremadamente raro, aunque ha existido en la historia. Sin embargo, no se permite experimentarlo a una persona de cualidad innata común. Es sabido que en la historia, en verdad hubo monjes y daoístas locos documentados. Se encuentran muchos relatos como el del monje loco que echó del templo a escobazos al funcionario corrupto Qin Kui y otros de daoístas locos en las obras clásicas.

Podemos decir, definitivamente, que “caminar por el fuego entrando a lo demoníaco” no existe para nada. Si alguien puede caminar por el fuego, y si esto es ciertamente así, yo digo que tal persona es extraordinaria. Yo digo que exhalar fuego al abrir la boca, emitir fuego al extender la mano o prender un cigarrillo con un dedo que suelta fuego, ¿son capacidades sobrenaturales!

Atrayendo demonios durante la práctica del gong

¿Qué significa atraer demonios durante la práctica del gong? Esto se refiere a algunas interferencias que encontramos frecuentemente al practicar gong. ¿Cómo puede atraer demonios la práctica del gong? Es realmente difícil cuando uno desea cultivarse; sin la protección de mis fashen, no se puede en absoluto lograr el éxito en una cultivación verdadera. Tan pronto como salgas de casa, podrías encontrarte ante una situación de vida o muerte. El espíritu original humano no se extingue, así que, en las actividades sociales de tus vidas anteriores, puedes haber contraído deudas, hecho daño a alguien o cometido algunos actos malos, por lo cual tus acreedores te perseguirán. En la religión budista se dice que los seres humanos viven

precisamente de acuerdo con el principio de la retribución del yeli. Si debes algo a alguien, éste vendrá a cobrarse la deuda. Si se lleva más de lo que debe obtener, te devolverá el sobrante la próxima vez. Si un hijo no trata a sus padres con veneración filial, en la vida siguiente esto ocurrirá al revés; así que, de este modo, va alternándose de ida y vuelta. Sin embargo, hemos observado una interferencia demoníaca que impide la práctica del gong. Todo esto tiene una relación causal y predestinada y no ocurre sin ningún motivo, porque no está permitido que esto acontezca sin alguna razón.

La siguiente es la forma más común de interferencia demoníaca en la práctica del gong. El ambiente circundante está relativamente tranquilo mientras no practicas gong, y puesto que estás aprendiendo gong, te gusta practicarlo siempre. Sin embargo, tan pronto como te sientas en meditación, afuera se vuelve ruidoso. Hay ruidos de bocinas de coche, de pasos por el corredor, de conversaciones, golpes de puertas; y afuera encienden la radio. Repentinamente, la tranquilidad desaparece. Si no practicas gong, el ambiente está bastante bien, pero tan pronto como intentas practicar, se pone así de ruidoso. Muchos no lo han pensado en profundidad: ¿Qué es lo que está pasando realmente? Sólo lo encuentran extraño y por eso, ya desanimados, no pueden practicar el gong. Con un solo “qué raro” ya te quedas bloqueado. Esto es justamente por la interferencia de un demonio que manipula a la gente para molestarte. Ésta es la forma más simple de interferencia, cuyo propósito es hacerte abandonar la práctica. Tú practicas gong y obtienes el Dao, pero las deudas que debes a otros, ¿no piensas pagarlas? Él no estará de ninguna manera de acuerdo con esto, así que no va a dejarte practicar. Sin embargo, esto es sólo un reflejo en cierto nivel de la cultivación. Después de un período de tiempo, no se permite que este fenómeno siga existiendo. Esto quiere decir que una vez que esta deuda vaya desmenuzándose y disminuyendo, no se le permitirá venir a molestar nuevamente, porque cultivar nuestro Falun Dafa permite hacer rápidos progresos y atravesar los niveles con una celeridad comparativamente mayor.

Hay otra forma de interferencia demoníaca. Es sabido que, por medio de nuestra práctica del gong, nuestro tianmu puede abrirse. Alguien con su tianmu abierto podría ver algunas escenas o caras espantosas durante la práctica en su casa. Algunas llevan el cabello largo y desarreglado; otras desean pelear contigo y hacen inclusive varios movimientos que son bastante temibles. A veces, mientras se practica gong uno puede ver a todas éstas adhiriéndose fuera de la ventana, lo cual resulta muy aterrador. ¿Por qué aparecen tales situaciones? Son todas formas de interferencia demoníaca. Sin embargo, tales circunstancias rara vez se dan en nuestra escuela de Falun Dafa; ocurren aproximadamente en un uno por ciento. La mayoría no se enfrenta con esta situación, ya que no beneficia a nuestra práctica y por lo tanto no se permitirá que interfiera contigo de tal modo. Esta clase de interferencia es un fenómeno más frecuente en otras prácticas comunes de cultivación y dura un largo tiempo. Algunos simplemente no pueden practicar gong a causa de esto, porque se quedan muy asustados. Usualmente alguien elige un ambiente muy tranquilo para practicar gong por la noche; al ver a una persona parada enfrente, la cual no parece ser un humano ni un fantasma, uno se queda tan espantado que no se atreve a continuar con su práctica. Generalmente, este fenómeno no ocurre en nuestro Falun Dafa. Sin embargo, existen excepciones aisladas. Las situaciones de algunos son extremadamente particulares.

Existe otra clase de práctica –una vía que cultiva el interior y el exterior– que consiste en practicar artes marciales y en cultivarse internamente. Tal tipo de práctica es vista comparativamente más en la Escuela Dao. Una vez que uno estudia esta vía de cultivación se encuentra frecuentemente con esta clase de demonio; esto no pasa en las vías de cultivación comunes, salvo en aquellas que incluyen la cultivación integrada interna y externa y en las artes marciales. El practicante es desafiado a un combate. Esto es porque hay muchos practicantes daoístas en el mundo y entre ellos muchos practican artes marciales cultivando en forma interna y externa. Practicando artes marciales, alguien también puede incrementar su gong. ¿Por qué? Porque después de despojarse de sus corazones de fama y fortuna, así como de otros corazones, se incrementa también el gong. Sin embargo, el corazón de contender y competir con otros tarda bastante en ser abandonado y será descartado relativamente más

adelante. Por eso, uno es propenso a confrontar con otros, lo cual aun aparece en ciertos niveles. Sentado en meditación, todavía en trance, él puede saber quién está practicando. Entonces su espíritu original sale de su cuerpo físico para encontrar a esa persona y competir con ella, a fin de determinar quién tiene más alto gongfu, y se desencadena así un combate. Tal situación también ocurre en otras dimensiones, donde otros lo buscan para competir y luchar. Si él rechaza la pelea, los otros realmente querrán matarlo. Por lo tanto, se produce un enfrentamiento entre los dos. Tan pronto como este practicante se duerme, alguien viene a buscarlo para tener un combate, haciéndole imposible descansar en toda la noche. En realidad, para él éste es el momento de abandonar su corazón de competir con otros. Si él no puede desechar este corazón de competencia, se va a quedar para siempre en tal estado, y si continúa así por largo tiempo, aun pasados los años, no va a poder sobrepasar tal nivel. Esto hará que esa persona no pueda practicar gong, y que su cuerpo físico tampoco sea capaz de soportarlo. El consumo de energía es tan grande que su cuerpo físico puede quedar incapacitado. Por eso, esta situación se plantea comúnmente en los sistemas de cultivación integrada, interna y externa. Nuestro sistema de cultivación interna no tiene tal situación ni está permitido que esto suceda. Estas distintas formas de interferencias, sobre las cuales acabo de hablar, son relativamente comunes.

Hay otra forma de interferencia demoníaca, ante la que puede enfrentarse cada practicante, incluido cada miembro de nuestra vía de cultivación. Ésta es la del demonio de lujuria, la cual es algo muy grave. Debido a la existencia de la vida matrimonial en la sociedad de la gente común, la sociedad humana perpetúa así su existencia. De esta manera es como se desarrollan los seres humanos. En la sociedad humana existe justamente este qing. Por eso, la gente común considera que este tipo de cosas está de acuerdo con los principios del Cielo y de la Tierra. Debido a que los seres humanos tienen qing, el enojarse es un qing, el alegrarse es un qing, amar es un qing, odiar es un qing, querer hacer algo es un qing, no querer hacerlo aun es qing, pensar quién es bueno o malo y tener ganas de hacer algo o no hacerlo, todos son qing. La gente común vive para sus qing. Entonces, siendo un practicante de gong, una persona sobrenatural, ya no debes usar tal principio para mensurarte, sino que tienes que romper y sobrepasar esta cosa. Debemos tomar con ligereza los muchos corazones de apego que nacen del qing, y al final abandonarlos totalmente. Estas cosas de los deseos sexuales y la lujuria pertenecen a los corazones humanos de apego, todos los cuales deben ser abandonados.

En nuestra vía de cultivación, la parte de la cultivación que se hace entre la gente común no te exige de ningún modo que seas monje o monja. Los jóvenes aun quieren establecer familias. Entonces, ¿cómo debemos tratar este asunto? He dicho que nuestra vía de cultivación apunta directamente al corazón humano y realmente no te hace perder los beneficios materiales. Al contrario, hace que tu xinxing sea templado justamente en medio de los intereses materiales de la gente común, y que lo que realmente suba sea precisamente tu xinxing. Cuando puedas dejar ese corazón, serás capaz de abandonar cualquier cosa. Cuando se requiera que dejes beneficios materiales, por supuesto que podrás hacerlo, pero si no puedes dejar tal corazón no serás capaz de dejar nada. Por eso, el propósito real de la cultivación es cultivar ese corazón. La cultivación en el templo te obliga a perder estas cosas para hacer que descartes estos corazones. Te fuerzan, te apartan completamente de esto, y no te permiten pensar en ello; tal es su método. Pero nosotros no te pedimos que tomes ese camino. Requerimos que encuentres cómo tomar con ligereza los beneficios materiales que tienes justamente enfrente de ti. Por eso, lo que cultivamos en nuestra escuela es lo más sólido. No es que todos deban hacerse monjes o monjas. Cultivamos entre la gente común, y en el futuro nuestra vía de cultivación será difundida cada vez más y más ampliamente. Suponiendo que cada uno de los que no son monjes se convirtiese en monje, y cada practicante de Falun Dafa actuara de esa manera, así no funcionaría. Durante la práctica del gong requerimos que si tú practicas gong pero tu pareja no, no va que se divorcien a causa de ello. Esto quiere decir que debemos tomar este asunto con ligereza y no hay que darle tanta importancia como lo hace la gente común. Especialmente en la sociedad actual, cosas tales como la llamada liberación sexual y las relacionadas con la pornografía están interfiriendo en la gente. Algunos consideran este asunto muy importante. Como practicantes de gong, debemos darle muy poca importancia.

Desde la perspectiva de las altas dimensiones, se dice que la gente común en la sociedad está simplemente revolcándose en el lodo sin importarle la suciedad; está en la Tierra jugando con barro. Hemos dicho que no debes generar discordia en tu familia por este asunto. Por eso, en tu etapa presente, tomarlo con ligereza y mantener con armonía una vida matrimonial normal resulta suficiente. En el futuro, cuando llegues a un determinado nivel, habrá otro estado para ese nivel. Al presente es así y bastará si procedes tal como te requerimos. Por supuesto, no debes seguir el estado de la sociedad actual, ¡eso ya es imposible!

Hay otra cuestión que concierne a este tema. Saben todos que los cuerpos de los practicantes de gong llevan energía. Después de este seminario, aproximadamente del ochenta al noventa por ciento de la gente aquí presente no sólo tendrá curadas sus enfermedades, sino que también a ella se le revelará gong. Por eso, tu cuerpo llevará una energía muy poderosa. El gong llevado en tu cuerpo no está en proporción con tu xinxing actual. Tu gong está temporalmente alto porque ha sido elevado para ti de una sola vez. Ahora tu xinxing está siendo elevado; gradualmente, tú mismo alcanzarás el nivel debido. Lo alcanzarás con seguridad dentro de este período de tiempo. Por eso, hacemos esto por anticipado. Es decir que ya tienes cierta cantidad de energía. El gong cultivado del Fa recto es puro y bondadoso, por lo cual todos los aquí sentados sienten un campo de serenidad y de bondad. Yo me he cultivado de esta manera y llevo lo mismo conmigo. Sentados aquí, todos sienten mucha armonía y sus mentes no tienen pensamientos perversos; incluso nadie se acuerda de fumar. En el futuro, cuando sigas con lo que nuestro Dafa requiere, el gong que cultives será también así. Con el constante crecimiento de la potencia de tu gong, la energía dispersa del gong que lleva tu cuerpo se hace también bastante poderosa, y aunque no fuese tan poderosa, de todos modos puedes restringir a la persona común que esté dentro de tu campo de energía o en tu casa. Los miembros familiares en tu hogar también pueden ser todos restringidos por ti. ¿Por qué? Ni siquiera necesitas intentar hacerlo, ya que este campo es puro, sereno y compasivo; es un campo de pensamiento recto. Por eso, la gente no estará propensa a pensar en cosas malas ni a hacer cosas incorrectas. Tal es el efecto que genera.

El otro día dije que la luz del fo ilumina por todos lados, y hace la moralidad perfecta y brillante. Eso quiere decir que la energía que emiten nuestros cuerpos puede rectificar todas las condiciones anormales a nuestro alrededor. Por consiguiente, bajo el efecto de este campo, cuando no piensas en este asunto, tu pareja es restringida sin darse cuenta de ello. Si no tienes la intención, ésta no surge, y tu pareja tampoco se acordará de esto. Sin embargo, esto no es absoluto. Hoy en día, si se enciende un televisor, allí están todas las cosas que pueden estimular fácilmente los deseos. No obstante, bajo circunstancias normales, puedes ejercer una función de restricción. Cuando en el futuro llegues a un alto nivel de cultivación, tú mismo sabrás cómo tienes que proceder sin que yo te lo diga. Entonces habrá otro estado en el que podrás mantener una vida armoniosa. Por eso, no prestes demasiada atención a este tema. Si te preocupas demasiado por esto, es también un corazón de apego. Entre cónyuges no existe el tema de la lujuria, pero el deseo sexual está. Si puedes tomarlo ligeramente, manteniendo un equilibrio en tu corazón, ya está bien.

Pues, ¿con qué clase de demonio de lujuria puedes encontrarte? Si tu capacidad de ding no es la adecuada, ese demonio aparecerá en tus sueños cuando duermas. Justamente mientras estés durmiendo o en meditación, de repente aparecerá una escena de este tipo: si eres un hombre, aparecerá una mujer hermosa; si eres mujer, se presentará el hombre de tus sueños. No obstante, estarán completamente desnudos. Una vez que tu corazón se mueva, podrías tener una polución nocturna y eso será real. Piensen todos en esto: en nuestra práctica de gong, la esencia del cuerpo carnal se usa para cultivar nuestras vidas. No puedes hacerlo así todo el tiempo. Mientras tanto, no has pasado la prueba de la lujuria. ¿Cómo podría ir eso? Por eso les hablo a todos sobre este problema, porque cada uno seguramente lo enfrentará. Al mismo tiempo que expongo el Fa, lanzo una energía muy poderosa hacia tu cerebro. Es posible que después de salir por la puerta no recuerdes específicamente lo que he dicho, pero cuando te encuentres realmente ante tal problema te acordarás de lo que he hablado. Siempre que te

consideres un practicante de gong, y si en ese instante puedes recordarlo, vas a poder controlarte, y así serás capaz de pasar esa prueba. Si no logras pasar la primera prueba, es difícil que pases la próxima. Sin embargo, hay situaciones en donde no la pasas la primera vez y después de despertarte te arrepientes profundamente. Tal corazón y tal estado posiblemente refuercen tu impresión mental, y cuando te encuentres de nuevo ante el problema, ya serás capaz de manejarte bien y podrás pasarlo. Si alguien no ha pasado la prueba ni tampoco esto le preocupa, le resultará más difícil contenerse en el futuro; eso es seguro.

Esta forma de interferencia proviene de los demonios o del shifu que transforma un objeto en otro para probarte. Las dos formas existen porque cada persona debe pasar esta prueba. Empezamos la cultivación como personas comunes. El primer paso es éste, y cada practicante lo experimentará. Voy a citarles un ejemplo. Cuando daba un seminario en la ciudad de Wuhan, había un joven estudiante de algo más de treinta años de edad. Inmediatamente después de terminar la clase, él regresa a su casa a meditar y rápidamente entra en el estado de ding. Entonces ve de repente aparecer al Fo Amituo a un lado y a Lao Zi del otro. Esto es lo que él contó en su informe de experiencias. Después de la aparición, ellos le echan una mirada y sin decir nada desaparecen. Enseguida se presenta la Pusa Guanyin con un florero en la mano, del cual salía un humo blanco. Sentado allí en meditación con las piernas cruzadas, él observa todo con nitidez y realmente se siente muy contento. De pronto se aparecen unas bellezas celestiales, asombrosamente hermosas, que bailan para él con movimientos muy bellos y él piensa: «Como estoy practicando aquí, la Pusa Guanyin me está premiando y ha transformado unas bellezas para que dancen para mí». Mientras piensa alegremente sobre esto, de repente estas bellezas se quedan completamente desnudas. Haciendo todo tipo de movimientos, se acercan para abrazarlo por el cuello y acariciarlo. El xinxing de este estudiante se eleva muy rápidamente y en ese instante el joven se alerta enseguida y el primer pensamiento que le viene es: «No soy una persona común; soy un practicante de gong; no me traten de esta manera, estoy cultivándome en Falun Dafa». Tan pronto como este pensamiento salió de su mente, “¡shua!”, de repente no quedó nada, porque todas eran en su origen simples ilusiones transformadas. Entonces, el Fo Amituo y Lao Zi aparecen de nuevo. Apuntando con un dedo al joven, Lao Zi sonríe y le dice al Fo Amituo: «Este chico es educable». Con lo que quiso decir que este joven era bueno y que se le podía enseñar.

A través de la historia, o desde la perspectiva de las altas dimensiones, para ver si alguien puede cultivarse o no, sus deseos sexuales y su lujuria se consideran factores muy importantes. Por eso, debemos tomar realmente estas cosas con levedad. Sin embargo, como estás cultivándote entre la gente común, tampoco te requerimos que le des un corte definitivo. Por lo menos en la etapa presente, debes tomarlo ligeramente y no continuar como antes. Como un practicante de gong, justamente tienes que ser así. Siempre que en la práctica te aparezca esta u otra clase de interferencia, tú mismo debes buscar la causa y encontrar qué es lo que aún no has podido abandonar.

La interferencia demoníaca del corazón propio

¿Qué es la interferencia demoníaca del propio corazón? En cada dimensión existe un campo de materia alrededor del cuerpo humano. Dentro de un campo particular, todas las cosas del universo son reflejadas como sombras en tu campo dimensional. Aunque son sombras, éstas son de existencia material. Todas las cosas que hay dentro de tu campo dimensional son dirigidas por la consciencia de tu cerebro. Es decir que cuando observas de manera apacible y sin actividades mentales, lo que ves con tu tianmu es real. Apenas comienzas a pensar tan sólo un poco, lo que ves resulta todo falso. Esto es llamado “interferencia demoníaca del propio corazón” o “transformación según el corazón”. Esto se debe a que algunos practicantes de gong no se consideran cultivadores ni se manejan correctamente, persiguiendo capacidades sobrenaturales, apegándose a pequeñas pericias y técnicas e inclusive a escuchar algunas cosas de otras dimensiones. Se obsesionan por perseguir tales cosas. Esta clase de gente es propensa a

tener la interferencia demoníaca de sus propios corazones y a caer de nivel. No importa hasta qué altura se haya cultivado tal persona, tan pronto como surja este problema, caerá hasta el fondo y se arruinará completamente; es un asunto extremadamente serio. Es diferente de otros aspectos, en donde si uno fracasa una vez en pasar la prueba de xinxing, se levanta tras la caída y aún sigue cultivándose. Pues, cuando aparece la interferencia demoníaca del propio corazón, dicha vida es arruinada. En particular, este problema puede ocurrir fácilmente en esas personas cuyos tianmu se abren en un determinado nivel de la práctica. Además, hay quien cuya consciencia es siempre perturbada por mensajes externos. Lo que le dicen los mensajes externos él lo cree. Él cree todo lo que le dicen los mensajes externos. Este problema ocurre también. Por eso algunos de nuestros practicantes, cuyos tianmu están abiertos, se encuentran por todos lados con la interferencia de mensajes.

Vamos a citar un ejemplo: en el nivel bajo de cultivación, es difícil mantener inmóvil el corazón. Tú probablemente no puedas ver con claridad cómo es exactamente el Maestro y de repente un día ves una deidad alta y gigantesca, la cual te elogia y después te enseña algunas cosas, que tú también aceptas. Así es como tu gong queda desarreglado. Te sientes tan contento que lo tomas de shifu y lo sigues. Sin embargo, él tampoco ha obtenido el fruto verdadero. En otra dimensión, su cuerpo puede hacerse grande o pequeño. Con esto ante tus ojos, y viendo a esta gigantesca deidad, te sientes profundamente emocionado. ¿Acaso no lo seguirás para aprender una vez que aparezca tu corazón de exultación? Si un cultivador no puede manejarse bien es difícil salvarlo, pero es fácil que se arruine a sí mismo. Los seres celestiales son todos deidades, pero no necesariamente tienen el fruto verdadero y por eso deben entrar en el ciclo de las seis vías de la reencarnación. Si aceptas al azar a cualquiera como tu shifu y lo sigues, ¿adónde te conducirá? Él mismo no ha obtenido todavía el fruto verdadero; ¿no resultará en vano tu cultivación? Al final, tu propia energía de cultivación terminará hecha un embrollo. A los seres humanos les resulta demasiado difícil mantener un corazón imperturbable. Les digo a todos que este problema es muy serio; en el futuro muchos se encontrarán con él. Les he explicado el Fa; dependerá totalmente de ti poder manejarte bien o no. Lo que les he dicho es una situación. Cuando veas seres iluminados de cualquier otra vía de cultivación, que tu corazón no sea movido; concentra tu cultivación en una vía y piensa de esta manera: «No importa qué fo, dao, deidad o demonio sean, que ninguno piense que podrá mover mi corazón». De este modo, tendrás la esperanza de un buen éxito en tu cultivación.

La interferencia demoníaca de tu propio corazón tiene aun otra forma: los parientes fallecidos te interfieren, llorando, suplicándote que hagas esto o aquello; toda clase de cosas pueden aparecer. ¿Podrás mantener imperturbable tu corazón? Tú precisamente amas a ese hijo tuyo y a tus padres. Tus padres ya han fallecido, pero te piden que hagas algo. Todas esas son cosas que no debes hacer; si las haces, eso arruinará tu cultivación. Es justamente muy difícil ser un practicante de gong. Se dice que la religión budista ya está en caos. Las cosas del confucianismo han entrado en el budismo, tales como la veneración filial a los padres, el amor por los hijos, etcétera. El budismo no contiene tales conceptos. ¿Qué significa esto? Como el espíritu original es la vida real de un ser humano, en realidad tu madre verdadera es la madre que da a luz tu espíritu original. En el curso del ciclo de las seis vías de la reencarnación has tenido incontables madres, humanas o no humanas. También es incontable el número de hijos que tienes durante todas tus vidas en todas las edades. ¿Quién es tu madre?, ¿quiénes son tus hijos? No bien se cierran ambos ojos, nadie reconoce a nadie; sin embargo, todavía tienes que pagar lo que les debes a otros. Viviendo en un espejismo, el hombre simplemente no puede dejar tales cosas. Algunos no pueden dejar de pensar en sus hijos muertos, contando lo bueno que eran, o diciendo lo buena que era su madre que también ha fallecido. Están tan tristes que casi desean seguirlos a ellos. ¿Por qué no piensas que éstos vienen para atormentarte, empleando tal forma para que no pases ni un buen día?

Probablemente, la gente común no pueda comprenderlo. Si estás apegado a esto, no vas a poder cultivarte de ninguna manera. Por eso la religión budista no contiene tal concepto. Si quieres cultivarte, tienes que dejar el qing humano. Por supuesto, dado que nos cultivamos en la

sociedad de la gente común, debemos respetar a nuestros padres y educar a nuestros hijos. En toda circunstancia, debes ser bueno y bondadoso hacia los demás, mucho más con los miembros de tu familia. Debemos tratar igualmente a todos, ser amables con nuestros padres e hijos y ser considerados hacia los demás en todos los aspectos. Así, tal corazón no es egoísta, sino bondadoso y benévolo; es compasivo. El qing pertenece a la gente común. La gente común vive precisamente por el qing.

Muchos no pueden manejarse bien, lo que les causa dificultades en su cultivación. Alguien cuenta que un fo le dice cierta cosa. A menos que estés en peligro de muerte y te digan cómo evitarlo, todos aquellos que te dicen cómo evitar una tribulación o algo que ocurrirá hoy, o el número del primer premio de la lotería de hoy para que lo saques, haciendo que obtengas beneficios en la sociedad de la gente común, son todos demonios. Si obtienes ventajas entre la gente común y no puedes sobrepasar la tribulación, no podrás elevarte. Si vives una vida cómoda entre la gente común, ¿cómo te cultivarás? ¿Cómo transformarás tu yeli? ¿Dónde está el ambiente para elevar tu xinxing y transformar tu yeli? Todos deben asegurarse de recordar este punto. El demonio incluso podría elogiarte, diciéndote qué elevado eres, qué gran fo o gran dao de alto nivel eres, y que te considera extraordinario. Todo esto es completamente falso. Una persona que se cultiva genuinamente hacia niveles altos debe abandonar todo tipo de corazones. Cuando se encuentren con tales problemas, ¡tienen que estar alerta!

Si nuestros tianmu se abren durante la práctica, esto traerá dificultades a nuestra cultivación, pero cuando no están abiertos también existen inconvenientes para cultivarse. En ninguno de los dos casos la cultivación resulta fácil. Con el tianmu abierto es sumamente difícil manejarse bien cuando los mensajes más variados vienen a interferirte. Todo en las otras dimensiones es tan bello que deslumbra tu visión, es muy hermoso y muy extraordinario; cualquier cosa podría mover tu corazón. Una vez que tu corazón es afectado, puedes ser interferido y tu gong resultar desarreglado; esto ocurre frecuentemente. Por eso, a una persona con interferencia demoníaca de su propio corazón que no se maneja bien, también le aparece la siguiente situación. Por ejemplo, un hombre se encontrará en sumo peligro tan pronto como tenga un pensamiento no recto. Un día, su tianmu se abre y puede ver bastante claro. Él piensa: «Mi tianmu es el que está mejor abierto en este sitio de práctica y probablemente no sea una persona común. Pude aprender Falun Dafa del Maestro Li; lo aprendí muy bien y soy mejor que los otros; probablemente yo no sea una persona común». Tal pensamiento ya es incorrecto. Y él piensa: «Quizá también sea un fo; ¡ah!, a ver, voy a observarme». Cuando él se observa encuentra que realmente es un fo. ¿Por qué? Porque todas las materias dentro de la esfera del campo dimensional alrededor de su cuerpo se transforman de acuerdo con sus pensamientos, lo que es también llamado “transformación por la intención mental”.

Lo que el universo refleja se transforma con sus intenciones, porque todas las cosas dentro de su campo dimensional se encuentran bajo su control. Las sombras reflejadas son también de existencia material y están igualmente bajo su control. Él piensa: «Ya que soy un fo, probablemente tenga puesta también la vestimenta de un fo». Al ver su atuendo, éste es realmente la vestimenta de un fo. «Oh, soy verdaderamente un fo». Y se pone contentísimo. «Probablemente ni siquiera sea un pequeño fo». Él se mira nuevamente y encuentra que incluso es un gran fo. «¡Tal vez mi nivel sea más alto que el de Li Hongzhi!» Se mira otra vez. «¡Oh, realmente soy más alto en nivel que Li Hongzhi!» También hay quien escucha con sus propios oídos cuando el demonio lo perturba diciéndole: «Tú tienes un nivel más alto que Li Hongzhi, tanto y tanto más alto que Li Hongzhi». Y él también lo cree. ¿Por qué no piensas sobre cómo te cultivarás en el futuro? ¿Has estado cultivándote? ¿Quién te ha enseñado la cultivación? Incluso cuando un fo genuino baja para efectuar una misión, él debe cultivarse desde el comienzo. El gong que tenía originalmente no le es dado, sólo que esta vez él podrá cultivarse más rápido. Por eso, una vez que a este hombre le surja tal problema, le resultará difícil salir de esa mentalidad y enseguida aparecerá este corazón. Después de eso ya se atreverá a decir cualquier cosa: «Soy un fo y ustedes no necesitan aprender de otros; soy realmente un fo y les diré cómo hacer esto y cómo hacer lo otro». Empezará a actuar de esa manera.

¿Acaso no tenemos alguien así en la ciudad de Changchun? Al comienzo él era bastante bueno, pero más tarde actuó de ese modo; se consideraba un fo y al final pensó que su nivel era más alto que el de cualquier otra persona. Esto ocurre por no poder manejarse bien, y es entonces como surge el corazón de apego. ¿Por qué ocurre este fenómeno? En la religión del budismo se dice: “No importa qué veas, debes ignorarlo, porque son todas ilusiones demoníacas; mantente tan sólo concentrado en el estado de ding y cultívate hacia altos niveles”. ¿Por qué no se te deja ver ni apegarte a eso? Porque precisamente se teme que ocurran tales problemas. En la cultivación de la religión budista no hay métodos de refuerzo, y en sus escrituras tampoco se encuentra ninguna guía para librarte de esta cosa. En aquel entonces Sakya Muni no enseñaba tal Fa. A fin de evitar la interferencia demoníaca del propio corazón y la transformación por la intención mental, él dijo que todas las escenas visibles durante la cultivación eran ilusiones demoníacas. Por eso, una vez que uno tiene el apego, aparece tal ilusión demoníaca, de la cual resulta difícil librarse. Si esta persona no se maneja correctamente terminará arruinada y seguirá una vía demoníaca, ya que en cuanto se llame a sí misma fo, ya habrá entrado en el camino demoníaco. Al final, incluso puede atraerse futi u otras cosas y se arruinará completamente, volviéndose asimismo malo de corazón y cayendo totalmente. Hay muchas personas como ésta. En este seminario, ya hay ahora algunos que piensan que ellos mismos son bastante elevados y que incluso ya hablan con una actitud diferente. ¿Qué pasó con ellos? Aun en la religión del budismo, tal cosa es un tabú. Lo que acabo de describir es otro estado llamado interferencia demoníaca del propio corazón y también la transformación según la intención del corazón. Hay tales estudiantes en Beijing y también aparecen en otras regiones. Este fenómeno es una interferencia grande para los practicantes de gong.

Alguien me pregunta: Maestro, ¿por qué no eliminas tal problema? Que todos piensen en esto: ¿cómo te cultivarías si limpiásemos todos los obstáculos en el camino de tu cultivación? Es precisamente por la existencia de interferencias demoníacas que puedes saber si serás capaz de continuar tu cultivación, iluminarte verdaderamente al Dao, si serás o no interferido y si podrás sostenerte firmemente en esta vía de cultivación o no. La cultivación es precisamente como las olas que lavan la arena: lo que al final queda es oro auténtico. Sin esta forma de interferencia, digo que cultivarse sería demasiado fácil para el ser humano; pienso que tu cultivación sería demasiado fácil. Viendo eso, los corazones de los grandes seres iluminados de los altos niveles lo sentirían aún más injusto y me dirían: «¿Qué está usted haciendo?» «¿es eso salvar a la gente?» Si no hubiese ningún obstáculo en el camino y uno pudiera hacer su cultivación de una vez hasta el final, ¿sería esto cultivarse? ¿Cómo se puede hacer la cultivación sin ninguna interferencia y cultivarse uno cada vez más cómodamente? Éste es el problema sobre el que también estoy reflexionando. Al comienzo, eliminé a muchos de tales demonios, pero pienso que tampoco es correcto continuar haciéndolo siempre así. Otros me han dicho también: «Está haciendo la cultivación de ellos demasiado fácil». Los seres humanos tienen sólo esas pocas tribulaciones propias y entre ellos mismos existen simplemente esas pequeñas cosas; ¡hay aún muchos corazones que no pueden descartar! Y todavía queda la cuestión de, si puedes entre la ilusión y la confusión ¡reconocer o no a Dafa! Existe tal asunto y por eso hay interferencias y pruebas. Acabo de hablar sobre una forma de interferencia demoníaca. Salvar realmente a una persona es muy difícil, pero arruinarla es sumamente fácil. Una vez que tu propio corazón no es recto, te arruinas enseguida.

La consciencia principal debe ser fuerte

Los actos malos cometidos por el ser humano vida tras vida traen tribulaciones y obstáculos del yeli para el cultivador. Por lo tanto, existen el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Éstos son el yeli común. Hay aun otro yeli poderoso llamado el ye de pensamiento, que influye mucho en los practicantes. Al vivir, el hombre tiene que pensar. Mientras uno está perdido entre la gente común, los pensamientos frecuentemente producen intenciones por fama, ganancia, lujuria, ira, etc., los que a la larga se convierten en un poderoso yeli de pensamiento. Como todas las cosas tienen su propia vida en otras dimensiones, el ye asimismo

tiene la suya propia. Si uno quiere cultivar un Fa recto, se debe eliminar el ye, lo que significa erradicar y transformar ese ye. Por supuesto, el yeli no acepta esto, y por lo tanto aparecen tribulaciones y obstáculos. Entonces el yeli de pensamiento interfiere directamente en el cerebro de uno. Por eso hay algunos que en sus mentes insultan al Maestro y a Dafa y les surgen algunos pensamientos perversos y palabras de maldición. Cuando esto ocurre, algunos cultivadores se quedan perplejos y hasta creen ser ellos mismos quienes piensan de esa manera. Algunas personas también piensan que esto es causado por los futi. Pero esto no es futi, sino el ye de pensamiento que se refleja en el cerebro humano. Si una persona no tiene su consciencia principal muy fuerte, seguirá al ye de pensamiento y cometerá actos malos. Tal persona se arruina y cae. Sin embargo, la mayoría de las personas pueden oponerse y expulsar a ese ye de pensamiento con pensamientos subjetivos muy fuertes (una fuerte consciencia principal). De tal modo, esto indica que esa persona puede ser salvada y distinguir lo bueno de lo malo, es decir que tiene una buena cualidad de iluminación. Mi fashen la va a ayudar a eliminar la mayor parte de este ye de pensamiento. Ésta es una situación que se ve a menudo y que, una vez que aparece, sirve justamente para ver si tú mismo puedes o no vencer ese mal pensamiento. El ye puede ser eliminado en aquellos que se mantienen firmes.

El corazón debe ser necesariamente recto

¿Qué quiere decir un corazón no recto? Significa que uno nunca se considera practicante de gong. Un practicante de gong se encuentra con tribulaciones durante su cultivación; cuando la tribulación aparece, ésta puede manifestarse en un conflicto personal entre uno y otro. Surgen conspiraciones mutuas, etcétera, las cuales afectan directamente tu xinxing. Ocurren más casos en tal aspecto. ¿Qué más te puedes encontrar también? Nuestros cuerpos físicos repentinamente sienten malestar. El pago de las deudas del ye se manifiesta en todos los aspectos. Llegando a un cierto período de tiempo, incluso se te hará dudar lo que es verdadero o falso, sobre si existe el gong, si puedes cultivarte y si puedes realmente hacerlo hacia arriba; si existen o no los fo, y si éstos son verdaderos o falsos. En el futuro, te aparecerán también situaciones en que se te creará una impresión falsa, haciéndote pensar que todo esto no existe y es falso, y de esta manera eres probado para ver si estás decidido. Si tú dices que serás firme y resuelto, y con tal corazón realmente puedes mantenerte firme, naturalmente vas a poder actuar bien, porque tu xinxing ya se habrá elevado. Sin embargo, como estás tan inestable en este momento, si tales tribulaciones te aparecieran ahora mismo no serías capaz de iluminarte y no podrías cultivarte en absoluto. Las tribulaciones pueden aparecer por doquier.

En el curso de la cultivación, de esta manera es como uno se cultiva hacia los altos niveles. Sin embargo, cuando alguno de nosotros se siente incómodo en algún lugar del cuerpo, él considera que está enfermo. Él nunca se considera un practicante de gong, y al encontrarse ante esta situación piensa que está enfermo. ¿Por qué surgen tantos problemas? Te digo que muchos problemas ya han sido eliminados para ti y éstos son mucho más reducidos. Si no fueran eliminados para ti, de encontrarte con tal problema probablemente ya estarías muerto o no podrías levantarte de la cama. Cuando encuentras unas pocas molestias ya te sientes mal; ¿dónde existen cosas tan cómodas? Por ejemplo, mientras daba clases en la ciudad de Changchun había un hombre con muy buena cualidad innata, realmente prometedor. Yo también lo había notado y aumenté su tribulación para que pagara rápidamente y abriera su gong. Me dispuse a hacerlo. Por eso un día él aparentó repentinamente sufrir una trombosis cerebral y se cayó de cabeza al suelo. Se sentía incapaz de moverse y le parecía que sus cuatro miembros no le respondían. Lo llevaron al hospital para ser tratado de urgencia. De pronto, ya podía caminar. Piensen todos en esto: ¿cómo puede alguien, después de una trombosis cerebral, caminar y mover sus brazos y piernas tan rápidamente? No obstante, por el contrario, él contó que su problema sobrevino por estudiar Falun Dafa. Él no pensó en lo siguiente: ¿cómo se curó tan rápidamente de la trombosis cerebral? De no haber estudiado Falun Dafa en esos días, al caerse de cabeza al suelo hubiese muerto ahí mismo o tal vez, si realmente sufría una trombosis cerebral, hubiese quedado paralítico para el resto de su vida.

Eso significa justamente que es muy difícil salvar al hombre. Se ha hecho tanto por él, pero él aún no se ilumina a ello y en cambio habla de tal manera. Algunos estudiantes veteranos dicen: «Maestro, ¿por qué me siento mal por todo el cuerpo? Aunque voy frecuentemente al hospital, no me sirven de nada las inyecciones ni los medicamentos». ¡Él ni tiene vergüenza en contarme eso! Por supuesto que los tratamientos no le servirán. Si éstas no son enfermedades, ¿cómo podrían servirle? Vas a hacerte un examen físico y no hay ningún problema, pero simplemente sientes malestar. Uno de nuestros estudiantes fue al hospital y al ser inyectado con medicamentos las agujas de varias jeringas se doblaron. Al final, el líquido del medicamento fue expulsado completamente y la aguja de la jeringa todavía no podía penetrarlo. Entonces le quedó claro y comprendió: «Oh, soy un practicante de gong; no necesito inyecciones»; recién ahí recordó que no necesita inyecciones. Por eso, cuando nos encontramos con tribulaciones, debemos prestar mucha atención a este asunto. Algunos creen que yo no les permito ir al hospital y entonces piensan: «¿No me dejas que vaya al hospital?, iré a buscar a un maestro de qigong para que me vea». Él aún considera que su malestar se debe a una enfermedad y quiere ir a buscar a un maestro de qigong para tratarse. ¿Dónde va a encontrar a un maestro de qigong genuino? Si encuentra uno falso, éste lo arruinará de inmediato.

Preguntamos: ¿cómo distingues a un maestro verdadero de qigong de uno falso? Muchos maestros de qigong se autoproclaman como tales. Yo he sido examinado y evaluado y tengo en mano la documentación con los resultados de las organizaciones de estudios científicos correspondientes. En todos lados hay maestros de qigong falsos y autodenominados. Hay muchos de ellos engañando y estafando. Un falso maestro de qigong también puede tratar enfermedades. ¿Por qué puede hacer esto? Porque tiene futi, ¡sin el cual ni siquiera podría engañar a la gente! Ese futi también puede emitir gong y curar enfermedades, porque ello existe también como una forma de energía que puede restringir muy fácilmente a la gente común. No obstante, digo: cuando te trata el futi, ¿qué cosas está emitiendo hacia tu cuerpo? Bajo un nivel muy microscópico, son todas imágenes de ese futi. ¿Qué harás si te emite esas cosas? “Es más fácil invitar a un espíritu que despedirlo”. No hablamos de las personas comunes, pues éstas desean justamente vivir como personas comunes y encontrar un confort temporal. Sin embargo, como practicante de gong, ¿no deseas acaso purificar constantemente tu cuerpo? Si esta cosa se pega a tu cuerpo, ¿cuándo serás capaz de expulsarla? Además, esto también tiene cierta cantidad de energía. Algunos pensarán: ¿Cómo puede el Falun permitir esto?; ¿no tenemos los fashen del Maestro que nos protegen? Hay un principio en este universo nuestro: Nadie interviene si tú mismo anhelas algo. Nadie interviene en lo que tú mismo deseas. Mis fashen te detienen y te hacen algunas indicaciones. Sin embargo, viendo que actúas siempre del mismo modo, mis fashen no se ocuparán más de ti. ¿Cómo se puede forzar a alguien a cultivarse? No se te puede forzar ni obligar a practicar la cultivación. La elevación verdadera depende de ti mismo; si tú mismo no quieres elevarte, nadie podrá hacer nada. Te he expuesto ya la verdad y el Fa. ¿A quién vas a culpar si eres tú mismo quien todavía no quiere elevarse? Está garantizado que ni el Falun ni mis fashen intervendrán en lo que tú mismo deseas. Todavía hay algunas personas que asisten a clases de otros maestros de qigong y que después se sienten mal, lo que es de esperarse. ¿Por qué no te protegieron mis fashen?: ¿para qué fuiste allá? Si vas a escuchar, ¿no significa que estás buscando algo? ¿cómo puede eso entrar en tu cuerpo si tú no lo escuchas con tus oídos? Hay personas que incluso han deformado sus propios Falun. Te digo que ese Falun es más valioso que tu vida; él es una clase de vida superior, por lo que no debes arruinarlo irresponsablemente. Hoy en día, hay muchos maestros de qigong falsos y algunos de ellos incluso tienen una reputación muy grande. A los dirigentes de la Sociedad China de Investigación de la Ciencia de Qigong les he dicho que en la antigua China apareció una vez Daji, quien ocasionó desastres y desórdenes en la corte del emperador. Aunque esa zorra actuaba ferozmente, sus maldades no eran tan graves como las de los falsos maestros de qigong de hoy. Ellos han acarreado desastres y caos a todo el país. ¡Cuánta gente ha sido víctima de esto! Por sus apariencias se ven bien, pero, ¿cuántas personas llevan esas cosas en sus cuerpos? Si ellos te las emiten, las tendrás en tu cuerpo; simplemente

están muy desenfrenados. Por eso es muy difícil reconocerlos por su apariencia de persona común.

Algunos pueden pensar: «¡Después de oír lo que dijo Li Hongzhi en el seminario de qigong de hoy, me he dado cuenta de cuán grande y profundo es el qigong! En el futuro, cuando haya otros tipos de seminarios de qigong, voy a ir también». Te digo que no vayas de ningún modo, porque en cuanto los escuches, las cosas malas llenarán tu cuerpo a través de tus oídos. Es muy difícil salvar a una persona; es muy difícil cambiar su mente; y es también muy difícil reajustar su cuerpo. Hay demasiados maestros falsos de qigong; incluso en cuanto a un maestro genuino de qigong ortodoxo, ¿está él realmente limpio? Algunos animales son muy feroces; aunque ellos no puedan subirse al cuerpo del maestro de qigong, él tampoco es capaz de expulsarlos porque no tiene capacidad para enfrentar tales cosas en gran escala. Mientras él emite el gong, hay una gran cantidad de cosas malas mezcladas allí, sobre todo entre sus alumnos. Él mismo es bastante recto, pero sus alumnos no lo son y llevan toda clase de futi, toda clase de cosas.

Si quieres cultivar genuinamente Falun Dafa, no vayas a escuchar otras clases de qigong. Por supuesto, si no deseas cultivar Falun Dafa, y quieres practicar de todo, pues hazlo, no voy a impedírtelo, pero tampoco tú serás discípulo de Falun Dafa. Si algo te va mal, tampoco digas que es por la práctica de Falun Dafa. Sólo actuando según el estándar de xinxing y cultivándote de acuerdo con Dafa, podrás convertirte en un cultivador genuino de Falun Dafa. Algunos preguntan: ¿Podemos ponernos en contacto con algún practicante de otro qigong? Te digo: él sólo está practicando qigong, mientras que tú cultivas Dafa. Después de este curso de lecciones, habrá una enorme diferencia de niveles entre tú y él. Este Falun ha sido formado por medio de la cultivación de muchas generaciones y tiene fuerzas poderosas. Por supuesto, si quieres tener contacto con él y si puedes asegurarte de no aceptarle ni pedirle nada, considerándolo sólo un amigo común, no habrá gran problema. Sin embargo, si esa persona lleva realmente algo malo en su cuerpo, eso resultará peligroso. Y es mejor que no tengas contacto con esa persona. Hablando sobre una pareja que practica diferentes qigong, pienso que esto no es un gran problema. No obstante, hay un punto: como tú practicas el Fa recto, aunque lo hagas solamente tú, otros también resultarán beneficiados. Tu pareja puede tener cosas perversas si practica en vías perversas y desviadas; para tu seguridad, tu pareja también tiene que ser limpiada; todo es limpiado para ti en las otras dimensiones, incluyendo el ambiente de tu casa. ¿Cómo puedes practicar gong si el ambiente no está limpio y toda clase de interferencias vienen a molestarte?

Sin embargo, hay una situación en que mi fashen no puede hacer la limpieza. Tengo un estudiante que un día vio a mi fashen llegar a su casa. Él se alegró mucho: «El fashen de mi Maestro ha venido; por favor, Maestro, entre en mi casa». Mi fashen le dijo: «Tu casa está demasiado desarreglada, hay demasiadas cosas», y se fue. Generalmente, cuando hay demasiadas entidades conscientes en otras dimensiones, mis fashen las limpian. Pero su casa estaba llena de libros embrollados de qigong. Él logró comprenderlo y empezó a ordenar su casa, quemando unos libros y vendiendo otros. Más tarde, mi fashen volvió. Esto es lo que me contó el estudiante.

Hay otras personas que consultan a adivinos. Uno me preguntó: «Maestro, estoy practicando Falun Dafa y tengo bastante interés en *Zhouyi* y en la adivinación. ¿Puedo usarlas aún?». Te lo digo de esta forma: si llevas cierta cantidad de energía, las palabras que digas tendrán un efecto. Si algo no sucederá de cierta manera, lo volverás así en cuanto digas que será de tal manera. Entonces es probable que cometas realmente un hecho malo. Una persona común es muy débil; los mensajes que tiene son todos inestables y pueden cambiar. Si abres tu boca y le avisas de una tribulación, ésta puede llegar a ocurrir. Si tiene mucho yeli, él todavía debe pagar, y si tú siempre le dices que tendrá buena suerte, ¿se puede permitir que él no pague por su yeli? ¿No le estás haciendo así daño a esa persona? Algunos simplemente no pueden dejar de hacer esto, apegándose a tales cosas como si tuvieran cierta capacidad. ¿Acaso no es esto un apego? Y aunque realmente conozcas la verdad, siendo un practicante de gong que debe preservar su

xinxing, tú no puedes andar revelando a una persona común los secretos celestiales. Éste es el principio. No importa cómo uses *Zhouyi* para predecir, algunas cosas ya no son verdad. Adivinar aquí y allá, verdades o falsedades, estas cosas de adivinación son permitidas en la sociedad humana común. Pero tú tienes verdaderamente gong; entonces digo que, como practicante de gong genuino, tienes que actuar de acuerdo con un estándar alto. Sin embargo, alguien busca a otros para que le adivinen su suerte, diciendo: «Adivíneme para ver cómo estoy y cómo marcha mi práctica de gong o si voy a encontrarme o no con una tribulación». Él quiere saber estas cosas. Si le predicen esa tribulación, ¿cómo hará para elevarse? Toda la vida de un practicante es nuevamente arreglada. La apariencia de sus palmas, la de su faz, los ocho caracteres cíclicos de su nacimiento, así como los mensajes en su cuerpo son cambiados, ya no son iguales que antes. Si tú consultas a un adivino, esto significa que le crees. De otro modo, ¿para qué lo consultas? Lo que te dicen es superficial y es sobre tu pasado. Sin embargo, la esencia ya ha cambiado. Entonces, todos piensen en esto: si vas a consultar a un adivino, ¿no estás escuchándolo y creyendo en él? Entonces, ¿no te ocasionará esto una presión mental? Si te quedas pensando en lo que te ha dicho, ¿no es un tipo de corazón de apego? ¿Cómo se descartará ese apego? ¿No te has añadido artificialmente una tribulación a ti mismo? ¿No deberás sufrir más para descartar ese apego que te ha surgido? Al cultivarse, en cada prueba y en cada tribulación existe el asunto de subir o de caer. La cultivación ya es difícil; si tú mismo agregas todavía más tribulaciones, ¿cómo podrás sobrepasarlas? Probablemente, a causa de esto, encuentres tribulaciones y dificultades. No se permite que otros vean tu camino cambiado. Si este camino es visto por otros o si te dicen en qué etapa sufrirás tribulaciones, ¿cómo practicarás la cultivación? Por lo tanto, no está permitido que lo vean en absoluto. A ninguno de los practicantes de otras vías de cultivación se le permite verlo. Incluso tampoco se les permite verlo a los discípulos de la misma vía de cultivación. Nadie es capaz de predecirlo correctamente, porque tal vida ha sido nuevamente arreglada y es una vida para la cultivación.

Algunos me preguntan si pueden leer libros de otras religiones o qigong. Hemos dicho que los libros religiosos, particularmente los del budismo, tienen todos como objetivo enseñarle a la gente cómo cultivar el xinxing. También somos de la Escuela Fo y no debería haber problema en esto. Sin embargo, hay un punto: muchas escrituras budistas tienen faltas surgidas en el curso de las traducciones. Además, muchas han sido interpretadas desde diferentes niveles y se han hecho definiciones a la ligera. En realidad, esto ha dañado el Fa. Algunos que interpretaron descuidadamente las escrituras estaban demasiado lejos del reino de consciencia de un fo y no entendían de ningún modo el sentido real de tales escrituras. Por eso, ellos entendieron los temas de diferente manera. Tampoco es fácil comprender completamente las escrituras, ni tú podrías llegar a entenderlas por tu propia iluminación. Pero dices que estás justamente interesado en las escrituras budistas. Si estudias siempre esas escrituras, eso significa que estás cultivándote en esa vía, ya que las escrituras también contienen el gong con el Fa de su vía. Una vez que los estudias, aprendes las cosas pertenecientes a esa escuela. Existe tal problema. Si los estudias profundamente y te cultivas de acuerdo con ellos, es posible que estés siguiendo ese camino en lugar del nuestro. A lo largo de la historia, siempre se ha hablado sobre cultivarse en una vía. Si realmente deseas cultivarte en esta vía de cultivación, debes estudiar justamente las lecturas de esta vía.

En cuanto a los libros de qigong, no debes leerlos si quieres practicar la cultivación. Sobre todo, no leas los libros de qigong publicados recientemente. En lo concerniente a libros como *Huangdi Neijing*, *Xingming Guizhi* o *Dao Zang*, aunque ellos no encierren cosas malas, contienen mensajes de diferentes niveles dimensionales. Ellos mismos son precisamente métodos de cultivación. Una vez que los leas, te añadirán algunas cosas que te interferirán. Si encuentras que una frase es buena, pues bien, viene enseguida y se añade a tu gong. Aunque no sean malos, no obstante, ¿cómo vas a cultivarte si un poco de otra cosa es añadida repentinamente a tu gong? ¿No aparecerán problemas también? Si a los componentes electrónicos originales de un televisor le añaden un componente ajeno, ¿qué le ocurre a ese televisor? Se descompone en el acto; éste es precisamente el principio. Además, hoy en día, muchos libros de qigong son falsos y llevan muchas clases de mensajes. En una ocasión, un

estudiante nuestro abrió un libro de qigong, y en ese momento una serpiente grande saltó fuera del libro. Por supuesto, no voy a hablar en detalle de esto. Lo que acabo de decir es precisamente que nuestros practicantes se causan algunos problemas porque no pueden tratarse a sí mismos correctamente; eso quiere decir que sus corazones no son rectos y les atraen los problemas. Señalamos esto para beneficiar a todos y para hacerles saber qué deben hacer y cómo discernirlos, así evitan que aparezcan problemas en el futuro. Aunque no he puesto el acento en lo que acabo de decir, todos deben prestar suma atención a esto, porque con frecuencia los problemas surgen precisamente en este punto y aquí. La cultivación es sumamente ardua y muy seria. Si te descuidas sólo por un momento, puedes caer hacia niveles bajos y arruinarte de una sola vez. Por eso, el corazón debe ser necesariamente recto.

El qigong de las artes marciales

Además de las vías de cultivación internas, está el qigong de las artes marciales. Hablando sobre esto, también debo poner énfasis en una cuestión. En los círculos de cultivación existen actualmente muchas afirmaciones sobre el qigong.

Hoy día han aparecido los así llamados qigong de bellas artes, de música, de caligrafía, de danza; hay cualquier variedad. ¿Son qigong todos éstos? Me resulta extraño. Quiero decirles que eso daña al qigong. Esto no sólo daña al qigong, sino que simplemente despilfarra el qigong. ¿Cuál es la base sobre la que fundamentan sus exposiciones? ¿Es qigong dibujar, cantar, bailar, escribir y entrar en estado de trance? ¿Es esto el así llamado estado de qigong? ¿Es esto qigong? No se puede entender este asunto de tal manera. Quiero decir: ¿no es eso echar a perder al qigong? El qigong es un vasto y profundo conocimiento de la cultivación del cuerpo humano. Oh, ¿cómo podría ser el qigong un estado de trance? Si uno va al baño en tal estado: ¿cómo lo llamamos entonces? ¿No es esto despilfarrar el qigong? Digo que es justamente eso. Hace dos años, en la Exposición de la Salud del Oriente, había algo llamado el qigong de caligrafía. ¿Qué es el qigong de caligrafía? Yo fui allí a echar un vistazo y observé a una persona que estaba escribiendo. Cuando terminó de escribir, esa persona emitía su qi en cada uno de los ideogramas con sus manos, y el qi emitido era completamente negro. Su mente estaba ocupada totalmente por el dinero y la fama. Dime, ¿cómo podría tener gong tal persona?; su qi tampoco puede ser bueno. Colgaba sus escrituras y encima las vendía a un precio bastante alto. Pero sólo los extranjeros las compraban. Digo que quienquiera que las comprara tendría mala suerte. ¿Cómo podría ser bueno ese qi negro? Aun la cara de esa persona estaba negra. Estaba obsesionada por el dinero, pensando sólo en el dinero. ¿Cómo podría tener gong? La tarjeta de visita de esa persona llevaba un gran número de títulos, tales como el de “Caligrafía Internacional de Qigong”, y así por el estilo. Quiero preguntar: ¿cómo puede esto ser qigong?

Que todos piensen en esto. Después de este seminario mío, de un ochenta a un noventa por ciento de la gente no sólo se liberará de las enfermedades, sino que también desarrollará gong, genuino gong. Lo que tu cuerpo se está llevando ya es bastante sobrenatural. Practicando por tu cuenta, no podrías desarrollarlo en toda tu vida. Aunque los jóvenes empezaran a practicar en este momento, incluso en su vida entera no podrían desarrollar estas cosas que les he plantado, y aun así necesitarían la enseñanza de un shifu genuinamente bueno. Nos ha tomado muchas generaciones de dedicación formar este Falun y estos mecanismos, y estas cosas las planto de una vez en tu cuerpo. Por eso les digo que lo que fácil viene no dejen que fácil se vaya. Éstas son sumamente preciosas y no pueden valorarse con precio alguno. Después de esta clase, lo que llevas contigo es gong genuino, una materia de alta energía. Cuando llegues a casa, escribe tú también unas palabras. No importa si tu escritura es buena o mala, ¡ésta llevará gong! Por eso, después de esta clase, si cada uno de ustedes se añade el título de “maestro”, ¿ya son todos maestros de qigong de caligrafía? Digo que no se puede entender de tal manera. Porque si eres una persona que realmente posee gong y energía, no tienes que emitirla intencionalmente; todas las cosas que tocas retienen la energía y todas resplandecen.

Una vez encontré una revista en la que se publicó una noticia que informaba sobre un curso de qigong de caligrafía. Hojeé unas páginas para ver cómo sería la enseñanza. El texto decía: «Ajuste primero la respiración, tanto la inhalación como la exhalación. Después siéntese en meditación de quince a treinta minutos pensando en el qi del dantian, y con la intención mental eleve el qi del dantian a su brazo. Levante el pincel, mojándolo con tinta, y conduzca el qi hacia la punta del pincel. Cuando llegue la intención, comience a escribir». ¿No es esto un engaño? Oh, ¿será ya algún qigong si elevas el qi a un cierto lugar? En ese caso, cuando comemos, sentémonos primero un rato en meditación, después tomemos los palitos, movamos el qi a las puntas de éstos y comamos. Así eso se llamará el qigong de comer. ¿Sí?, y ¿será entonces energía todo lo que se coma? Solamente hago un comentario al respecto: digo que esto realmente daña al qigong. Ellos consideran el qigong muy superficialmente, pero no se lo puede entender de tal manera.

Sin embargo, el qigong de las artes marciales ya puede considerarse una práctica independiente de qigong. ¿Por qué? Porque esto tiene un proceso de herencia de miles de años y un sistema completo de principios y métodos de cultivación. Por eso, puede considerárselo como un sistema íntegro. No obstante, el qigong de las artes marciales pertenece al nivel más bajo de las vías de cultivación interna. El qigong duro es un tipo de masa de energía material que se usa únicamente para atacar y golpear. Les doy un ejemplo. Después de asistir a nuestras clases de Falun Dafa, un estudiante de Beijing no podía apretar ninguna cosa con las manos. Al comprar un carrito de niños en una tienda, éste se rompió con un sonido, “paf”, cuando intentó con sus manos comprobar su solidez. Él se extrañó por esto. Cuando se sentaba en una silla en su casa, no podía apretarla con las manos; si lo hacía, “paf”, la silla se rompía en pedazos. Él me preguntó qué le estaba sucediendo. No le expliqué, porque temía que él desarrollara un apego. Sólo le dije que todo esto era un fenómeno natural, que lo dejara pasar naturalmente y no se preocupase por ello, porque todo eso era bueno. Si se maneja bien esa capacidad sobrenatural, las manos de uno pueden convertir una piedra en polvo. ¿Acaso no es esto el qigong duro? Sin embargo, él nunca practicó qigong duro. Generalmente, todas estas capacidades pueden revelarse en las vías de la cultivación interna. Sin embargo, es difícil manejar bien el xinxing; por eso, generalmente no está permitido emplear las capacidades sobrenaturales aunque ya se hayan desarrollado. Sobre todo en un nivel bajo de cultivación, cuando el xinxing de uno todavía no se ha elevado, no se permite de ningún modo revelar estas capacidades desarrolladas en el nivel bajo. Con el correr del tiempo, cuando el nivel de tu cultivación se eleve, estas cosas ya serán inútiles y no se revelarán.

¿Cómo se practica específicamente el qigong de las artes marciales? Esta práctica enseña a conducir el qi. Sin embargo, no es fácil hacerlo al comienzo; aunque alguien desee conducir su qi, no podrá hacerlo a su antojo. Entonces, ¿qué debe hacer? Deberá ejercitar sus manos, los dos lados del cuerpo, pies, piernas, brazos y cabeza. ¿Cómo lo hará? Algunos golpean árboles con sus manos o palmas; otros golpean las manos sobre la roca; paf, paf, de esta manera. Dime cuán doloroso debe ser para los huesos. Con un poquito más de fuerza, las manos comienzan a sangrar. No obstante, todavía no pueden conducir el qi. ¿Qué se hace entonces? Él comienza a hacer girar sus brazos hasta que la sangre corra hacia la dirección opuesta y sus brazos y manos se expandan. Realmente los brazos y manos se hincharán. Después de eso, cuando golpee la roca, los huesos estarán acolchonados. Como los huesos no chocan directamente contra la roca, no se sentirá tanto dolor. Mientras continúe su práctica, su shifu le irá enseñando y gradualmente él aprenderá a conducir el qi. Sin embargo, sólo la capacidad de conducir el qi no es suficiente porque el adversario en un combate real no espera. Por supuesto, cuando uno puede conducir el qi, ya es capaz de resistir golpes y probablemente no sienta dolor cuando le peguen, aun con un palo grueso. Después de que conduzca el qi a una cierta parte del cuerpo, ésta se hinchará. Pero al comienzo, el qi es una materia más primitiva, y a medida que continúe practicando incesantemente, este qi se transformará en materia de alta energía. Cuando esta transformación se complete, se formará gradualmente una masa de energía de alta densidad. Esta clase de masa de energía ya tendrá inteligencia, por eso, ésta es también una masa de capacidad sobrenatural, es decir, una clase de capacidad sobrenatural. Sin embargo, esta

capacidad sobrenatural se usa especialmente para golpear y atacar, lo mismo que para resistir. Si se la emplea para tratar enfermedades no servirá de nada, porque esa materia de alta energía existe en otra dimensión y no corre por la nuestra. El tiempo allá se mueve más rápidamente que el nuestro aquí. Cuando golpeas a otra persona ya no necesitas conducir el qi, ni pensar en éste porque ese gong ya habrá llegado allí. Cuando alguien te ataca y tratas de parar el golpe, el gong también ya está allí. No importa cuán rápidamente se dé un golpe, el gong se moverá más rápidamente que éste porque los conceptos de tiempo son diferentes en las dos dimensiones. Por medio de la práctica del qigong de las artes marciales, uno puede desarrollar algunas cosas como la “palma arena de hierro”, “palma cinabrio”, “pierna de jingang” y el “pie luohan”, las cuales son capacidades de la gente común. Una persona común puede alcanzar este nivel entrenándose.

La mayor diferencia entre el qigong de las artes marciales y la vía de cultivación interna consiste en que el primero requiere la práctica en movimiento. Por eso, el qi viaja por debajo de la piel. Debido a que este qigong se practica en movimiento, uno no puede alcanzar el estado de tranquilidad y su qi tampoco puede entrar en el dantian. El qi se mueve bajo la piel y atraviesa los músculos, y por eso no puede cultivar la vida, ni cultivar una alta y profunda capacidad de gong. Nuestra vía de cultivación interna requiere la práctica en tranquilidad. Los métodos de cultivación convencionales requieren que el qi entre en el dantian y en el abdomen inferior, practicar en tranquilidad y transformar el benti, lo que permite a uno cultivar la vida y alcanzar un nivel más alto de cultivación.

Es probable que hayas oído hablar de estas capacidades de gong. Las novelas describen tales técnicas como “amparo de campana de oro”, “la camisa de tela de hierro” o “atravesar de un flechazo una hoja de álamo a una distancia de cien pasos”. Los personajes pueden viajar e ir por lo alto de un lugar a otro; inclusive algunos pueden entrar a escondidas en otra dimensión. ¿Existen tales capacidades de gong? Sí; esto es seguro, no obstante éstas no existen entre la gente común. Los que han cultivado realmente con éxito estas altas capacidades de gong tampoco pueden exhibirlas en público. Esto se debe a que tal practicante no lo es sólo de artes marciales, sino que está completamente por encima del nivel de la gente común. Entonces esa persona debe cultivarse de acuerdo con la vía de la cultivación interna; debe prestar atención al xinxing, elevarlo y tomar superficialmente los intereses materiales. Aunque haya sido capaz de cultivar exitosamente estas capacidades de gong, de ahora en adelante no podrá usarlas a la ligera entre la gente común. Está bien si las usa cuando nadie lo observa. Al leer esas novelas, encuentras que sus personajes tienen grandes capacidades, luchan y matan por mapas de tesoros, espadas y mujeres, apareciendo y desapareciendo como deidades. Que todos piensen en esto: los que llevan genuinamente tales capacidades de gong las han obtenido por medio de la cultivación interna y han prestado atención a la elevación del xinxing. Hace largo tiempo que no les importan la fama, la fortuna y todo tipo de deseos. ¿Cómo podría él matar? ¿Es posible que a él le importen tanto el dinero y la riqueza? Esto es absolutamente imposible; son sólo exageraciones artísticas. La gente busca justamente la estimulación mental y puede hacer cualquier cosa para saciar esa sed. Aprovechando esta característica, los autores se esfuerzan escribiendo cualquier cosa que pueda contentar esa demanda o que te haga sentir feliz. Cuanto más fantasiosos sean los libros tanto más te gustará leerlos; pero eso sólo son exageraciones artísticas. Los que tienen realmente estas capacidades de gong no actúan de tal manera y en particular aún menos las exhibirían públicamente.

El corazón de ostentar

Cultivándose entre la gente común, muchos de nuestros estudiantes no pueden abandonar diferentes corazones, muchos de los cuales se han hecho naturales y ellos mismos no pueden percibirlos. Esta clase de corazón de ostentar se manifiesta en todos los aspectos, incluso al hacer cosas buenas. A fin de ganar fama, riqueza y un pequeño beneficio, frecuentemente se vanaglorian un poco, alardeando de sí mismos: «Soy muy capaz y fuerte». Tenemos también

situaciones donde uno u otro dice: Ése practica mejor, aquél puede ver más claro con su tianmu y aquel otro ejecuta los movimientos del ejercicio en forma más bella. También hay quienes ostentan.

Alguien dice: «He oído al Maestro Li decir algo». La gente lo rodea para escucharlo y él les difunde rumores con sus propias y exageradas interpretaciones. ¿Cuál es su propósito? Presumir de sí mismo. Hay otros que hacen circular rumores con gran placer de uno a otro, o de una a otra, como si supieran más que los demás, y como si todos nuestros estudiantes no supiesen ni comprendieran tanto como ellos. Esta manera de actuar se les vuelve natural y tal vez lo hacen inconscientemente. En su consciencia latente, tienen simplemente una mentalidad de ostentación. De otro modo, ¿para qué transmiten estos rumores? Algunos rumorean sobre cuándo o en qué tiempo volverá el Maestro a las montañas. No he venido de las montañas, ¿A qué montañas voy a volver yo? Hay otros que cuentan que el Maestro dijo cierta cosa a alguien tal día y que trató a otro en forma especial. ¿Qué ventajas tiene difundir esos rumores? Ninguna. Sin embargo, hemos visto su corazón de apego, una mentalidad de ostentación.

También hay gente que viene a pedir mi autógrafo. ¿Con qué propósito? Esto es una costumbre de la gente común: un autógrafo de recuerdo. Si no te cultivas, mi autógrafo tampoco te será útil. Cada palabra de mis libros es mi imagen y el Falun; cada frase la he dicho yo. ¿Para qué deseas un autógrafo? Algunos presumen: con el autógrafo, el mensaje del Maestro me protege. Ellos todavía creen en cosas como mensajes. Nosotros tampoco enseñamos sobre mensajes. Este libro ya no puede ser medido por ningún valor. ¿Qué más buscas aún? Todos éstos son reflejos de esos corazones. Además, algunos, al ver a estos estudiantes a mi lado, copian sus conductas y modos de hablar, sin saber si están bien o mal. En realidad, para nosotros no importa quién o cómo sea; existe sólo un Fa. Sólo actuando de acuerdo con este Dafa, uno estará en el estándar genuino. Aquellos que están a mi lado no han recibido ningún trato especial y son iguales a todos los demás. Ellos son solamente el personal de la Sociedad de Investigación. No debes desarrollar estos corazones. Generalmente, una vez que tienes tal corazón, traerás sin querer el efecto de dañar y malograr Dafa. Inventando rumores tan sensacionalistas incluso puedes causar conflictos e incitar el corazón de apego de los estudiantes por apresurarse a llegar al lado del Maestro para oír más cosas, etc. ¿No pertenece todo esto al mismo problema?

¿A qué otra cosa puede conducir tal mentalidad de ostentación? He enseñado el gong durante dos años; un número de estudiantes veteranos de Falun Dafa posiblemente abrirá pronto su gong; otro grupo entrará en el estado de iluminación gradual y lo alcanzará de un modo repentino. ¿Por qué no revelaron ellos en aquel entonces estas capacidades sobrenaturales? Porque empujarte de una vez a niveles tan altos no es posible si todos tus corazones de persona común no están completamente descartados. Por supuesto, tu xinxing ya se ha elevado mucho; sin embargo, tienes aún muchos corazones de apego que no han sido abandonados. Por eso no se te permite revelar estas capacidades sobrenaturales. Después de pasar por esta fase y volverte estable, se te hará llegar de una vez al estado de iluminación gradual. En este estado, tu tianmu se abrirá a un nivel muy alto y se te revelarán muchas capacidades sobrenaturales. En realidad les digo a todos que cuando te cultivas verdaderamente, ya desde el comienzo aparecen muchas capacidades sobrenaturales. Ya has alcanzado un nivel alto, por eso es que tienes bastantes capacidades sobrenaturales. Dentro de poco, muchos de nuestros practicantes se encontrarán en tal estado. Hay también algunas personas que no pueden cultivarse a un nivel alto. Lo que ellas llevan consigo, junto con su capacidad de resistencia, es algo que está fijado. Como resultado, algunos ya abrirán su gong y se iluminarán completamente en un nivel muy bajo. Habrá personas en tal situación.

He señalado este tema a todos para decir que una vez que aparezca tal persona, no la consideres en absoluto un ser iluminado extraordinario. Esto es un asunto muy serio en la cultivación. Sólo al actuar de acuerdo con este Dafa estarás actuando correctamente. No sigas ni escuches a alguien porque éste tenga capacidades sobrenaturales, poderes divinos o haya visto

algunas cosas. Así también le harías daño, porque él desarrollaría un corazón de exultación. Finalmente perdería todas sus cosas y las tendría todas cerradas. Al final caería hasta el fondo. Aunque alguien ya tenga el gong abierto, también puede caer. Lo mismo puede ocurrir si él no es capaz de manejarse bien después de su iluminación. Incluso un fo puede caer niveles abajo si no maneja las cosas apropiadamente; ¡ni hablar de alguien como tú, que se está cultivando entre la gente común! Por eso, no importa cuántas capacidades sobrenaturales puedas desarrollar o cuán potentes sean éstas o tus poderes divinos, debes manejarte bien. Hace poco, había alguien aquí sentado que desapareció y un rato después apareció de nuevo. Esto es precisamente así. Aparecen poderes divinos aún mayores. ¿Cómo te conducirás en el futuro? Siendo nuestro estudiante y discípulo, cuando esto aparezca en el futuro, tanto si eres tú mismo o bien alguna otra persona, no la admires ni persigas esas capacidades. Tan pronto como tu corazón cambie, te arruinarás inmediatamente y descenderás de nivel. A lo mejor, tú tienes un nivel más alto que él, sólo que tus poderes divinos todavía no se han revelado. Por lo menos en este asunto particular, caerías. Por lo tanto, todos deben prestar total atención a este problema. Hemos puesto este asunto en un lugar muy importante, porque aparecerá muy pronto. Cuando ello acontezca, sería inadmisibile que no te manejaras bien.

Un cultivador que ha desarrollado y abierto su gong o se ha iluminado verdaderamente, tampoco debe considerarse como alguien especial. Lo que él ve se limita a su propio nivel. Su cultivación ha alcanzado ese estado, lo que significa simplemente que la cualidad de su iluminación, el criterio de su xinxing y su sabiduría pueden llegar sólo hasta ese punto. Por eso, probablemente no crea lo que está en las dimensiones más altas. Justamente debido a que él no lo cree, eso puede hacerle pensar que lo que él ve es absoluto, creyendo que eso es todo. Eso está aún muy lejos, pero su nivel se encuentra sólo ahí.

Algunos llegan a abrir su gong en un cierto nivel y no pueden subir más en la cultivación. Por eso ellos llegan a abrir su gong y a iluminarse solamente en tal nivel. Entre aquellos que completarán la cultivación en el futuro, algunos se iluminarán en pequeñas sendas mundanas; otros se volverán iluminados en diferentes niveles y algunos se iluminarán cuando hayan obtenido el fruto verdadero. Sólo aquellos que se iluminan cuando obtienen el fruto verdadero son los más altos y pueden ver y manifestarse en diferentes dimensiones. Aun aquellos que llegan a abrir su gong, y se iluminan en las pequeñas sendas mundanas de los niveles más bajos, pueden ver también algunas dimensiones, a algunos seres iluminados, y comunicarse con ellos. Para ese entonces no te sientas complacido, porque cuando uno abra su gong en la pequeña senda mundana de nivel bajo no obtendrá el fruto verdadero. Esto es seguro. Entonces, ¿qué hacer? Él sólo puede quedarse en ese nivel. Cultivarse hacia niveles altos será un asunto para tratar más adelante. Como él sólo puede cultivarse hasta esa altura, ¿por qué no abrirle el gong? Aunque siga cultivándose, no podrá subir más, y entonces su gong se abre porque él ya ha llegado al final de su cultivación. Aparecerán muchas personas como ésta. Sin importar qué situación se produzca, debes manejar bien tu xinxing. Solamente actuando de acuerdo con Dafa, habrás tomado una vía verdaderamente recta. Sea que abras tus capacidades sobrenaturales o tu gong, todo esto lo habrás obtenido por medio de la cultivación en Dafa. Si pones Dafa en un lugar secundario y ubicas tus poderes divinos en un sitio importante, o por estar iluminado crees que este o ese entendimiento tuyo es correcto y hasta te consideras extraordinario y mejor que Dafa, yo digo que ya has empezado a caer de nivel. Esto es peligroso y te volverás cada vez peor. Entonces realmente encontrarás problemas y tu cultivación será en vano. Si no haces las cosas bien, caerás hacia niveles bajos; y tu cultivación habrá sido inútil.

Te digo algo más: el contenido de este libro es la combinación del Fa que he enseñado en varios seminarios. Yo mismo he dicho todo esto, frase por frase. Cada palabra ha sido tomada de la cinta de grabación y copiada una por una. Palabra por palabra fue transcrita de la grabación con la asistencia de mis discípulos y estudiantes. Después, lo he revisado una y otra vez. Todo esto es mi Fa. Lo que expuse es justamente este Fa.

Lección Séptima

Sobre el tema de matar

El tema de matar es un asunto muy sensible que a los practicantes también les exigimos más estrictamente: los practicantes de gong no deben matar vidas. No importa si se trata de la Escuela Fo, la Dao, la Qimen, o cualquier otra vía o escuela, siempre que sea una cultivación de un Fa recto, todos ven esta cuestión de manera absoluta. Está prohibido matar vidas; esto es definitivo. Debido a que las consecuencias de matar vidas son tan graves, debemos explicarles detalladamente este tema a todos. En el budismo primitivo, matar se refería principalmente a matar seres humanos y esto era considerado lo más grave. Más tarde, matar animales domésticos, animales grandes o un poco más grandes también fue considerado importante. ¿Por qué siempre se considera tan grave el asunto de matar en el mundo de la cultivación? En el pasado, la religión budista afirmaba que las vidas asesinadas que aún no debían morir se convierten en almas solitarias y fantasmas desamparados. Cuando se habla del ritual para liberar las almas, es precisamente para esas vidas; sin tal ritual, esas vidas sufren hambre y sed, están en un estado muy amargo. Esto decía el budismo en el pasado.

Decimos que al dañar específicamente a otra persona, la compensas retribuyéndola con una cantidad considerable de tu *de*. Aquí nos referimos al caso usual de tomar cosas que pertenecen a otros. Pero si uno de repente pone fin a una vida, sea de un animal u otro ser viviente, esto genera un yeli considerable. Antes, matar vidas se refería principalmente a matar seres humanos, lo que genera un yeli mayor. Sin embargo, el yeli originado al matar otras vidas en general tampoco es algo menor, sino que produce directamente un yeli muy grande. Particularmente para un practicante de gong, durante el curso de su cultivación, unas pocas tribulaciones son colocadas en distintos niveles. Todas éstas vienen de tu propio yeli, son tus propias tribulaciones, y se colocan en diferentes niveles a fin de hacerte elevar, y tan pronto elevas tu xinxing, ya puedes pasarlas. Sin embargo, si tu yeli sale todo de una vez, ¿cómo podrías sobrepasarlo? Con tu nivel de xinxing no te sería posible sobrepasar de ninguna manera tales tribulaciones y quizás esto te hiciera completamente incapaz de cultivarte.

Observamos una situación así: cuando un hombre nace, muchos de “él” nacen simultáneamente en áreas específicas de las dimensiones de este universo. Todos se le parecen, tienen su mismo nombre y hacen cosas similares, por lo cual puede decirse que son parte de la totalidad de ese hombre. Esto involucra un problema así: si un cuerpo viviente (como también es el caso de la vida de un animal grande) muere repentinamente, pero los demás “él” en las otras diferentes dimensiones no han finalizado el curso de sus vidas específicamente determinado y tienen aún muchos años por vivir, esa persona que ha muerto terminará en un estado desamparado, y flotará errante por el espacio cósmico. En el pasado se decía que las almas solitarias y los fantasmas vagabundos padecen hambre, sed y mucho sufrimiento. Probablemente sea así. Sin embargo, observamos realmente el terrible estado y lugar en que se encuentra esta vida, teniendo que esperar hasta que todos los “él” de las diferentes dimensiones terminen el curso de sus vidas, para así poder irse juntos a encontrar su destino final. Cuanto más tiempo espera, tanto más sufre; cuanto más sufre, tanto mayor es el yeli causado por su sufrimiento. Este yeli, que es la razón de sus sufrimientos, se añade al cuerpo del asesino. Sólo imagina: ¿cuánto más yeli te sería añadido? Esto es lo que hemos observado mediante las capacidades sobrenaturales.

También observamos una situación como ésta: cuando una persona nace, un perfil de su vida entera ya existe en una dimensión específica. Es decir, que todo lo que ésta hará en diferentes fases de su vida ya existe en el otro lado. ¿Quién hace los arreglos de esa vida? Obviamente, esto lo hace una vida superior. Por ejemplo, en nuestra sociedad de personas

comunes, después de nacer, uno estará en cierta familia, en cierta escuela y en cierta entidad de trabajo. A través del trabajo, uno entra en contacto con varios aspectos de la sociedad, o sea que la sociedad entera ya ha sido así planificada. Pero al morir esta vida, repentinamente ocurre un cambio que se contrapone al arreglo original, así que inclusive esa vida superior no perdonará a la persona que haya violado esta cosa. Pensemos en esto: como cultivadores, deseamos cultivarnos hacia los niveles altos; si esa vida superior en el alto nivel no perdona a tal persona, ¿crees que ésta aún podrá cultivarse? Inclusive algunos shifu están por debajo del nivel de la vida superior que hizo esos arreglos. Por eso, incluso el shifu de esa persona sería castigado con ella y arrojado niveles abajo. Piénsalo: ¿es ésta una cuestión simple? Por eso, una vez que alguien cometa un acto así, le será muy difícil cultivarse.

Entre los estudiantes de Falun Dafa, algunos quizá lucharon en tiempos de guerra. Esas guerras son fenómenos que resultan de todos los grandes cambios cósmicos. Tú sólo eres un elemento de tales fenómenos. Si nadie actuara bajo los cambios cósmicos, tales condiciones no podrían ser traídas a la sociedad de la gente común, ni tampoco podría llamárselos cambios cósmicos. Esos eventos varían de acuerdo con los grandes cambios y por eso no pueden ser totalmente puestos en tu cuenta. El yeli del que hablamos aquí es producido por la búsqueda de logro personal, para satisfacer intereses propios o por la obstinación en cometer maldades cuando algo te afecta. Siempre y cuando los acontecimientos atañan a los cambios en gran escala en todo el inmenso espacio y en la sociedad, no será un problema tuyo.

Matar causa enorme yeli. Entonces alguien puede preguntarse: «No podemos matar vidas, pero yo soy la que cocina en casa; ¿qué come mi familia si no puedo matar animales?». Yo no me preocupo por esos asuntos específicos; expongo el Fa para los practicantes de gong, no estoy explicando a la ligera cómo tienen que vivir sus vidas las personas comunes. Con respecto a cómo tratar específicamente algunos asuntos, éstos debes medirlos con Dafa y hacer lo que pienses que es mejor. La gente común hace cualquier cosa que le venga en gana; eso es problema de ellos. Es imposible que todos se cultiven genuinamente. Sin embargo, como practicante, uno debe exigirse con un criterio más alto; por tal razón los requisitos que aquí expongo son para los practicantes de gong.

No sólo los seres humanos, sino todos los animales, e inclusive las plantas, tienen vida. Cualquier materia manifiesta una forma de vida en otras dimensiones. Cuando tu tianmu se abre al plano de la visión del ojo Fa, encuentras que las piedras, las paredes y cualquier cosa que ves hablan y te saludan. Quizás alguien piense que los cereales y las verduras que comemos tienen vida, y además, ¿qué haremos con las moscas y mosquitos en casa? Sufrimos mucho cuando en verano los mosquitos pican, y tenemos que observarlos mientras pican sin reaccionar ante ello y aunque veamos las moscas ensuciando la comida, tampoco debemos matarlas. Les digo a todos que no podemos matar por capricho una vida, sin razón alguna. Sin embargo, tampoco podemos convertirnos en caballeros tímidos y cautelosos, deteniéndonos todo el tiempo ante tales pequeñeces y hasta andando a los saltos por temor a pisar a las hormigas. Digo que vivir así resulta agobiante; ¿acaso no es eso también otro apego? Aunque camines dando saltos para no matar a las hormigas, muchos microorganismos mueren pisados por ti. Microscópicamente existen todavía muchas vidas más pequeñas, incluyendo gérmenes y bacterias, las cuales probablemente pisas y matas en abundancia. Si actuáramos así, no podríamos vivir más. No queremos ser esa clase de gente, porque de tal modo sería imposible cultivarse. Debemos enfocarnos en una perspectiva más amplia y cultivarnos de una manera majestuosa y recta.

Los seres humanos deben preservar el derecho a la vida. Por eso, el ambiente donde se vive tiene asimismo que ajustarse a las necesidades de la vida. No debemos dañar o matar vidas intencionalmente, pero tampoco podemos limitarnos a esas pequeñeces. Por ejemplo, todas las verduras tienen vida; no podemos entonces dejar de comer ni de beber sólo por esa razón. De otro modo, ¿cómo practicaríamos gong? Debemos tener una naturaleza más generosa. Por ejemplo, cuando caminas, puede que algunas hormigas u otra clase de insectos corran bajo tus pies y que tú las mates al pasar sobre ellas. A lo mejor ellas debían morir, pues tú no las mataste

intencionalmente. En el mundo de la biología o de la microbiología, se habla también sobre el asunto del equilibrio biológico. Un número excesivo de cualquier especie puede volverse problemático. Por eso decimos que tenemos que cultivarnos de una manera majestuosa y recta. Cuando hay moscas y mosquitos en la casa, podemos ahuyentarlos hacia afuera e instalar mosquiteros para impedirles la entrada. Sin embargo, algunas veces no podemos ahuyentarlos y entonces, si tienes que matarlos, los matas. Cuando pican y dañan a las personas en el espacio donde viven los seres humanos, por supuesto que debes expulsarlos. Si no puedes expulsarlos, no puedes quedarte observando cómo pican a otro. Si bien, ya que tú eres practicante de gong, no les temes y tienes defensa contra ellos, tus otros familiares no practican, son gente común y pueden contraer enfermedades contagiosas. Tampoco puedes permitir que un mosquito pique la cara de un niño sin tomar medida alguna.

Les doy un ejemplo: hay un relato sobre Sakya Muni en sus años tempranos. Un día, Sakya Muni quería darse un baño en el bosque y le pide a un discípulo que limpie la bañera. Su discípulo va hasta la bañera y la encuentra llena de gusanos arrastrándose por todas partes. Para limpiar la bañera, debe matar a los gusanos. El discípulo vuelve y le cuenta a Sakya Muni que dentro de la bañera hay gusanos arrastrándose por todas partes. Sin mirarlo, Sakya Muni sólo dice estas palabras: «Ve a limpiar la bañera». El discípulo regresa a la bañera y no sabe cómo limpiarla sin matar a los gusanos, así que vuelve nuevamente y le pregunta a Sakya Muni: «Venerable Maestro, la bañera está llena de gusanos que se arrastran por todas partes; si la limpio, ellos morirán». Sakya Muni le echó una mirada y le respondió: «Lo que te he pedido, es que limpies la bañera». El discípulo lo entiende de inmediato y va enseguida a limpiar la bañera. Esta historia aclara una cuestión: no debemos dejar de tomar un baño porque haya gusanos; ni debemos buscar otro lugar para vivir porque haya mosquitos; tampoco debemos atar nuestros cuellos y dejar de comer y de beber porque los cereales y verduras tengan vida. No es así. Debemos balancear las relaciones y cultivarnos en forma majestuosa y recta. Siempre que no dañemos ni matemos intencionalmente, estará bien. Mientras tanto, los seres humanos deben tener un espacio para vivir y condiciones para su existencia, que deben ser preservadas. Los seres humanos aún tienen que mantener y llevar una vida normal.

En el pasado, algunos falsos maestros de qigong decían que está permitido matar vidas en el primer día y en el decimoquinto día de un mes, según el calendario lunar chino. Algunos incluso afirmaban: «Se permite matar animales de dos patas», como si éstos no fueran vidas. ¿Acaso matar vidas en el primer o decimoquinto día del mes no se considera matar, sino cavar en la tierra? Algunos falsos maestros de qigong pueden ser identificados por sus comportamientos, por lo que dicen y persiguen; frecuentemente todas sus palabras son del futi. Sólo observa el modo en que come un pollo ese maestro de qigong con futi de zorro. Lo devora como un lobo y lo engulle como un tigre; ni los huesos escupe.

Matar vidas no sólo crea enorme yeli, sino que también involucra la cuestión del corazón de benevolencia y compasión. Como cultivadores, ¿acaso no debemos tener tal corazón? Cuando aparezca nuestra compasión, probablemente encontremos que cada persona y todos los seres conscientes están sufriendo. Así ocurrirá.

El asunto de comer carne

Comer carne es también un asunto muy sensible, pero no significa matar vidas. Ya han estudiado el Fa por un largo tiempo, y no les hemos exigido dejar de comer carne. Muchos maestros de qigong, tan pronto como entras en sus clases, te piden abstenerse de comer carne. Tú puedes pensar que todavía no estás preparado mentalmente para dejar así de repente de comer carne. Es probable que la comida hoy servida en casa sea justamente un estofado de pollo o una cazuela de pescado que huele muy bien, pero que justamente tú no puedes comer. Lo mismo sucede con las cultivaciones religiosas, que obligan a los practicantes a abstenerse de comer carne. Las prácticas comunes de la Escuela Fo y algunas prácticas de gong de la Escuela

Dao también dicen lo mismo y prohíben comer carne. Acá no te exigimos eso, pero también es un tema del que debemos hablar. Entonces, ¿qué decimos sobre esto? En nuestro sistema de cultivación, el Fa cultiva al individuo, lo que implica que algunos estados que se manifiestan provienen del gong y del Fa. Durante el curso de la cultivación, aparecen diferentes situaciones en cada nivel. Un día, o después de mi lección de hoy, algunos entran en este estado: no pueden comer más carne y sienten que su olor es desagradable. Si intentan comerla, la vomitan. No es que alguien te obligue artificialmente, ni que tú te contengas para no comerla, sino que desde lo profundo de tu corazón ya no querrás comerla. Al llegar a este nivel no puedes comer carne; esto es un reflejo del gong. Si realmente la tragas, seguramente la vomitarás.

Todos nuestros estudiantes veteranos saben que tal situación aparece cuando uno se cultiva en Falun Dafa. En los distintos niveles se manifiestan diferentes estados. Algún estudiante tiene deseo más fuerte; su corazón de comer carne es muy intenso y normalmente come mucha carne. Cuando otros sienten rechazo al olor de la carne, él no lo siente así y todavía puede comerla. Con el fin de descartar ese apego, ¿qué se debe hacer? A tal persona entonces le dolerá el estómago cuando coma carne; si no la come, no habrá dolor. Cuando se manifiesta esta situación, quiere decir que ya no debe comer más carne. ¿Significa esto que de ahora en adelante en nuestra vía ya no habrá más vínculo con la carne? No, no es así. ¿Cómo tratamos este asunto? El hecho de no poder comer carne proviene verdaderamente desde lo profundo de tu corazón. ¿Cuál es el propósito? La cultivación en los templos que te obligan a dejar de comer carne y el estado de no poder comer carne manifestado en nuestra práctica tienen el objetivo de eliminar esta clase de deseo y corazón de apego.

Cuando levantan sus tazones de arroz, si no hay carne en sus platos, algunos simplemente no pueden tragar la comida. Así es justamente el deseo de una persona común. Una mañana, mientras pasaba por la puerta trasera del Parque del Triunfo en la ciudad de Changchun, salían tres personas por ésta, hablando y gritando fuertemente. Una de ellas decía: «¿Qué clase de práctica de gong es ésta que prohíbe a sus practicantes comer carne? ¡Aunque pierda diez años de mi vida, no voy a dejar de comer carne!». ¡Qué fuerte es tal deseo! Piensen todos en esto: ¿no debería ser descartado tal deseo? Definitivamente que sí. Durante el curso de la cultivación, uno debe abandonar precisamente toda variedad de deseos y corazones de apego. A decir verdad, si el deseo de comer carne no se elimina, ¿acaso no significa que ese corazón de apego no está descartado? ¿Cómo puede llegarse así a la perfección en la cultivación? Por tanto, siempre que sea un apego debe ser eliminado. Sin embargo, esto no quiere decir que uno deba abstenerse de comer carne desde ahora y para siempre. El propósito en sí mismo no es dejar de comer carne. El propósito es abandonar esta clase de apego tuyo. Si durante el lapso en el cual no puedes comer carne eliminas este apego, más tarde encontrarás que quizá ya no te parezca tan desagradable, ni sentirás el olor de su sangre y nuevamente podrás comerla. Para entonces, ya no importará si comes carne.

Cuando puedas comer carne otra vez, ya no tendrás el apego ni el deseo por la carne. Sin embargo, hay un gran cambio: cuando la comes de nuevo, no le sientes más buen sabor. Si es preparada en casa, la comes con tu familia; cuando no se prepara, no la extrañas, pues ya no encuentras tan delicioso su sabor; ocurrirá tal situación. No obstante, la cultivación entre la gente común es muy complicada. Si tu familia siempre cocina carne, a la larga la sentirás nuevamente sabrosa. Más tarde, tal recaída ocurrirá en reiteradas ocasiones en todo el transcurso de la cultivación. Repentinamente, otra vez no podrás comerla. No la comas cuando no puedas; realmente no debes hacerlo, porque si la comes, vomitarás. Cómela cuando sí puedas, siguiendo el curso natural. Comer carne o no comerla no es un propósito en sí mismo; el punto clave está en eliminar el corazón de apego.

Nuestra vía de Falun Dafa permite avanzar comparativamente rápido. Una vez que elevas tu xinxing, cada nivel es sobrepasado con rapidez. Hay personas que originalmente nunca han tenido mucho apego a la carne y no les importa comerla o no. Les lleva una o dos semanas moler ese corazón hasta que desaparezca. Para algunas personas, lograrlo necesita de uno,

dos o tres meses, hasta quizá medio año. Excepto en casos extremadamente especiales, poder comer la carne nuevamente no te llevará más de un año. Esto se debe a que la carne se ha convertido en una parte principal de la comida de los seres humanos. No obstante, aquellos en los templos que se dedican exclusivamente a su cultivación no deben comer carne.

Hablemos un poco sobre el entendimiento de la religión budista acerca de comer carne. El más temprano budismo primitivo no prohibía comer carne. Cuando Sakya Muni dirigió a sus discípulos al bosque para cultivarse bajo penosas circunstancias, no existía este precepto que prohíbe comer carne. ¿Por qué no? Porque cuando Sakya Muni enseñó su Fa, hace más de dos mil quinientos años, la sociedad humana estaba muy atrasada. Sólo algunas regiones tenían agricultura. La tierra cultivable era muy limitada, ya que los bosques cubrían la tierra por todos lados y había escasez de granos. La gente que recién surgía de las entrañas de la sociedad primitiva vivía principalmente de la caza y en muchas regiones se alimentaba principalmente de carne. A fin de abandonar al máximo los corazones humanos de apego, Sakya Muni no permitía que sus discípulos entraran en contacto con ninguna riqueza o posesiones materiales. Los llevaba con él a pedir comida y limosna y comían cualquier cosa que les dieran. Siendo cultivadores, tampoco podían elegir la comida, y entre la que recibían probablemente había carne.

Sin embargo, el budismo primitivo tenía la prohibición de hun, que proviene precisamente de ese entonces, pero ahora se le dice hun a la carne. En realidad, en aquel entonces hun no se refería a la carne, sino a la cebolla de verdeo, al jengibre, al ajo, etcétera. ¿Por qué eran éstos considerados hun? Hoy en día, incluso hay monjes que no pueden explicarlo claramente, pues muchos de ellos no se cultivan genuinamente y entonces no comprenden muchas cosas. Lo que Sakya Muni enseñó fue: jie, ding y hui. Jie se refiere al abandono de todos los deseos de la gente común. Ding significa que un practicante se cultiva con las piernas cruzadas en un estado de ding total. Cualquier cosa que se interpusiera en el estado de ding y en la cultivación era considerada una grave interferencia. Si uno come cebolla de verdeo, jengibre o ajo, emitirá un olor fuerte. En aquel entonces, los monjes usualmente meditaban en bosques o cuevas; se sentaban siete u ocho de ellos con las piernas cruzadas, formando muchos círculos. Si alguien come estas cosas producirá un olor muy fuerte y penetrante, que afectará la meditación de los demás y la capacidad para entrar en ding, perturbando seriamente la práctica de gong. Por consiguiente, existía tal precepto que prohibía comer estas cosas consideradas hun. A muchas entidades vivientes que el cuerpo humano desarrolla en la cultivación, les molestan esos olores turbios. La cebolla de verdeo, el jengibre y el ajo también pueden estimular los deseos humanos, y comer muchos de ellos puede crear una adicción, así que éstos eran considerados hun.

En el pasado, cuando muchos monjes se cultivaban a niveles altos, al encontrarse con el gong abierto o semiabierto, también se daban cuenta de que esos preceptos no eran en realidad fundamentales para el curso de la cultivación. Si el corazón de apego es descartado, esas materias por sí mismas no pueden ejercer ningún efecto. Lo que verdaderamente interfiere en uno es precisamente ese corazón. Por eso, a lo largo de la historia, los monjes elevados también han comprendido que comer carne no es la cuestión clave del problema. El punto clave consiste en poder eliminar o no dicho corazón. Sin el apego, uno puede comer cualquier cosa para llenar el estómago. Como los monjes en los templos se cultivan de esta manera, mucha gente está acostumbrada a que los monjes no coman carne. Además, la prohibición de comer carne ya dejó de ser un simple precepto y fue convertida en un reglamento oficial y en una norma de los templos. Por lo tanto, comer carne ha quedado absolutamente prohibido, y en consecuencia, los monjes acostumbran cultivarse de ese modo. Ahora hablaremos sobre el monje Jigong, famoso por ser mencionado en las obras literarias. Los monjes debían abstenerse de la carne, pero él la comía, y por eso se convirtió en una figura muy singular. De hecho, cuando Jigong fue expulsado del Templo Lingyin, naturalmente la comida se había convertido en un problema principal para él, y su vida hasta corría peligro. Para llenar su estómago comía

cualquier cosa que encontrara, sin tener apego a ninguna comida en particular. No le importaba nada, porque ya estaba cultivado al nivel en que comprendía este principio. En realidad, Jigong sólo comió carne en una o dos ocasiones. Los escritores se entusiasman tan pronto como escuchan que un monje come carne. Cuanto más asombroso es el tema, tanto más interés tiene la gente por leerlo. Dado que las obras literarias se basan en la vida y van más allá de la vida, los escritores hicieron que Jigong fuera conocido por ser el monje que comía carne. De hecho, si uno puede descartar realmente el apego, no importa lo que uno coma con tal de llenar el estómago.

En el sudeste de Asia y en el sur de China, incluso en las provincias de Guangdong y Guangxi, algunos budistas laicos no utilizan el término “cultivar el estado de fo”, como si este término fuese demasiado anticuado. Dicen que ellos comen comida budista o que son vegetarianos, lo cual sugiere que todos los vegetarianos cultivan el estado de fo. Ellos consideran la cultivación como una cosa tan simple. ¿Acaso uno ya cultivará el estado de fo solamente por comer vegetales? Como todos saben, comer carne es un apego y un deseo humano; tan sólo uno de los corazones para eliminar. Además de éste, uno todavía tiene que descartar los corazones de envidia, competencia, exultación, ostentación y tantos otros. Hay cantidades de corazones humanos, y sólo al eliminar todos los corazones y deseos puede uno alcanzar la perfección. ¿Cómo puede uno cultivar el estado de fo con sólo abandonar el corazón de comer carne? Tal afirmación no es correcta.

Sobre el tema de la comida, además de comer carne, al igual que con otras cosas, uno no debe tener apego a ninguna comida. Algunas personas dicen que sólo les gusta comer cierta cosa, lo que también es un deseo. Después de llegar a determinado nivel, un cultivador no tiene tal corazón. Por supuesto, el Fa que exponemos es bastante alto, e incorpora diferentes niveles. Es imposible llegar de inmediato a este nivel. Dices que sólo te gusta comer algo en particular, pero cuando tu cultivación realmente llega al momento en que ese apego debe eliminarse, simplemente no podrás comerlo. Cuando lo comas, ya no te resultará sabroso o le encontrarás un gusto diferente. Cuando me desempeñaba en una entidad de trabajo, el comedor sufría siempre pérdidas y más tarde tuvo que cerrar. Entonces, todos se traían su almuerzo. Pero cocinar antes de ir al trabajo, todo apresurado por la mañana, resultaba bastante complicado. A veces compraba dos panes cocidos al vapor y un pedazo de queso de soja remojado en salsa de soja para el almuerzo. En principio, algo tan simple no debería traer problemas. Sin embargo, tampoco se puede comer lo mismo todo el tiempo y ese corazón también tiene que ser eliminado. Tan pronto como mirabas el queso de soja, sentías acidez, haciéndote imposible comerlo otra vez. Esto ocurre para prevenir que desarrolles un corazón de apego. Por supuesto, esto acontece sólo en determinado nivel de la cultivación y no sucede cuando uno comienza a cultivarse.

No se permite beber alcohol en la Escuela Fo; ¿has visto alguna vez a un fo llevando una jarra de alcohol? Nunca. Dije que no se puede comer carne, pero que cuando se elimina el apego durante la cultivación entre la gente común, no habrá problema si se la come en el futuro. Sin embargo, después de abstenerse del alcohol, no se puede beber más. ¿Acaso los practicantes no llevan gong en sus cuerpos? Hay todo tipo de gong, y algunas capacidades sobrenaturales se manifiestan en la superficie de tu cuerpo y son todas puras. Una vez que bebes alcohol, “¡uhh!”, todas ellas salen inmediatamente, y en ese instante no queda nada en tu cuerpo. Todas ellas le temen a tal olor. Es muy repulsiva esta costumbre, y beber alcohol perturba tu naturaleza. ¿Por qué algunos grandes daoístas bebían alcohol en su práctica de cultivación? Es debido a que ellos no cultivaban su espíritu original principal y tomaban alcohol para adormecerlo.

Algunas personas aman al alcohol tanto como a sus vidas. Algunos disfrutan beber alcohol. A otros les gusta tanto que ya están intoxicados por el alcohol. Ellos ni siquiera pueden levantar sus tazones de arroz sin beber alcohol; ya no pueden estar sin esa bebida. Siendo practicantes de gong, no debemos comportarnos de tal manera. Beber alcohol es definitivamente

una adicción; es un deseo. Además, el alcohol estimula los nervios de la adicción. Cuanto más se bebe, tanto mayor es la adicción. Siendo practicantes de gong, pensemos un poco: ¿No debes eliminar este apego? Sí; hay que eliminarlo. Alguien puede pensar: «No puedo trabajar bien sin beber, ya que soy el responsable de recibir a los clientes», o «Soy el responsable de coordinar los negocios y estoy siempre viajando; es difícil hacer negocios sin beber alcohol». Yo digo que no necesariamente es así. Por lo general, cuando se hacen negocios, especialmente con extranjeros, tú puedes pedir un refresco y él un agua mineral. Si él desea tomar una cerveza, nadie te obliga a tomarla tú también; puedes tomar lo que quieras y beber tanto como desees. Especialmente entre la gente culta, no se presentan situaciones donde alguien te obligue a beber. Frecuentemente es así.

Fumar es también un apego. Algunos dicen que fumar puede reanimar sus mentes. Yo llamo a eso engañarse a sí mismos y engañar a los demás. Algunos se sienten cansados después del trabajo o tras haber escrito un artículo, y se toman un rato de descanso para fumar un cigarrillo. Entonces, después de fumar, se sienten nuevamente reanimados. En realidad no es por eso, sino por haber tomado un rato de descanso. La mente humana puede crear una impresión falsa y también cierto tipo de ilusión, lo cual más tarde forma realmente un concepto y una creencia falsos. Crees que fumar puede refrescar tu mente, pero fumar no puede hacerlo en absoluto y no puede producir ningún efecto. Fumar no es nada provechoso para el cuerpo humano. Cuando un médico hace la autopsia de alguien que ha fumado por largo tiempo, observa que tanto los bronquios como los pulmones están todos negros.

¿Acaso no hablan nuestros practicantes sobre limpiar sus cuerpos? Debemos limpiar incesantemente nuestros cuerpos para progresar constantemente hacia niveles más altos. Entonces, ¿por qué hacer justamente lo opuesto y seguir contaminando tu cuerpo? Además, fumar también es un deseo fuerte. Aunque algunos saben que fumar es dañino, simplemente no pueden dejarlo. En realidad, les digo a todos que, sin una guía mental correcta, dejar de fumar no resulta muy fácil. Como cultivador, desde el mismo día de hoy tómalo como un corazón de apego para descartar y fijate si puedes dejarlo o no. Aconsejo a todos los que deseen cultivarse genuinamente que dejen de fumar de hoy en adelante y les garantizo que van a poder hacerlo. En este campo de nuestro seminario, nadie piensa en fumar. Si deseas dejar de fumar, está garantizado que podrás hacerlo. Cuando fumes un cigarrillo nuevamente, sentirás un gusto desagradable. Leer este capítulo del libro, también produce el mismo efecto. Por supuesto, si no quieres practicar la cultivación, no nos ocuparemos de eso. Siendo un cultivador, pienso que lo debes dejar. Una vez cité un ejemplo: ¿has visto alguna vez a un fo o a un dao sentado allí con un cigarrillo en la boca? ¿Cómo sería eso posible? Siendo un cultivador, ¿cuál es tu meta?, ¿no deberías dejar de fumar? Por lo tanto, digo que si quieres cultivarte, deja entonces de fumar. Fumar perjudica tu cuerpo y también es un deseo, lo cual es justamente lo contrario a los requisitos que tenemos como cultivadores.

La envidia

Cuando expongo el Fa, frecuentemente hablo sobre el asunto del corazón de envidia. ¿Por qué? Porque la envidia se manifiesta extremadamente fuerte en China. Es tan fuerte que se ha hecho algo natural y la gente misma ya no la percibe. ¿Por qué tienen los chinos una envidia tan fuerte? Esto también tiene su origen. En el pasado, los chinos fueron muy influenciados por el confucianismo y desarrollaron un carácter introvertido. No expresan su enojo ni su alegría; ellos creen en el autodomínio y en Ren. Acostumbrado de este modo, nuestro pueblo entero ha formado un carácter muy introvertido. Naturalmente, este temperamento tiene su ventaja, que consiste en no revelar la fuerza interna de uno. Pero tiene también su desventaja, la cual trae sus efectos negativos. Particularmente durante este período final del Fa, su aspecto negativo se hace más evidente, y puede aumentar la envidia de la gente. Cuando uno exhibe algo positivo, otros enseguida se ponen muy envidiosos. Incluso uno teme mencionar sus premios u otros beneficios

ganados en el trabajo o fuera de él, pues, si se enteran, los demás sufrirán desequilibrio en sus corazones. Los occidentales lo llaman “envidia oriental” o “envidia asiática”. Toda la región asiática fue influenciada por el confucianismo chino, así que también tiene algo de ésta. Pero sólo en nuestra China se manifiesta comparativamente con más fuerza.

Este fenómeno se relaciona con el igualitarismo absoluto impuesto en el pasado: «Pase lo que pase, de caerse el cielo, todos deben morir juntos»; «si hay un beneficio, divídanlo entre todos en partes iguales»; «¿qué porcentaje diferente en el salario?; todos deben recibir el mismo aumento». Esta mentalidad pareciera bastante razonable, es decir, que todos sean tratados con igualdad. Pero en realidad, ¿cómo podrían ser todos iguales? Los trabajos son distintos; los grados de responsabilidad en las funciones y en los deberes son diferentes unos de otros. En nuestro universo todavía existe un principio: “Quien no pierde no gana y el que gana tiene que perder”. Entre la gente común, se dice que quien no trabaja no gana; el que trabaja más gana más; el que trabaja menos gana menos, y el que más se esfuerza debe ganar más. El igualitarismo absoluto del pasado sostenía que todos los seres humanos son iguales al nacer y que son sus vidas postnatales las que cambian a la gente. Creo que esta afirmación es absoluta, y cualquier cosa absoluta es incorrecta. ¿Por qué algunos nacen hombres y otros nacen mujeres, e incluso tienen apariencias diferentes? Los seres humanos no nacen iguales, ya que algunos nacen enfermos o deformes. Desde los altos niveles, podemos ver que la vida entera del ser humano ya está allá en otras dimensiones. ¿Cómo podrían ser iguales? Todos desean ser iguales; sin embargo, si ciertas cosas no están predestinadas en la vida de uno, ¿cómo van a ser todos iguales? No lo son.

El carácter de los occidentales es comparativamente más extrovertido; se les nota cuando están alegres o enojados. Este carácter tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, la incapacidad para tolerar y resistir. Los temperamentos occidentales y orientales están basados en diferentes conceptos, lo que trae en la práctica distintas consecuencias. Para los chinos, si uno es elogiado o tratado favorablemente por su jefe, los demás sentirán desequilibrio en sus corazones. Si alguien gana algo más como premio, lo ocultará discretamente en su bolsillo para que otros no se enteren. Hoy en día, es difícil ser un trabajador modelo: «Tú eres el trabajador modelo y trabajas bien, así que debes venir más temprano por la mañana e irte el último»; «ya que trabajas mejor, termina tú todo el trabajo, que nosotros no somos tan capaces». Hay todo tipo de comentarios sarcásticos y cínicos; no es fácil ser una buena persona.

En otros países, la diferencia es contundente. Si un jefe encuentra que su empleado hace bien su trabajo, le dará más incentivos; él contará alegremente los billetes delante de los demás y dirá: «Ah, hoy mi jefe me ha dado mucho dinero». Él se lo cuenta alegremente a los demás, y esto no le trae ninguna consecuencia negativa. Si alguien en China gana un incentivo extra, hasta el jefe le dice que lo esconda rápidamente y no deje que otros lo vean. En el extranjero, cuando un chico saca cien puntos en un examen escolar, correrá alegremente de la escuela a su casa gritando: «¡Hoy saqué cien puntos en el examen, saqué cien puntos en el examen!» Puede que un vecino abra la puerta y diga: «Hola, Tomás, ¡qué buen niño eres!». Otro vecino abrirá la ventana y dirá: «Hola, Jack, qué bien te ha ido». Si esto ocurre en China, un chico que corre de la escuela a su casa gritando: «¡Saqué cien puntos en el examen! ¡Saqué cien puntos en el examen!», él estará acabado. Los vecinos, ya antes de abrir la puerta, comenzarían a refunfuñar: «¿Qué tiene de extraordinario ganar cien puntos? ¿de qué presumes?! ¿quién no se ha sacado nunca cien puntos?» Dos mentalidades diferentes producen resultados diferentes. Una puede generar corazones de envidia: cuando alguien hace bien, los demás no sólo no se alegran, sino que, por el contrario, sus corazones se desequilibran; ocurre tal problema.

Unos años atrás, el igualitarismo absoluto en China enredó la mentalidad de la gente. Doy un ejemplo específico: alguien cree que en su entidad laboral los otros no son tan capaces como él y cree poder hacer bien cualquier trabajo; se considera el mejor de todos y en su corazón piensa: «Estoy calificado para ser el director de la fábrica o el gerente; también puedo ser un funcionario de alto rango; creo que hasta podría ser el primer ministro». Probablemente, el jefe también diga que esta persona es muy capaz y que sabe hacer de todo, y asimismo todos sus

colegas pueden decir que esta persona es apta, hábil y competente. En su grupo de trabajo o en la oficina, quizás haya alguna otra persona incapaz de hacer cosa alguna. No obstante, un día, esta persona incompetente es ascendida a un puesto superior, en vez de la persona competente, y hasta se convierte en su jefe. El corazón de la persona competente se desequilibra y él se moviliza por todas partes, quejándose de indignación y con mucha envidia.

Les comento a todos este principio; un principio que la gente común no logra reconocer. Tú puedes pensar que eres capaz de hacer todas las cosas, pero esto no está predestinado en tu vida; otro es incapaz de hacer cualquier cosa, pero lo tiene predestinado en su vida y por eso él es un funcionario. No obstante cómo piense una persona común, eso es sólo el punto de vista de una persona común, pero a juicio de los seres más elevados, la sociedad humana se desarrolla meramente de acuerdo con el orden y las normas específicas del desarrollo. Por eso, ellos nunca arreglan lo que tú tienes que hacer en una vida teniendo en cuenta tus capacidades. La religión budista habla del principio de la retribución del yeli. Ellos arreglan tu vida según tu yeli. Aunque seas muy capaz, si no tienes *de*, es posible que no obtengas nada durante esta vida. Tú ves que alguien no sabe hacer nada, pero sin embargo él tiene mucho *de*, así que él puede convertirse en un funcionario de alto rango o tener una gran fortuna. Una persona común no puede ver este punto y cree siempre que tiene que hacer exactamente aquello que le corresponde. Por eso, tal persona compite y pelea durante toda su vida. Su corazón se hierde muy fuertemente, se desequilibra siempre y se siente muy sufrido y cansado; no puede comer ni dormir bien y vive frustrada. Al llegar a la vejez, habrá hecho un gran embrollo en su cuerpo, y por eso le vendrá toda clase de enfermedades.

Entonces, nadie debe comportarse de ese modo, menos aún nuestros cultivadores. Siendo cultivadores, nosotros hablamos de seguir el curso natural. Si algo te pertenece, no lo perderás; si algo no es tuyo, no puedes obtenerlo aunque compitas por ello. Por supuesto, esto tampoco es absoluto; si todo esto lo fuese, no existiría el problema de que el hombre cometa maldades. En otras palabras, quiero decir que puede haber algunos factores inestables. Sin embargo, siendo practicantes de gong, por principio, ustedes son cuidados por los fashen del Maestro. Por más que lo deseen, otros no podrán quitarte lo que te pertenece. Por eso, hablamos de seguir el curso natural. Hay veces que tú piensas que algo es tuyo y otros también te dicen lo mismo, pero en realidad no te pertenece. Es probable que pienses que eso es tuyo, pero al final eso no te pertenecía. En ese caso, se te pone a prueba para ver si puedes dejarlo o no. Si no puedes dejarlo es porque hay un corazón de apego. Se utiliza esta manera para hacerte abandonar este corazón tuyo de intereses personales; ésta es la cuestión de fondo; debido a que la gente común no se ilumina a este principio, compite y se pelea todo el tiempo.

Entre la gente común, la envidia se manifiesta realmente muy fuerte y también se refleja de manera muy evidente en los círculos de cultivación. En los diferentes sistemas de cultivación no se reconocen entre sí, y murmuran: que tu gong es bueno, que el gong de ellos es bueno. A mi modo de ver, todos éstos pertenecen al nivel de curar enfermedades y fortalecer la salud. Aquellos que se pelean tienen en su mayoría el gong enredado por los futi y tampoco hablan del xinxing. Alguna persona puede haber practicado qigong durante más de veinte años sin desarrollar capacidades sobrenaturales, mientras que otra ya las obtiene al comenzar la práctica; así que el corazón de aquella se desequilibra: «Practico gong hace más de veinte años sin desarrollar capacidades sobrenaturales y él ya las reveló»; «¿qué clase de capacidades sobrenaturales tiene él?». Y se enfurece bastante: «¿Lo que él obtuvo viene de algún futi; él está endemoniado!». Cuando un maestro de gong da un seminario, con desdén, alguien sentado allí dice: «¿Eh?, ¿qué tipo de maestro de qigong es ése?, ni pienso escuchar lo que ése dice». Quizás ese maestro de qigong no sepa hablar tan bien como él. No obstante, de lo que el maestro de qigong habla es sólo sobre las cosas de su propia vía de cultivación. Esta persona ha aprendido todo tipo de cosas, tiene un montón de certificados de graduación y sabe de veras mucho más que aquel maestro de qigong. Pero, ¿para qué le sirve todo eso? Todo eso es para curar enfermedades y fortalecer la salud. Cuanto más se llene de conocimientos esta persona, tanto más desordenados y complicados estarán los mensajes, y tanto más difícil le resultará cultivarse;

ya tiene todo embrollado. La cultivación genuina debe enfocarse en una sola vía y no tiene que haber ninguna desviación. Entre los practicantes daoístas genuinos también existe menosprecio mutuo, y cuando el deseo de luchar y el corazón de contender contra otros no son eliminados, esto también produce fácilmente envidia.

Les contamos una historia: En el libro *Crónica de la Investidura de los Dioses*, la Honorable Divinidad del Origen mandó a Jiang Ziya a conceder títulos a los dioses. A juicio de Shen Gongbao, Jiang Ziya era viejo e incompetente. Entonces, el corazón de Shen Gongbao se desequilibró y pensó: «¿Por qué razón lo mandan a él a conceder títulos a los dioses?, yo soy tan poderoso que podría colocarme de nuevo la cabeza sobre mis hombros después de cortármela. ¿Por qué no me piden a mí conceder títulos a los dioses?». Él se puso tan celoso que causaba siempre problemas a Jiang Ziya.

En época de Sakya Muni, en el budismo primitivo se hablaba de las capacidades sobrenaturales. Sin embargo, hoy en día nadie se atreve a mencionarlas en la religión budista. Si lo haces, dirán que andas con demonios: «¿qué capacidades sobrenaturales?». No las reconocen en absoluto. ¿Por qué? Los monjes de hoy no saben absolutamente nada sobre capacidades sobrenaturales. Sakya Muni tenía diez discípulos principales. Entre ellos, Mu Jianlian era el número uno en poderes divinos. Sakya Muni también tenía discípulas; entre ellas, Lian Huase, quien también era la número uno en cuanto a poderes divinos. Después de que el budismo se transmitió a China, a lo largo de la historia han aparecido muchos monjes destacados, tal como Damo, que vino a China usando un tallo de junco para cruzar el río. Sin embargo, durante el devenir histórico los poderes divinos fueron cada vez más negados y rechazados. La razón fundamental es que los monjes principales, shifu y abades de los templos no son necesariamente hombres de grandes cualidades innatas, y aunque sean abades y monjes superiores, ellos sólo hacen un trabajo de gente común. Ellos también son cultivadores, sólo que se cultivan exclusivamente en templos, mientras que tú haces la cultivación en tu casa, entre la gente común. El éxito o no de la cultivación depende del corazón; para todos es igual, y no hay espacio para desviarse. Pero el monje menor, que se encarga de prender el fuego y cocinar, no necesariamente es alguien de pobre cualidad innata. Mientras más dificultades soporta el monje menor, tanto más fácil él llega a abrir su gong; cuantas más comodidades goza el monje superior, tanto más difícil le resulta alcanzar la apertura de su gong. Porque aquí se halla la cuestión de la transformación del yeli. El monje inferior trabaja siempre dura e intensamente, así paga más rápidamente su ye y llega también más rápidamente a la iluminación. Quizás un día repentinamente su gong se abre, iluminándose o semiiluminándose, con todos sus poderes divinos emergidos. Todos los monjes del templo van a consultarlo y le muestran respeto, así que el abad no lo puede soportar: «¿Cómo puedo ser aún el abad?», «¿qué iluminación?», «éste ya está caminando por el fuego y andando entre demonios, expúsenlo del templo». De esta forma, al monje menor lo expulsan del templo. Por eso, con el correr del tiempo, en la religión budista de nuestra región Han, ya nadie se atrevía a mencionar las capacidades sobrenaturales. Miren qué grandes capacidades sobrenaturales tenía Jigong. Cuando debía transportar troncos desde la montaña Emei, él arrojaba aquellos que se encontraban dentro de un pozo uno tras otro, lanzándolos hacia arriba. Sin embargo, al final fue igualmente expulsado del Templo Lingyin.

El problema de la envidia es muy grave porque implica directamente el asunto de poder alcanzar la perfección o no. Mientras la envidia no se elimina, todos los corazones que el hombre cultiva están muy frágiles. Acá hay una regla: si no eliminas la envidia en el transcurso de la cultivación, no puedes obtener el fruto verdadero de ninguna manera. Quizá todos hayan oído que en el pasado el Fo Amituo hablaba sobre marcharse con ye. Sin embargo, eso no puede suceder sin antes eliminar la envidia. Es posible tener una pequeña debilidad en aspectos menores y marcharse con el ye para cultivarlo más tarde. Sin embargo, ir allá es absolutamente imposible mientras la envidia no esté eliminada. Hoy les digo a los practicantes que no se apeguen a la ilusión sin iluminarse a esto. La meta que quieres alcanzar es la de cultivarte hacia

niveles más altos. La envidia debe ser descartada y por eso les expuse este tema en forma particular.

El tema de tratar enfermedades

Cuando hablo sobre curar enfermedades no estoy enseñándoles cómo hacerlo. Ninguno de los discípulos genuinos de Falun Dafa debe tratar enfermedades. Una vez que lo hagas, todas las cosas de Falun Dafa llevadas en tu cuerpo serán recobradas por mis fashen. ¿Por qué se considera tan serio este asunto? Porque es un fenómeno que daña a Dafa y no sólo es dañino a la propia salud de uno. Una vez que algunos han tratado enfermedades, incluso se frotan las manos tomando a cualquiera para curarlo, alardeando de sí mismos. ¿No es esto un corazón de apego? Esto influye gravemente en la cultivación de uno.

Muchos falsos maestros de qigong, aprovechándose del deseo de las personas comunes por aprender qigong para después tratar enfermedades, te enseñan y dicen que se puede curar las enfermedades por medio de emitir el qi. ¿No es eso una broma? Tú tienes qi y él también lo tiene. ¿Cómo podrías tratar a alguien emitiendo qi? ¡Quizá su qi afecte al tuyo! El qi de uno no puede restringir al del otro. Cuando se desarrolla gong en la cultivación de alto nivel, lo que se emite es una materia de alta energía, la cual verdaderamente puede sanar, controlar y reprimir enfermedades. Sin embargo, no puede eliminarse la raíz de la enfermedad. Por eso, para ser capaz de curar enfermedades verdadera y eficazmente, uno necesita tener capacidades sobrenaturales. Cada enfermedad tiene una capacidad correspondiente y específica para tratarla. Digo que hay miles de capacidades sobrenaturales para tratar enfermedades. Existen tantos tipos de capacidades sobrenaturales para tratar tantos tipos de enfermedades. Cuantas clases de enfermedades existan, hay tantas clases de capacidades para tratarlas. Aunque puedas hacer salir flores de tus manos, sin esas capacidades, éstas no te servirían de nada.

En los últimos años, algunas personas han estado sembrando mucho caos en el mundo de la cultivación. Entre aquellos verdaderos maestros de qigong que salieron al comienzo para abrir el camino y ayudar a la gente a sanar sus enfermedades y fortalecer la salud, ¿dónde había alguien que enseñara a la gente a tratar enfermedades? Ellos sólo quitaban tus enfermedades, o te enseñaban cómo cultivarte, cómo fortalecer tu salud con un sistema de gong, para que tú después pudieras eliminar tus enfermedades por medio de tu propia práctica. Más tarde, cuando los falsos maestros de qigong salieron al público, sembraron el caos, y quienquiera que intentaba curar enfermedades con qigong se atraía futi; esto fue definitivamente así. Con el fin de cooperar con los cambios del fenómeno celestial de aquel entonces, algunos maestros de qigong también trataron a pacientes. Sin embargo, el qigong no es una técnica de la gente común y tal fenómeno no podía mantenerse por siempre. Tuvo su origen en los cambios del fenómeno celestial de aquel tiempo y fue sólo un producto de aquel período. Más tarde, hasta comenzaron a especializarse en enseñar a otros a curar enfermedades, y de esta manera hicieron un enredo. ¿Cómo podría una persona común ser capaz de tratar enfermedades en tres o cinco días? Alguien afirma: «Yo puedo curar esta o esa enfermedad». Te digo que tales personas llevan todas futi. ¿Sabes qué cosas están pegadas a tus espaldas? Cuando tienes futi, tú mismo no lo percibes ni lo sabes, e incluso te sientes bien y competente.

¿Cuántos años tienen que cultivarse arduamente los maestros genuinos de qigong para alcanzar esta meta? Cuando tratas a un paciente, ¿has pensado en algún momento si tienes las capacidades sobrenaturales lo suficientemente poderosas como para eliminar su yeli?, ¿recibiste alguna vez una enseñanza genuina?, ¿cómo puedes tratar enfermedades después de dos o tres días de aprendizaje?, ¿puedes curar enfermedades con tus manos de persona común? No obstante, aquellos falsos maestros de qigong se aprovechan de tus debilidades y corazones humanos de apego. ¿Acaso no buscabas tratar enfermedades? Bien, ellos organizan un curso especializado en enseñar métodos de tratamiento, tales como aguja qi, método de iluminación de luz, descarga de qi, compensación de qi, y los así llamados tratamientos por puntos de

acupuntura y el método de agarre, etcétera. Hay una variedad de métodos con el propósito de estafar tu bolsillo.

Ahora hablemos sobre el método del agarre. Lo que vemos es esta situación: ¿por qué se enferma la gente? La causa fundamental de la enfermedad y de todos los infortunios es el yeli, ese campo del yeli de materia negra. Éste tiene la característica de yin y no es bueno. Las entidades conscientes malas también son cosas yin y negras. Por eso pueden venir, pues este ambiente les resulta propicio. Ésta es la causa fundamental por la cual uno se enferma y la fuente principal de las enfermedades. Por supuesto, existen otras dos fuentes: una es cierta entidad sumamente pequeña de alta densidad, parecida a una masa de yeli. También existe otra situación, donde la enfermedad es transportada por algo como un tipo de tubería, lo cual raramente es visto; ésta viene acumulada por los antepasados de uno.

Hablemos sobre las causas más comunes. En el lugar donde una persona tiene un tumor, una inflamación, alguna protuberancia en los huesos, etcétera, allí, en otra dimensión, se encuentra echada una entidad consciente; en una dimensión muy profunda. Un maestro común de qigong o alguien con una capacidad sobrenatural común no puede detectarla; tan sólo puede ver que el cuerpo de uno tiene qi negro. Es correcto decir que donde hay qi negro, está la enfermedad. Sin embargo, el qi negro no es la causa fundamental de las enfermedades, sino este campo emitido por dicha entidad consciente desde una dimensión aún más profunda. Por eso, cuando algunos hablan sobre descargar y expulsar el qi negro, ¡anda, descarga como quieras!; en un rato, se producirá nuevamente. Algunos son muy poderosos; apenas son expulsados se recuperan y vuelven nuevamente; no pueden curarse con tratamientos comunes.

Desde la perspectiva de una capacidad sobrenatural, en el sitio donde hay qi negro, se considera que esa área tiene qi patogénico. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, el área enferma es el lugar donde un canal de energía está obstruido y bloqueado, ya que el qi y la sangre no pueden circular por allí. A juicio de la medicina occidental, este lugar presenta los síntomas de úlcera, tumor, protuberancia en los huesos, inflamación, etcétera. Cuando se manifiestan en esta dimensión, presentan tales formas. Después de quitar dicha entidad, se encuentra que en esta dimensión no queda nada malo en el cuerpo. No importa que sea una protuberancia del disco vertebral lumbar o de los huesos; después de quitar esa entidad y expulsar el campo, el enfermo se cura inmediatamente, y al tomar otra radiografía ya no se observa ninguna protuberancia. La causa fundamental era que esa entidad consciente producía tal efecto.

Algunos dicen que si te enseñan el método de agarre, podrás curar enfermedades en tres o cinco días. ¡Demuéstramelo! El hombre es de lo más débil, mientras que esa entidad consciente es realmente muy feroz. Ésta puede controlar tu mente, jugar contigo, darte vueltas y hasta acabar fácilmente con tu vida. Si dices que quieres agarrarla, ¿cómo lo harás? Con las manos de una persona común no la puedes ni tocar. Agarrando aquí y allá sin tino, esa entidad consciente ni siquiera te hará caso y aun se reirá de ti a tus espaldas; lo ve demasiado ridículo. Si realmente lograras tocarla, tu mano resultaría inmediatamente dañada. ¡Ésa sería una herida real! He visto algunas personas cuyas manos parecen normales. Ningún examen físico puede encontrar enfermedades en sus cuerpos o en sus manos, pero simplemente no pueden levantarlas y las tienen así colgando; yo he visto ese tipo de pacientes; su cuerpo en otra dimensión estaba herido, lo que significa que él realmente había quedado inválido. Si tu cuerpo en otra dimensión es herido, ¿no quedas inválido? Alguien me preguntó: «Maestro: ¿puedo practicar gong?», «he sido esterilizado» o «me han extirpado algo». Digo que eso no importa. Esos cuerpos en otras dimensiones no han sido intervenidos quirúrgicamente y en la práctica de gong son aquellos cuerpos los que realizan la función. Por lo tanto, lo que acabo de decir es que si tratas de agarrarla, no te será posible, e incluso te ignorará; si llegas a tocarla, probablemente dañe tu mano.

En apoyo a las actividades de qigong a gran escala nacional, llevé algunos discípulos a participar en la Exposición del Este de la Salud en Beijing. Fuimos los participantes más

sobresalientes de las dos exposiciones. En la primera de ellas, nuestro Falun Dafa fue honrado como el sistema estrella de gong. En la segunda exposición había tantos visitantes que no sabíamos qué hacer. En otros puestos de exhibición no había tantos, mientras que alrededor de nuestro puesto se llenaba de gente, que hacía tres filas. La primera era para aquellos que se inscribían para la mañana; la segunda esperaba para inscribirse para la tarde; y la tercera aguardaba por mi autógrafo. Nosotros no tratamos enfermedades, ¿por qué hicimos esto en aquel entonces? Lo hicimos para apoyar las actividades del qigong a gran escala nacional y contribuir con dicha empresa; por eso participamos.

Repartí una porción de mi gong a cada uno de los discípulos que venían conmigo. Cada porción era una masa de energía compuesta por más de cien clases de capacidades sobrenaturales. Sellé sus manos; no obstante, las de algunos de ellos fueron mordidas hasta el punto de ampollarse y sangrar, lo que es bastante común. Esas entidades conscientes son muy feroces, ¿piensas atreverte a tocarlas con tus manos de persona común? Además, no puedes agarrarlas sin una capacidad sobrenatural específica. Esto es así porque, en otra dimensión, apenas piensas hacerle cualquier cosa, esa entidad consciente ya lo sabe y un rato antes huye. Una vez que el paciente sale por la puerta, aquélla regresa a su cuerpo y la enfermedad reaparece. Para eliminarla, uno necesita cierta capacidad sobrenatural que pueda fijarla con un “pah” al extender la mano. Después de esto, usamos otra capacidad sobrenatural llamada el “gran método para capturar el alma”, que es aún más poderosa y puede sacar el espíritu original de un cuerpo, dejando a la persona instantáneamente inmóvil. Esta capacidad sobrenatural tiene un propósito específico: la usamos justamente para agarrar esas entidades. Todos saben que aunque Sun Wukong tenía un cuerpo enorme, cuando un fo rulai proyectó el tazón que llevaba en su mano hacia Sun Wukong, éste se convirtió en un punto pequeño. Esta capacidad sobrenatural tiene ese efecto. No importa cuán grande o pequeña pueda ser la entidad consciente; tan pronto como uno la agarra con la mano, se vuelve muy pequeña.

Además, no se puede extender la mano dentro del cuerpo físico de un paciente para sacar algo, pues esto podría perturbar la mente de las personas de la sociedad humana común. No se permite en absoluto hacerlo y, aunque se pueda, tampoco se debe hacer. La mano que uno extiende adentro es la mano de otra dimensión. Supongamos que alguien está enfermo del corazón. Mientras que esta mano se extiende hacia el lugar del corazón para agarrar a esa entidad, la mano en otra dimensión entra asimismo en el cuerpo y la atrapa al instante con rapidez. Al mismo tiempo tu mano exterior también la agarra, y juntando ambas manos ya la tienes atrapada. La entidad es muy feroz; a veces se mueve tratando de penetrar por las manos, y a veces muerde y hasta chilla. Aunque parezca ser muy pequeña en tus manos, de soltarla se volvería muy grande; esto no es algo que cualquiera pueda hacer. Sin esta capacidad sobrenatural uno no puede tocarla para nada; de ningún modo es algo tan simple como la gente se imagina.

Por supuesto, esta forma de tratamiento de qigong quizás esté permitida en el futuro, ya que ha existido siempre en el pasado. Sin embargo, esto exige una condición: la persona que use tal forma de tratamiento debe ser un cultivador. Durante el curso de su cultivación, por compasión, se le permitirá tratar a unas pocas personas buenas. No obstante, él no va a poder eliminar completamente el ye de ellas, porque no tiene la poderosa virtud necesaria. Por lo tanto, la tribulación aún existirá, sólo que la enfermedad específica se curará. Un pequeño maestro común de qigong no es una persona que haya obtenido el Dao en su cultivación; él sólo puede empujar la enfermedad hacia adelante, o transformarla en otra forma de tribulación. Sin embargo, posiblemente ni él mismo sepa del proceso de dicho empuje. Si su sistema cultiva la consciencia asistente, ésta es quien hará el tratamiento. Aunque los practicantes de algunas vías de cultivación parecen ser muy famosos, muchos grandes maestros de qigong reconocidos no tienen gong propio, porque todo el gong se encuentra en el cuerpo de sus espíritus originales asistentes. Es decir que si se le permite a alguien hacer tratamientos en el curso de su cultivación, es porque tal persona ya está rezagada en ese nivel. Ha practicado por más de diez años, viene practicando desde hace algunas décadas sin ser capaz de salir de ese nivel de

cultivación, y por eso seguirá tratando enfermedades durante toda su vida. Ya que esa persona está estancada en ese nivel, hacer esto le está permitido. Sin embargo, los discípulos que cultivan Falun Dafa no pueden tratar enfermedades en absoluto. Si un paciente lo acepta, leerle este libro puede curar su enfermedad. No obstante, los resultados varían de acuerdo con la diferente cantidad de yeli de cada individuo.

La curación en el hospital y la curación por qigong

Vamos a hablar sobre la relación entre la curación en el hospital y la curación por qigong. Se puede decir que la mayoría de los médicos de la medicina occidental no reconoce al qigong. Sus razones consisten simplemente en: «Si el qigong puede curar enfermedades, ¿por qué existen hospitales?, ¡pues bien, reemplacen ustedes nuestros hospitales!; si vuestro qigong puede curar las enfermedades simplemente con una mano y sin recurrir a inyecciones, medicamentos u hospitalización, ¿no sería bueno que reemplazaran a nuestros hospitales?». Tal declaración realmente no es para nada razonable ni justa. Hay personas que no entienden qué es el qigong; en realidad, la curación por qigong no puede hacerse en forma similar al método de tratamiento convencional de la gente común. La curación por qigong no es una técnica de la gente común, sino algo sobrenatural. Entonces, ¿cómo se puede permitir que algo tan sobrenatural perturbe a la sociedad humana común en gran escala? Un fo es tan poderoso que puede hacer desaparecer todas las enfermedades humanas con sólo un movimiento de su mano. ¿Por qué no lo hace? Además, hay muchos fo. ¿Por qué no muestran ellos su compasión y te curan? Esto es porque la sociedad humana común tiene justamente el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte y todos éstos tienen sus relaciones causales y predestinadas; son todos ciclos de retribución del yeli. Si contraes una deuda, tienes que pagarla.

Si tú curas la enfermedad de alguien, esto equivale a violar tal principio, pues entonces todos podrían cometer maldades sin tener que pagar por ello. ¿Cómo puede ser? Mientras no tengas tanto poder como para resolver completamente este problema, se te permitirá tratar enfermedades durante tu cultivación porque te ha surgido el corazón de compasión. Sin embargo, si realmente fueras capaz de resolver dicho problema, no se te permitirá hacerlo a gran escala, porque esto desbarataría gravemente el estado de la sociedad humana común. Por lo tanto, es imposible reemplazar a los hospitales de la gente común con el qigong, pues el qigong es un Fa sobrenatural.

Si en China se permitiera fundar hospitales del qigong con muchos grandes maestros de qigong para tratar enfermedades, ¿a qué se parecería esto? Esto no se permite, pues debe preservarse el estado de la sociedad humana común. Si se establecen hospitales, clínicas, centros de salud y sanatorios de qigong, la eficacia de los tratamientos de los maestros del qigong bajará inmediatamente, y una vez que comiencen a tratar enfermedades su efecto curativo dejará de funcionar inmediatamente. ¿Por qué es así? Porque ellos estarían haciendo las cosas de la gente común y éstas deberían estar a la misma altura del Fa de la gente común; y al estar en el mismo nivel de la gente común, su efecto curativo sería igual al del hospital. Por eso sus tratamientos no funcionarían, y requerirían también las así llamadas varias sesiones terapéuticas para curar una enfermedad. Frecuentemente resultaría así.

De todas maneras, con o sin hospitales de qigong, no se puede negar que el qigong puede curar enfermedades. El qigong fue popularizado en la sociedad desde hace ya mucho tiempo; muchas personas han alcanzado realmente la meta de curarse de las enfermedades y fortalecer la salud por medio de la práctica de gong. Sea que el maestro de qigong postergue la enfermedad o como quiera que la trate, de todos modos la enfermedad desaparece. Es decir, nadie puede negar que el qigong puede curar enfermedades. La mayoría de los pacientes que visitan a los maestros de qigong padecen enfermedades desconocidas y difíciles de curar en los hospitales. Ellos acuden a los maestros de qigong para probar su suerte, y como resultado son curados de sus enfermedades. Quienes pueden ser curados en los hospitales no visitan a los maestros de qigong. Especialmente al principio, toda la

gente pensaba de esta manera. Por lo tanto, el qigong puede curar realmente enfermedades; la diferencia sólo reside en que los tratamientos por qigong no pueden ser efectuados de la misma manera que otras cosas de la sociedad humana común. Una interferencia a gran escala del qigong nunca será permitida, pero una práctica en pequeña escala, no influyente y silenciosa, está permitida. No obstante, el tratamiento por qigong no puede curar enfermedades completamente y esto es cierto. La mejor manera para eliminar enfermedades es practicar uno mismo el qigong.

Hay también algunos maestros de qigong que dicen que los hospitales y sus tratamientos no pueden curar enfermedades y cosas por el estilo. ¿Qué decimos nosotros al respecto? Por supuesto, existen razones desde distintos ángulos. A mi modo de ver, la razón principal es el deterioro del estándar moral humano, que genera una variedad de enfermedades extrañas que los hospitales no pueden curar. Los medicamentos tampoco sirven, y existen también muchos que son falsos. Todo esto es resultado de tanta corrupción humana que existe en la sociedad. Nadie puede culpar a otros, ya que todos han echado leña al fuego, así que cada uno va a encontrar tribulaciones en su cultivación.

Algunas enfermedades no pueden ser diagnosticadas en los hospitales y sin embargo, existen. Hay algunas diagnosticadas que ni tienen nombres, ya que anteriormente no se las había visto. Los hospitales llaman a todas éstas “enfermedades modernas”. ¿Pueden o no los hospitales curar las enfermedades? Por supuesto que sí. Si los hospitales no pueden curar enfermedades, ¿por qué acude la gente a ellos y confía en sus tratamientos? Los hospitales pueden curar enfermedades, sólo que sus métodos de tratamiento pertenecen al nivel de la gente común, mientras que las enfermedades son sobrenaturales. Algunas enfermedades son muy graves; por lo tanto, los hospitales requieren tratamientos tempranos, ya que no pueden curar enfermedades avanzadas. Incluso dosis excesivas de medicamentos pueden resultar intoxicantes. Hoy día, el nivel del tratamiento médico es igual al de nuestra ciencia y tecnología, encontrándose todos en el nivel de la gente común, así que su efecto curativo sólo puede llegar al mismo nivel. Hay un asunto que debe ser aclarado: tanto la curación por qigong común como el tratamiento en hospitales sólo empujan las tribulaciones –que son la causa fundamental de las enfermedades– para más adelante; hacia la mitad posterior de la vida. Al yeli no lo tocan en absoluto.

Hablemos nuevamente sobre la medicina china. La curación por la medicina tradicional china es muy parecida a la curación por qigong. En la antigua China, médicos tales como Sun Simiao, Huatuo, Li Shizhen, Bian Que y otros poseían capacidades sobrenaturales, las cuales están documentadas en los libros de medicina. Sin embargo, hoy día los conceptos esenciales son frecuentemente criticados. Lo que heredó China son sólo esas recetas o aquellas experiencias que han ido tanteando. La antigua medicina china estaba muy desarrollada, aún más que la ciencia médica moderna. Algunos piensan: «Qué desarrollada está la ciencia médica moderna: con una tomografía computada se puede observar el interior del cuerpo humano, y hay ultrasonido, fotografía y placas de rayos X». Los equipos médicos modernos son en sí muy avanzados, pero a mi modo de ver, en cuanto al nivel de la antigua medicina china, aún son inferiores.

Hua Tuo vio un tumor en el cerebro de Cao Cao y quiso extraérselo con una operación abriendo su cráneo. Tan pronto como escuchó esto, Cao Cao pensó que Hua Tuo quería matarlo y lo encarceló. Al final, éste murió en la cárcel. Cuando Cao Cao se enfermó, recordó a Hua Tuo y mandó a buscarlo. Pero Hua Tuo ya estaba muerto. Más tarde, Cao Cao murió realmente a causa del tumor. ¿Cómo sabía Hua Tuo lo del tumor? Porque lo había visto; ésta es una capacidad sobrenatural humana que en el pasado poseían todos los grandes médicos científicos. Una vez que el tianmu está abierto, se pueden ver en un mismo plano los cuatro lados del cuerpo humano en forma simultánea. Desde el frente, pueden verse las partes trasera, izquierda y derecha. También se pueden ver a través de diferentes capas, o apreciar la causa fundamental de la enfermedad que está más allá de esta dimensión. ¿Pueden lograr esto los métodos médicos modernos? Están lejos de eso, y tal vez necesiten mil años para alcanzarlo. A través de la tomografía computada, el ultrasonido y los rayos X, también se puede ver el interior del cuerpo

humano, pero los equipos son enormes; uno no puede llevárselos consigo, y además no funcionan sin electricidad. ¡¿Cómo se puede comparar eso con el tianmu, que uno lleva consigo dondequiera y que para funcionar no necesita el suministro de energía?!

Algunos hablan acerca de lo buena que es la medicina moderna. Yo digo que quizá no sea así. En la antigua China, una vez aplicadas las hierbas medicinales, éstas podían realmente curar una enfermedad. Muchas recetas se perdieron, pero muchas otras circulan aún entre el pueblo. Cuando di clases en la ciudad de Qiqihar, vi a una persona en la calle extrayendo dientes a la gente. Resultaba fácil ver que venía del sur de China, porque su atuendo no era como el del nordeste del país. Trataba a cualquier persona que acudiera a él, y ya había sacado un montón de dientes. Su propósito no era extraer dientes, sino vender su medicina líquida, que emitía un denso y fuerte vapor. Cuando extraía el diente, abría un frasquito con esa medicina líquida y la dirigía hacia el diente malo desde el exterior de la mejilla del paciente. Le pedía a éste que inhalara algunas veces el vapor de la medicina líquida amarilla, la cual se consumía muy poco; tapaba el frasquito y lo ponía a un lado. Entonces sacaba de su bolsillo un palito de fósforo y mientras hablaba sobre su medicina, tocaba ligeramente el diente malo con el palito y el diente caía. El diente tenía sólo unos cuantos hilos de sangre y al paciente no le dolía ni sangraba. Pensemos en esto: un palito de fósforo puede quebrarse al utilizarlo con fuerza, y sin embargo él usó ese palito para sacar el diente con tan sólo un toque ligero.

Digo que algunas cosas chinas circulan entre la población, frente a las cuales ni los instrumentos de precisión occidentales se encuentran a igual nivel. Veamos qué es más efectivo: él extrae el diente tan sólo con el toque de un palito de fósforo. Pero cuando un dentista de la medicina occidental quiere extraer un diente, primero debe colocar inyecciones de anestesia por aquí y allá, y causar al paciente bastante dolor. Después de esperar que la anestesia haga efecto, el dentista saca el diente con pinzas, y si tras largo rato de esfuerzo, no lo hace cuidadosamente, es posible que la raíz del diente se rompa dentro de la encía. Si eso ocurre, el dentista usa un martillo grande y un cincel para excavarlo, haciendo que el paciente entre en pánico. Después, utiliza un instrumento de alta precisión para taladrar el diente. Al sentir tanto dolor, algunas personas saltan; la herida sangra bastante y el paciente escupe sangre por un rato. ¿Cuál tratamiento dices que es mejor?, ¿cuál es el más avanzado? No debemos ver sólo la apariencia de los instrumentos, sino también su efectividad real. La medicina china antigua estaba muy desarrollada; la medicina occidental de hoy no va a poder alcanzarla en muchos años.

La antigua ciencia china es diferente de nuestra ciencia moderna aprendida del Occidente, que habiendo tomado una vía distinta, llegó a un estado diferente. Por eso, no podemos entender la antigua tecnología china con nuestra actual forma de pensar. Porque el objeto de estudio de la ciencia antigua china apuntaba directamente al cuerpo humano, la vida y el universo, enfocándose directamente en éstos, y por eso se desarrolló por una vía diferente. Los estudiantes de aquel tiempo daban importancia a meditar sentado con las piernas cruzadas y procuraban tener una buena postura. Prestaban atención a la respiración y a hacer ejercicios de qi cuando querían escribir con pincel. La gente de todos los oficios creía en limpiar el corazón y reajustar la respiración; toda la sociedad se encontraba en tal estado.

Algunos dicen: «De haber seguido el camino de la ciencia antigua china, ¿tendríamos hoy autos y trenes?, ¿tendríamos la modernidad de hoy?». Digo que no puedes entender otro estado desde la perspectiva de este ambiente; debes hacer una revolución en tu modo de pensar. Si no hubiera televisores, las personas los llevarían en sus propias frentes, y con sus capacidades sobrenaturales verían cualquier cosa que quisieran. Sin trenes ni autos, uno sentado allí podría levitar y ni siquiera necesitaría ascensores. Esto puede producir un estado de desarrollo social diferente, y no se limita necesariamente a este marco. Los platos voladores de los extraterrestres van y vienen a una velocidad inconcebible y pueden expandirse y encogerse. El camino de desarrollo que ellos tomaron es aún más diferente; ése es otro género de ciencia.

Lección Octava

El bigu, sin un grano

Hay gente que hace referencia al tema del bigu. El fenómeno del bigu no sólo existe en el mundo de la cultivación, sino también entre un buen número de personas en toda la sociedad humana. Hay gente que vive muy bien aun sin comer ni beber por varios años o por más de una década. Algunos explican que el bigu es la manifestación de cierto nivel, mientras que otros dicen que sirve para limpiar el cuerpo. También hay otros que lo declaran como un proceso de cultivación de alto nivel.

De hecho, el bigu no pertenece a ninguno de los casos antes mencionados. Entonces, ¿qué es el bigu? En realidad, esto se refiere a un método especial para cultivarse bajo circunstancias particulares. ¿Bajo qué circunstancias especiales se lo utiliza? En la antigua China, particularmente antes de que se establecieran las religiones, muchos practicantes se cultivaban de manera secreta y solitaria en altas montañas o en cuevas apartadas de la población humana. Una vez que adoptaban tal forma, abastecerse de comida se convertía en un problema, así que si no se cultivaban recurriendo al bigu, no podían cultivarse en absoluto y morían de hambre o de sed. Cuando fui a la ciudad de Wuhan, desde la ciudad de Chongqing, para enseñar el Fa, tomé un barco rumbo al Este por el río Yangzi y observé unas cuevas de rocas en las faldas de las montañas a ambos lados de Tres Gargantas. Muchas montañas bien conocidas también tienen cuevas así. En el pasado, los cultivadores, tras trepar hasta las cuevas con una cuerda, la cortaban y empezaban a cultivarse allí adentro. Si no tenían éxito en la cultivación, morían dentro de las cuevas. Sin agua ni comida, el bigu es un método particular empleado para cultivarse bajo ese tipo de circunstancias, extremadamente singular.

Muchos sistemas de gong incluyen el bigu, pues heredaron tal proceso del pasado. Un gran número de sistemas de cultivación no emplea el bigu, y la mayoría de los métodos de cultivación transmitidos hoy en día al público en la sociedad tampoco lo incorporan. Enseñamos que la práctica de gong debe enfocarse en una sola vía de cultivación, y que no debes hacer cualquier cosa que te venga en gana. Piensas que el bigu es bueno y también quieres hacerlo, pero: ¿para qué lo deseas? Algunos sienten que es muy bueno, tienen curiosidad o consideran que ellos mismos poseen altas capacidades de gong y pueden lucirse un poco; hay gente con todo tipo de mentalidad. Aunque uno emplee este método en su cultivación, igual deberá consumir su propia energía para sostener su cuerpo, de modo que lo ganado no compensa lo perdido. Todos saben que, especialmente después del establecimiento de las religiones, para meditar en el templo o cultivarse en soledad te proveen de bebida y comida; por eso, el bigu no es necesario. En particular, cultivándose dentro de la sociedad humana común, es absolutamente innecesario emplear tal método. Además, si tu vía de práctica no lo tiene, no debes adoptarlo irresponsablemente. Sin embargo, si realmente deseas practicar el bigu, hazlo. Según lo que conozco, frecuentemente, cuando un shifu transmite gong de alto nivel y desea guiar genuinamente a sus discípulos, en tal vía habrá bigu. Puede darse tal situación. No obstante, el bigu no debe ser promovido ampliamente, por lo general se lleva al discípulo a practicar la cultivación en forma secreta y solitaria.

Hoy en día, también hay maestros de qigong que enseñan el bigu a otras personas. ¿Acaso éstas practican el bigu? Al final nadie puede. ¿Alguien lo ha hecho? He visto a muchas personas hospitalizadas y no pocas en peligro de muerte. ¿Por qué se produce tal situación? ¿Acaso no existe el fenómeno del bigu? Sí, existe. Sin embargo, hay un punto: a nadie se le permite desbaratar el estado de nuestra sociedad humana común a la ligera; no se permite desbaratarla. Ni hablamos respecto de cuánta gente en todo el país no comería ni bebería si esto se practicase, ¡yo digo que la gente en la ciudad de Changchun se ahorraría mucho trabajo si no necesitara

comer ni beber! La gente no tendría que preocuparse por preparar comidas. Y los campesinos trabajando arduamente en el campo ¡cuánto trabajo se ahorrarían si nadie necesitara comer! Sin embargo, si la gente sólo trabajase, sin necesidad de comer, ¿cómo podría funcionar así? ¿Sería eso una sociedad humana? Esto definitivamente no es viable, pues no se permite una interferencia en la sociedad común en una escala tan grande.

Cuando algunos maestros de qigong enseñan el bigu, la vida de mucha gente corre peligro. Hay quienes persiguen el bigu con mucho apego. Pero ellos todavía no han abandonado ese apego suyo y muchos deseos de la gente común. Ven algo delicioso y no lo pueden comer; se les hace agua la boca. Cuando surge este deseo, tienen ganas de comer. Si no comen, sienten hambre. Sin embargo, cuando comen, vomitan. Debido a esta situación, se ponen nerviosos y aterrorizados. Así es como muchos han sido hospitalizados y muchos han corrido verdaderamente peligro de muerte. También hay personas que me buscan para que les resuelva estos asuntos embrollados. No quiero atender tales problemas; algunos maestros de qigong simplemente hacen cosas irresponsablemente; ¿quién querría arreglar estos asuntos inmundos por ellos?

Además, si encuentras dificultades a causa del bigu, ¿acaso tú mismo no lo buscaste? Este fenómeno sí existe, pero no es un estado de los altos niveles, ni tampoco una manifestación especial. El bigu es sólo un método en la práctica de gong aplicado en una circunstancia particular. Pero tal método no puede ser popularizado. Hay bastante gente que anda detrás del bigu y hasta lo clasifica en diferentes niveles, y lo llama bigu o semibigu. Algunos afirman que sólo beben agua, y otros que solamente comen frutas. Todos éstos son falsos bigu, y a la larga todos fracasan. Un cultivador genuino permanece en una cueva montañosa sin comer ni beber; ése es el bigu verdadero.

Robando qi

Al hablar sobre el robo de qi, algunos palidecen de miedo como si uno mencionara a un tigre, y sienten tanto temor que no se atreven a practicar gong. Debido a que hay gente en el mundo de la cultivación que divulga fenómenos como zouhuo rumo y el robo de qi, etcétera, muchas personas no se animan a practicar ni a tener contacto con el qigong. Si no fuera por tales comentarios, probablemente más gente lo practicaría. Hay también maestros de qigong con pobre xinxing que se especializan en enseñar tales cosas, generando un ambiente turbio y caótico dentro del mundo de la cultivación. En realidad, el tema no es tan terrible como dicen. Decimos que el qi es simplemente qi, aunque puedas llamarlo qi mixto original, este qi o ese qi. Mientras el cuerpo de una persona tiene qi, ésta se encuentra todavía dentro del nivel de curar enfermedades y fortalecer la salud, y no puede ser considerada practicante de gong. Siempre que una persona aún tenga qi, significa que su cuerpo todavía no ha llegado a un alto grado de limpieza. Es decir, tiene qi patogénico; esto es seguro. El que roba qi también se encuentra en el nivel de qi. ¿Quién de nuestros practicantes de gong quiere qi impuro? El qi del cuerpo de un no cultivador es muy turbio, pero puede volverse claro a través de la práctica de gong. La parte afectada por la enfermedad revela una masa de materia negra de alta densidad. Al continuar practicando, y llegado el tiempo de eliminar verdaderamente la enfermedad y fortalecer su salud, poco a poco el qi se vuelve ligeramente amarillo. Si sigue practicando aún más, su enfermedad realmente se cura, ya no queda qi en el cuerpo y entra al estado del cuerpo blanco como la leche.

Esto quiere decir que si uno tiene qi, todavía no está libre de enfermedades. Somos practicantes de gong, ¿para qué necesitamos qi en la práctica de gong? Nuestros cuerpos necesitan ser limpiados. ¿Cómo podríamos querer aún el qi turbio? Definitivamente no. Quien desea qi también está en ese nivel. Estando en tal nivel él no puede distinguir el qi bueno del qi malo, porque no tiene tal capacidad. En cuanto a esa bocanada de qi verdadero y original en el dantian de tu cuerpo, nadie puede tocarlo, ya que sólo una persona con gong de alto nivel puede

moverlo. Y en cuanto al qi turbio de tu cuerpo, déjalo que te lo robe; ¿qué importancia tiene? Si yo quiero llenarme con qi durante la práctica, con sólo pensarlo mi vientre se llena de qi.

La Escuela Dao enseña la postura de estaca-parada, mientras que la Escuela Fo enseña a efectuar el guanding con el qi en las manos. Hay suficiente qi en el universo, con el que puedes llenar tu cuerpo diariamente. Con los puntos de acupuntura laogong y baihui abiertos y enfocando tu mente en el dantian, llenando con las manos tu cuerpo de qi, en un rato éste se llena. Aunque llenaras al máximo tu cuerpo de qi, ¿para qué sirve? Aquel que practica mucho el qi puede sentir que sus dedos y su cuerpo se hinchan. Cuando otros se acercan a tal persona, pueden sentir un campo a su alrededor. «¡Vaya!, qué bien practicas el qigong». Digo que eso no es nada. ¿Dónde está el gong? Eso es solamente una práctica de qi. Por grande que sea la cantidad de qi, éste no puede sustituir al gong. El propósito de practicar qi es reemplazar el qi de tu cuerpo con el qi bueno del exterior, a fin de limpiar tu cuerpo. ¿Para qué guardas qi? En este nivel, sin ningún cambio fundamental, el qi aún no es el gong. Sin importar cuán grande sea la cantidad de qi que robes, no serías nada más que un saco grande de qi. ¿Qué uso tiene eso? Éste aún no ha sido transformado en materia de alta energía. Así que, ¿a qué le temes? Si alguien realmente quiere robarte qi, déjalo que lo robe.

Piensen todos en esto: siempre que tu cuerpo tenga qi, no estarás libre de enfermedades. Entonces, cuando la persona roba tu qi, ¿acaso no roba también tu qi patogénico? Ella no puede diferenciar en absoluto qué qi es, porque una persona que desea qi está también en el nivel de qi y no tiene ninguna capacidad. A una persona que tiene gong no le interesa el qi, y esto es seguro. Si no lo crees, podemos hacer una prueba: si alguien quiere robar realmente tu qi, tú puedes ponerte de pie allí y dejar que lo haga. Enfoca tu mente en llenar tu cuerpo con el qi del universo, mientras él, detrás de ti, roba tu qi. Verás lo bueno que es esto, ya que la limpieza de tu cuerpo se acelerará, liberándote de tener que llenar y descargar el qi de tu cuerpo con los movimientos de manos, chong guan. Debido a que él tiene una mala intención y se roba lo de otro, aunque lo que él robe sea algo malo, también estará haciendo algo que le hará perder *de*; así que él te tiene que dar *de*. De esta manera, se forma una circulación en la cual él toma aquí tu qi, mientras te da su *de* allá. La persona que roba qi no sabe esto. ¡Si lo supiera de ninguna manera se atrevería a hacerlo!

Todas esas personas que roban qi tienen una tonalidad oscura. Muchos que van a practicar gong a los parques tienen como fin eliminar sus enfermedades, ya que sufren todo tipo de males. Cuando uno trata enfermedades, debe intentar descargar el qi patogénico de su cuerpo. Sin embargo, la persona que roba qi no descarga el qi, sino que, por el contrario, acumula toda clase de qi patogénico en todo su cuerpo. Incluso el interior de su cuerpo ennegrece. Como él siempre pierde *de*, su cuerpo se cubre totalmente de negro. Con un campo grande de yeli y con mucha pérdida de su *de*, tanto su interior como su exterior se ponen negros. Si la persona que roba qi supiera que le ocurre tal cambio y que está dándole su *de* a otros al cometer tal tontería, no lo haría en absoluto.

Algunas personas hablan sobre el qi exageradamente, diciendo: «Si estás en América, puedes recibir el qi que emito; si esperas al otro lado del muro, recibirás el qi que te emito». Algunos son muy sensitivos y ellos sí pueden sentir inmediatamente el qi emitido. No obstante, el qi no se mueve por esta dimensión, sino que se mueve por otra dimensión donde no existe tal muro. En cambio, ¿por qué no puedes sentir nada cuando un maestro de qigong emite qi sobre la tierra llana? Es porque hay una separación allí en otra dimensión. Por lo tanto, el qi no tiene un poder tan penetrante como la gente dice.

Lo que realmente funciona es el gong. Cuando un practicante es capaz de emitir gong, ya no tiene más qi. Lo que emite es materia de alta energía que, vista por el tianmu, es una especie de luz. Cuando la emisión llega al cuerpo de otros, da una sensación de calor y puede restringir directamente a una persona común. Sin embargo, el gong aún no puede alcanzar el propósito de curar enfermedades totalmente y sólo puede jugar un papel de restricción. Para

curar enfermedades verdaderamente, se necesitan capacidades sobrenaturales. Hay una capacidad sobrenatural específica para curar cada enfermedad. En un nivel extremadamente microcósmico, cada partícula de tu gong asume tu misma imagen personal. Éste puede reconocer a otras personas y tiene inteligencia, ya que es una materia de alta energía. Si alguien lo roba, ¿cómo podría quedarse allí? No se queda, ni puede alojarlo allí porque no le pertenece. Todos los verdaderos practicantes de gong, una vez que desarrollan gong, tienen shifu que cuidan de ellos. Estos shifu observan lo que haces; si intentaras robarte cosas de otros, ellos no lo permitirían.

Recogiendo qi

En la enseñanza del gong de altos niveles, robar qi y recoger qi no son asuntos que pretendamos resolver para todos porque yo aún tengo un propósito: enderezar la reputación de la cultivación, hacer algo bueno y exponer estos fenómenos negativos que nadie mencionó en el pasado. Quiero que todos sepan sobre este tema, así algunas personas dejan de cometer siempre maldades. Cuando se habla del tema de robar y recoger qi, algunos que no entienden bien la verdad del qigong se ponen pálidos como si les estuvieran hablando de un tigre.

Por todas partes del universo hay una gran abundancia de qi. Hay mucho qi en el universo. Algunos hablan del qi yang celestial y del qi yin terrenal. Ya que tú también eres una parte del universo, puedes recoger tanto qi como gustes. Sin embargo, alguna persona no recoge el qi del universo, sino que se especializa en enseñar a otros cómo recoger el qi de las plantas, resumiendo incluso sus experiencias: «El qi del álamo es blanco, y el qi del pino es amarillo», o «cómo y cuándo recoger el qi». Alguien también dijo: «Enfrente de mi casa hay un árbol que está muerto porque recogí su qi». ¿Qué clase de capacidad es ésa? ¿No es eso hacer una cosa mala? Todos saben que cuando nos cultivamos genuinamente, damos importancia a los mensajes positivos y a la asimilación con la característica del universo. ¿Acaso no debes aplicar Shan? Para poder asimilarte a la característica del universo, Zhen-Shan-Ren, tienes que practicar Shan. Si siempre cometes maldades, ¿cómo incrementarás tu gong? ¿Cómo puedes eliminar tus enfermedades? ¿No es eso en realidad opuesto a lo que nuestros cultivadores deben hacer? ¡Eso también significa matar vidas y cometer maldades! Tal vez alguien diga «Cuanto más lo dices, tanto más inconcebible: matar a un animal es matar una vida, y matar una planta también es matar una vida». Realmente es así. La religión budista habla sobre las seis vías de la reencarnación, y durante éstas puedes reencarnarte en una planta. Esto es justamente lo que se dice en la religión budista, pero nosotros aquí no lo exponemos de esa manera. Sin embargo, les decimos a todos que los árboles también tienen vida. No sólo tienen vida, sino también actividades mentales muy elevadas.

Por ejemplo, un norteamericano especializado en estudios electrónicos enseñaba a otros cómo usar detectores de mentiras. Un día, por una inspiración repentina, conectó los dos polos de un detector de mentiras a una planta de henequén y regó la raíz de ésta con agua. Después encontró que la pluma electrónica del detector de mentiras dibujó rápidamente una curva. Esta curva era idéntica a la que produce el cerebro humano en una fracción de segundo cuando se está excitado y alegre. En ese momento, él se sorprendió. ¡Cómo puede una planta tener sentimientos! Casi quiso salir a la calle a gritar que las plantas tienen sentimientos. Al haberse iluminado por este incidente, empezó inmediatamente a desarrollar la investigación en esta área y realizó diversos experimentos.

Una vez puso dos plantas juntas y pidió a uno de sus estudiantes que pisara una de ellas hasta que muriera frente a la otra. Entonces llevó la otra planta dentro de un cuarto, la conectó al detector de mentiras y solicitó a sus cinco estudiantes que entraran a la sala uno por uno. No hubo reacción cuando los primeros cuatro estudiantes entraron al cuarto. Una vez que el quinto estudiante –aquél que había aplastado la planta– entró a la habitación, e incluso antes de que él se acercara a la planta, la pluma electrónica dibujó rápidamente una curva. Ésta sólo aparece

cuando una persona tiene miedo. ¡Él quedó muy sorprendido! Este caso aclara un asunto muy trascendente: a lo largo de los años, siempre consideramos que los seres humanos son seres vivientes superiores con órganos sensoriales para distinguir y tienen un cerebro analítico. ¿Cómo pueden las plantas distinguir cosas? ¿Acaso esto no indica que ellas también tienen órganos sensoriales? En el pasado, si alguien decía que las plantas tienen órganos sensoriales, pensamientos, sentimientos y la habilidad de reconocer a las personas, hubieran considerado esta idea una superstición. Además de eso, parece que en ciertos aspectos, las plantas casi superan a nuestros humanos contemporáneos.

Un día él conectó el detector de mentiras a una planta y pensó: «¿Qué clase de experimento podría hacer? Voy a quemar sus hojas con fuego para ver cómo reacciona». Con este pensamiento, y aún antes de quemar las hojas, la pluma electrónica dibujó una curva. Ésta sólo se dibuja cuando una persona grita pidiendo socorro por su vida. En el pasado, este poder sobrenatural se llamaba telepatía mental; es una capacidad potencial e innata del hombre. Pero los seres humanos de hoy están atrofiándose. Para recuperar estos poderes, tienes que cultivarte desde el principio y retornar a tu ser original y verdadero o a tu naturaleza original. Sin embargo, la planta lo tiene y sabe lo que piensas. Suena bastante inconcebible, pero en verdad se encuentra científicamente constatado. Ese investigador realizó varios experimentos, incluyendo la capacidad sobrenatural del control remoto a larga distancia. Tras publicar su tesis, ésta sacudió a todo el mundo, causando gran conmoción.

Botánicos de diferentes latitudes, incluyendo los de nuestro país, han empezado los estudios en esta área. Esto ya no se considera una superstición. El otro día dije que aquello que los seres humanos han experimentado, inventado y descubierto ya es suficiente para cambiar los textos escolares de hoy. Sin embargo, debido a la influencia de las mentalidades convencionales, la gente es renuente a reconocerlo. Tampoco nadie lo organiza sistemáticamente.

En un parque del nordeste de China, noté que un grupo de pinos se había secado. No se sabe qué clase de qigong practicaban algunas personas allá; ellas se revolcaban por todas partes del suelo y luego recogían el qi de los árboles con los pies de una manera y con las manos de otra. Poco después, todos los pinos de esa área se pusieron amarillos y se secaron. Pregunta: lo que están haciendo estas personas ¿es algo bueno o algo malo? Desde la perspectiva de los cultivadores, aquello es matar vidas. Siendo un practicante de gong, debes ser una persona buena, asimilarte gradualmente a la característica del universo y descartar tus cosas malas. Incluso desde la perspectiva de una persona común, eso tampoco es un acto bueno, pues perjudica la propiedad pública, la repoblación forestal y el equilibrio ecológico. Desde cualquier perspectiva, no es un hecho bueno. En el universo hay muchísimo qi y puedes recoger tanto como tú desees. Alguno tiene una alta energía, y cuando llega a un cierto nivel verdaderamente él puede recoger el qi de las plantas de un área grande con sólo un movimiento de su mano. Pero de todos modos, eso aún no es nada más que qi. Por mucho que sea recogido el qi, ¿para qué sirve éste? Hay gente que va al parque sólo a recoger qi, y dice: «No necesito practicar el gong. Me basta con recoger qi mientras camino haciendo movimientos con los brazos; entonces mi práctica estará hecha. Me resulta suficiente con sólo obtener qi». Ellos creen que el qi es el gong. Cuando otros se acercan a tal persona sienten que su cuerpo es muy frío. ¿Acaso el qi de las plantas no es de naturaleza yin? Un practicante de gong debe tratar de mantener un equilibrio entre yin y yang. Incluso si su cuerpo oliera a resina de pino, él todavía creería que practica bien.

Quien practica la cultivación obtiene gong

Establecer quién practica el gong y quién obtiene gong es una cuestión clave. Cuando otros me preguntan, ¿cuáles son las ventajas de Falun Dafa?, respondo que Falun Dafa puede alcanzar el propósito de que el gong cultive al practicante, reduciendo de ese modo el tiempo de práctica. Esto resuelve el problema de no tener tiempo para practicar, pues el gong te cultiva

constantemente. Al mismo tiempo, nuestra vía de cultivación es una genuina práctica de cultivación de naturaleza y vida; así que nuestros cuerpos físicos experimentan tremendos cambios. Falun Dafa también tiene la ventaja más grande, la cual nunca mencioné antes y sólo hoy exponemos. Debido a que implica una cuestión de origen histórico muy trascendente y de gran impacto para el mundo de la cultivación, nadie jamás en la historia se atrevió a revelarlo, ni tampoco le estaba permitido hacerlo. No obstante, no me queda más alternativa que contarlo.

Algunos discípulos dicen: «Cada frase que pronuncia el gran Maestro Li Hongzhi es un secreto del Cielo; una revelación de secretos celestiales». Nosotros estamos guiando genuinamente a la gente hacia niveles altos, lo cual precisamente es salvar a la gente. Debemos ser responsables ante todos y debemos poder asumir esta responsabilidad; por eso esto no es divulgar secretos celestiales. Si uno hablara de ello irresponsablemente, eso sí sería una revelación de secretos celestiales. Hoy hacemos pública la cuestión sobre quién es el que practica el gong y quién es el que obtiene el gong. Según lo veo yo, a lo largo de toda la historia, todos los sistemas actuales de cultivación –incluyendo las prácticas de las Escuelas Fo, Dao y Qimen– han cultivado el espíritu original asistente (consciencia asistente) de uno, y es el espíritu original asistente quien ha estado obteniendo el gong. El espíritu original principal del que hablamos aquí, se refiere a tus propios pensamientos. Tienes que estar consciente de lo que piensas y de aquello que haces, pues tu verdadero ser es éste. Sin embargo, tú no sabes en absoluto lo que tu espíritu original asistente hace. Aunque nace simultáneamente contigo con tu mismo nombre y apariencia, y aunque maneja el mismo cuerpo, él no eres tú en un sentido estricto.

En este universo hay un principio: el que pierde gana; quien se cultiva obtiene el gong. A lo largo de las edades, todos los sistemas de cultivación enseñaron a practicar en un estado profundo de trance, sin pensar en nada, llegando después a un ding tan profundo que al final se pierde consciencia de todo. Hay quien se sienta con las piernas cruzadas durante tres horas como si fuera por un instante, y otros admiran tal poder de concentración. En realidad, ¿se ha cultivado? Él mismo no lo sabe para nada. En particular, el sistema de gong de la Escuela Dao enseña que el espíritu consciencia muere y el espíritu original nace. El espíritu consciencia al que ellos se refieren, lo llamamos espíritu original principal; y al espíritu original, nosotros lo llamamos espíritu original asistente. Si tu espíritu consciencia realmente muere, tú estarás muerto de verdad y tu espíritu original principal realmente desaparecerá. Alguien de otro sistema de cultivación me comentó: «Maestro, mientras practico, no puedo reconocer a nadie de mi familia». Y otro me dijo: «No necesito hacer la práctica como los otros levantándome de madrugada y acostándome tarde por la noche; después de regresar a casa, me recuesto en un sofá y yo mismo salgo para practicar y recostado allí, me contemplo practicando». Siento que esto es muy triste ¡pero a su vez no es triste!

¿Por qué salvan al espíritu original asistente? Lü Dongbin pronunció esta frase: «Prefiero salvar a un animal antes que a un ser humano». En efecto, es muy difícil que el hombre se ilumine, pues la gente común vive engañada por la sociedad de la gente común. Frente a los intereses inmediatos, no puede dejar tal corazón. Si no lo crees, espera a que termine esta clase; en cuanto salgan de la sala del auditorio algunos se convertirán nuevamente en personas comunes. Si alguien los ofende o se tropieza con ellos, no lo tolerarán. Después de un período de tiempo, ellos mismos ya no se considerarán practicantes de gong en modo alguno. En el transcurso de la historia, muchos de los que cultivaron el Dao notaron esta cuestión; salvar a una persona es muy difícil porque su espíritu original principal está muy perdido. Una persona con buena cualidad de iluminación entenderá instantáneamente la verdad con una sola indicación; otra no te creerá aunque se lo expliques de todas las maneras, pues pensará que estás exagerando. Estamos enseñando todo acerca de cultivar el xinxing, pero ella persistirá en su vieja manera de actuar una vez que esté entre la gente común, pensando que ese interés práctico, tangible y obtenible entre la gente común es realmente un beneficio más sustancial, y por eso él irá a perseguirlo. El Fa que el Maestro expone le suena también razonable, pero le resulta imposible seguirlo. El espíritu original principal del ser humano es lo más difícil de salvar,

mientras que el espíritu original asistente puede ver las escenas de otras dimensiones. Entonces los seres iluminados piensan: «¿Para qué salvar a tu espíritu original principal?, tu espíritu original asistente también eres tú; ¿no es lo mismo si lo salvo a él? Ambos espíritus son “tú”, así que no importa quién lo obtenga, pues, de cualquier modo, todo lo obtendrás tú».

Describiré específicamente el método de cultivación del espíritu original asistente. Si alguien tiene la capacidad sobrenatural de la visión remota, probablemente vea esta escena: Al sentarte en meditación, una vez que entras en el estado de ding puedes ver que un “tú” con tu misma apariencia, “huu”, sale repentinamente de tu cuerpo. Pero intenta diferenciarlos: ¿dónde estás tú mismo? Sigues ahí sentado. Después de ver que él sale de tu cuerpo, el shifu lo lleva a cultivarse en una dimensión que el shifu mismo ha transformado, la cual puede aparentar la forma de una sociedad anterior, de la sociedad contemporánea, o de una sociedad de otra dimensión. El shifu le enseña gong arduamente a diario durante una o dos horas. Una vez que él regresa de su práctica, tú también sales del estado de ding. Éste es el caso para aquellos que pueden verlo.

Es aún más triste si no puedes ver ni saber nada de lo que ha pasado cuando te despiertas del estado de ding a las dos o tres horas. Como método de práctica de gong, algunas personas duermen dos o tres horas, entregándose completamente a otros. Tal práctica de gong es completada intermitentemente, sentado en meditación por cierto tiempo cada día. Hay otra forma de práctica de gong que se completa de una sola vez. Probablemente todos oyeron de Damo, quien permaneció sentado frente a un muro durante nueve años. En el pasado, hubo muchos monjes que se quedaron sentados por décadas. El período de tiempo más largo documentado en la historia es de más de noventa años. También hubo algunos que permanecieron sentados por más tiempo, y se quedaron así hasta que sus párpados se cubrieron de polvo grueso y las hierbas crecieron sobre sus cuerpos. La Escuela Dao también tiene este método de cultivación. En particular, algunos métodos de la práctica de la Escuela Qimen requieren que sus practicantes se pongan a dormir sin salir del estado de ding y no se despierten hasta después de varias décadas. Pero, ¿quién estará practicando el gong? Su espíritu original asistente es quien sale a practicar. Si el practicante puede verlo, observará al shifu enseñar la práctica a su espíritu original asistente. El espíritu original asistente puede también deber una gran cantidad de yeli que el shifu no tenga capacidad para eliminar completamente y entonces el shifu le dirá: «Practica bien aquí el gong; salgo y regreso dentro de un rato; espérame».

Aunque el shifu sepa claramente lo que le va a pasar, igual tiene que hacerlo de esa manera. Como resultado, el demonio viene a asustar al discípulo, o se convierte en alguna belleza para seducirlo. Hay todo tipo de situaciones. Al ver que él no puede ser movido en absoluto –pues el espíritu original asistente tiene más facilidad para cultivarse, ya que puede saber la verdad– el demonio, por su odio y en venganza, realmente lo mata. De esta forma toda su deuda es pagada de una sola vez. Tras la muerte, el espíritu original asistente sale flotando como una estela brumosa, reencarnando otra vez, naciendo en el seno de una familia muy pobre y sufriendo desde muy temprana edad. Cuando crece hasta tener la comprensión suficiente, su shifu regresa, aunque, por supuesto, el chico no lo reconoce. Usando capacidades sobrenaturales, el shifu abre la memoria guardada del niño y éste de inmediato recuerda todo: «¿Acaso no es éste mi shifu?» El shifu le dice: «Ya es tiempo ahora de empezar la práctica». Así, pasados muchos años, el shifu le imparte sus enseñanzas.

Completadas sus enseñanzas, el shifu le dice de nuevo: «Todavía tienes muchos apegos que abandonar; debes salir a vagar». Vagar es bastante sufrido. En la sociedad, él debe pedir limosna y toda clase de personas se burlan de él, lo injurian o sacan ventajas de él; puede encontrarse con toda clase de cosas. Considerándose como un practicante de gong, él balancea bien sus relaciones con la gente, mientras controla su xinxing, elevándolo constantemente, así que su corazón no se mueve ante las tentaciones de los diversos beneficios y riquezas entre la gente común. Después de muchos años de vagar, él regresa. El shifu le dice: «Ya obtuviste el Dao y llegaste a la perfección; si no tienes nada que hacer, empaca tus cosas y prepárate para irte; si

tienes algunas cosas por hacer, termina tus asuntos pendientes entre la gente común». Así, después de tantos años, la consciencia asistente regresa al cuerpo. A su regreso, el espíritu original principal sale también del estado de ding; la consciencia principal despierta.

Sin embargo, esa persona realmente no se ha cultivado. Es el espíritu original asistente el que se cultivó y por eso obtuvo el gong. No obstante, el espíritu original principal también ha sufrido. Después de todo, dedicó toda su juventud a sentarse allí, y su tiempo como ser humano ha pasado. Entonces, ¿qué le ocurrirá? Después de despertar del estado de ding, esa persona siente que ella misma ha desarrollado gong y posee capacidades sobrenaturales. Si desea tratar enfermedades o hacer cualquier otra cosa, será capaz de realizarlo porque el espíritu original asistente complacerá su deseo, pues esa persona es el espíritu original principal, y es el espíritu original principal el que controla el cuerpo y toma las decisiones. Además, sentado allí por todos estos años, su vida ya ha pasado. Cuando esa persona muera, el espíritu original asistente se irá y cada uno tomará su propio camino. De acuerdo con la religión budista, esa persona todavía deberá pasar por las seis vías de la reencarnación. No obstante, un gran ser iluminado fue cultivado exitosamente en su cuerpo, así que él también acumuló una gran cantidad de *de*. Entonces, ¿qué pasará? Probablemente sea un funcionario de alto rango o tenga una gran fortuna en su próxima vida. Él sólo puede quedarse con eso; ¿acaso su cultivación no ha resultado en vano?

Se ha hecho mucho esfuerzo para acordar que contemos este asunto. Yo he revelado el misterio eterno, el cual era el secreto de los secretos, aquel que no podía revelarse en absoluto. He revelado la raíz de todos los diversos métodos de cultivación durante todas las edades. ¿Acaso no mencioné que enseñar el gong dirigido hacia altos niveles involucra profundamente los orígenes históricos? Éstas son las razones. Piensa en esto: ¿en qué escuela o en qué vía no se cultiva de tal manera? Tú te has cultivado aquí y allá, pero no tienes gong. ¿No es esto triste? No obstante, ¿a quién se lo puede culpar de esto? Los seres humanos están muy perdidos y no se iluminan, no importa cómo se les insinúe. Si se les dice algo a un nivel alto, lo consideran inconcebible; si se lo cuentan a un nivel bajo, no pueden iluminarse a lo que es más alto. Aunque explico esto de esta manera, alguien todavía me está pidiendo que le cure sus enfermedades. Realmente ya ni sé qué decirle. Estamos hablando sobre la cultivación y sólo podemos ocuparnos de quienes se cultivan hacia los altos niveles.

En nuestra vía, la consciencia principal obtiene el gong. Entonces, ¿obtendrá el gong tu consciencia principal porque tú así lo digas? ¿Quién permite esto? No funciona de tal modo, sino que hay un requisito previo. Todos saben que la cultivación de nuestra escuela no elude la sociedad humana común, ni evade los conflictos o huye de ellos. En este ambiente complicado de la gente común, perderás beneficios y ganancias personales con tu mente clara y a sabiendas. Por eso, si otros toman ventajas de tus intereses, no pelearás como los demás; en toda clase de interferencias del xinxing tú deberás salir perdiendo. En este ambiente difícil –templando tu voluntad y elevando tu xinxing en medio de la influencia de los innumerables pensamientos malos de la gente común– tú serás capaz de soltarte, y elevarte por encima de todo.

Piensen todos en esto: ¿acaso no eres tú el que sufre a sabiendas? ¿No es tu espíritu original principal el que se está sacrificando? ¿Acaso no estás perdiendo a sabiendas tales cosas entre la gente común? Entonces este gong debe pertenecerte a ti, porque el que pierde gana. Por eso, ésta es la razón por la cual nuestra escuela efectúa la cultivación sin eludir este complicado ambiente de la gente común. ¿Por qué hacemos la cultivación en medio de los conflictos de la gente común? Precisamente porque queremos obtener el gong nosotros mismos. En el futuro, los discípulos que practiquen la cultivación de manera profesional y exclusiva en los templos tendrán que vagar entre la gente común.

Algunos preguntan: «¿Acaso no hay actualmente otros métodos de gong que también practican entre la gente común?» Pero todos éstos se dedican a la curación de enfermedades y fortalecer la salud. La cultivación genuina hacia niveles altos nunca había sido transmitida

públicamente, a excepción de aquellos casos en que se la imparte a un solo discípulo por generación. Aquellos que guían genuinamente a sus discípulos ya se los han llevado lejos para enseñarles a escondidas. Durante estos tantos años, ¿quién habló en público sobre cosas así? Nadie lo ha hecho. Nuestra vía de cultivación habla así porque tiene precisamente este método de cultivación, y obtenemos el gong justamente de esta manera. Al mismo tiempo, más de decenas de miles de cosas de nuestro sistema de cultivación son plantadas en tu espíritu original principal, para que obtengas verdaderamente el gong por ti mismo. Les dije que he hecho algo sin precedentes y que he abierto la puerta más grande. Algunos comprenden mis palabras, pues en realidad lo que digo no es tan inconcebible. Yo tengo una costumbre personal: si tengo un zhang, sólo diré un pie y todavía podrías decir que exagero; pero en realidad sólo he contado una pizca porque, debido a la gran diferencia de niveles, no puedo revelar ni mínimamente el gran Fa más alto y profundo.

En nuestro sistema se cultiva de esta manera, lo que permite que obtengas verdaderamente el gong por ti mismo. Esto no tiene precedentes desde la creación del Cielo y de la Tierra. Tú puedes verificar la historia sobre esto. Lo bueno es que tú mismo obtienes el gong, pero por esto también es muy difícil. En medio del complicado ambiente de la gente común y de las fricciones de xinxing entre uno y otro, apartarse y elevarse hacia arriba es lo más difícil. Las dificultades consisten en saber claramente que estás sufriendo pérdidas en tus beneficios y ganancias como persona común; ¿se mueve o no tu corazón? ¿Se mueve o no tu corazón ante las intrigas de la gente? ¿Se mueve o no tu corazón cuando tus parientes y amigos están sufriendo? ¿Cómo evaluarás todo esto? ¡Esto es lo difícil de ser un practicante de gong! Alguien me dijo: «Maestro, es suficiente con ser una buena persona entre la gente común, ¿quién podría cultivarse hacia arriba?». Cuando lo escuché, ¡mi corazón realmente se quebró! No le dije nada; hay toda clase de xinxing. Él se ilumina tan alto como puede. Quien se ilumine lo obtendrá.

Lao Zi dijo: «El Dao es un camino que se puede seguir, pero no es un camino común». Si se pudiera recoger en cualquier lugar del suelo y cultivarlo exitosamente, el Dao no sería tan valioso. Nuestra escuela de cultivación requiere que tú mismo obtengas el gong en medio de los conflictos. Por eso, debemos adaptarnos al máximo entre la gente común. No es que se te pida que pierdas realmente algún interés material, pero sí se te requiere que eleves tu xinxing en este ambiente material. La conveniencia justamente reside aquí; nuestra vía de cultivación es la más conveniente porque uno puede cultivarse estando entre la gente común sin hacerse un monje o una monja. Por esta misma razón, aquí también está la dificultad, porque nos cultivamos dentro del ambiente más complicado de la gente común. Sin embargo, por tal razón también es lo mejor, pues esto te permite obtener el gong por ti mismo; ése es el punto más destacado de nuestra vía de cultivación que hoy les revelo a todos. Por supuesto, cuando el espíritu original principal obtiene el gong, el espíritu original asistente también obtiene gong. ¿Por qué? Porque todos los mensajes, entidades inteligentes y células en tu cuerpo incrementan su gong, así que naturalmente el espíritu original asistente también aumenta su gong. Sin embargo, su nivel de gong jamás va a ser tan alto como el tuyo. Tú eres el jefe, y él es tu guardián del Fa.

Hablando hasta aquí, todavía quiero decir unas palabras más. En el mundo de la cultivación, hay mucha gente que siempre ha tenido el deseo de cultivarse hacia los altos niveles, gastando mucho dinero, viajando por todos lados, yendo por montañas y océanos, buscando shifu famosos para encontrar el Fa. Pero no los han encontrado. Los shifu famosos no necesariamente son realmente sabios. Al final, esas personas viajan dando vueltas en vano, gastando energía y dinero sin obtener nada. Hoy sacamos un sistema de gong así de bueno; te lo he presentado con mis dos manos y lo he llevado a la puerta de tu casa. Depende de ti mismo si te cultivas o no, y si vas a lograrlo o no. Si puedes, vas a cultivarte. Si no eres capaz de cultivarte, de ahora en adelante no pienses más en la cultivación; con excepción de los demonios que te engañan, no hay nadie para enseñarte y no te será posible cultivarte en el futuro, pues si yo no puedo salvarte, nadie podrá hacerlo. En realidad, ahora es más difícil encontrar a un shifu genuino del Fa recto que te enseñe, que subir al Cielo. Ya no hay nadie en absoluto que se esté ocupando de esto. En el período final del Fa, incluso los niveles muy altos están atravesando el último

estrago; menos puede haber alguien ocupándose de la gente común. Ésta es la vía de cultivación más conveniente, y además se practica directamente de acuerdo con la característica cósmica. Es el atajo más rápido, porque se enfoca directamente en el corazón humano.

El circuito celestial

La Escuela Dao enseña el gran y el pequeño circuito celestial. Vamos a explicar qué es el circuito celestial. El circuito celestial que generalmente se menciona es aquel que une los dos canales de energía, ren y du. Este circuito celestial superficial sólo sirve para curar enfermedades y fortalecer la salud y se llama “pequeño circuito celestial”. Otro circuito es un tipo de circuito celestial, que no se llama pequeño circuito celestial, ni gran circuito celestial, y se efectúa cuando el practicante está sentado en meditación, con su mente profundamente tranquila. Éste se mueve en forma circular en el interior del cuerpo, dando primero una vuelta por el Niwan, bajando hasta el dantian, dando allí una vuelta y ascendiendo después, hasta formar un circuito interno. Éste es el circuito celestial genuino que se cultiva cuando uno está sentado en meditación con la mente profundamente tranquila. Este tipo de circuito celestial formado es también una corriente de energía muy poderosa que pone en movimiento cientos de canales, y los abre todos. Los daoístas hablan del circuito celestial, mientras que la religión budista no lo hace. Entonces, ¿sobre qué habla el budismo? Cuando Sakya Muni transmitió su Fa no enseñó la práctica del gong ni habló de eso. No obstante, su método de práctica tiene también su propia forma de cultivación para transformar el gong. ¿Cómo circula el canal de energía en el budismo? Éste comienza atravesando el punto de acupuntura baihui, y luego se mueve desde la coronilla hacia la parte inferior del cuerpo en forma de espiral, y abre de esta manera, al final, todos los canales de energía.

En la Vía Esotérica, el canal central de energía también sirve para este propósito. Alguien dice que no existe canal central de energía. Entonces, ¿cómo cultiva la Vía Esotérica el canal central de energía? De hecho, cuando todos los canales de energía del cuerpo humano son sumados, la cantidad es superior a cientos de miles. Éstos se entrecruzan vertical y horizontalmente en el cuerpo, precisamente como vasos sanguíneos, aun superando en número a éstos. En el espacio entre los órganos internos no hay vasos sanguíneos, pero sí canales de energía, que circulan desde la coronilla a todas las partes del cuerpo. Al comienzo quizá no estén derechos, pero después que se conectan, se abren y ensanchan gradualmente, y poco a poco se transforman en un canal de energía recto. Este canal de energía es un eje y gira sobre sí mismo en rotación plana, poniendo varias ruedas en movimiento. Su finalidad es abrir todos los canales de energía del cuerpo.

La cultivación de nuestro Falun Dafa esquivó el método por el cual un canal de energía pone en movimiento a todos los canales de energía. Ya desde el principio, nosotros requerimos que todos los canales de energía se abran y giren simultáneamente. De una sola vez, nos cultivamos desde un nivel muy alto, esquivando las cosas de bajo nivel. Si desearas abrir todos los canales de energía con un solo canal, tal vez toda tu vida no te sería suficiente para lograrlo. Algunos tienen que cultivarse por varias décadas, lo que se hace muy difícil. Muchos sistemas de cultivación dicen que una sola vida no es suficiente para completar la cultivación. Muchos practicantes que se cultivan en altos, profundos y grandes Fa pueden prolongar sus vidas. ¿Acaso no cultivan ellos la vida? Ellos pueden prolongar sus vidas para cultivarse, y así se cultivan durante largo tiempo.

El pequeño circuito celestial es fundamentalmente para curar enfermedades y fortalecer la salud, mientras que el gran circuito celestial es para practicar el gong, lo que implica realmente cultivarse. El gran circuito celestial al que se refiere la Escuela Dao no viene tan pujantemente como el nuestro, que abre todos los canales de energía de una sola vez. Consiste en la rotación de diversos canales de energía que recorren los tres canales yin y los tres canales yang, desde las manos hasta las plantas de los pies, hacia ambas piernas y al cabello, y por todo el cuerpo.

Ésta es la circulación del gran circuito celestial. Una vez que el gran circuito celestial está en movimiento, esto será practicar gong verdaderamente. Por eso, algunos maestros de qigong no enseñan el gran circuito celestial, puesto que lo que hacen es sólo para curar enfermedades y fortalecer la salud. Algunos de ellos también hablan sobre el gran circuito celestial, pero si no plantan nada en tu cuerpo, tampoco podrás abrirlo por tu cuenta. Sin plantarte nada, ¿cómo lo abrirás tú mismo con tu intención? ¡Eso no es tan fácil como decirlo! Sería simplemente como hacer ejercicios físicos; ¿cómo podría eso hacerlo abrir? La cultivación depende de uno mismo, mientras que el gong depende del shifu. Sólo después de que el shifu te plante todos esos mecanismos podrá tener efecto.

A lo largo de las distintas épocas, los daoístas siempre han considerado al cuerpo humano como un pequeño universo y entienden que el exterior del universo es tan grande como su interior y que la apariencia de su exterior es igual a la de su interior. Esto parece ser inconcebible y es difícil de comprender. Siendo este universo tan grande, ¿cómo pueden compararlo con un cuerpo humano? Exponemos esta razón: nuestra física de hoy está estudiando los elementos componentes de la materia, desde las moléculas, átomos, electrones, protones y quarks hasta los neutrinos. ¿Qué tamaño tienen los de más abajo? En ese punto, ya no se pueden ver con un microscopio. ¿Cuáles son las partículas más microscópicas en un estado aún más pequeño? Ya no se sabe. En realidad, lo que nuestra física conoce está demasiado lejos de la partícula microscópica más pequeña del universo. Cuando una persona no tiene su cuerpo físico, sus ojos pueden ejercer una función de visión agrandada y puede ver en el nivel microcósmico. Cuanto más alto es el nivel de uno, tanto más es lo que puede ver en el nivel microcósmico.

Sakya Muni hizo, desde su nivel, la exposición de los “tres mil mundos”. Eso quiere decir que en esta galaxia de la Vía Láctea también existen seres con cuerpos como los seres humanos. Él también expuso que un grano de arena contiene tres mil mundos, lo que concuerda con el conocimiento de nuestra física contemporánea. ¿Qué diferencia hay entre la forma en que un electrón gira alrededor del núcleo atómico y la forma en la cual la Tierra gira alrededor del Sol? Por eso, Sakya Muni dijo que, en un nivel microcósmico, un grano de arena contiene tres mil mundos. Esto es justamente como un universo que contiene vida y materia dentro de él. Si esto es verdad, piensen todos: entonces, ¿hay aún arena en los mundos de ese grano de arena? ¿Hay también tres mil mundos en la arena de ese grano de arena? Entonces, ¿hay aun arena en la arena de la arena de los tres mil mundos? Investigándolo así sucesivamente, resulta infinito. Por lo tanto, al alcanzar el nivel de rulai, Sakya Muni hizo una afirmación como ésta: «Es tan grande que no tiene exterior, y tan diminuto que no tiene interior». Es tan inmenso que no se ve el perímetro del universo, y tan diminuto que no se ve cuál es la partícula más pequeña de materia original.

Algunos maestros de qigong dicen que en cada poro de la piel hay ciudades donde corren trenes y coches. Esto suena bastante inconcebible. Sin embargo, no encontramos esta afirmación tan incomprensible si verdaderamente la entendemos y estudiamos desde una perspectiva científica. El otro día, cuando hablé sobre la apertura del tianmu, muchos pudieron ver esta escena con sus tianmu abiertos: alguien está como corriendo hacia afuera a lo largo de un túnel en su frente, como si nunca pudiera llegar al final. Todos los días, durante la práctica, siente que está corriendo hacia afuera a lo largo de este gran camino, y a ambos lados hay montañas y ríos. Durante el recorrido, pasa por ciudades y ve a mucha gente. «Él creará que eso es una ilusión. ¿Qué es lo que pasa? En realidad, lo que vio es muy claro y no es una ilusión. Digo que si el cuerpo de un ser humano es realmente tan inmenso en el nivel microcósmico, lo que él vio ya no es una ilusión. La Escuela Dao siempre consideró al cuerpo humano un universo. Siendo éste efectivamente un universo, la distancia desde la frente al cuerpo pineal es de más de ciento ochocientos mil li. Intenta lanzarte hacia afuera; es una distancia muy larga.

Al abrirse completamente el gran circuito celestial en el curso de la cultivación, al practicante le viene una capacidad sobrenatural. ¿Qué capacidad sobrenatural? Todos saben que el gran

circuito celestial es también llamado circuito celestial meridiano, rotación qiankun o rotación heche. En un nivel muy poco profundo, la rotación del gran circuito celestial forma gradualmente una corriente de energía que incrementa su densidad en forma progresiva, transformándose hacia niveles más altos y convirtiéndose en una gran banda de energía de alta densidad. Esta banda tiene un movimiento rotativo, y en el proceso de rotación, visto con el tianmu en un nivel muy bajo, encontramos que ésta puede hacer que la posición del qi en el interior del cuerpo cambie: el qi del corazón va hacia los intestinos, el qi del hígado va hacia el estómago. En un nivel microcósmico, se puede observar que lo que ésta lleva es algo muy grande. Esta banda de energía, lanzada al exterior del cuerpo de uno, es el llamado “gong de traslado”. Alguien que tiene el gong muy poderoso puede mover cosas grandes, lo que se llama “gran gong de traslado”. Uno con un gong muy débil puede mover algo muy pequeño, lo que se llama “pequeño gong de traslado”. Estas son las clases de gong de traslado y así es cómo se forman.

Con el gran circuito celestial ya se empieza a practicar directamente el gong. Por eso traerá diferentes estados y formas de gong. También nos trae un estado muy especial. ¿Qué estado? En libros antiguos tales como *Shenxian Zhuan*, *Dan Jing*, *Dao Zang* o *Xingming Guizhi* todos pueden haber leído una frase que dice “bairi feisheng”, que significa volando hacia arriba a plena luz del día. En realidad, les digo a todos que una vez que el gran circuito celestial está abierto, una persona puede levitar y esto es así de simple. Algunos pueden pensar que debe haber bastantes personas cuyos grandes circuitos celestiales están abiertos después de tantos años de práctica. Digo que no es inconcebible que decenas de miles de personas puedan alcanzar este nivel, porque, en último análisis, el gran circuito celestial es justamente un paso al comienzo de la práctica del gong.

Entonces, ¿por qué no vemos a estas personas flotando o levitando? Porque no se permite perturbar el estado de la sociedad humana común, ni se puede alterar o cambiar la forma de esta sociedad humana común a voluntad. ¿Cómo se puede permitir que toda la gente vuele por el cielo? ¿Sería ésta una sociedad humana común? Éste es el aspecto principal. El otro aspecto es que el hombre no vive con el fin de ser un hombre entre la gente común, sino para regresar a su ser original y verdadero. Por eso, existe además la cuestión de la iluminación. Al ver que muchas personas pueden realmente levitar y volar, los demás también vendrían a cultivarse, y entonces ya no existiría la cuestión de la iluminación. Por tanto, si puedes levitar debido a tu cultivación, no debes dejar que otros te vean, ni tampoco debes mostrarlo a los demás a la ligera, porque ellos todavía necesitan cultivarse. Por consiguiente, una vez que tu gran circuito celestial esté abierto, cerrando sólo ciertos lugares de tus dedos, tus pies u otros lugares, ya no vas a poder levitar.

Cuando el gran circuito celestial está a punto de abrirse, ocurre este hecho: algunos suelen inclinarse hacia adelante durante la meditación sentada. Esto es porque la circulación en la espalda está más fluida; la espalda se siente ligera, mientras que la parte delantera del cuerpo se siente pesada. Otra persona puede inclinarse hacia atrás porque siente pesada su espalda y ligera la parte delantera de su cuerpo. Si todo tu cuerpo está bien abierto, saltarás para arriba y te sentirás como flotando, despegándote del suelo. Una vez que realmente puedas levitar, no se te permitirá hacerlo, pero esto no es absoluto. Aquellos que desarrollan capacidades sobrenaturales están usualmente en los dos extremos de edades. Los niños y personas mayores no tienen corazones de apego, especialmente las mujeres mayores. Para ellas es fácil desarrollar y preservar sus capacidades sobrenaturales. A los hombres, sobre todo los jóvenes, una vez que desarrollan sus capacidades sobrenaturales, la mentalidad de ostentación se les vuelve inevitable. Al mismo tiempo, ellos las usarán probablemente como un medio para competir entre la gente común. Por lo tanto, no se permite que esto exista; aunque se hayan desarrollado, las capacidades son encerradas; una parte del cuerpo es encerrada y tal persona ya no puede levitar. Sin embargo, eso no quiere decir que tendrás absolutamente prohibida la aparición de ese estado; probablemente se te permita probarlo, y algunos lo podrán conservar.

Tales situaciones se presentan en diferentes partes del país donde organizamos seminarios. En las clases que di en la provincia de Shandong, había practicantes de las ciudades de Beijing y Jinan y uno me preguntó: «Maestro, ¿qué me está pasando? Mientras camino, me despego siempre del suelo, y mientras duermo en mi cama también floto hacia arriba; si estoy tapado, hasta la colcha flota hacia arriba como un globo». Cuando di un seminario en la ciudad de Guiyang, había una practicante veterana de la provincia de Guizhou, una mujer anciana. En su dormitorio tiene dos camas; cada una pegada al lado de cada pared. Ella medita sentada sobre una de las camas. Una vez sintió que flotaba y al abrir los ojos encontró que había flotado hasta la otra cama; apenas ella pensaba: «Debo volver a mi cama», nuevamente regresaba flotando.

Hay un estudiante de la ciudad de Qingdao, que al no haber nadie en el cuarto, se puso un día a meditar sentado en una cama durante el descanso del mediodía. Tan pronto como se puso a meditar, comenzó a rebotar vigorosamente y se elevó a más de un metro de altura. Después de ascender, volvía a descender rebotando así de abajo para arriba hasta que su colcha cayó de la cama al suelo. Él sintió un poco de exaltación y de miedo y pasó todo el mediodía rebotando, arriba y abajo. Cuando finalmente sonó el timbre para continuar el trabajo pensó: «No debo dejar que otros vean esto; ellos se preguntarán qué está ocurriendo. Debo parar inmediatamente». Él dejó de practicar. Esto es porque las personas de edad avanzada saben controlarse. Cuando esto le pasa a un joven, éste piensa: «Ya ha sonado el timbre para trabajar; que vengan todos y vean qué bueno es mi gong; puedo volar». Es justamente aquí donde uno no puede controlar su corazón de ostentación: «Miren qué bien he practicado el gong, puedo levitar». Una vez que la muestra, la capacidad desaparece porque no se permite que exista de esa manera. Hay muchos de estos casos entre practicantes de todas partes.

Nuestros canales de energía se abren todos ya desde el comienzo. Hasta hoy, de un ochenta a un noventa por ciento de ustedes ha alcanzado el estado en que sus cuerpos están livianos y libres de enfermedades. Al mismo tiempo hemos dicho que, durante mis lecciones, no sólo eres empujado al estado donde tu cuerpo es completamente limpiado, sino que también se plantarán muchas cosas en tu cuerpo para permitir que desarrolles gong ya durante las clases. Es como si yo te arrancara, te lanzara para arriba y te enviara otra vez hacia adelante. Durante las lecciones, estoy enseñando el Fa continuamente a todos los presentes, y el xinxing de todos también está continuamente cambiando. Al salir de esta sala, muchos de ustedes se sentirán personas diferentes, y su concepción del mundo seguramente habrá cambiado. Tú mismo sabrás cómo actuar como un ser humano en el futuro y no estarás tan confundido como antes; te aseguro que así será. Pues tu xinxing ya estará a la altura correspondiente.

Hablando del gran circuito celestial, aunque no se te permitiera levitar, sentirás tu cuerpo muy liviano, y caminarás como si el viento te empujara. En el pasado te fatigabas con sólo dar unos pasos; ahora te sentirás ligero, no importa cuánta distancia camines. Si montas en bicicleta, sientes como si alguien te empujara; al subir la escalera, sin importar cuán alto sea el edificio, no te cansas. Está garantizado que ocurre de esta manera. Leyendo este libro y cultivándote por tu cuenta, también puedes alcanzar el estado que deba ser. Soy una persona que no dice lo que no quiere decir, pero que lo que dice tiene que ser verdad. Especialmente ante esta situación, si no dijese la verdad cuando expongo el Fa, y hablara aquí exageradamente o efectuase afirmaciones a la ligera sobre algo que no es posible, estaría transmitiendo un Fa perverso. Lo que estoy haciendo tampoco es fácil. Todo el universo está observando, y no se te permite desviarte.

Al común de la gente le resulta suficiente con saber que existe este circuito celestial, pero en realidad esto no es suficiente. Para reemplazar y transformar todo el cuerpo con la materia de alta energía lo más rápido posible, se necesita que otra forma de circulación celestial ponga en movimiento todos los canales de energía de tu cuerpo. Éste se llama circuito celestial maoyou y probablemente no es conocido por muchas personas. A veces dicho término es mencionado en los libros, pero nadie lo explica ni te lo cuenta. Sólo se discute sobre teorías, ya que se trata del

secreto de los secretos. Aquí vamos a contar todo: el circuito celestial maoyou puede empezar desde el punto de acupuntura baihui (o también desde el punto huiyin) y sale para moverse por el sitio de unión de los dos lados de yin y yang. Después se mueve bajando por el borde de una oreja hacia el hombro, pasando entre todos los dedos de una mano. Luego, bajando por un costado del cuerpo, pasa por la planta del pie, subiendo entonces por el lado interior de la pierna y bajando por el lado interior de la otra pierna. Después pasa por la planta del otro pie, subiendo por el otro lado del cuerpo. Se mueve entre todos los dedos de la otra mano, y finalmente llega a la coronilla, completando una circulación completa. Éste es el circuito celestial maoyou; otros pueden escribir un libro sobre esto y yo lo he resumido en unas pocas palabras. Siento que esto no tiene nada de secreto celestial. Sin embargo, otros consideran muy valiosas todas estas cosas y no se las cuentan absolutamente a nadie; ellos hablan sobre el circuito celestial maoyou sólo cuando realmente transmiten su enseñanza a sus discípulos. Aunque lo haya expuesto, ninguno de ustedes debe usar la intención para guiarlo o controlarlo en su práctica. Si haces eso, no estarás practicando nuestro Falun Dafa. La cultivación genuina hacia altos niveles se efectúa en wuwei; no existe ninguna actividad mental. Todas las cosas plantadas en tu cuerpo están hechas de antemano. Todas están formadas automáticamente, y estos mecanismos internos te cultivan, y a su debido tiempo transforman y hacen sus propias rotaciones. Un día, tu cabeza se mecerá de un lado a otro durante la práctica. Si tu cabeza se mueve hacia este lado, eso quiere decir que la rotación se efectúa de esta manera; si tu cabeza se inclina para el otro lado, significa que la rotación se realiza de esa otra manera. La rotación se hace por los dos lados.

Después de abrir el pequeño y gran circuito celestial, la cabeza se inclinará mientras uno practica la meditación sentada, lo cual indica que la energía está pasando por allí. Lo mismo se aplica para el circuito celestial Falun que practicamos. Aunque lo hacemos de esta manera, en realidad, mientras no practicas, el circuito celestial Falun girará por sí mismo, y girará así todo el tiempo. Con la práctica, los mecanismos son reforzados. ¿No mencionamos, acaso, que el Fa cultiva al practicante? Normalmente, notas tu circuito celestial circulando aunque no estés practicando. Esta capa de mecanismos de energía plantada en el exterior de tu cuerpo, es decir, la capa del gran canal de energía externo, el que conduce tu cuerpo a practicar; todo es automático. Éste también gira en sentido opuesto; sus rotaciones se efectúan en ambos sentidos, abriendo a cada momento tus canales de energía.

Entonces, ¿cuál es el propósito de abrir el circuito celestial? La apertura del circuito celestial en sí misma no es el objetivo de la práctica del gong. Aunque tu circuito celestial esté abierto, digo que eso aún no es nada. Si sigues cultivándote, el propósito es que, con el método del circuito celestial, todos los canales de energía sean abiertos a través de un solo canal. Ya hemos empezado a hacerlo. Más adelante uno descubrirá que, en la práctica, con la circulación del gran circuito celestial, los canales de energía se vuelven tan anchos como un dedo, muy anchos en su interior. La energía ya es muy poderosa y después de que ésta es formada, los canales se vuelven aún más anchos y luminosos. Esto aún no es nada. Entonces, ¿hasta qué nivel debe alcanzar la práctica? Todos los canales de energía deben hacerse gradualmente más anchos, y la energía más poderosa y luminosa. Al final, más de diez mil canales de energía se unen en una sola pieza, llegando a un estado en que el cuerpo no tiene más canales de energía ni puntos de acupuntura; el cuerpo entero se une en una pieza. Ésta es la meta final de abrir los canales de energía; su propósito es transformar completamente al cuerpo humano con la materia de alta energía.

Al llegar a esta etapa de la práctica, el cuerpo de uno estará básicamente transformado por la materia de alta energía. En otras palabras, se habrá llegado al nivel más alto de la cultivación del Fa dentro del mundo. El cuerpo humano físico estará cultivado al punto máximo. Cuando uno alcanza este nivel, experimenta otro estado. ¿Qué estado? El gong desarrollado por uno ya es muy abundante. En el curso de cultivar el cuerpo de una persona común, es decir, durante la cultivación del Fa dentro del mundo, todas las capacidades sobrenaturales humanas (capacidades latentes), así como todas las otras cosas, se revelan. Sin embargo, la mayor parte de éstas estarán encerradas mientras uno se cultive entre la gente común. Además, el pilar de

gong de uno habrá crecido bastante alto; este poderoso gong refuerza todos los gong hasta un grado muy potente. No obstante, éstos sólo pueden funcionar en esta dimensión nuestra y no pueden controlar nada de otras dimensiones, porque son capacidades sobrenaturales cultivadas por nuestro cuerpo físico de persona común. Sin embargo, ya son bastante abundantes. En cada una de las diferentes dimensiones, ocurren cambios considerables en todas las formas existentes del cuerpo. Las cosas que llevan tal cuerpo y los cuerpos en cada dimensión, son todas muy ricas y se ven muy aparatosas. Algunos tienen ojos por todas partes de sus cuerpos, y todos sus poros están convertidos en ojos, con ojos dentro de la total extensión de su campo dimensional. Debido a que éste es un sistema de cultivación de la Escuela Fo, algunos llevan imágenes de pusa o fo por todas partes del cuerpo. Todas las formas de gong habrán llegado ya a un grado extremadamente abundante y se manifestarán asimismo muchas entidades vivientes.

Alcanzada esta etapa, aparece un estado llamado “sanhua juding”, que es un estado muy claro y llamativo. Alguien con su tianmu abierto a un nivel no muy alto ya lo puede ver. Hay tres flores sobre la coronilla; una de éstas es una flor de lian, pero no es la flor de loto de nuestra dimensión material. Las otras dos flores, también de otras dimensiones, son extraordinariamente bellas y maravillosas. Estas tres flores giran por turnos en la coronilla. Lo hacen a favor y en contra del sentido de las agujas del reloj. Las tres flores también pueden girar sobre sí mismas. Cada flor tiene un pilar enorme que es tan grueso como su diámetro. Estos tres pilares enormes llegan directamente a la cima del cielo; no son de ningún modo pilares de gong, sino que tienen tal forma. Son muy prodigiosos y maravillosos; si los vieras, te asombrarías también. Al llegar a esta etapa de cultivación, el cuerpo de uno está blanco y límpido, y la piel es fina. Después de alcanzar este punto, uno habrá alcanzado la forma más alta de la cultivación del Fa dentro del mundo. No obstante, esto aún no significa que uno ya haya llegado a la cumbre; todavía habrá que seguir cultivándose y continuar hacia adelante.

Avanzando más, uno entrará en un nivel transitorio entre la cultivación del Fa dentro del mundo y la cultivación fuera de él, llamado el estado del cuerpo blanco puro (también denominado “cuerpo blanco cristalino”). Cuando la cultivación del cuerpo físico alcanza la forma más alta de la cultivación del Fa dentro del mundo, sólo significa que el cuerpo humano físico ha sido transformado a la forma más alta. Entrando verdaderamente en ésta, el cuerpo estará compuesto completamente por materia de alta energía. ¿Por qué a este cuerpo se lo llama cuerpo blanco puro? Porque este cuerpo ya ha llegado a la pureza absoluta en su grado más alto. Visto con el tianmu, todo el cuerpo es transparente, precisamente como un vidrio transparente donde no hay nada en él; tal estado aparece. Dicho claramente, este cuerpo ya es un cuerpo fo. Esto es así porque el cuerpo compuesto por materia de alta energía ya es diferente del de nuestros cuerpos físicos. En esta etapa, todas las capacidades y las técnicas mágicas sobrenaturales desarrolladas en el cuerpo son lanzadas totalmente de una vez. Éstas son arrojadas a una dimensión muy profunda, ya que se vuelven inútiles y no tendrán más uso de ahora en adelante. Sólo que un día en el futuro, cuando hayas tenido éxito en la cultivación y hayas obtenido el Dao, podrás mirar hacia atrás el proceso de tu cultivación y podrás para echarles un vistazo. Para entonces, sólo existen dos cosas: el pilar de gong, que aún permanece, y el yuanying, que ya ha crecido mucho en tamaño. Sin embargo, estas dos cosas existen en una dimensión muy profunda. Una persona con un tianmu de nivel común sólo puede ver que el cuerpo del cultivador es transparente.

Debido a que el estado del cuerpo blanco puro es sólo un nivel transitorio, continuando la cultivación, uno entrará realmente en la cultivación del Fa fuera del mundo, que se llama también la cultivación del cuerpo fo. El cuerpo entero estará formado por gong, y para ese tiempo el xinxing de uno ya estará estable. Uno comienza otra vez a cultivarse y a desarrollar nuevamente sus capacidades sobrenaturales, que ya no se llaman así sino “poderes divinos de FOFA”. Éstos pueden alcanzar un poderío infinito y actuar en todas las dimensiones. Mientras continúes cultivándote, en el futuro, tú mismo vas a conocer las formas existentes de cultivación y cómo cultivar las cosas de niveles más altos.

El corazón de exultación

Hablemos sobre este tema, que pertenece al apego de exultación. Muchas personas practican gong desde hace largo tiempo; también hay otros que nunca han practicado, pero vienen toda la vida persiguiendo, ponderando y reflexionando acerca de la verdad y el verdadero significado de la vida humana. Una vez que tal persona estudie nuestro Falun Dafa, comprenderá de repente numerosas preguntas que quiso saber toda su vida, pero a las cuales nunca encontraba respuestas. Probablemente, acompañando este pensamiento, vendrá una ascensión de su mente y su corazón se conmoverá mucho; esto es seguro. Yo sé que un cultivador genuino conoce el valor de esto y lo sabe atesorar. Sin embargo, frecuentemente aparece un problema como éste: debido a su alegría, surge un corazón de exultación innecesario, lo que causa que se comporte inadecuadamente en las formalidades, en sus interacciones sociales entre la gente y en el ambiente de la sociedad humana común. Quiero decirles que esto no va.

La mayor parte de nuestra vía de cultivación se cultiva en la sociedad humana común. No debes separarte de la sociedad humana común; debes cultivarte lúcida y conscientemente. Las relaciones entre uno y los demás deben ser normales. Por supuesto, mantener un xinxing muy alto y una mentalidad muy recta, elevar tu propio xinxing y tu propio nivel, y hacer cosas buenas en vez de actos malos son comportamientos que se deben exhibir. Algunos se comportan como si fuesen mentalmente anormales o como si ya hubieran visto suficiente de este mundo, diciendo cosas que no pueden ser comprendidas por otros. Así, otras personas podrían decir: «¿Cómo puede una persona convertirse en alguien así después de estudiar Falun Dafa?; parece estar mal de la cabeza». En realidad no lo está, sino que simplemente se ha vuelto demasiado emocional, irracional y sin sentido común. Piensen todos en esto: tal conducta tuya tampoco es correcta y te has ido al otro extremo, lo que implica también otro corazón de apego. Tienes que abandonar eso y llevar una vida normal, cultivándote como lo hacen los demás entre la gente común. Entre las personas comunes, si los demás piensan que estás fuera de juicio, no te tratarán como a un igual y se alejarán de ti, nadie te tratará como una persona normal, ni te proveerá de oportunidades para mejorar tu xinxing. ¡Quiero decir que eso no está bien! Por lo tanto, todos deben prestar suma atención a este problema y manejarse bien.

Nuestro sistema de cultivación no es como los sistemas comunes de gong, en los cuales se practica mentalmente ausente, en un estado de trance o fuera de juicio. Nuestro sistema de cultivación requiere que te cultives conscientemente. Alguien siempre dice: «Maestro, tan pronto como cierro mis ojos, tambaleo». Yo digo que eso no debería ocurrir necesariamente de ese modo, pero tú ya has fomentado la costumbre de abandonar tu propia consciencia principal y tan pronto como cierras tus ojos, relajas tu propia consciencia principal y ésta desaparece. Ya has desarrollado esa costumbre. ¿Por qué no tambaleas cuando estás sentado aquí? Mantén los ojos abiertos y ciérralos sólo ligeramente; ¿tambaleas ahora? Absolutamente no. Tú crees que el qigong debe ser practicado de ese modo y has formado tal concepto. Una vez que cierras tus ojos ya no existes más, y ni siquiera sabes adónde te fuiste. Nosotros decimos que tu espíritu original principal debe estar consciente, pues en este sistema de cultivación te cultivas a ti mismo; tienes que elevarte conscientemente. Tenemos también el gong tranquilo. ¿Cómo hacemos nuestra práctica tranquila? Como un requisito para todos, pedimos que por profunda que sea tu meditación, debes estar consciente de estar practicando aquí. Está absolutamente prohibido entrar en el estado de trance en el cual no sabes nada. Entonces, ¿qué estado específico se manifiesta? Sentado allí, te sientes tan maravilloso y cómodo como si te sentaras dentro de una cáscara de huevo, sabiendo que tú mismo eres quien practica el gong, pero sintiendo que no puedes mover tu cuerpo. Todo esto es lo que debe ocurrir en la práctica de nuestro sistema. Hay otro estado en el cual, sentado en meditación, uno siente como si las piernas desaparecieran sin saber dónde están. Tampoco se sienten el cuerpo, los brazos ni las manos; sólo queda la cabeza, y continuando la práctica, la cabeza también desaparece. Sólo quedan tu pensamiento y una idea de que estás aquí practicando el gong. Es suficiente con que alcancemos ese estado. ¿Por qué es así? Cuando uno esté en tal estado, su cuerpo habrá

llegado al estado de transformación más pleno, al estado óptimo. Por eso requerimos que alcances tal estado de tranquilidad. Sin embargo, no debes quedarte dormido, ni perder tu consciencia porque, de lo contrario, las cosas buenas probablemente serán practicadas por otros.

Todos nuestros practicantes deben tener sumo cuidado de no comportarse anormalmente entre la gente común. Si no juegas un buen papel entre la gente común, otros dirán: «¿Por qué todas las personas que estudian Falun Dafa se comportan de esa manera?». Esto equivale a dañar la reputación de Falun Dafa; tienen que prestar mucha atención a este asunto. Además, en otros aspectos, o en el curso de la cultivación, deben tener cuidado de no desarrollar un corazón de exultación, pues este corazón es muy fácilmente aprovechado por los demonios.

Xiu kou, la cultivación del habla

Las religiones del pasado también abordaron el tema de la cultivación del habla. Sin embargo, la cultivación del habla a la que se refirieron las religiones se dirige principalmente a los cultivadores profesionales: monjes y daoístas, quienes mantienen las bocas cerradas para no hablar. Esto es porque son cultivadores profesionales y tienen el fin de eliminar hasta el máximo los corazones de apegos humanos. Ellos creen que tan pronto como una intención salga, será ye. Las religiones clasifican el ye como el ye bueno y el ye malo. Sin importar que este ye sea bueno o malo, según la perspectiva de “el vacío” de la Escuela Fo o “la nada” de la Escuela Dao, uno no debe hacer nada. Por lo tanto, ellos dicen: «No haré nada». Un cultivador común que no esté en un nivel tan alto no puede ver la relación causal y predestinada de un asunto, ni discernir si esos asuntos son buenos o malos, o cuál es la relación causal y predestinada existente. Como no puede ver estas cosas, se preocupa de que quizás algo aparentemente bueno en la superficie resulte malo una vez llevado a cabo. Por lo tanto, trata de practicar lo mejor posible en wuwei, sin hacer nada, a fin de evitar crear más ye. Pues una vez creado, uno tiene que eliminar el ye y sufrir por ello. Por ejemplo, en cuanto a nuestros cultivadores, la etapa en que deben alcanzar la iluminación ya está determinada, y si añades alguna cosa innecesaria a medio camino, causarás dificultades a toda tu cultivación; por eso es que se habla de wuwei.

La cultivación del habla a la que se refiere la Escuela Fo significa que cuando una persona habla, esto es dictado por su mente y su consciencia; consiguientemente, éstas llevan intenciones. Cuando la mente y la consciencia de uno quieren pensar un poco, expresar algo, hacer alguna cosa o dirigir los órganos sensoriales humanos y los cuatro miembros, todos éstos pueden ser una clase de apegos de la gente común. Por ejemplo, hay conflictos entre unos y otros tales como: «Tú eres bueno; él no lo es» o «Tú te cultivas bien; él no», que en sí mismos son conflictos. Hablando de algo en general: si haces como tú quieres, y realizas asuntos según tú piensas que se deben hacer, probablemente dañes a alguien sin intención. Debido a que todos los conflictos entre los seres humanos son muy complicados, uno puede sin intención crear ye. Por consiguiente, ellos sellan sus bocas y no dicen absolutamente nada. En el pasado, las religiones siempre consideraron muy importante la cultivación del habla; eso es lo que ellas dicen.

La mayoría de nuestros cultivadores de Falun Dafa (excepto los discípulos profesionales) se cultiva entre la gente común. Por eso no pueden evitar vivir una existencia normal en la sociedad humana común y establecer contactos sociales. Cada uno tiene un trabajo y debe hacerlo bien. Algunos trabajan por medio del habla. Entonces, ¿no trae esto un conflicto? No. ¿Por qué no? La cultivación del habla a la que nos referimos es completamente diferente de lo que dicen las religiones. Debido a las diferencias entre las vías de cultivación, los requisitos también difieren. Cuando abramos nuestras bocas para hablar, lo haremos siempre de acuerdo con el xinxing de un practicante de gong, sin decir palabras que siembren discordia, ni cosas que no sean buenas. Los cultivadores deben juzgarse con el criterio del Fa para determinar si se debe decir algo o no. Lo que uno debe decir no presentará problemas, si el practicante mide el estándar de xinxing de acuerdo con el Fa. Además, debemos hablar sobre el Fa y propagarlo, así

que no podemos dejar de hablar. La cultivación del habla de la que hablamos se refiere a los temas sobre fama y ganancias que no pueden ser descartados por la gente común y todo aquello que no tiene nada que ver con el trabajo actual de los cultivadores en la sociedad: asuntos inútiles entre los discípulos de la misma vía de cultivación; apegos que hacen a uno presumir de sí mismo, chismear o divulgar rumores; aquellos temas y comentarios que te apasionan y te interesan sobre algún asunto en la sociedad. Yo pienso que todos éstos son corazones de apego de personas comunes y siento que debemos cultivar un poco el habla en dichos aspectos. Esta es la cultivación del habla a la que nos referimos. En el pasado, los monjes consideraban muy serios estos temas, porque una vez que surgía una intención, crearía ye. Por lo tanto, un monje habla de “el cuerpo, el habla y la intención mental”. La cultivación del cuerpo significa no cometer actos malos; la cultivación del habla significa que uno no habla. La cultivación de la intención mental significa que ni siquiera se piensa. En el pasado, la cultivación profesional que se realizaba en los templos tenía requisitos muy estrictos sobre estas cosas. Nosotros debemos exigirnos de acuerdo con el estándar de xinxing de un practicante de gong; estará bien siempre y cuando uno pueda comprender qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe decir.

Lección Novena

El qigong y los ejercicios físicos

En un nivel general, resulta fácil que la gente suponga que el qigong tiene una relación directa con los ejercicios físicos. Por supuesto, en un nivel bajo, el qigong y los ejercicios físicos comparten la meta en cuanto a mantener un cuerpo saludable. Sin embargo, sus métodos específicos de entrenamiento y los medios adoptados difieren en gran manera de los ejercicios físicos. Para obtener un cuerpo saludable por medio del entrenamiento físico, se debe incrementar la cantidad de ejercicios e intensificar el trabajo corporal. La práctica de qigong es justamente lo contrario, pues no requiere que uno se mueva. Si hay algunos ejercicios, todos son armoniosos, lentos, suaves e inclusive inmóviles; hechos en quietud, lo que difiere enormemente de la forma del entrenamiento físico. Refiriéndolo hacia los niveles altos, el qigong no sólo se limita a curar enfermedades y fortalecer la salud, sino que además contiene algo de niveles más altos y profundos. El qigong no se limita a esos pequeños conocimientos del nivel de la gente común; es algo sobrenatural y además tiene diferentes manifestaciones en diferentes niveles. El qigong es algo que va mucho más allá de las cosas de la gente común.

En cuanto a la naturaleza del entrenamiento físico, existe también una gran diferencia. A fin de preparar el cuerpo de un atleta para responder al nivel actual de competición y alcanzar el estándar, particularmente para un atleta de hoy, es necesario incrementar la cantidad de ejercicios, para así mantener siempre el cuerpo en las mejores condiciones. Para alcanzar esta meta, se debe acrecentar la cantidad de ejercicios, de manera tal que la sangre fluya adecuadamente por el organismo, fortaleciendo así la capacidad del metabolismo y manteniendo el cuerpo en un estado físico siempre ascendente. ¿Por qué se requiere acelerar el metabolismo? Porque para poder competir, el cuerpo del atleta debe estar siempre en una condición física ascendente. El cuerpo humano está compuesto por innumerables células que experimentan el siguiente proceso: la vida de una célula recién dividida es muy vigorosa y aparenta estar en desarrollo ascendente. Cuando llega a su cúspide, no puede desarrollarse más y sólo puede decaer; cuando llega hasta el extremo final de su descenso, una nueva célula la reemplaza. Usemos doce horas del día como ejemplo: una célula se divide a las seis de la mañana y mantiene su desarrollo ascendente hasta las ocho, nueve o diez, cuando todavía se encuentra bastante bien. Al llegar aproximadamente a las doce del mediodía, la célula ya no puede ascender más, y sólo puede deslizarse cuesta abajo. En tal punto, la célula todavía tiene la mitad de su vitalidad, pero dicha mitad no alcanza para el requerimiento competitivo.

Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que intensificar el entrenamiento e incrementar la circulación sanguínea. Así, las nuevas células recién producidas reemplazan a las viejas; el proceso de entrenamiento físico toma ese camino. Esto quiere decir que, antes de que finalicen el curso total de sus vidas, o cuando estén sólo a la mitad de él, las células serán descartadas, manteniendo de este modo el cuerpo siempre fuerte y en pleno desarrollo. Sin embargo, las células humanas no pueden dividirse de esa manera indefinidamente, ya que el número de divisiones celulares tiene un límite. Supongamos que durante nuestra vida, las células pudieran dividirse sólo cien veces; en realidad pueden hacerlo más de un millón de veces. Entonces, si las células de una persona normal se dividen cien veces durante su vida, ella vivirá cien años. Por eso ahora, con las células viviendo sólo la mitad de su vida, esa persona sólo vivirá hasta los cincuenta años. No obstante, no observamos mayores problemas para los atletas, pues hoy en día, ellos tienen que retirarse antes de llegar a los treinta años. En particular, el nivel competitivo de hoy es muy alto y el número de atletas retirados es también muy grande. Por eso, el atleta pronto reanuda su vida normal y no se muestra tan afectado. Siguiendo este razonamiento, lo que realmente ocurre es lo siguiente: los ejercicios físicos pueden hacer que el cuerpo se mantenga sano, pero esto reduce la vida. Por sus apariencias, un atleta de diez y tantos años aparenta veintitantos años; un atleta de algo más de veinte aparenta tener treinta y tantos años. Los

atletas frecuentemente dan una impresión de madurez temprana y envejecimiento precoz. Si hay una ventaja, también existe una desventaja desde el punto de vista dialéctico. De hecho, éste es el camino que ellos han tomado.

La práctica de qigong es justamente lo contrario de los ejercicios físicos y no requiere movimientos violentos. Si hay algunos ejercicios, éstos son armoniosos, lentos y suaves. Son tan lentos que incluso se vuelven inmóviles y quietos. Es conocido por todos que el método de cultivación de sentarse en *ding* requiere entrar en un estado de tranquilidad. Todas las funciones, como el latido del corazón y la circulación sanguínea, se reducen. En la India hay muchos maestros de yoga que pueden sentarse en el agua o permanecer enterrados durante varios días. Se quedan completamente inmóviles y hasta pueden controlar los latidos del corazón. Suponiendo que las células humanas se dividen una vez al día, un cultivador puede hacer que las células de su cuerpo se dividan una vez cada dos días, una por semana, una cada medio mes, o incluso una sola vez en un período muy largo de tiempo. De este modo, uno ya estará prolongando su vida. Me estoy refiriendo solamente a las vías de cultivación que cultivan la naturaleza, sin cultivar la vida; ellas también pueden lograr esto y sus practicantes pueden así prolongar sus vidas. Algunos piensan: «¿Acaso no están predeterminados la vida y todo el curso de la vida?, ¿podría uno vivir más tiempo sin cultivar la vida?». Ciertamente, porque cuando el nivel de un cultivador sobrepasa los Tres Reinos, su vida es prolongada, aunque por su aspecto aparente ser muy viejo.

En una verdadera práctica que cultiva la vida, la materia de alta energía que se recoge es almacenada de manera constante, y su densidad se incrementa continuamente hasta poder reprimir y reemplazar poco a poco las células de una persona común. Entonces ocurre un cambio cualitativo; tal persona se mantiene siempre joven. Por supuesto, el proceso de cultivación es muy lento y gradual y uno debe sacrificarse mucho. Fatigar tu cuerpo y templar tu corazón no resulta fácil. ¿Podrá uno mantener la calma en un conflicto de *xinxing* con otra persona? ¿Acaso no será movido tu corazón por tus propios intereses personales? Estas cosas son muy difíciles de lograr. Por eso, no significa que puedas alcanzar la meta siempre que lo quieras. Sólo cuando tu *xinxing* y tu *de* estén cultivados a ese nivel, te será posible alcanzar dicha meta.

A lo largo de la historia, muchos han confundido el qigong con los ejercicios físicos comunes, pero en realidad la diferencia entre éstos es sumamente grande; no son lo mismo en absoluto. Solamente en el nivel más bajo de la práctica del *qi*, con la meta de curar enfermedades y fortalecer la salud para llegar a un cuerpo sano, puede asemejarse a la práctica de ejercicios físicos. Pero en un nivel alto ya no es así. La limpieza del cuerpo en el qigong también tiene su propósito, y además requiere que el practicante cumpla con los principios sobrenaturales en lugar de los principios de la gente común. En cambio, el ejercicio físico es solamente algo propio de la gente común.

La intención mental

Respecto de la intención mental, esto se refiere justamente a las actividades mentales humanas. En el mundo de la cultivación, ¿cómo se trata la cuestión de la intención humana en las actividades del cerebro?; ¿cómo se consideran las diferentes formas del pensamiento humano (intención)? ¿Cómo se manifiestan éstas? En la investigación del cerebro humano, la medicina moderna todavía no puede resolver muchas cuestiones, ya que esto no es tan fácil como estudiar la superficie de nuestros cuerpos. En los niveles más profundos y en diferentes dimensiones, éstos asumen diversas formas. Pero tampoco se parecen a lo que dicen ciertos maestros de qigong. En algunos casos, ni ellos mismos saben cómo es el proceso, y tampoco pueden explicarlo claramente. Creen que una vez que sus cerebros se activan y producen un pensamiento, ya es posible llevar a cabo algo. Entonces afirman que lo hacen con sus pensamientos o con sus

intenciones. En realidad, esas cosas no son realizadas, de ninguna manera, por las intenciones mentales.

Hablemos primero sobre el origen del pensamiento humano. En la antigua China se afirmaba que el corazón piensa. ¿Por qué se decía que el corazón piensa? La ciencia de la antigua China se encontraba muy desarrollada, pues su estudio apuntaba directamente al cuerpo humano, a la vida y al cosmos. Algunas personas realmente sienten que es su corazón el que piensa mientras que otras sienten que es su cerebro el que lo hace. ¿Por qué se presentan tales divergencias? Decir que el corazón piensa es también razonable. Es así porque, como vemos, el espíritu original de una persona común es muy pequeño y el mensaje verdadero emitido por el cerebro no es generado por el cerebro humano mismo; ni es emitido por el cerebro, sino que viene desde el espíritu original. El espíritu original no sólo se queda en el Palacio Niwan. El Palacio Niwan referido por la Escuela Dao es la glándula pineal reconocida por la medicina moderna. Cuando el espíritu original de uno se encuentra en el Palacio Niwan, sentimos como si fuera el cerebro el que de veras piensa en algo o emite mensajes. Cuando se encuentra en el corazón, sentimos que es realmente el corazón el que está pensando en algo.

El cuerpo humano es un pequeño universo. Muchas entidades vivientes en el cuerpo de un practicante de gong pueden intercambiar a veces sus posiciones. Cuando el espíritu original cambia su posición y se mueve al vientre, uno siente que su vientre es el que piensa en una cuestión; si el espíritu original se mueve a la pantorrilla o al talón, la persona siente que su pantorrilla o su talón reflexionan sobre algo. Aunque esto suene muy inconcebible, con seguridad ocurre de tal modo. Aun si tu nivel de cultivación no es tan alto, ya puedes sentir la existencia de ese fenómeno. Si un cuerpo humano careciera de espíritu original o cosas tales como temperamento, carácter y personalidad, sería tan sólo un pedazo de carne. Por lo tanto, una persona así no sería una persona íntegra, con individualidad independiente. Entonces, ¿qué funciones tiene el cerebro humano? Yo digo que el cerebro humano en nuestra dimensión física es meramente una fábrica de procesamiento. El mensaje real es emitido por el espíritu original, pero lo que éste transmite no es un lenguaje, sino una clase de mensaje cósmico representando cierto significado. Al recibir este mandato, nuestro cerebro lo procesa para convertirlo en nuestro lenguaje actual, en esta forma de expresión. Nos expresamos a través de los gestos de manos, contacto visual y todos los movimientos corporales. Así que el cerebro cumple tal función y las decisiones y los pensamientos reales los emite el espíritu original. La gente piensa frecuentemente que es el cerebro el que tiene estas funciones en forma directa e independiente, pero, en verdad, a veces el espíritu original se encuentra en el corazón y entonces algunos sienten que es realmente el corazón el que piensa.

Quienes hoy en día se dedican a investigar el cuerpo humano creen que el cerebro emite algo así como una onda eléctrica. No vamos a hablar ahora sobre qué es lo que éste verdaderamente emite, pero no obstante, ellos han reconocido que es algo de existencia material. Por lo tanto, esto tampoco es algo supersticioso. ¿Qué efectos produce esta materia emitida? Algunos maestros de qigong afirman: «Yo uso mi intención mental para mover objetos, abrir el tianmu, curar enfermedades, etcétera». En realidad, algunos maestros de qigong no conocen en absoluto ni tienen en claro las capacidades sobrenaturales que ellos mismos poseen. Tales maestros de qigong sólo saben que simplemente con pensarlo pueden lograr lo que quieran hacer. Sin duda, es justamente su intención mental la que lo hace, pues las capacidades sobrenaturales son controladas por la intención mental y efectúan sus tareas específicas bajo el mandato de ésta. Sin embargo, la intención misma no puede realizar nada por su propia cuenta. Cuando un practicante ejecuta algo específico, son sus capacidades sobrenaturales las que lo hacen.

Las capacidades sobrenaturales son capacidades latentes del cuerpo humano. Con el desarrollo de nuestra sociedad, el pensamiento del cerebro humano se ha vuelto cada vez más complicado, prestando cada vez más atención a la realidad inmediata y dependiendo cada vez más de los así llamados instrumentos modernos. En consecuencia, las capacidades humanas innatas se atrofian

progresivamente. La Escuela Dao habla sobre retornar al ser original y verdadero. En el curso de tu cultivación, debes buscar la verdad y al final volver al ser original verdadero y retornar a tu naturaleza original. Sólo retornando a tu naturaleza original es posible revelar tus capacidades innatas. Hoy en día las que llamamos capacidades sobrenaturales son en realidad todas capacidades innatas del ser humano. La sociedad humana parece estar progresando, pero en realidad retrocede y se aleja cada vez más de la característica del universo. El otro día, cuando mencioné que Zhang Guolao montaba su burro con la espalda hacia adelante, es probable que algunos no entendieran el significado. Zhang Guolao descubrió que al ir hacia adelante en realidad se retrocede, y que el hombre se aleja cada vez más de la característica del universo. En el curso de la evolución cósmica, especialmente después de entrar en el gran torrente de la economía mercantil, la moralidad de muchas personas se ha vuelto ahora bastante malvada y corrupta, alejándose cada vez más de la característica del universo, Zhen-Shan-Ren. La gente que sigue cayendo junto a la corriente de la gente común no puede darse cuenta del grado de degeneración moral humana. Entonces, algunos inclusive lo consideran todo como algo bueno. Sólo aquellos que elevan su xinxing a través de su cultivación, al echar una mirada hacia atrás, advierten que la moralidad humana se ha degenerado a este grado tan terrible.

Algunos maestros de qigong dicen: «Yo desarrollo tus capacidades sobrenaturales». ¿Qué capacidades sobrenaturales te van a desarrollar? Las capacidades sobrenaturales no funcionan sin energía. ¿Cómo van a desarrollarlas sin antes revelarlas? Si tus capacidades sobrenaturales no están formadas ni reforzadas por tu propia energía, ¿cómo podría él desarrollarlas? Es totalmente imposible que él lo haga. A lo que tal maestro de qigong se refiere cuando dice que va a desarrollar tus capacidades sobrenaturales es sólo conectar tu cerebro con las capacidades sobrenaturales ya formadas, las cuales funcionarán bajo el mandato de la intención en tu cerebro. Esto es lo que él considera como desarrollar capacidades sobrenaturales. En realidad, él no desarrolla ninguna de tus capacidades sobrenaturales, sino que sólo hace este pequeño trabajo.

Cuando un practicante de gong quiere hacer alguna cosa, la intención mental dirige sus capacidades sobrenaturales; para una persona común, la intención dirige los órganos sensoriales y los cuatro miembros. Es justamente como en la oficina de producción de una fábrica: la oficina del director de la fábrica da instrucciones a todos los departamentos específicos de las diferentes áreas para que éstos lleven a cabo las funciones. Esto es precisamente como el cuartel general de un ejército, que da las órdenes y dirige a todo el ejército para cumplir una misión. Durante los períodos en que daba clases en otros lugares, conversaba frecuentemente sobre este tema con los miembros dirigentes de las asociaciones locales de Estudio del Qigong. Todos ellos estaban sorprendidos: «Hemos estado estudiando cuánta energía y cuánta consciencia latente tiene la mente humana». En realidad, no es así; ellos se desviaron desde el comienzo mismo. He dicho que para estudiar la ciencia del cuerpo humano uno tiene que revolucionar su mentalidad humana. Para entender estas cosas sobrenaturales, uno no puede aplicar los métodos de análisis y deducción usados por la gente común.

Hablando sobre la intención mental, ésta tiene varias formas. Por ejemplo, algunos hablan de la consciencia latente, el subconsciente, la inspiración, los sueños, etcétera. Al referirse a los sueños, ningún maestro de qigong parece dispuesto a explicarlos. Cuando tú naces, otros “tú” nacen simultáneamente en muchas dimensiones del universo, y forman una completa entidad integral contigo, en la cual todos estos “tú” se comunican mutuamente y relacionan sus pensamientos entre sí. Además, tienes tu propio espíritu original principal, espíritu original asistente y otras diversas entidades vivientes que existen en tu cuerpo. Cada célula y todos los órganos internos reflejan los mensajes de tu imagen en la forma que existe en las otras dimensiones, y por eso, esto es muy complejo. Cuando sueñas, en cierto momento puede ser de una manera y de otra manera en otro. ¿De dónde provienen los sueños? La ciencia médica dice que en nuestra corteza cerebral se van experimentando cambios; estas reacciones manifestadas en esta forma física son en realidad el resultado de mensajes de otras dimensiones. Por lo tanto, durante los sueños te sientes confuso. Éstos no tienen nada que ver contigo, y tampoco necesitas preocuparte por ellos. Existe un tipo de sueño que sí tiene relación directa contigo, pero no podemos decir que aquello sea un sueño. Tu consciencia

principal, es decir, tu espíritu original principal, sueña que un pariente aparece a tu lado o siente realmente algo, y ve o hace algo. En tal caso, es tu espíritu original principal el que realmente está viendo o haciendo algo en otra dimensión física, pues tu consciencia está clara y todo parece real. Tales cosas existen de verdad, pero suceden en otra dimensión física y en otro espacio-tiempo; ¿cómo puedes llamarlo un sueño? No lo es. Tu cuerpo físico, aquí, está realmente durmiendo, por lo cual todos lo llaman un sueño. Sólo este tipo de sueño se relaciona directamente contigo.

Hablando sobre la inspiración humana, el subconsciente, la consciencia latente, etcétera, digo que tales términos no han sido inventados por los científicos, sino por los hombres de letras, basados en las costumbres de la gente común y no tienen carácter científico. Al fin y al cabo, ¿qué es la consciencia latente referida por la gente? Es muy difícil explicarla claramente y es algo demasiado vago, ya que los diversos mensajes humanos son muy complejos y parecen ser partes de una memoria vaga. En cuanto al subconsciente al que la gente se refiere, podemos explicarlo fácilmente. De acuerdo con la definición dada al subconsciente, usualmente se refieren a aquello que uno hace sin darse cuenta. Por lo general, se dice que alguien hace algo inconscientemente en vez de hacerlo intencionalmente. Este subconsciente es justamente igual a la consciencia asistente que mencionamos. Durante el sueño, o bajo un estado de inconsciencia, cuando la consciencia principal de uno está relajada, duerme ofuscadamente y no controla su cerebro, uno es dominado con facilidad por la consciencia asistente, es decir, por el espíritu original asistente. En ese momento, la consciencia asistente puede hacer algunas cosas, lo que quiere decir que uno actuará en un estado de obnubilación. No obstante, tales cosas suelen ser hechas bastante bien, ya que la consciencia asistente puede ver la naturaleza de un asunto desde otra dimensión, sin ser engañada por nuestra sociedad humana común. Por lo tanto, al volver en sí, uno se dará cuenta de lo hecho y pensará: «¿Por qué lo hice tan mal? Con mi mente clara, nunca lo hubiese hecho así». Ahora dices que eso no es bueno, pero espera diez días, o medio mes, y al echar una mirada hacia atrás dirás: «¡Ay, qué bien lo hice! ¿Cómo fui entonces capaz de hacerlo así?». Estas cosas ocurren frecuentemente. A la consciencia asistente no le importa el efecto en el momento inmediato, siempre y cuando en el futuro logre un buen resultado. También hay cosas que no tienen ninguna consecuencia, sino tan sólo ciertos efectos momentáneos. Cuando la consciencia asistente las hace, probablemente esté efectuando un buen trabajo en tal momento.

Hay otra forma frecuente según la cual aquellos que poseen muy buena cualidad innata son controlados por seres superiores al hacer cierta cosa. Por supuesto, éste es otro tema del que no hablaremos aquí. Conversamos principalmente sobre una clase de consciencia que se origina en nosotros, los seres humanos.

En lo que concierne a la inspiración, es también un término inventado por los hombres de letras. Generalmente se considera que la inspiración es la acumulación de conocimientos durante nuestra vida, y que explota en un instante como un chispazo. Digo que, de acuerdo con el punto de vista materialista, cuantos más conocimientos uno acumule, tanto más vigoroso será el funcionamiento del cerebro. En el momento en que los uses, los conocimientos deberían salir sin parar, y entonces ya no podría hablarse de inspiración. Cuando toda la así llamada inspiración viene, no sucede de tal manera. Usualmente, la inspiración aparece cuando alguien que utiliza su cerebro lo pone en función continuamente hasta que siente finalmente que ha agotado sus conocimientos y se cree incapaz de seguir utilizándolo. Él encuentra que no puede continuar escribiendo su artículo, que al componer una canción pierde el hilo del razonamiento, o que le es imposible avanzar en un proyecto de investigación científica. Generalmente, en ese momento él se siente sumamente fatigado, con las venas hinchadas visibles en la cabeza, colillas de cigarrillo tiradas por todo el suelo y un agudo dolor de cabeza, y sin embargo todavía ninguna idea le ha surgido. Finalmente, ¿bajo qué condiciones aparece la inspiración? Por ejemplo, si se siente cansado, él pensará: «Basta ya; descansaré un rato». Cuanto más controla el cerebro la consciencia principal, tanto menos pueden intervenir otras vidas. Con este descanso, al relajarse mentalmente y dejar de pensar, de repente, sin tener

la intención, surge la idea, emitida por su cerebro. La mayor parte de la inspiración viene de esta manera.

Entonces, ¿por qué surge la inspiración en tal momento? Porque mientras más se usa el cerebro, bajo el control de la consciencia principal, tanto más control tiene la consciencia principal y tanto menos puede intervenir su consciencia asistente. Cuando uno piensa tan arduamente que le duele la cabeza y sufre mucho por no poder encontrar una idea, la consciencia asistente –que nace simultáneamente del vientre materno y es parte del cuerpo y lo controla– sufre también y padece dolor de cabeza. Cuando la consciencia principal de uno está relajada, la consciencia asistente proyecta al cerebro lo que ella sabe, pues ella puede ver la esencia del asunto desde otra dimensión. Por lo tanto, el trabajo termina así creado, hecho y escrito.

Algunas personas dicen: «Pues en ese caso deberíamos hacer uso de la consciencia asistente». Esto es como lo que alguien acaba de preguntar en su nota: «¿Cómo podemos ponernos en contacto con la consciencia asistente?». Eres incapaz de hacerlo, pues recién has empezado la práctica de gong y no tienes ninguna capacidad. Es mejor que dejes de pensar en ello, porque en tu motivación subyace un apego. Algunos pueden pensar: «¿Podemos usar la consciencia asistente para crear más riquezas y promover el desarrollo de la sociedad humana?». ¡No! ¿Por qué no? Porque lo que tu consciencia asistente sabe es también muy limitado. Con la complejidad de las dimensiones y con tantos niveles, la estructura de este universo es muy compleja. La consciencia asistente sólo conoce lo que existe en la dimensión en que se encuentra, y nada sabe de lo que hay fuera de esa dimensión. Además, hay muchísimos niveles dimensionales verticales. El desarrollo de la humanidad sólo puede ser controlado por los seres superiores en los niveles muy altos, y progresa de acuerdo con el orden y las normas del desarrollo.

Nuestra sociedad humana común se está desarrollando de acuerdo con el orden y las normas de la historia. Tú puedes desear que ésta se desarrolle de cierto modo y alcance determinada meta. Sin embargo, puede que los seres superiores no lo consideren de la misma manera. En épocas antiguas, ¿acaso la gente no pensó también en los aviones, los trenes y las bicicletas de hoy? Digo que es poco probable que esa gente no pensara en ellos. Pero no pudo inventarlos porque la historia no se había desarrollado hasta esta etapa. Viéndolo superficialmente desde la perspectiva del actual conocimiento humano y los razonamientos convencionales, la humanidad no era capaz de crearlos, porque la ciencia humana no había alcanzado tal evolución. De hecho, la ciencia humana se desarrolla también de acuerdo con los arreglos históricos. Si tú desearas realizar cierto objetivo con esfuerzos humanos, no podrías lograrlo. Por supuesto, hay algunas personas cuyas consciencias asistentes pueden desempeñar un papel. Un escritor afirma: «Puedo escribir en un día muchas decenas de miles de palabras para un libro, sin cansarme en absoluto. Si deseo escribir, puedo hacerlo rápidamente, y otros lo encontrarán incluso bien escrito». ¿Por qué ocurre de ese modo? Es el resultado de los esfuerzos compartidos de su consciencia principal y su consciencia asistente, mitad y mitad, pues la consciencia asistente también puede asumir la mitad del papel. Pero no siempre sucede así. La mayoría de las consciencias asistentes no se involucran para nada. Por el contrario, si deseas que hagan algo, obtienes un resultado opuesto.

Un corazón claro y limpio

Muchas personas son incapaces de entrar en el estado de tranquilidad durante la práctica y buscan por todas partes al maestro del qigong preguntando: «Ay, maestro, ¿por qué no puedo entrar en el estado de tranquilidad durante la práctica? En cuanto quiero entrar, me vienen todo tipo de pensamientos embrollados, inclusive ideas absurdas e imágenes extrañas». Éstos parecen realmente ríos y mares turbulentos, de los cuales surgen todas las cosas y no te dejan estar tranquilo de ningún modo. ¿Por qué no puedes estar tranquilo? Algunas personas no lo entienden y creen que en esto hay alguna

clave secreta. Así que buscan a maestros famosos y muy reconocidos y les dicen: «Enséñeme, por favor, algún truco de alto nivel para poder entrar en el estado de tranquilidad». A mi modo de ver, estás buscando ayuda externa. Si deseas elevarte, tienes que examinar tu propio ser interior y concentrar los esfuerzos en tu corazón. Sólo así podrás elevarte y alcanzar la tranquilidad durante la meditación sentada. La capacidad para poder lograr el estado de ding es un gong. La profundidad del poder de ding es una indicación de tu nivel.

¿Puede una persona común llegar tan simplemente al estado de tranquilidad? No puede en absoluto, a menos que tenga muy buena cualidad innata. En otras palabras, la causa fundamental de no poder entrar en el estado de tranquilidad no es un asunto de técnicas secretas ni un problema de cuál método debas usar, sino que tanto la mente como el corazón aún no están limpios. En la sociedad de la gente común y en los conflictos de persona a persona, compites con otros por intereses propios, por las siete emociones y los seis deseos, así como por diversas clases de apegos de deseos. Si no puedes renunciar a estas cosas, ni tomarlas con ligereza, ¿cómo podrás entrar en el estado de tranquilidad? ¿Resulta tan fácil como decirlo? Mientras practica gong, alguien afirma: «Yo no creo que sea imposible; tengo que dejar de pensar desafortunadamente y entrar en la tranquilidad», y apenas dice eso los pensamientos le salen de nuevo a borbotones. Esto es porque el corazón tuyo no está limpio y, por lo tanto, eres incapaz de alcanzar la tranquilidad.

Quizás algunas personas no estén de acuerdo con mi punto de vista y piensen en que algunos maestros de qigong sí enseñan a adoptar algunas técnicas. Uno puede concentrarse en una sola cosa, visualizar, pensar sólo en el dantian, enfocar la mente en el dantian dentro del cuerpo, salmodiar el nombre de un fo, etcétera. Éstos son algunos de tales métodos. Pero no son sólo métodos, sino un gongfu. A la vez, tales capacidades tienen una directa relación con el xinxing que hayamos cultivado y con la elevación de nuestro nivel. Además, no es posible entrar en la tranquilidad usando solamente estas técnicas. Si no lo crees, inténtalo. Mientras mantengas toda clase de fuertes deseos y apegos y seas incapaz de renunciar a todo, intenta ver si eres o no capaz de entrar en la tranquilidad. Algunos dicen que es útil salmodiar el nombre de un fo. ¿Podrás de esa manera alcanzar la tranquilidad? Alguien afirma que es fácil practicar en la vía del Fo Amituo porque se realiza simplemente salmodiando el nombre del fo. ¿Por qué no lo pruebas? Te digo que eso es un gongfu. Tú dices que eso es fácil, pero yo digo que no lo es; ninguna vía de cultivación es fácil.

Es sabido por todos que Sakya Muni enseñaba ding. ¿Qué enseñaba antes de ding? Él enseñó jie, es decir, abstenerse de todos los deseos y vicios, hasta que no quede nada. Sólo así puede uno entrar en el estado de ding; ¿no es esto tal principio? El ding es también una clase de gongfu; no es posible alcanzar una completa renuncia de una sola vez. Con el abandono gradual de todas las cosas malas, tu capacidad de concentración también se irá desarrollando desde lo superficial hasta lo profundo. Salmodiar el nombre de un fo debe realizarse en total concentración mental y sin pensar en ninguna otra cosa hasta que uno lo haya repetido tanto, que las otras partes del cerebro se entumescan y uno se vuelva inconsciente de todo, reemplazando diez mil pensamientos por un solo pensamiento en la mente y que cada letra de Fo Amituo pueda mostrarse ante los ojos de uno. ¿No es eso un gongfu? ¿Puede uno hacerlo justo desde el comienzo? No; no se puede, y si se es incapaz de hacerlo, seguramente no se entrará en el estado de tranquilidad. Si no lo crees, pruébalo. Mientras uno repite el nombre del fo una y otra vez, pensará sobre todas las cosas: «¿Por qué me desprecia tanto mi jefe en el trabajo?; la bonificación de este mes es tan pequeña». Cuanto más él piensa así, tanto más se enfada, mientras su boca aún sigue repitiendo el nombre del fo. ¿Crees que así practicas gong? ¿No es esto cuestión de gongfu? ¿Acaso no es esto una cuestión de que tu propio corazón no está limpio? El que tiene su tianmu abierto puede ver el campo del dantian dentro de su cuerpo. El dan se acumula en el abdomen inferior y la materia de esa energía se vuelve más luminosa cuanto más pura es, y se vuelve más oscura y más negra cuanto menos pura está. ¿Puedes entrar en el estado de tranquilidad tan sólo contemplando internamente el dan de tu dantian? Eso no es posible. La incapacidad de entrar en la tranquilidad no se debe al método mismo, sino que el

punto clave reside en que los pensamientos y la mente de la persona no están claros ni limpios. Cuando miras adentro hacia el dantian, ves que el dan es muy bello y muy brillante; en un momento, este dan se transforma y se convierte en una casa: «Este cuarto es para mi hijo cuando se case; ése es para mi hija; nosotros, el viejo matrimonio, viviremos aquí, y el cuarto en el medio servirá para la sala de estar. ¡Maravilloso! ¿Podrá esta casa ser asignada a mí? Tengo que buscar un medio para conseguirla, ¿qué puedo hacer?». Las personas simplemente se apegan a tales cosas. ¿Piensas poder entrar en la tranquilidad de ese modo? Otros dicen: «Cuando vengo a la sociedad de la gente común es exactamente como alojarme en un hotel sólo por unos pocos días y después me voy deprisa». No obstante, algunos simplemente están apegados a este lugar y han olvidado sus propios hogares.

La cultivación genuina requiere cultivarse hacia el corazón y el interior de uno, buscando dentro de uno, en vez de buscar externamente. Algunas escuelas de cultivación afirman que el fo está en el corazón y esto también tiene su verdad. Pero, asimismo hay personas que interpretan mal esta frase y piensan que si el fo está en el corazón de uno, significa que ellas mismas son fo, o que un fo se aloja en el corazón, y lo entienden de tal manera. ¿Acaso no están equivocadas?, ¿cómo puede entenderse así? Lo que esto quiere decir es que, para tener éxito en la cultivación genuina, hay que cultivar hacia el corazón. Ésa es precisamente la razón. ¿Dónde hay un fo en tu cuerpo? Para alcanzar el éxito, tienes que cultivarte.

La razón por la cual no se puede entrar en la tranquilidad es que tu mente no está vacía y aún no has alcanzado un nivel tan alto. La tranquilidad es alcanzada desde lo superficial hasta lo profundo, concordando con la elevación de tu nivel. Al renunciar a un apego, tu nivel se eleva y tu capacidad de ding también mejora. Si deseas emplear cierta técnica o método para entrar en la tranquilidad, te diría que estás buscando apoyo externo en tu cultivación. En la práctica de gong, el desviarse y tomar un camino perverso simplemente se refiere a aquellas personas que buscan ayuda externa. Particularmente en la religión budista, se dice que cuando buscas apoyo externo para tu cultivación estás tomando la vía de los demonios. La cultivación genuina requiere que uno cultive el corazón; sólo al elevar tu xinxing, te será posible obtener un corazón claro y limpio y el estado de wuwei. Sólo elevando tu xinxing te será posible asimilarte a la característica cósmica y quitar los diversos deseos, apegos y cosas malas; sólo entonces serás capaz de volcar todas las cosas malas de ti mismo, y entonces podrás flotar hacia arriba sin la restricción de la característica cósmica. Entonces, tu *de*, esa materia, se transforma en gong. ¿No se complementan éstos el uno con el otro? ¡Tal es el principio!

Ésta es la razón subjetiva que impide a uno alcanzar el estándar de un practicante de gong, y que hace que uno no pueda estar tranquilo. Y también existe ahora una situación objetiva que interfiere severamente en tu cultivación hacia un alto nivel y que afecta gravemente al practicante de gong. Todos saben que, con la política de reforma y apertura, el desarrollo económico se ha reactivado y las políticas también se han hecho menos restrictivas. Mucha ciencia y tecnología nuevas son introducidas, y así el estándar de vida está también mejorando. Cualquier persona común considera esto como algo bueno. Sin embargo, las cosas deben ser vistas dialécticamente, desde ambos lados. Con la reforma y la apertura, también son introducidas algunas cosas insanas de gran variedad. Si los trabajos literarios no contienen alguna dosis de pornografía, parecen ser difíciles de vender; por eso se habla sobre la cuestión del volumen de ventas. Si las películas y los programas de televisión no tienen algunas escenas de cama, parece que nadie quiere verlos, y entonces surge la cuestión del rating, en la audiencia de televidentes y en los espectadores de cine. En cuanto a los trabajos artísticos, nadie puede saber si es arte genuino o algo hecho con alguna otra intención. No existían tales cosas en nuestro antiguo arte nacional chino. Las tradiciones de nuestro pueblo chino no fueron inventadas ni creadas por nadie. Durante mi lección sobre la cultura prehistórica, ya he mencionado que todas las cosas tienen su raíz de origen. Los valores morales humanos están distorsionados y cambiados. Incluso el criterio para juzgar lo bueno y lo malo también ha variado. Eso es un asunto de la gente común. Esta característica cósmica del universo, Zhen-Shan-Ren, constituye el único criterio para discernir si una persona es buena o mala y esto jamás cambia. Como practicante de gong, si deseas saltar fuera de la gente común, cuando evalúas las cosas, debes usar este criterio y no el de la

gente común. Por lo tanto, objetivamente también existe esta clase de interferencia y no es la única. Ha surgido mucha variedad de cosas enredadas, tales como la homosexualidad, la liberación sexual, el abuso de drogas y otros embrollos por el estilo.

La sociedad humana se ha desarrollado hasta esta etapa de hoy; piensen en esto: ¿cómo será ella si continúa desarrollándose de esta manera? ¿Se puede permitir que perdure así para siempre? Si el hombre no se encarga de esto, el Cielo sí lo hará. Cada vez que los seres humanos experimentaron catástrofes, se hallaban siempre bajo condiciones de este tipo. Durante todas estas lecciones, no he mencionado nada acerca del tema de las grandes catástrofes de la humanidad. Las religiones, así como mucha gente, hablan sobre este tema tan candente. Les digo el siguiente asunto: piensen todos, en nuestra sociedad de la gente común, ¡el estándar moral del hombre ha sufrido un cambio así! ¡La tensión en las relaciones de la gente ha alcanzado tal extremo! ¿No piensas que esto ha llegado a una situación peligrosa en extremo? Por consiguiente, en el presente, este ambiente objetivamente existente interfiere también de un modo grave en la cultivación de nuestros practicantes hacia niveles altos. Los retratos de desnudos se exhiben allí simplemente colgando en medio de la avenida, y uno los ve con sólo levantar la cabeza.

Lao Zi hizo una vez esta afirmación: «Cuando un hombre de buena cualidad de iluminación escucha el Dao, se cultiva diligentemente». Al oír el Dao, el hombre de buena cualidad de iluminación piensa que finalmente, después de tantas dificultades, ha obtenido el Fa recto. Si no se cultiva hoy, ¿cuándo va a tener otra oportunidad para hacerlo? Pienso que un ambiente complicado es, por el contrario, algo bueno. Cuanto más complicadas sean las circunstancias, tantas más personas de alto nivel puede generar esto; si uno puede emerger de aquí, su cultivación realmente será la más sólida.

Para alguien que está decidido a cultivarse verdaderamente, digo que esto es, por el contrario, algo bueno. Si no aparecieran conflictos para ti, no habría oportunidades para elevar tu xinxing, ni tampoco podrías ascender. Si tú eres bueno y yo también soy bueno, ¿cómo podrías cultivarte? En cuanto a aquel que es un practicante común, éste es un hombre común que oye el Dao y le dará lo mismo cultivarse o no; tal persona quizá no pueda practicar bien la cultivación. Algunos de los que están aquí escuchando estas lecciones encuentran que lo que el Maestro dice es razonable, pero después de regresar a la sociedad de la gente común sienten que los intereses inmediatos son más prácticos y reales; y sí, son verdaderamente reales. Sin embargo, no sólo tú, sino también muchos millonarios de Occidente y personas con fortunas han descubierto que después de la muerte no queda nada, porque las riquezas materiales no pueden traerse con el nacimiento ni llevarse con la muerte; se sienten muy vacíos debido a esto. Entonces, ¿por qué es tanpreciado el gong? Porque éste se lleva directamente en el cuerpo de tu espíritu original. Al nacer, éste viene contigo y después de tu muerte se va contigo. Decimos que el espíritu original no se extingue, y esto no es una superstición. Después que las células de nuestros cuerpos físicos son descartadas, los componentes moleculares más pequeños, existentes en otras dimensiones físicas, no se extinguen, sino que se ha desprendido tan sólo una de sus cáscaras.

Todo lo dicho pertenece al asunto del xinxing. Al igual que Damo, Sakya Muni hizo una vez esta afirmación: “China, la tierra de Oriente, es un lugar donde surgen personas de gran *de*”. A lo largo de la historia china, muchos monjes y muchos chinos han sentido gran orgullo por esto, pues creen que significa que ellos podrán cultivar gong de alto nivel. Presumen alegremente y dicen: “Nosotros, los chinos, somos los mejores; China es el lugar donde surgen personas de gran *de* y cualidad innata”. De hecho, muchos no entienden el sentido implícito de esto. ¿Por qué China es un lugar donde se producen personas con gran *de*? ¿Por qué pueden obtener gong de alto nivel? Muchos no comprenden el significado real de las palabras de los seres de altos niveles, ni entienden el estado del espíritu y el grado de consciencia en que se encuentran los seres de altas dimensiones y de altos reinos. Sin hablar más sobre su significado, piensen todos en esto: solamente entre el gentío y el ambiente más complicados, se puede cultivar gong a un alto nivel. Esa es la idea.

Cualidad innata

La cualidad innata la determina la cantidad de materia *de* que tu cuerpo lleva en otra dimensión. Si una persona tiene menos *de* y más materia negra, su campo de yeli es mayor y en tal caso pertenece a las personas de pobre cualidad innata. Una persona con mucho *de* o mucha materia blanca, tiene un campo de yeli menor y, por lo tanto, tal persona tiene buena cualidad innata. Estas dos clases de materia, blanca y negra, pueden transformarse mutuamente. ¿Cómo se transforman? Al hacer cosas buenas se produce materia blanca pues ésta se obtiene después de pasar por sufrimientos, miserias y realizando obras buenas. La materia negra se produce al cometer cosas viles y malas, y esto forma el yeli. Tal es el proceso de transformación. Al mismo tiempo ellas pueden ser llevadas. Se llevan directamente con el espíritu original y no es cosa de una sola vida, sino que vienen acumuladas desde un pasado remoto. Por eso se habla sobre acumular *de*, acumular *de*. Además, esto puede venir acumulado por los antepasados. A veces, recuerdo que los antiguos chinos y las personas ancianas decían: «Los ancestros acumulan *de*», o «acumula *de*; pierde *de*». Qué correctas estas frases que han dicho; realmente son muy correctas.

La buena o mala cualidad innata de una persona puede determinar su buena o mala cualidad de iluminación. La pobre cualidad innata de una persona también puede empobrecer su cualidad de iluminación. ¿Por qué? Porque una persona con buena cualidad innata tiene más materia blanca, la cual está en armonía con nuestro universo y puede ser armoniosamente asimilada al carácter Zhen-Shan-Ren sin ninguna ruptura. La característica cósmica se refleja en tu cuerpo y se comunica directamente con éste. En cambio, la materia negra es justamente lo contrario. Dado que se obtiene al hacer cosas malas, es opuesta a esta característica del universo. Por lo tanto, existe una clase de separación entre la materia negra y la característica de nuestro universo. Cuando la cantidad de materia negra es grande, forma un campo alrededor del cuerpo humano, que envuelve a la persona. Cuanto más grande es este campo, tanto más denso y más grueso se vuelve, lo que hace que la cualidad de iluminación de esa persona sea peor. Esto se debe a que esa persona es incapaz de recibir la característica del universo Zhen-Shan-Ren, porque al hacer cosas malas ha adquirido materia negra. Usualmente, es más difícil para ella creer en la práctica de cultivación. Cuanto más pobre sea su cualidad de iluminación, tanto mayor impedimento debido a su yeli. Así que, cuanto más sufre, tanto menos cree y tanto más difícil le resulta cultivarse.

Para alguien con mucha materia blanca, cultivarse resulta más fácil. Esto es porque, durante el curso de su cultivación, con tal de que se asimile a la característica del universo y su xinxing se eleve, su *de* será transformado directamente en gong. En cambio, una persona con mucha materia negra es como cuando una fábrica produce algo, necesita un proceso adicional. Mientras otros tienen los materiales hechos de antemano, esa persona tiene materia prima que necesita procesar; requiere pasar por cierto proceso. Por lo tanto, él primero debe sufrir para así eliminar su yeli y convertirlo en materia blanca. Una vez que se transforma en la materia *de*, ya puede desarrollar el gong de alto nivel. No obstante, tal persona generalmente tiene una pobre cualidad de iluminación y si le pides que sufra más, lo creará aún menos y le será más difícil soportarlo. Por lo tanto, para una persona que tiene mucha materia negra, practicar la cultivación resulta difícil. En el pasado, la Escuela Dao o las escuelas de cultivación que sólo toman a un discípulo, requerían que el shifu buscara a su discípulo, y no que el discípulo buscara a su shifu. La cantidad de tales materias llevadas por uno en el cuerpo era el factor decisivo para ser elegido como discípulo.

La cualidad innata determina la cualidad de iluminación, pero esto tampoco es absoluto. Algunas personas tienen muy pobre cualidad innata, pero su ambiente familiar es muy bueno y muchos en su familia practican el gong. Algunos de ellos son creyentes y creen mucho en la cultivación. En tal ambiente, ellos pueden llegar a creer más y su cualidad de iluminación puede así mejorar. Por eso, esto no es absoluto. También hay gente que tiene muy buena cualidad

innata, pero su mentalidad se ha vuelto sumamente estrecha, debido a ese poquito de conocimiento recibido por la educación de nuestra sociedad materialista, y especialmente por el método absolutista de la educación ideológica de años anteriores. No creen en nada fuera de su propio conocimiento y eso también puede afectar gravemente su cualidad de iluminación.

Por ejemplo, una vez, mientras yo hablaba sobre el tema de abrir el tianmu, en el segundo día de mis enseñanzas, a alguien de muy buena cualidad innata se le abrió de repente su tianmu a un nivel muy alto y vio muchas escenas que otros no podían ver, por lo que les contaba a los demás: «Oh, he visto Falun en todo el campo de enseñanza del Fa cayendo como copos de nieve sobre la gente; he visto cómo es el cuerpo verdadero del Maestro Li; vi un círculo de luz detrás del Maestro Li. He visto cómo luce el Falun y los muchos fashen del Maestro Li. Pude ver al Maestro Li enseñando el Fa en diferentes niveles y cómo los Falun ajustaban los cuerpos de los estudiantes. También he visto durante la clase los cuerpos de gong del Maestro Li dando lecciones en diferentes niveles. Y además, observé bellezas celestiales esparciendo flores y así por el estilo». Vio todas estas cosas tan maravillosas, lo que indicaba que su cualidad innata era bastante buena. Siguió hablando sin parar, pero al final dijo: «Yo no creo en estas cosas». Algunas cosas ya están verificadas por la ciencia y muchas de éstas pueden ser explicadas por la ciencia actual. Nosotros también hemos expuesto algunas de ellas porque lo que el qigong comprende realmente sobrepasa el conocimiento de la ciencia moderna; definitivamente es así. Siguiendo este punto de vista, la cualidad innata tampoco puede determinar completamente la cualidad de iluminación de uno.

Wu, la iluminación

¿Qué significa wu? Este término proviene de las religiones. En la religión budista, se refiere a la comprensión que un cultivador tiene sobre FOFA. La iluminación del entendimiento y la iluminación final se refieren a la iluminación de sabiduría. Pero ahora la gente común ya la utiliza para decir que una persona es muy lista, que capta enseguida lo que su jefe piensa o sabe cómo complacerlo; la gente dice que eso es tener una buena cualidad de iluminación, y frecuentemente lo entiende de tal manera. Sin embargo, una vez que saltas fuera del nivel de la gente común, desde un nivel un poco más alto, ya descubres que la verdad de este nivel conocida por la gente común es frecuentemente errónea. La iluminación a la que nos referimos no tiene absolutamente nada que ver con tal entendimiento. Al contrario, la cualidad de iluminación de una persona astuta no es buena, pues una persona demasiado lista es hábil para hacer el trabajo en la superficie, ganándose así el aprecio de sus jefes y superiores. En ese caso, ¿el verdadero trabajo no deberá ser hecho por otros? Por lo tanto, esa persona termina debiéndoles a los demás. A causa de su astucia y a que sabe cómo complacer a cierta gente, obtiene más beneficios, mientras que otros, por consiguiente, sufren más desventajas. Debido a que él es astuto no sufre pérdidas ni tampoco pierde fácilmente, lo cual significa que serán otros quienes deberán perder. Dado que él presta cada vez más atención a esos pequeños intereses prácticos, su corazón se hace cada vez más estrecho. Cuanto más él sienta que los intereses materiales de la gente común son cosas que no puede dejar, tanto más considerará que no debe perder nada, porque él se considera una persona práctica.

¡Algunos hasta envidian a tal individuo! Te digo: no lo envidies; tú no tienes idea de qué vida más agotadora lleva él. No puede comer ni dormir bien y hasta en sus sueños teme perder sus intereses. En lo concerniente a tales intereses personales, él cava en un cuerno de buey; ¿dime si no lleva una existencia agotadora, viviendo toda su vida para eso? Decimos que si frente a un conflicto uno pudiera dar un paso atrás, se encontraría con un mar y un cielo sin límites y seguramente se le presentaría una situación diferente. Pero ese individuo no cede en nada y vive una vida de lo más fatigosa. De ninguna manera debes aprender de él. En el mundo de la cultivación se dice: «Esta persona es la más perdida; debido a sus intereses materiales, está completamente perdida entre la gente común». Si le pides que preserve su *de*, ¿qué difícil será eso! Si le dices que practique gong, él no te creerá: «¿Para qué hacerlo? Ustedes los que practican incluso no

devuelven el golpe al ser golpeados, ni devuelven la injuria tras ser injuriados; si alguien los hace sufrir mucho, en lugar de tratarlo de la misma manera, por el contrario, le agradecen. ¡Son todos como Ah Q! ¡Están todos mal de la cabeza!». Esta clase de persona no puede comprender lo que significa cultivarse y dice que tú eres incomprensible y tonto. ¿No piensas que es difícil de salvar?

La iluminación de la cual hablamos no es ese tipo de iluminación. Más bien, es justamente lo que algunas personas llaman ser tonto en cuanto a intereses personales; ésa es la iluminación a la cual nos referimos. Claro que no somos realmente tontos, sólo que tratamos el asunto de los intereses personales muy ligeramente, mientras que en otros aspectos, somos muy sabios. Cuando realizamos un proyecto de investigación científica, en lo relacionado a las tareas asignadas por los superiores o en cuanto a cumplir algunos trabajos, estamos bien informados y hacemos todo con lucidez; sólo que tomamos con ligereza lo concerniente a nuestros intereses personales y conflictos interpersonales. ¿Quién puede decir que eres un tonto? Nadie dirá que eres tonto; está garantizado que así es.

Hablemos del tonto real. La comprensión de este principio en los niveles altos es totalmente al revés. Es imposible que un tonto haga maldades mayores entre la gente común y compita o pelee por intereses personales o que busque reconocimiento. Por eso, él no pierde su *de*. Sin embargo, otros le dan *de*. Al golpearlo e insultarlo, le dan *de* y esta materia es sumamente valiosa. En nuestro universo existe este principio: El que no pierde no gana y el que gana tiene que perder. Viendo a este gran tonto, todos lo insultan: «Eres un gran tonto». Mientras los insultos salen de sus bocas, un pedazo del *de* se lanza hacia él; dado que le han sacado ventaja, se ponen del lado ganador, y así ellos tienen que perder. Si alguno le pega un puntapié: «¡Eres un gran idiota!». Bien, le ha lanzado pesadamente otra vez un pedazo de su propio *de*. Quien sea que lo humille o le dé un puntapié, él sólo sonreirá: «Ven, de todas maneras me estás dando *de*; ¡no pienso rechazarte nada!». Entonces, de acuerdo con el principio de los altos niveles, piensen todos: ¿Quién es el más listo? ¿No es justamente él? Él es el más listo, pues no ha perdido ningún *de*. Si le tiras *de*, no lo rechazará en absoluto; lo tomará todo y lo aceptará con una sonrisa. Él puede ser tonto en esta vida, pero no lo será en la próxima; su espíritu original no lo es. En las religiones, se dice que una persona que tiene mucho *de* se convertirá en un funcionario de alto rango o hará una gran fortuna en su próxima vida, porque todo esto es intercambiado por el *de*.

Decimos que el *de* puede transformarse directamente en gong. ¿No es la transformación de tu *de* lo que determina la altura del nivel en tu cultivación? El *de* puede convertirse directamente en gong. ¿No es el gong lo que determina tu nivel y la fuerza de tu potencia de gong, transformado por dicha materia? Dime: ¿no es valioso el *de*? Éste realmente puede traerse al nacer y llevarse con la muerte. En la religión budista, se dice que el nivel de tu cultivación es tu estado de fruto. Cuanto sacrifiques, es lo que obtendrás; ése es el principio. En la religión se dice que con *de*, uno podrá llegar a ser un funcionario de alto rango o hacer una gran fortuna en las vidas venideras. Sin suficiente *de*, uno ni siquiera conseguirá comida mendigando, pues no tiene el *de* para intercambiarlo por ésta. ¡Sin pérdida no hay ganancia! Cuando alguien no tiene ningún *de*, su cuerpo y su alma se extinguen, y verdaderamente muere.

En el pasado hubo un maestro de qigong que cuando recién salió al público tenía un nivel bastante alto. Pero cuando más tarde cayó por la fama y la riqueza, su shifu se llevó a su espíritu original asistente, ya que él pertenecía a aquellos cuyo espíritu original asistente es el que realmente se cultiva. Mientras su espíritu original asistente estaba, era controlado por éste. Por ejemplo, un día su entidad de trabajo distribuía viviendas, y el jefe dijo: «Que pasen aquí todos los que necesiten una vivienda; describan sus condiciones y expliquen por qué la necesitan». Cada uno expresó sus propias razones, mientras que esa persona no dijo nada. Finalmente, el jefe consideró que él era el más necesitado y que debía recibir la vivienda. Pero otros reclamaron: «No, no deben dársela a él, sino a mí, cuánta falta me hace una vivienda». Así que esa persona dijo: «Pues, tómala». Según la gente

común, ese hombre es un tonto. Algunos que sabían que practicaba gong le preguntaron: «Ya que como practicante de gong tú no quieres nada de esto, ¿entonces qué es lo que quieres?». Él contestó: «Lo que otros no quieren, eso quiero yo». En realidad, él no era tonto en absoluto, sino sumamente perspicaz y sólo se manejaba de esta manera en cuestiones de intereses personales; por otro lado, él creía en seguir el curso natural. Otros le preguntaron de nuevo: «Hoy en día, ¿existe aún algo que alguien no desee?». Él respondió: «Nadie desea esa piedra en el suelo a la que patean de aquí para allá; así que yo recogeré esa piedra». La gente común encuentra esto incomprensible, y no puede entender al practicante de gong. Le resulta imposible comprenderlo porque el reino de consciencia de la gente común es demasiado diferente y dista mucho del nivel de un cultivador. Por supuesto, él no recogería la piedra. No obstante, dijo una verdad a la cual la gente común no puede iluminarse: «No persigo ninguna cosa de la gente común». Acerca de la piedra, todos saben que en las escrituras budistas está escrito que en el Mundo de la Felicidad Suprema, los árboles son de oro, la tierra es de oro, los pájaros son de oro, las flores son de oro, las casas son de oro e incluso los cuerpos de los fo brillan como oro. Uno no puede encontrar allí ni un pedazo de piedra y se dice que el dinero que allí se usa son piedras. Él no iría allí llevándose un pedazo de piedra, pero no obstante expuso una razón que la gente común es incapaz de comprender. Es absolutamente cierto lo que afirman los practicantes de gong: «La gente común tiene sus propias metas, las cuales nosotros no perseguimos; en cuanto a lo que posee la gente común, a nosotros tampoco nos interesa, y sin embargo lo que nosotros poseemos es algo que la gente común, por más que quiera, no puede obtener».

En realidad, la iluminación de la que acabamos de hablar aún pertenece a la iluminación en el curso de la cultivación, la cual es exactamente opuesta a la iluminación de la gente común. La iluminación a la que realmente nos referimos corresponde a si en el curso de la práctica de cultivación uno puede comprender y aceptar el Fa enseñado por el shifu o el Dao enseñado por el shifu daoísta, y si frente a las tribulaciones durante la cultivación, puede o no iluminarse a que es un cultivador, puede o no comprender y puede o no aceptar actuar de acuerdo con el Fa. Algunas personas, no importa cómo les digas, aún no te creen y consideran que las cosas de la gente común son más prácticas. Se aferran a sus conceptos de siempre, lo que les imposibilita creer. Algunos sólo desean curar enfermedades, y apenas menciono acá que el qigong no se usa para curar enfermedades, reaccionan negativamente y no creen nada de lo que después enseño.

La cualidad de iluminación de algunos no puede ser mejorada de ningún modo. Algunos subrayan al azar palabras o frases de mi libro. Todos aquellos con el tianmu abierto pueden ver que este libro es multicolor y de oro resplandeciente. Cada carácter en el libro tiene la imagen de mi fashen. Si yo dijera mentiras, estaría engañándolos a todos. Una marca tuya dejada en el libro luce como una masa negra. ¿Cómo te atreves a hacerlo así a la ligera? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿No te estamos guiando a los altos niveles por medio de la cultivación? Hay ciertas cosas acerca de las cuales debes reflexionar. Este libro puede guiar tu cultivación; ¿no piensas que es precioso? ¿Podrías de veras cultivarte por medio de la veneración al fo? Tú eres muy devoto, ni siquiera te atreves a tocar un poco la imagen del fo, y le quemas incienso todos los días. Sin embargo, sí te atreves a despilfarrar el Dafa, que realmente puede guiar tu cultivación.

Hablando sobre el asunto de la cualidad de iluminación, esto se refiere a tu grado de comprensión sobre las cosas que ocurren en diferentes niveles durante el curso de la cultivación, o de una cosa o un cierto Fa que el shifu te enseña. Sin embargo, esto todavía no es la iluminación fundamental a la que nos referimos, que es la siguiente: durante los años restantes en la vida de alguien, desde el comienzo de su cultivación, mientras va descartando apegos y toda variedad de deseos, él continuará ascendiendo hacia niveles altos y el gong también se incrementará constantemente hasta el último paso de su cultivación. Cuando la materia *de* se transforma totalmente en gong y esta persona llega al final del camino de su cultivación arreglada por el shifu, “¡bum!”, las cerraduras explotan, abriéndose todas en ese instante. Su tianmu habrá llegado al punto más alto del nivel obtenido en su cultivación, y podrá ver la verdad a su nivel en diferentes dimensiones, las formas existentes de varios seres vivientes en distintos espacios-tiempo, la materia en diferentes espacios-tiempo y la verdad de nuestro universo. Los poderes divinos emergen y se puede comunicar con toda clase de seres vivientes.

Al llegar a esta fase, ¿acaso él no es un gran ser iluminado o una persona que se ha iluminado mediante su cultivación? Si se traduce “ser iluminado” a la antigua lengua hindú, él es un fo.

La iluminación, este tipo de iluminación fundamental que hemos expuesto, pertenece a la forma de iluminación inmediata. Se trata de la iluminación inmediata cuando uno se cultiva encerrado durante toda su vida, lo cual significa que uno no sabe la altura de su nivel de gong ni qué forma tiene el gong que cultiva. No se siente ninguna reacción e incluso todas las células del propio cuerpo están encerradas; el gong cultivado permanece encerrado hasta el último instante, y sólo entonces se abre. Sólo una persona con una gran cualidad innata puede cumplir esto, porque cultivarse de esta manera es algo muy sufrido, hay que empezar por ser una buena persona, elevar constantemente el xinxing, soportar siempre sufrimientos y cultivarse continuamente hacia niveles más altos, esmerándose constantemente en mejorar el xinxing. Pero durante todo esto no puede ver su propio gong. Cultivarse así es lo más difícil. Para lograr cultivarse de esta manera durante tantos años sin saber nada, se debe ser alguien de gran cualidad innata.

Hay otra forma de iluminación, llamada iluminación gradual. Desde el comienzo mismo, muchos sienten la rotación del Falun, y al mismo tiempo les abro también el tianmu a todos. Por diversas razones, hay quienes no pueden ver nada ahora, pero irán viendo en el futuro, desde no poder ver claramente hasta poder ver más claramente, y desde no saber usarlo hasta ser hábiles para usarlo, mientras el nivel de uno sube constantemente. Mediante la elevación de tu xinxing y el abandono de tus diversos corazones de apego, todas las diferentes capacidades sobrenaturales van saliendo a relucir y puedes ver o sentir los cambios producidos durante la evolución del proceso total de tu cultivación y el proceso de transformación de tu cuerpo. Así será hasta llegar a la última etapa de tu cultivación, cuando entiendas plenamente la verdad del universo, en la cima del nivel alcanzado, obtenido por tu cultivación. Tanto la transformación de tu benti como tus capacidades sobrenaturales son reforzadas hasta determinado grado, lográndose tal meta gradualmente. Ésta es la iluminación gradual. Este método de cultivación de la iluminación gradual tampoco es fácil. Al contar con capacidades sobrenaturales, algunos no pueden renunciar a sus corazones de apego y se vuelven más propensos a lucirse o a hacer cosas malas. De esta forma pierdes gong, tu cultivación resulta en vano y al final te arruinas. Algunas personas con su tianmu abierto pueden ver las manifestaciones de varios seres vivientes en diferentes niveles. Alguien puede arrastrarte para que hagas esto o aquello o que cultives sus cosas y entonces te tomará como su discípulo. Pero él no puede hacer que obtengas el fruto verdadero, porque él mismo tampoco lo tiene.

Además, todos los seres en las dimensiones de niveles altos son deidades que pueden volverse muy grandes y manifestar poderes divinos. Si tu corazón no es recto, ¿no los seguirás? Una vez que los sigas, tu cultivación resultará en vano. Aunque ese ser sea un fo verdadero o un dao verdadero, deberás igual cultivarte nuevamente desde el comienzo. ¿Acaso no son deidades todos aquellos en tantos niveles del Cielo? Sólo cuando uno se cultiva hasta un nivel sumamente alto y alcanza la meta, puede saltar completamente afuera. Sin embargo, a los ojos de la gente común, tal deidad realmente aparece como una figura alta, enorme y con grandes capacidades. No obstante, ese ser quizá ni tenga el fruto verdadero. Con la interferencia de toda clase de mensajes y con la tentación de todo tipo de escenas, ¿podrás mantener tu corazón inmóvil? Por eso, cultivarse con el tianmu abierto también es difícil, y controlar el xinxing resulta aún más difícil. No obstante, afortunadamente algunos pertenecen a los que abren sus capacidades sobrenaturales a medio camino y entonces entran en el estado de iluminación gradual. El tianmu es abierto para cada uno, pero no se permite que muchas de las capacidades sobrenaturales se exterioricen. Sólo cuando tu xinxing se vaya elevando gradualmente hasta un cierto nivel, y puedas manejarte bien con un corazón estable, tus capacidades sobrenaturales se abrirán, estallando de una sola vez. Cuando llegues a cierto nivel, se permitirá que aparezca el estado de iluminación gradual. Entonces te resultará más fácil manejarte y aparecerán todas tus diferentes capacidades sobrenaturales. Continuarás cultivándote hacia arriba por tu cuenta hasta que, finalmente, todas éstas se abrirán. Muchos de los nuestros pertenecen a este tipo; por eso, no estén ansiosos por ver.

Todos pueden haber oído que la Vía Zen habla también sobre las diferencias entre la iluminación inmediata y la iluminación gradual. Huineng, el sexto patriarca de la Vía Zen, enseñó la iluminación inmediata, y Shenxiu, de la escuela noroeste de la Vía Zen, la iluminación gradual. Hubo disputas entre los dos sobre la exposición académica budista, por un largo tiempo en la historia, las cuales se evidenciaron de una y otra manera. Digo que eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque a lo que ellos se referían no era más que a un entendimiento sobre un principio en el proceso de la cultivación. Con respecto a este principio, algunos lo entienden inmediatamente, mientras que otros se iluminan y lo entienden gradualmente. ¿Importa cómo llegue uno a iluminarse? Si uno puede iluminarse de una sola vez, está bien; si lo entiende gradualmente, eso también está bien. ¿Acaso no se iluminan todos? Todos se iluminan. Así que, por lo tanto, ninguno estaba equivocado.

Las personas de gran cualidad innata

¿Qué es una persona de gran cualidad innata? Hay una diferencia entre una persona de gran cualidad innata y otra con buena o pobre cualidad innata. Es extremadamente difícil encontrar a una persona con una gran cualidad innata. Tal persona nace sólo tras un período histórico bastante largo. Desde luego, una persona de gran cualidad innata debe tener gran cantidad de *de* y un enorme campo de materia blanca. Esto es seguro. Al mismo tiempo, esa persona también debe poder soportar el sufrimiento de los sufrimientos, tener un corazón de gran Ren, y debe ser capaz de sacrificarse. Asimismo, debe poder preservar su *de*, tener buena cualidad de iluminación, etcétera.

¿Qué significa soportar el sufrimiento de los sufrimientos? En la religión budista se cree que ser un humano equivale a sufrir; siempre que seas un humano, tendrás que sufrir. Ellos creen que ninguno de los seres vivientes de todas las dimensiones tiene los cuerpos como los de nuestra gente común. Por eso, en las otras dimensiones, no existen la enfermedad, los problemas del nacimiento, el envejecimiento, las enfermedades y ni la muerte y, consecuentemente, tampoco hay sufrimiento. En otras dimensiones pueden flotar, ya que no tienen peso; es muy bello y prodigioso. Debido justamente a este cuerpo, una persona común tiene estos inconvenientes: no puede soportar el frío, el calor, la sed, el hambre ni el cansancio, y también tiene los problemas del nacimiento, el envejecimiento, las enfermedades y la muerte. En cualquier situación, nunca te sientes cómodo.

En un informe de cierto periódico leí que durante un terremoto en Tangshan, muchas personas murieron, pero algunas fueron rescatadas. A este grupo de personas les hicieron una encuesta sociológica especial. Se les preguntó cómo se sintieron al estar cerca de la muerte. Inesperadamente, todos ellos mencionaron un mismo y peculiar estado: en el instante de la muerte, nadie sintió miedo; por el contrario, todos experimentaron una sensación repentina de liberación y cierta exaltación latente. Algunas personas se sintieron repentinamente libres de la atadura del cuerpo y ligera y maravillosamente flotaron en el aire, aun viendo sus propios cuerpos. Otros vieron a seres vivientes de otras dimensiones, y algunos se fueron a este o a aquel lugar. Todos mencionaron una sensación de liberación en ese instante, una especie de excitación latente, y sin ningún sufrimiento. Esto quiere decir que tener un cuerpo físico ya es por sí mismo un sufrimiento, pero como todos nosotros salimos de esta manera del vientre materno, no nos damos cuenta de lo amargo que es.

Digo que el hombre tiene que sufrir las dificultades más duras. El otro día conté que el concepto de espacio-tiempo de los humanos es diferente del de otro espacio-tiempo mayor. Un shichen en nuestra dimensión son dos horas, lo cual equivale a un año en la otra dimensión. Allí dicen que quienquiera que practique gong bajo estas condiciones tan duras es verdaderamente excepcional; afirman que sólo por tener el corazón de buscar el Dao y desear cultivarse, esa persona es simplemente extraordinaria; que con tantos sufrimientos, todavía preserva su naturaleza original y desea cultivarse para retornar al origen. ¿Por qué se puede ayudar incondicionalmente a un cultivador? Ésta es la razón. Cuando alguien permanece sentado

meditando en la dimensión de la gente común toda la noche, quienes lo ven dicen que ese individuo es realmente extraordinario porque ya ha permanecido aquí seis años sentado. Esto es así porque lo que en nuestra dimensión son dos horas, equivale a un año en la otra dimensión. Nosotros, los seres humanos, vivimos en una dimensión sumamente singular.

¿Cómo aguanta uno el sufrimiento de los sufrimientos? Por ejemplo, un día, alguien va a trabajar. Su entidad laboral no marcha bien, tiene más personal que empleos y no puede continuar más. Ésta debe reestructurarse, revisar los contratos de trabajo y despedir al personal sobrante. Esa persona es una de las que repentinamente se queda sin su tazón de arroz. ¿Cómo se sentirá? Sin sueldo, ¿cómo se ganará la vida?; no sabe hacer otro trabajo. Regresa a su casa deprimida, y justamente al llegar encuentra que un anciano en su familia ha caído gravemente enfermo. Con gran urgencia lo lleva al hospital y con mucha dificultad consigue dinero prestado para internarlo. Apenas regresa a su casa para preparar algunas cosas de uso diario para el anciano, un maestro de la escuela llega a su casa y le dice: «Su hijo ha golpeado gravemente a un compañero de escuela; vaya usted a verlo inmediatamente». Justo después de resolver ese problema, regresa a su casa, y apenas se sienta lo llaman por teléfono informándole: «Tu cónyuge tiene un amante». Por supuesto, no todos se encontrarán con tales problemas. Una persona común no podría soportar sufrir de esa manera y pensaría: «¿Para qué vivir? Busco una soga y me cuelgo, ¡no quiero vivir más!, ¡así acabaré con todo!». Dije que un ser humano debe soportar el sufrimiento de los sufrimientos; desde luego, no necesariamente se presenta de la manera mencionada. No obstante, la conspiración y la pelea entre la gente, los conflictos de xinxing y las contiendas por intereses personales no son menores que esos problemas. Cuántas personas viven por una bocanada de qi y se cuelgan cuando no pueden soportarlo más. Por lo tanto, tenemos que cultivarnos en un ambiente complicado como éste, siendo capaces de aguantar los sufrimientos de los sufrimientos y al mismo tiempo manteniendo un corazón de gran Ren.

¿Qué es un corazón de gran Ren? Como practicante de gong, lo que debes poder realizar ante todo es no devolver el golpe al ser golpeado, ni devolver la injuria al ser injuriado. Debes tener Ren. De otro modo, ¿qué clase de practicante de gong serías considerado? Alguien dijo: «Me resulta difícil ser tolerante, pues tengo mal temperamento». Si es así, entonces cambia. Un practicante de gong debe tener Ren. Hay quienes incluso echan chispas de impaciencia cuando educan a sus hijos, lo cual es tan ruidoso que hasta estremece al Cielo. No tienes que actuar de esa manera cuando educas a tus hijos. Tú mismo no deberías enfadarte realmente y tienes que educar a tus hijos con más racionalidad. De este modo, podrás educarlos verdaderamente bien. Si ni siquiera puedes sobrepasar tal pequeñez sin enojarte, ¿cómo puedes incrementar tu gong? Alguien dice: «Si me dieran un puntapié en la calle, lo soportaría porque nadie me conoce». Digo que esto no es suficiente. Tal vez en el futuro alguien te dé dos bofetadas en la cara, deshonrándote frente a alguien por quien sientes mucho miedo de perder su respeto. Esto sucederá para ver cómo tratas este asunto y si lo puedes tolerar o no. Si logras tener Ren, pero no puedes dejar ese corazón, todavía no está suficientemente bien. Todos saben que después de alcanzar el nivel de luohan, el corazón de uno permanece tranquilo ante cualquier suceso y se descuidan todas las cosas de la gente común; se está siempre alegre y feliz, de buen humor y sin preocupaciones, sin importar cuánto uno pierda. Si realmente puedes estar así, ya habrás alcanzado el grado elemental del estado de fruto de luohan.

Alguien dijo: «Si practicamos Ren a tal extremo, la gente común dirá que somos demasiado cobardes y que resulta muy fácil aprovecharse de nosotros». Yo digo que eso no es cobardía. Todos deben pensar en esto: incluso entre la gente común, las personas de edad avanzada y las de alto nivel cultural prestan atención al autodomínio y no actúan como otros; nuestros practicantes deben hacerlo aún mucho mejor. ¿Cómo puede considerarse eso cobardía? Debo decir que eso es una manifestación de gran Ren y la expresión de una firme voluntad. Sólo un practicante de gong puede tener tal corazón de gran Ren. Hay un dicho: «Cuando se encuentran dos pendencieros, desenvainan sus espadas para luchar». Para una persona común, es natural que si tú me insultas yo te insulto a ti, y si tú me pegas, te devuelvo el golpe. Así es

simplemente una persona común. ¿Puedes considerarla un practicante de gong? Como cultivador, si no tienes una voluntad firme y no puedes controlarte, no podrás actuar con Ren.

Todos saben de un tal Han Xin en la antigüedad. Se dice que él era alguien muy capaz y un gran general y pilar del Estado bajo Liu Bang. ¿Por qué pudo realizar hazañas tan grandiosas? Dicen que desde chico, Han Xin ya no era una persona común. Ha circulado un cuento según el cual Han Xin sufrió la humillación de arrastrarse entre las piernas de un matón. En su adolescencia, Han Xin practicaba artes marciales y la gente que las practicaba llevaba siempre una espada en la cintura. Un día, mientras andaba por la calle, un matón local le impidió el paso, y con las manos en la cintura le preguntó: «¿Para qué llevas esa espada? ¿Te atreves a matar a alguien? Si te atreves a hacerlo, córtame la cabeza». Diciendo esto, le extendió su cabeza. Han Xin pensó: «¿Para qué cortar su cabeza?». En aquel tiempo, matar a otra persona era también denunciado a las autoridades, y asimismo se pagaba una muerte con la propia vida. ¿Cómo iba uno a matar a alguien a su gusto? Viendo que Han Xin no se atrevía a matarlo, el matón dijo: «Si no te atreves a matarme, arrástrate entre mis piernas». Entonces, Han Xin realmente se arrastró entre sus piernas. Esto demuestra que Han Xin poseía un corazón de gran Ren y era diferente de la gente común; por eso él pudo hacer cosas tan grandiosas. “Luchar por una bocanada de qi” es sólo un dicho de la gente común. Piensen en esto: si uno vive por esta bocanada de qi, ¿no es agotador vivir así? ¿No resulta sufrido? ¿Vale la pena esto? En un último análisis, Han Xin era un hombre común, pero siendo nosotros cultivadores debemos ser mucho mejores que él. Nuestra meta es sobrepasar el nivel de la gente común y avanzar hacia niveles más altos. No vamos a encontrar tal situación, pero la humillación y la deshonra que un cultivador sufre entre la gente común no son necesariamente menores. En cuanto a los conflictos de xinxing entre personas, digo que tampoco son menores que éste, sino aún mayores, por lo que también son bastante difíciles de soportar.

Mientras tanto, un cultivador también debe ser capaz de sacrificarse y abandonar todos sus apegos y deseos como persona común. Como es imposible realizarlo de inmediato, podremos lograrlo gradualmente. Si hoy lo hicieras de una vez, te volverías un fo hoy mismo. La cultivación se realiza lentamente, pero no tienes que aflojar. Si tú dices: «El Maestro dijo que la cultivación se hace lentamente, y así la efectuaremos, lentamente», ¡eso no va! Tienes que ser exigente contigo mismo. En la cultivación de FOFA, debes hacer esfuerzos vigorosos y diligentes hacia adelante.

También tienes que preservar tu *de* y mantener tu xinxing, y no debes actuar desconsideradamente. No puedes hacer lo que te dé la gana y tienes que controlar bien tu xinxing. Frecuentemente, oímos a la gente común decir de acumular *de* y hacer el bien. Como practicantes de gong, no hablamos sobre acumular el *de*; al contrario, hablamos de preservar el *de*. ¿Por qué decimos preservar el *de*? Porque vemos una situación: acumular *de* es un dicho de la gente común. Cuando una persona común acumula *de* y hace cosas buenas para los demás, resultará bien recompensada en su próxima vida. Pero para nosotros no existe aquí esta cuestión. Cuando obtienes el Dao por medio de la cultivación, no existe la cuestión de una próxima vida. Aquí hablamos de preservar *de*, lo cual también tiene otra clase de significado. Es decir, los dos tipos de materia que llevan nuestros cuerpos no son acumulados durante una vida, sino que vienen heredados a través de un tiempo largo y remoto. Aunque corras en bicicleta por toda la ciudad, quizá no te cruces con buenas obras para hacer. Aunque lo hagas así todos los días, no es seguro que encuentres tales oportunidades.

Hay aún otro significado: al intentar acumular *de*, puedes considerar que algún hecho es bueno, pero si lo haces puede resultar que sea una obra mala. Puedes creer que algún acto es malo, pero al interferir resulta que era una cosa buena. ¿Por qué? Porque no puedes ver la relación causal y predestinada entre ellas. Las leyes de la sociedad humana se ocupan de los asuntos de la gente común, lo cual no es un problema. Un practicante de gong es un ser sobrenatural, y como persona sobrenatural debes actuar de acuerdo con principios sobrenaturales; no debes usar los principios de la gente común para mensurarte. Si no sabes la relación causal y predestinada de un asunto, es fácil que lo trates incorrectamente. Por lo tanto,

nosotros enseñamos wuwei; no debes hacer algo sólo porque te dé la gana. Algunos dicen: «Justamente, deseo disciplinar a la gente mala». Digo que entonces deberías ser policía; sin embargo, no te decimos que hagas caso omiso cuando veas a alguien matando a una persona o provocando un incendio. Les digo que cuando aparece un conflicto entre uno y otro, o cuando alguno da un puntapié o un puñetazo a otro, es probable que esa persona le deba algo al primero y que ahora esos dos estén saldando una cuenta. Si intervienes y ellos no liquidan esa cuenta, tendrán que esperar hasta la próxima vez para efectuarlo de nuevo. Esto quiere decir que si no puedes ver la relación causal y predestinada, estarás propenso a hacer cosas incorrectas y consecuentemente perderás *de*.

No existe problema cuando la gente común trata sus propios asuntos, pues, para evaluarlos, ellos aplican los principios de la gente común. Pero al valorar las cosas, tú debes usar los principios sobrenaturales. Es un problema de xinxing si cuando ves un asesinato o un incendio, tú no haces nada. De otro modo, ¿cómo se demuestra que eres una buena persona? Si ni siquiera detienes un asesinato o un incendio, ¿de qué cosas te ocupas tú? Sin embargo, hay un punto: tales cosas realmente no tienen nada que ver con nuestros cultivadores; no son necesariamente arregladas para que las encuentres. Nosotros te hablamos sobre preservar el *de* precisamente para prevenir que hagas cosas malas. Quizás haciendo sólo un poquito de algo ya estés cometiendo algo malo y entonces estarás perdiendo *de*. Una vez que pierdas *de*, ¿cómo vas a elevar tu nivel? ¿Cómo alcanzarás tu meta final? Hay tal problema en esta cuestión. Además, debes tener una buena cualidad de iluminación. Si cuentas con buena cualidad innata, probablemente tengas buena cualidad de iluminación. La influencia del ambiente también juega cierto papel.

También hemos dicho que si cada uno de nosotros cultiva hacia su propio interior, examina su propio xinxing para encontrar dónde ha fallado y así mejorarlo la próxima vez, y si antes de hacer algo considera primero a los demás, la sociedad humana se volverá mejor y la moralidad nuevamente ascenderá. El espíritu de la civilización volverá a ser bueno y la seguridad pública mejorará también. Como resultado, es posible que incluso ni haya policía. Entonces, nadie necesitará ser controlado. Todos buscarán en su propio corazón y se disciplinarán por sí mismos. Dime qué bueno sería eso. Todos saben que ahora las leyes se van perfeccionando y mejorando gradualmente. Sin embargo, ¿por qué hay aún quienes hacen cosas malas y no respetan las leyes? Es que tú no puedes vigilar sus corazones, y cuando nadie los vea, seguirán haciendo cosas malas. Cuando cada uno cultiva hacia el interior de su corazón, la situación es enteramente diferente, y ya no necesitas intervenir en defensa de la justicia y de los débiles.

El Fa sólo puede ser expuesto hasta este nivel, y obtener lo más alto dependerá de tu propia cultivación. Algunos de ustedes hacen preguntas cada vez más específicas. Si respondo y explico todas las preguntas de tu vida, ¿qué te quedará para cultivar! Tú mismo debes cultivarte e iluminarte. Si contara absolutamente todo, no te quedaría nada para cultivar. Afortunadamente, Dafa ya está transmitido públicamente. Puedes actuar de acuerdo con Dafa.

* * *

Pienso que el tiempo de mi transmisión del Fa básicamente está por terminar. Por lo tanto, quiero dejarles las cosas auténticas para que tengan el Fa como guía en vuestra futura práctica de cultivación. Durante todo el curso de mi transmisión del Fa he sido responsable ante todos y al mismo tiempo ante la sociedad. De hecho, actuamos según este principio. En cuanto a si se hizo bien o no, no voy a hablar sobre esto, pues para eso está la opinión pública. Mi deseo es transmitir Dafa públicamente para que más gente se beneficie con él y para que quienes deseen cultivarse realmente puedan hacerlo hacia los niveles altos siguiendo el Fa. Al mismo tiempo, en el curso de la enseñanza del Fa también expusimos los principios según los cuales debe actuar un ser humano y esperamos que después de salir de esta clase, si no pueden

cultivarse de acuerdo con Dafa, pueden al menos ser buenas personas, porque eso beneficiaría a nuestra sociedad. En realidad, ya sabes cómo ser una buena persona, y después de salir de aquí, también podrás serlo.

El transcurso de la transmisión del Fa no siempre anduvo sobre ruedas, y las interferencias por todos lados fueron también bastante grandes. Gracias al pleno apoyo de las instituciones anfitrionas y de los líderes de diferentes comunidades, así como a los esfuerzos del personal de trabajo, la organización de nuestras clases ha sido bastante acabada y armoniosa.

Durante las clases, todo lo que he expuesto ha sido para guiarlos a cultivarse hacia los niveles altos. En el pasado, nadie mencionó estas cosas en sus enseñanzas del Fa. Lo que exponemos es bastante explícito, pues se ha explicado incorporando la ciencia moderna y la ciencia contemporánea del cuerpo humano. Además, lo que se ha transmitido es de un nivel muy alto. La intención principal es que en el futuro todos puedan obtener realmente el Fa y asciendan por medio de vuestra propia cultivación. Éste es mi punto de partida. Durante el transcurso de mi exposición del Fa y del gong, a muchos les pareció que el Fa es bastante bueno, pero encuentran difícil actuar de acuerdo con él. En realidad, creo que si es difícil o no depende de quién sea el que aprende. Una persona común que no quiere cultivarse considerará la cultivación demasiado difícil, incomprendible, o dirá que alcanzar la perfección es imposible. Ésa es una persona común, y como no desea cultivarse lo encontrará realmente muy difícil. Lao Zi dijo: «Al oír el Dao, una persona de buena cualidad de iluminación lo practica diligentemente; si quien lo oye es una persona de entendimiento común, lo practicará de vez en cuando. Al oírlo alguno de pobre entendimiento, se reirá a carcajadas; si él no se riera, éste no sería el Dao». Para un cultivador genuino, digo que la cultivación es algo muy fácil y no es algo demasiado alto para alcanzar. De hecho, muchos estudiantes veteranos aquí sentados y algunos que no han venido han llegado a niveles considerablemente altos en su cultivación. Yo no te había dicho esto por temor a que desarrollaras apegos y te alegraras, volviéndote presumido, lo cual afectaría el crecimiento de la potencia de tu gong. Si un cultivador genuino y decidido puede aguantar y dejar sus corazones de apego y tomar con ligereza los diferentes beneficios y ganancias que tiene enfrente de sí, y si él puede realizar esto, la cultivación no le resultará difícil. El que dice que la cultivación es difícil es simplemente porque no puede abandonar estas cosas. La cultivación, la práctica del gong y la elevación del nivel no son difíciles en sí mismas. El no poder renunciar a los corazones humanos es la razón por la cual él dice que la cultivación es difícil. Es muy difícil descartar los corazones frente a los beneficios y ganancias reales; tales intereses están justamente aquí mismo. Dime entonces: ¿cómo se hace para abandonar esos corazones? Es precisamente por eso que él lo encuentra difícil. Si no podemos aguantar esta bocanada de qi, ni tampoco podemos considerarnos a nosotros mismos como practicantes de gong cuando ocurre un conflicto entre uno y otro, digo que eso es inaceptable. Cuando me cultivaba, muchos altos seres me decían estas palabras: «Lo que parece imposible de soportar, uno es capaz de soportarlo, y lo que parece imposible de hacer, uno es capaz de hacerlo». En efecto, esto es precisamente así. Después de regresar a casa, todos pueden hacer el intento. Cuando atraveses una tribulación o una prueba real, inténtalo. Cuando parezca difícil de soportar, intenta soportarlo. Cuando parezca imposible de hacer y te digan que es imposible, prueba y ve si no es posible hacerlo. Si puedes realizarlo de verdad, descubrirás realmente que ¡tras el verde oscuro del sauce hallarás resplandecientes flores y otra nueva aldea!

Ya he hablado mucho. Al hablar mucho les resultará difícil para ustedes recordarlo todo. Principalmente, quiero pedirles algo. Espero que, en vuestra futura cultivación, todos se consideren practicantes de gong y sigan cultivándose verdaderamente. ¡Espero que todos los estudiantes nuevos y veteranos puedan cultivarse en Dafa y alcanzar la perfección! Espero que después de regresar a casa todos aprovechen muy bien el tiempo para cultivarse genuinamente.

Glosario

Ah Q: Personaje de una novela china del escritor Luxun (1881-1936), que se caracteriza por estar siempre contento, especialmente cuando toman ventaja de él.

Amituo: Un fo con nivel de rulai, también conocido como Amitufo o Buda Amitabha.

Años Hui Chang: Período de años de una gobernación en la dinastía Tang.

Baihui: Punto de acupuntura localizado en la coronilla.

Bairi feisheng: Término daoísta que significa “elevarse volando a plena luz del día”.

Benti: ben: propio, ti: cuerpo. El cuerpo físico de uno y sus demás cuerpos en otras dimensiones.

Bigu: “Sin un grano”; término antiguo para referirse a la abstinencia de comida y agua; ayuno.

Bocanada de qi: Expresión china que significa una insignificancia, tal como una bocanada de qi.

Cavando dentro de un cuerno de buey: Expresión china para referirse a alguien que toma un camino sin salida debido a su obstinación.

Cao Cao (tsao tsao): (155-220 d.C.) Un gran general durante el fin de la dinastía Han (206-220 d.C.)

Cun (tsuen): Unidad de medida china equivalente a 3,3 cm.

Ciento ocho mil li: li: medida china de distancia; una expresión común para describir una distancia muy lejana.

Dafa: Da: gran; Fa: Ley. “Gran Ley cósmica”; “Gran Vía”.

Daji: Concubina malvada del último emperador de la dinastía Shang (siglos XV a X a.C.). Se cree que estaba poseída por el espíritu de un zorro y que fue quien causó la caída de la dinastía Shang.

Damo: Más conocido en Occidente por el nombre de Boddidharma, legendario fundador de la Vía Zen.

Dan: Elixir. Masa de energía en el cuerpo de un practicante, recolectada de otras dimensiones.

Dantian: Campo de Dan; localizado en el área del abdomen inferior.

Dao: 1. El Camino (también conocido como Dao); término daoísta para la Verdad más alta y absoluta. 2. Ser iluminado que ha logrado este Dao.

De (la vocal se pronuncia como una o y una e encimadas): Virtud; una materia blanca.

Diez Direcciones del Universo: Concepto budista para abarcar el universo.

Ding: Estado de concentración profunda en la meditación en el cual la mente está completamente vacía, pero consciente.

Escuela Dao: Escuela cósmica que cultiva la Verdad y el estado de un ser verdadero.

Escuela Fo: Escuela cósmica que cultiva fo, seres iluminados de gran compasión y benevolencia.

Escuela Qimen (chimen): Escuela Rara; cultiva una clase de deidades errantes, sin recinto fijo en el universo.

Estado de Fruto: Nivel alcanzado en la cultivación.

Fa: La Ley y los principios en la Escuela Fo. En la religión budista de Sakya Muni se llama Dharma.

Falun: Término chino que encierra un doble concepto: Fa (Ley) y lun (rueda). El símbolo del Falun Dafa. Expresa así el significado complejo de la Ley que abarca el movimiento cósmico en perpetua rotación.

Fashen: “Cuerpo de Fa”.

Fengshui: feng: viento; shui: agua. Geomancia china; el estudio del medio ambiente en función de su entorno y los cinco elementos.

Fo: Ser iluminado, denominado buda en Occidente.

FOFA: FO: ser iluminado, FA: la Ley. Ley Buda.

Foti: fo: ser iluminado, ti: cuerpo. El cuerpo de un ser iluminado.

Fruto Verdadero: Logro del Estado de Fruto en la Escuela Fo.

Futi: fu: adherirse, pegar; ti: cuerpo, entidad; espíritu o animal que se adhiere a un cuerpo humano y toma posesión de éste para así poder cultivarse.

Gong: 1. Energía de cultivación. 2. Práctica que cultiva tal energía.

Gongfu: Poder de gong.

Gongli: Potencia de energía.

Gongneng: Capacidades sobrenaturales.

Gran Señal de Mano de la Flor de Lian: Postura de manos.

Guan: Un paso.

Guanding: guan: llenar; ding: coronilla. Llenarse de energía a través de la coronilla; ritual de iniciación.

Guanyin: También conocida por Kwan Yin, la Diosa de la Misericordia o Avalokitesvara, ser iluminado femenino con estado de fruto de pusa.

Han: Grupo étnico mayoritario de la población china.

Heche: “Vehículo de río”; una forma de circulación de energía.

Hegu: Punto de acupuntura localizado en el dorso de la mano.

Huiyin: Punto de acupuntura localizado en el centro del perineo (área entre el ano y los órganos genitales).

Hun (juen): Comida prohibida en la religión budista.

Jieh: También conocido como kalpa; período de tiempo de dos mil millones de años.

Jingang: jin: oro; gang: metal. Un guerrero poderoso que acompaña al fo.

Jieyin: Posición de manos al comenzar y finalizar la práctica de gong de Falun Dafa.

Kaigong: kai: abrir; abertura de gong; liberación final de la energía de cultivación; la iluminación total.

Kaiguang: kai: abrir; guang: luz. Se conoce en el budismo como “apertura de luz”.

Ke: Rama académica.

Lama: Título de un maestro en la tradición del budismo tibetano.

Laogong: Punto de acupuntura localizado en el medio de la palma.

Lao Zi: Fundador de la Escuela Dao y autor del *Dao De Jing (Tao Te Ching)*. Se cree que vivió y enseñó en China alrededor del siglo V o IV a.C.

Lei Feng: (1940-1962) Un soldado. Referente moral chino en la década de 1960, quien siempre ayudaba a otros, sin considerar su propio interés.

Li: Medida china de distancia, equivalente a medio kilómetro.

Lian: Flor parecida al loto de nuestra dimensión.

Luohan (luojan): Conocido como arhat, estado de fruto de un ser iluminado que está por debajo de una pusa.

Lü Dongbin: Uno de “los ocho inmortales”, como se conocía al grupo de ocho deidades daoístas que aparece en la cultura china durante la dinastía Yuan, de quien se cuenta que viajaba por todo el país, extendiendo sus creencias, haciendo milagros y ayudando a los necesitados.

Lunyu: Una exposición.

Majiang: Un juego tradicional chino jugado por cuatro personas.

Maoyou: La línea que forma el borde entre los lados yin y yang del cuerpo.

Mensajes: Término que usan los maestros de qiqong para referirse a la emisión que ellos hacen de energía o algún tipo de materia.

Mingmen: “Puerta de la vida”; punto de acupuntura localizado en la línea central y la parte baja de la espalda.

Nirvana (del sánscrito): Partir de este mundo humano sin el cuerpo físico.

Niwan (también llamado Palacio Niwan): Término daoísta para el cuerpo pineal; glándula pineal.

Palma de Arena de Hierro, Palma de Cinabrio, Pierna de Jingang, Pie de Luohan: Técnicas de las artes marciales chinas.

Pangmen Zuodao: pang: lateral; men: puerta; zuo: torpe, izquierda; dao: vía, camino. Puerta lateral o vía torpe.

Período Final del Fa: Según Sakya Muni, el Período Final del Fa empezaría 500 años después de que él se fuera, y tras el cual su Fa ya no serviría para salvar a la gente.

Pusa: Llamado también bodhisattva; estado de fruto de un ser iluminado de aspecto femenino en un nivel por encima de luohan, pero más bajo que un rulai.

Qi (chi): En la cultura china es la energía vital; en comparación con el gong, es una clase de energía inferior.

Qiankun (chienkun): Cielo y Tierra; una forma de circulación de energía.

Qianmen (chienmen): Uno de los mayores distritos de compras en Beijing.

Qiao (chiao): Apertura.

Qigong (chigong): Nombre genérico para las prácticas de ejercicios de energía que cultivan el qi, o “energía vital”. En décadas recientes, los ejercicios de qigong se han hecho muy populares en China.

Qiji (chiyi): Mecanismo de energía.

Qing (ching): Sentimentalismo, afecto, emociones humanas.

Qin Kui: Ministro traidor durante la dinastía Song (1270-1227 a.C.).

Región Han: Comprende la mayor parte de China; los chinos tradicionales eran llamados “gente de Han”. Hay también pocas regiones donde habitan minorías.

Ren: Concepto que abarca tolerancia, paciencia, resistencia, sacrificio, y similares.

Rulai: Llamado también tathagata; estado de fruto de un ser iluminado de un nivel por encima del nivel de pusa y luohan.

Sakya Muni: Sakya: una tribu de la India; Muni: sabio. Más conocido en Occidente como el buda histórico, Fo Rulai Siddharta Gautama, cuyas enseñanzas más tarde dieron origen a la religión budista.

Sanhua Juding: Tres flores reunidas en la coronilla.

Señora Madre Reina: En la mitología china, la deidad femenina de más alto nivel dentro de los Tres Reinos.

Shan: Concepto que abarca compasión, benevolencia, bondad.

Shangen: Punto de acupuntura localizado en medio de las cejas.

Shichen: Unidad de tiempo china equivalente a dos horas.

Shifu: shi: maestro; fu: padre. Título con el que los discípulos llaman respetuosamente al maestro de su vía de cultivación o cualquier otro oficio, cuando el discípulo es formado en todos los aspectos de la vida por el maestro.

Siete emociones y seis deseos: Término genérico del budismo para referirse a todas las emociones y deseos humanos.

Suming Tong: Capacidad sobrenatural de precognición y retrocognición; la clarividencia.

Sun Wukong: El Rey Mono, personaje de la novela *Viaje al Oeste* de Wu Chen (1500 – 1582 d.C.) en la dinastía Ming (1368-1644 d.C.).

Tabla de Espíritu: Relicario de madera usado en los hogares para venerar a los antepasados o a otros espíritus.

Taiji: El símbolo de la Escuela Dao.

Tanzhong: Punto de acupuntura localizado en la línea central del pecho.

Tian: Campo.

Tianmu: tian: cielo; mu: ojos; “ojo celestial”, también conocido como el tercer ojo.

Tuina: Es una técnica de la medicina tradicional china donde se hacen manipulaciones de los tejidos blandos y de las articulaciones con la finalidad de influenciar los órganos internos a través de los meridianos. Literalmente los términos tui y na significan empujar y agarrar.

Último Estrago: En el mundo de la cultivación se sostiene que el universo pasa por tres fases de evolución (Primer Estrago, Estrago Intermedio y Último Estrago) y que ahora el universo está atravesando el Último Estrago.

Wuwei: “Hacer sin hacer”; “sin intención”; seguir el curso natural de las cosas.

Xinxing: La naturaleza de la mente o del corazón; carácter moral.

Xiulian: xiu: cultivar, arreglarse, mejorarse; lian: practicar, adiestrarse. La práctica de la cultivación.

Ye (ie): Conocido también por el karma.

Yeli (ieli): Potencia de ye.

Yinghai: ying: infante; hai: niño; entidad angelical con aspecto de niño o bebé, saltarín y juguetero.

Yin y yang: De acuerdo con la Escuela Dao, todo está compuesto por las fuerzas opuestas de yin y yang, que son mutuamente excluyentes pero interdependientes, es decir, femenina (yin) contra masculina (yang). Yin es también utilizado para referirse a algo negro o negativo.

Yuan: Unidad monetaria china.

Yuanshen: yuan: original, shen: espíritu; espíritu original.

Yuanying: yuan: original; ying: infante. Término daoísta que significa “Infante Original”.

Yuzhen: Punto de acupuntura localizado en la parte inferior trasera de la cabeza.

Zhang: Unidad de medida que equivale aproximadamente a 3,3 metros.

Zhen: Verdad, verdadero.

Zhen-Shan-Ren: Verdad-Benevolencia-Tolerancia.

Zhouyi: *Libro de los Cambios*; antiguo texto chino de cultivación y profecías que data de la Dinastía Zhou (1100 a.C.-221 a.C.).

Zouhuo Rumo: zhou: caminar; huo: fuego; ru: entrar; mo: demonio. Aproximadamente, significa: “caminando sobre el fuego y uniéndose a los demonios”.