

जुआन फालुन के सिधान्तों की व्याख्या

ली होंगज़ी

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

ली होंगज़ी

जुलाई 16, 1997

विषय सूची

बीजिंग में जुआन फालुन प्रकाशन समारोह में फा की सीख।

चांगचुन में फा की सीख और प्रश्नों के उत्तर देना।

झेंगझोऊ में फा की सीख और प्रश्नों के उत्तर देना।

जीनान में फा की सीख और प्रश्नों के उत्तर देना।

यांजी में फा की सीख और प्रश्नों के उत्तर देना।

ग्वांगझोउ में फा की सीख और प्रश्नों के उत्तर देना।

बीजिंग में जुआन फालुन प्रकाशन समारोह में फा की सीख

(जनवरी 4, 1995)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

चांगचुन में फा की सीख और प्रश्नों के उत्तर देना

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

प्रश्न: एक दिन में कितनी बार व्यायाम करना चाहिए ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

प्रश्न: बुद्ध विचारधारा की निम्नतम फल पदवी क्या है?

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

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

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

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

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

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

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

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

**झेंगझोऊ में फा की सीख और प्रश्नों के उत्तर
देना**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

गुरु जी: अभ्यासियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

प्रश्न: फालुन दिव्यलोक कैसा है?

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

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

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

प्रश्न: हमें दिव्यांगों की देखभाल कैसे करनी चाहिए?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

प्रश्न: हमें अक्रियता को कैसे समझना चाहिए?

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

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

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

जीनान में फा की सीख और प्रश्नों के उत्तर देना

ली होंगज़ी

जीनान चीन

प्रश्न: अभ्यास करते समय अपशब्द प्रकट होने से क्या होता है?

गुरु जी: यह आपकी मुख्य आत्मा अच्छी नहीं होने के कारण होता है या आपके विचार कर्मों के कारण होता है। कुछ लोग प्रेतात्मा से ग्रसित भी हो सकते हैं। यह तब होता है जब अन्य अभ्यासों को मिश्रित किया जाता है। हममें से जो अन्य अभ्यासों को मिश्रित नहीं करते हैं और केवल फालुन दाफा का अभ्यास करते हैं, उनको आत्माएँ ग्रसित नहीं करेंगी। अधिकतर मामलों में यह विचार कर्म के कारण होता है।

प्रश्न: क्या लगन से साधना करना अपने आप में एक मोहभाव है?

गुरु जी: साधना मोहभाव नहीं है; साधना मूल, सच्चे स्वयं की ओर लौटना है, जिससे व्यक्ति की वास्तविक प्रकृति उभर कर आ पाए। यह आपकी वास्तविक प्रकृति है, इसलिए यह मोहभाव नहीं है। लेकिन यदि आप हमेशा कहते हैं, "मैं बस इतना करना चाहता हूँ कि मैं साधना के माध्यम से बुद्ध बन जाऊँ," "मैंने आज इतनी-इतनी मात्रा में सुधार किया है," और "मैं इतने समय में बुद्ध बन जाऊँगा," तो वह एक मोहभाव होगा। केवल अभ्यास करने के आशय से साधना करें, लेकिन गोंग प्राप्त करने के आशय से नहीं, और केवल ऐसी इच्छा रखना ही पर्याप्त होगा।

प्रश्न: उन लोगों के लिए जिन्होंने व्याख्यान श्रृंखला में भाग नहीं लिया है, लेकिन फालुन दाफा का अभ्यास करना सीख रहे हैं, क्या गुरु जी के सिद्धांत शरीर भी उनके शरीर को दुग्ध-श्वेत अवस्था तक शुद्ध करेंगे और उनके लिए ची यंत्रों को स्थापित करेंगे?

गुरु जी: यदि वे व्याख्यान श्रृंखला में उपस्थित नहीं हुए और हमारे छात्र नहीं हैं, तो मैं उनकी देखभाल क्यों करूँगा? यदि मैं साधारण लोगों ऐसे ही ध्यान रखूँ और इस चीज़ को चीन में हर किसी के लिए स्थापित कर दूँ, तो क्या यह ठीक होगा? यदि कोई अपने आप अभ्यास सीखता है, पुस्तक या टेप से सीखता है, तो क्या वह इसे प्राप्त करेगा? मैं आपको बता दूँ कि भविष्य में अभ्यास सीखने का स्वरूप ठीक वैसा ही होगा। क्योंकि आपके पास आपका ध्यान रखने के लिए मेरे सिद्धांत शरीर हैं, मेरी पुस्तकों में सिद्धांत शरीर हैं, और मेरे वीडियोटेप और ऑडियोटेप सभी में हैं—जो वास्तव में एक अभ्यासी के आदर्शों का पालन करते हैं, उन्हें भी यह दिया जाएगा। लेकिन उन्हें वास्तव में एक अभ्यासी के आदर्शों के अनुसार साधना करनी होगी, और केवल तभी उन्हें यह दिया जाएगा। यदि आप कहते हैं कि आप इसे केवल शारीरिक व्यायाम के लिए करना चाहते हैं और उच्च स्तरों की ओर साधना नहीं करना चाहते हैं, तो आपको यह नहीं दिया जाएगा।

प्रश्न: मैं एक नया छात्र हूँ और लगभग एक महीने तक अभ्यास किया है। जब मेरी लार नहीं बनती है तो मुझे अपनी जीभ से ऊपरी तालु को छूने में कठिनाई होती है। क्या गुरु जी कृपया मुझे कुछ संकेत देंगे?

गुरु जी: ऐसा नहीं है कि यदि एक बार आपने अभ्यास करना शुरू कर दिया, तो आपके लिए सब कुछ तुरंत बदल जाएगा। आपके नैतिकगुण का क्या? आप एक अभ्यासी की स्थिति तक पहुँचना चाहते हैं, इसलिए आपको अपने नैतिकगुण से प्रारंभ करते हुए स्वयं को बदलना होगा। ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं, "मैंने फालुन दाफा का अभ्यास शुरू कर दिया है। मेरा रोग कैसे ठीक नहीं हुआ?" आप अभी भी साधारण लोगों के बीच एक साधारण व्यक्ति हैं, और आप व्यायाम करते हैं और फिर अपेक्षा करते हैं कि आपके रोग ठीक हो जाएँ—ऐसा कैसे हो सकता है? यदि लक्ष्य उचित नहीं है, तो परिणाम [अपेक्षा से] भिन्न होगा।

प्रश्न: यदि अभ्यास करते समय हम मनोभाव को जोड़ते हैं, तो क्या इससे फालुन विकृत हो जाएगा?

गुरु जी: यदि अन्य अभ्यासों से मनोभाव जोड़ा जाता है, तो फालुन विकृत हो जाएगा। जहाँ तक आपके विविध, अस्त-व्यस्त विचारों की बात है, वे आपके मोहभावों से हैं और इससे फालुन विकृत नहीं होगा। जैसे ही अन्य अभ्यासों के विचार जोड़े जाते हैं—केवल आपके हाथों की गति ही नहीं, यदि आप अपने मन में अपनी गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए मनोभाव का उपयोग करने, सांस लेने के किसी तरीके या अन्य अभ्यासों से कुछ विचारों जैसी चीजों को जोड़ते हैं, तो यह सब फालुन को विकृत कर देगा। क्योंकि साधना वास्तव में एक गंभीर विषय है, इसलिए केवल एक ही साधना मार्ग पर ध्यान देना आवश्यक है।

प्रश्न: एक वृद्ध साधु का शरीर जो एक हजार साल पहले मृत हो गया था, सड़ नहीं पाया है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे उच्च-ऊर्जा पदार्थ द्वारा रूपांतरित किया गया था?

गुरु जी: वास्तव में, यह उच्च-ऊर्जा पदार्थ द्वारा रूपांतरित किया गया था। क्योंकि बौद्ध धर्म में निर्वाण का अभ्यास होता है और शरीर को साथ लाना नहीं सिखाते, इसलिए उन्हें अब उस शरीर की आवश्यकता नहीं है। यदि वे चाहे तो उस शरीर को उच्च-ऊर्जा पदार्थ द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जिउहुआ पर्वत में तीन भिक्षु हैं। उनके शरीर मांस के शरीर हैं जो सैकड़ों वर्षों या एक हजार वर्षों के बाद भी विघटित नहीं हुए हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें पूरी तरह से उच्च-ऊर्जा पदार्थ से रूपांतरित कर दिया गया है। वे शरीर अब साधारण लोगों के शरीर नहीं हैं, इसलिए वे सड़ेंगे नहीं।

प्रश्न: क्या वे अभ्यास जो साधना जनित शिशुओं का विकास कर सकते हैं, सभी नैतिक हैं?

गुरु जी: आवश्यक नहीं है। उनमें से कुछ शुरुआत में दुष्ट अभ्यास नहीं होते हैं और शुरुआत में अपेक्षाकृत अच्छे होते हैं। यदि वे नैतिकगुण की साधना नहीं करते हैं तो वे बाद में दुष्ट बन जाते हैं। शायद बाद में, उनके साधना जनित शिशु पिघल जाएं; और यदि वे ना भी पिघलें तो, वे बहुत दुष्ट और दुराचारी बन जाएंगे। चीजों को उनकी अभिव्यक्त क्षमताओं के रूप से नहीं आंका जा सकता है, और जो अभिव्यक्त होता है, उसके आधार पर आंका नहीं जा सकता है। आप जो भी अभ्यास करते हैं, आपको नैतिकगुण की साधना करनी होगी।

प्रश्न: क्या उदर के निचले भाग में स्थित फालुन को अगले जन्म में ले जाया जा सकता है?

गुरु जी: हम "अगले जीवन" या उस तरह की किसी भी चीज़ के बारे में चिंता नहीं करते हैं। हमारी आवश्यकता है कि हम गोंग को खोलने और साधारण लोगों के समाज में ज्ञानोदय के लक्ष्य को प्राप्त करें। मैं आपको बता दूँ, कोई भी बहुत ऊँचे स्तरों पर साधना कर सकता है, लेकिन साधारणतः जब एक साधारण व्यक्ति साधना के माध्यम से एक निश्चित स्तर तक पहुँचता है, तो वह स्थिर हो जाता है—यदि वह अभ्यास करता रहता है तब भी वह प्रगति नहीं करेगा, क्योंकि वह केवल उतना ही ऊँचे स्तर तक जा सकता है। हालांकि, अत्यंत विशेष परिस्थितियों में, गोंग उस आयाम में अभ्यास के माध्यम से विकसित हो सकता है। भविष्य में आप अपने लिए जो फालुन विकसित करेंगे वह हमेशा क्रियाशील रहेगा और हमेशा आपके साथ रहेगा।

प्रश्न: गुरु जी कई बार अपने व्याख्यानो में दो शब्दों "वास्तविक साधना" और "शिष्य जो वास्तव में साधना करते हैं" का उल्लेख करते हैं। गुरु जी कृपया इसे समझाएंगे?

गुरु जी: "वास्तविक साधना" का अर्थ है कि आप वास्तव में साधना करते हैं। इसका यही अर्थ है।

प्रश्न: शीर्ष पर तीन पुष्पों के एकत्र होने की अवस्था में जब सिर के ऊपर केवल दो पुष्प हों तो इसका क्या अर्थ है?

गुरु जी: तो फिर तीन फूलों का शीर्ष पर एकत्र होना नहीं होगा। गोंग—अभिव्यक्ति के बहुत, बहुत सारे रूप हैं। जिस मार्ग पर मैं चला हूँ, शुरुआत में या बहुत उथले स्तरों पर, दसियों हजार की संख्या में गोंग की विविधताएँ थीं। वे याद करने के लिए बहुत अधिक थे और मैंने

उन्हें याद करने की प्रयत्न नहीं की। प्रत्येक स्तर पर शरीर के रूप में परिवर्तन भी भिन्न होते हैं।

प्रश्न: उदर के निचले भाग में निर्मित छवि साधना जनित शिशु की है। छाती में किसकी छवि बनती है?

गुरु जी: आपने कोई और अभ्यास किया है। जब एक अभ्यासी वास्तव में साधना करता है और सब कुछ छोड़ देता है, तो मेरे सिद्धांत शरीर उसका ध्यान रखने में उसकी सहायता करेंगे। निश्चित ही, कभी-कभी जब आप गोंग उत्पन्न करते हैं, तो आपकी त्वचा की सतह पर कुछ बुद्धों की छवियां दिखाई देंगी। ऐसे बहुत से होंगे, और वे स्थान भी बदल सकते हैं, क्योंकि वे भौतिक रूप से मौजूद हैं। वे बात कर सकते हैं और चल सकते हैं। निश्चित ही, ये सब स्वाभाविक हैं।

प्रश्न: यदि कोई छात्रों के मूल्यवान वस्तुओं को चुराना चाहता है या उन्हें चोट पहुँचाना चाहता है, तो क्या फालुन दाफा इसे होने से रोक सकता है?

गुरु जी: मैं आपको बता दूँ कि हर चीज के अपने कारण-संबंध होते हैं। यदि आप धन खो देते हैं, तो फालुन हस्तक्षेप नहीं करेगा—शायद इसका कोई कारण था। क्या यह आपका इरादा नहीं है कि फालुन का उपयोग उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए किया जाए जो आपकी मूल्यवान वस्तुओं को चुराता है? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि कुछ मामलों में यह दूसरों का ऋण हो। आप दुखी होते हैं और दूसरों पर प्रहार करने के लिए फालुन का उपयोग करना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं दुष्ट अभ्यास नहीं सिखा रहा होता? इन बातों में सर मत खपाओ। साधकों के पास उनकी रक्षा के लिए मेरे सिद्धांत शरीर हैं और आवश्यकता होने पर वे आपकी रक्षा करेंगे।

प्रश्न: हमें बौद्ध धर्मग्रंथों को किस दृष्टि से देखना चाहिए?

गुरु जी: मैं वास्तविक बौद्ध शिक्षाओं, शाक्यमुनि की शिक्षाओं को मानता हूँ। लेकिन बुद्ध शाक्यमुनि ने कहा है कि जो चीजें वास्तव में उनकी हैं वे सभी शास्त्रों के दस प्रतिशत से भी कम हैं।

प्रश्न: मैं प्राचीन काल के एक दर्शनीय स्थल में एक समाधि को देखने के लिए जमीन के नीचे गया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी की भी समाधि पर जाने से फालुन दाफा प्रभावित होगा?

गुरु जी: इससे कुछ भी प्रभावित नहीं होगा। लेकिन उन जगहों पर जितना हो सके कम जाएं। उन जगहों पर बहुत अधिक *यिन* होता है। इसके अतिरिक्त—मैं इसे कैसे कहूं—हमें अपवित्र जगहों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे गड़बड़ वाली चीजें बहुत बुरी होती हैं। आखिरकार वे समाधियां हैं!

प्रश्न: सपने में मेरे कपड़ों में एक सांप घुस गया और मैंने उसका गला घोट दिया। क्या यह गुरु जी द्वारा मेरे शिनशिंग का परीक्षण करने की व्यवस्था थी?

गुरु जी: जब वे चीजें घुस जाती हैं, तो उन्हें मारना ही ठीक है। वे बुरी चीजें केवल एक मानव शरीर धारण करना चाहती हैं, और वे असुर हैं। मानव समाज उस स्थान तक विकसित हो गया है जहाँ वह आज है, जहाँ उनके द्वारा विघ्न बहुत अधिक हो गए हैं। क्योंकि ये चीजें तबाही मचा रही हैं, चीगोंग समुदाय पतन के कगार पर है। मंदिरों का भी यही हाल है, जहां इस तरह की चीजें तबाही मचा रही हैं।

प्रश्न: क्या फालुन दिव्यलोक पहले से ही अस्तित्व में था या इसे नया बनाया गया है?

गुरु जी: यह पहले से ही अस्तित्व में था। आप अपनी कल्पना को बहुत अधिक खींच रहे हैं।

प्रश्न: मैं रोगियों का उपचार चीगोंग से नहीं, बल्कि मालिश और एक्ज्यूंपंक्चर से करता हूँ। क्या ये ठीक है? चीगोंग पर पुस्तकों के अतिरिक्त, क्या मैं अभी भी "पहाड़ों और समुद्रों के शास्त्र" और "द येलो एम्परर्स क्लासिक ऑफ़ इंटरनल मेडिसिन" जैसी पुस्तकें पढ़ सकता हूँ?

गुरु जी: आप अभी भी इन मोहभावों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। उन्हें पढ़ने में आपका लक्ष्य क्या है? वे पुस्तकें दाफा की साधना के बारे में नहीं हैं—आप उन्हें किस लिए पढ़ रहे हैं? क्या आप उनसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं? यदि नहीं, तो आप उन्हें किसलिए पढ़ रहे हैं? यदि आप वास्तव में सोचते हैं कि कोई विशेष वाक्य अच्छा है, तो आपने उसे स्वीकार कर लिया है और आपका *गोंग* गड़बड़ा जाएगा। अतीत में बौद्ध धर्म और ताओवाद ने अपने शास्त्रों से बाहर की किसी भी पुस्तक के संपर्क की अनुमति क्यों नहीं दी? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी चीजें गड़बड़ा जाएंगी। अपनी वास्तविक साधना को सुनिश्चित करने के लिए, इस मुद्दे को गंभीरता से लेना और अपनी इस मूलभूत समस्या को हल करना महत्वपूर्ण है। आप कैसे गंभीर नहीं हो सकते और इस मोहभाव को नहीं छोड़ सकते? मैं केवल यह बात स्पष्ट कर रहा हूँ। यदि आप साधना नहीं करना चाहते हैं और केवल इन चीजों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि मैं साधारण लोगों को उन्हें पढ़ने की

अनुमति नहीं दूँगा। जहाँ तक कि क्या आप मालिश और एक्जंपंचर का उपयोग कर सकते हैं, यदि आप चीनी चिकित्सा के डॉक्टर हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और कोई समस्या नहीं है। यदि आप डॉक्टर नहीं हैं और दाफा का अभ्यास करते हैं, और आप केवल रोगियों का उपचार करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको इस मोहभाव को छोड़ने की आवश्यकता है।

प्रश्न: क्या फालुन दाफा के छात्रों के गुरु जी के अतिरिक्त अन्य उच्च स्तरीय गुरु होते हैं?

गुरु जी: फालुन दाफा के छात्रों में, कोई भी गुरु होने का अधिकार नहीं जता सकता, वे सभी छात्र और शिष्य हैं। हर कोई सीख रहा है और साधना कर रहा है। गोंग का खुलना और ज्ञानोदय प्राप्त करने के बाद, बुद्ध विचारधारा में विभिन्न स्तरों पर केवल उपाधियों का उपयोग किया जा सकता है। फालुन दाफा में कोई अन्य उच्च स्तरीय गुरु नहीं हैं।

प्रश्न: हमारी वास्तविक माता कौन है? क्या वह सभी की माता है?

गुरु जी: आपकी कल्पना भटक रही है। आपकी और मेरी एक ही स्तर पर कैसे चर्चा हो सकती है?! जीवन के निर्माण के दो प्रकार हैं। पहला है, ब्रह्मांड में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न पदार्थों की गति के माध्यम से उत्पादन होना। इस प्रकार के जीवन अपेक्षाकृत आदिम होते हैं, लेकिन यह रूप आज भी जारी है। ब्रह्मांड की गति अभी भी जीवन उत्पन्न कर सकती है और अभी भी जीवन उत्पन्न कर रही है—यही कारण है कि कुछ लोगों का जीवन इतना लंबा नहीं होता है और कुछ लोगों का इतिहास बहुत छोटा होता है। दूसरा रूप है, उन उच्च स्तरीय प्राणियों से पैदा होना है जो विभिन्न स्तरों पर बहुत पहले प्रकट हुए थे। मुझे लगता है कि ये प्राणी काफी भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनकी माताएँ हैं। प्रकृति से पैदा हुए प्राणी उन लोगों से ईर्ष्या करते हैं जिनकी माता होती है, क्योंकि उनकी माता नहीं होती है।

प्रश्न: पवित्र मार्ग और महान सिद्धांत की खोज में, हर जगह गुरु के पीछे जाना और व्याख्यान सुनने के लिए हर तरह का प्रयत्न करना उचित है?

गुरु जी: कुछ लोग हर जगह व्याख्यान श्रृंखला का पीछा करते हैं और जैसे ही व्याख्यान आयोजित होते हैं, उसमें भाग लेते हैं। मैं फा को प्राप्त करने के इस इरादे का विरोध नहीं कर सकता। लेकिन एक बात है जिसे आपको नहीं भूलना चाहिए: आपको वास्तव में साधना करने की आवश्यकता है! यदि आप हमेशा मेरा पीछा करते रहेंगे और केवल व्याख्यान में भाग लेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। आपके *शिनशिग* को वास्तविक साधना के माध्यम से संयमित करने की

आवश्यकता है और आपको दृढ़ता से साधना करने की आवश्यकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा पीछा करने से उनकी कोई परीक्षाएं नहीं होंगी। फिर आप कैसे साधना करेंगे? कुछ लोग मानते हैं कि मैं पहाड़ों में जाऊंगा और वे साधना करने के लिए पहाड़ों में मेरा पीछा करना चाहते हैं, लेकिन तब क्या आप अपनी सह चेतना की साधना नहीं कर रहे होंगे? साधना के दो रूप होते हैं। यदि आप अपने आप में सुधार करना चाहते हैं और अपनी साधना प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको साधारण लोगों के बीच एक दृढ़, सादगी से स्वयं की साधना करनी चाहिए और फा का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए।

प्रश्न: क्या आप मानवता की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे?

गुरु जी: हर शब्द आपकी ज्ञान की प्यास को दर्शाता है। बेहतर होगा कि आप इस मोहभाव को छोड़ दें। मैंने मानवता की उत्पत्ति के बारे में बात की है: क्या ब्रह्मांडीय आयामों में सबसे प्राचीन पदार्थों की गति से जीवन उत्पन्न नहीं हुआ है?

प्रश्न: जिसका शरीर और आत्मा नष्ट हो चुकी है, क्या उसकी मुख्य आत्मा अभी भी अस्तित्व में है?

गुरु जी: यदि शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो गए हों तो यह कैसे हो सकता है? यह ऐसा है जैसे वह इस ब्रह्मांड में कभी अस्तित्व में था ही नहीं। लेकिन पूरी तरह से नष्ट होने की प्रक्रिया पीड़ा और अत्यधिक, कड़वे पछतावे के साथ होती है। हमारे आयाम में, ऐसा लगता है जैसे उसकी मृत्यु तुरंत हो गयी, लेकिन जिस समय क्षेत्र में उसे नष्ट किया जा रहा होता है, वह असीम रूप से लंबा अनुभव होता है।

प्रश्न: क्या बड़ी उम्र की महिलाओं में फिर से मासिक धर्म होने से दोबारा गर्भावस्था की समस्या हो सकती है?

गुरु जी: जैसे-जैसे हम अभ्यास करते हैं, हमारे शरीर के अधिक युवा होने का उद्देश्य आपके लिए साधना द्वारा दीर्घायु प्राप्त करना है, न कि साधारण लोगों की तरह जीने के लिए। इसमें वह सम्मिलित हो सकता है जो आपने वर्णित किया है क्योंकि पूरा शरीर अधिक युवा होता जा रहा है। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

प्रश्न: दूसरों को फालुन दाफा का परिचय देते समय, क्या हमें फा व्याख्यानों के दौरान गुरु जी के शब्दों को अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में लेना चाहिए या गुरु जी द्वारा सिखाई गई

सत्य-करुणा-सहनशीलता की समग्र अवधारणा को मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में लेना चाहिए?

गुरु जी: मेरा फा मेरे द्वारा सिखाया जाता है, और यह एकीकृत है। मैं जिन चीजों की बात करता हूँ वे दाफा की चीजें हैं। जो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ वह मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं हैं, इसलिए जब आप इसका उल्लेख कर रहे हों, तो आप केवल यह कह सकते हैं कि "पुस्तक में ऐसा लिखा है," या "गुरु जी ने ऐसा कहा है," यह उचित होगा। पुस्तक पढ़ना सबसे अच्छा तरीका है। मेरे शब्दों को अपने शब्द बता कर प्रयोग न करें, क्योंकि तब वे कार्य नहीं करेंगे, और यह फा की साहित्यिक चोरी का कार्य होगा। लेकिन आप अपनी स्वयं की समझ के बारे में बात कर सकते हैं—यह फा से भिन्न होगा।

प्रश्न: लोग जो मृगतृष्णा देखते हैं वे क्या है?

गुरु जी: मैं कहूँगा कि ये केवल अन्य आयामों के दृश्य हैं जो अचानक यहां किसी आकस्मिक घटना के कारण परिलक्षित होते हैं। दूसरे आयाम की संरचनाएं हमेशा प्राचीन काल की नहीं होती हैं। कुछ आधुनिक शैली की इमारतें और संरचनाएँ भी हैं। इसके अतिरिक्त, दूसरी ओर के कुछ आयाम स्थानांतरित करने में सक्षम हो सकते हैं।

प्रश्न: हमें उन असत्य बातों को किस दृष्टि से देखना चाहिए जो अच्छे इरादे से कहे जाते हैं? उदाहरण के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति को बताया गया जो गंभीर रूप से रोगग्रस्त है।

गुरु जी: मान लीजिए किसी को कैंसर है और आप उसे सत्य नहीं बताना चाहते। इस तरह की चीजों के लिए, यह जरा भी स्वीकार्य नहीं है। आप अभी भी इसे दूसरों के लिए कर रहे हैं, किसी और के लाभ के लिए कर रहे हैं। निश्चित ही, मुझे लगता है कि जब आप एक उच्च स्तर पर पहुंचेंगे और इन चीजों का सामना करेंगे, तो आप इसे स्वयं ही इसे अच्छी तरह से संभालने में सक्षम होंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको रोगी से असत्य बोलना चाहिए। क्या यह डर कि रोगी को कष्ट होगा साधारण लोगों की बात नहीं है? जब आप उच्च स्तर पर साधना करते हैं, तो आप पाएंगे कि ऐसा नहीं है। कष्ट सहने से कर्मों का नाश होगा और व्यक्ति को अगले जन्म में लाभ होगा।

प्रश्न: सम्मान और कृतज्ञता के कारण, हम यदिबत्ती जलाते हैं और बुद्ध, बोधिसत्व, और गुरु जी के सिद्धांत शरीरों को सामग्री अर्पित करते हैं। क्या वह मोहभाव है?

गुरु जी: सबसे पहले, यह सम्मान का एक रूप है। दूसरा, सभी लोग मानते हैं कि यह केवल एक औपचारिकता है, लेकिन वास्तव में, जब यदिबत्ती जलती है तो जो धुआँ दिखाई देता है, जो आप देखते हैं वह हमारे आयाम में धुआँ है, लेकिन अन्य आयामों में भी धुआँ होता है। जब हमारे आयाम का पदार्थ अदृश्य हो जाता है, तो वह दूसरी ओर प्रकट होता है। उन्हें अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए सामग्री उन्हें अर्पित की जाती है। सम्मान के अतिरिक्त यह पहलू भी सम्मिलित है। इसलिए इसे सामग्री कहा जाता है; अन्यथा इसे सामग्री को अर्पण करना नहीं कहा जाता।

प्रश्न: अभ्यासी के शरीर पर बुद्ध की छवि क्यों प्रकट होती है?

गुरु जी: यह स्वाभाविक है। गोंग ऐसा ही होता है। शुरू में वे चावल के एक छोटे से दाने से भी छोटे होते हैं, और बाद में वे बड़े और बड़े होते जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर के कणों की हर परत को बदलना पड़ता है, और अंत में यह बुद्ध शरीर बन जाता है।

प्रश्न: क्या गुरु जी हमें फालुन दिव्यलोक के बारे में कुछ बता सकते हैं?

गुरु जी: हमारे कुछ छात्रों ने इसे देखा है। पहाड़ और नदियाँ, मीनारें और तम्बू हैं। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं, तो बस साधना करें।

प्रश्न: ऐसा क्यों है कि किसी ने कभी कुछ महान ज्ञानप्राप्त प्राणियों के बारे में नहीं सुना जिन्होंने सभी प्राणियों को बचाने के लिए महान सिद्धांत सिखाये?

गुरु जी: बुद्ध शाक्यमुनि ने कहा कि तथागतों की संख्या गंगा नदी में रेत के कणों जितनी है। क्या उन पर एक-एक करके चर्चा की जा सकती है? यदि आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं जानना चाहिए, तो आपको इसके बारे में जानने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि एक साधारण व्यक्ति को सब कुछ पता चल जाता है, तो क्या जैसा होना चाहिए यह इसके विपरीत नहीं हो जाएगा? आप बुद्ध होंगे और वे साधारण लोग होंगे। एक साधारण व्यक्ति इतनी गहरी, गहन बातों को कैसे जान सकता है? अतीत में, तथागत के स्तर से ऊपर की चीज़ें मनुष्यों के लिए वर्जित थीं। और फालुन दिव्यलोक इस ब्रह्मांड में नहीं है। वास्तव में, बुद्ध शाक्यमुनि ने हमारे बारे में और मेरे अतीत की चीज़ों का उल्लेख किया। कुछ लिखित किए गए, जबकि कुछ अब लिखित में नहीं हैं।

प्रश्न: क्या होगा यदि कोई प्रेतात्माओं से ग्रसित हमारे गोंग को बिखेर देता है?

गुरु जी: "गोंग को बिखेर देता है" से आपका क्या तात्पर्य है? उसमें वह क्षमता नहीं है। यदि आप अपने आप को अच्छी तरह से नहीं संभाल सकते हैं और उन चीजों को आकर्षित करते हैं—यदि आप उन्हें चाहते हैं—तो यह पूरी तरह से एक भिन्न स्थिति है। यदि आप अप्रभावित हैं, तो यह आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। आपके मन में भय का होना एक मोहभाव है और दाफा में दृढ़ता की कमी दर्शाता है। मेरे सिद्धांत शरीर केवल उन लोगों की देखभाल कर सकते हैं जो दाफा की साधना में दृढ़ हैं।

प्रश्न: साधारण तौर पर मैं खुली आँखों से विभिन्न आकार के फालुनों को घूमते हुए देख पाता हूँ और जब मेरी आँखें बंद होती हैं तो उन्हें देखने में असमर्थ होता हूँ। ऐसा क्यों है और मुझे इसे कैसे संभालना चाहिए?

गुरु जी: यह एक ही बात है चाहे आपकी आँखें खुली हों या बंद हों, और यह बात है कि आप कैसे देखने के अभ्यस्त हैं। एक बार जब आप इसके आदि हो जाएँगे, तो आप दोनों तरह से देख पाएँगे।

प्रश्न: क्या मैं चीमन अभ्यास और जादू-टोने का अध्ययन कर सकता हूँ?

गुरु जी: जादू-टोना निम्न स्तर की आत्माओं और प्रेतात्माओं के बारे में है। दाफा की साधना करने वाले व्यक्ति के रूप में, आप उसका अध्ययन किस लिए करना चाहते हैं? जहाँ तक परिवर्तनों की पुस्तक और चीमन अभ्यास की बात है, यदि आप उन चीजों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि यह फालुन दाफा शिष्य के लिए उपयुक्त नहीं है। उन चीजों में, तकनीक से जुड़े कुछ तत्व हैं, और कुछ ताओवादी पद्धति के निम्नतम स्तर की चीजें हैं। क्या करना है यह तय करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करें।

प्रश्न: बौद्ध धर्म पकड़े गए जानवरों को छोड़ने पर महत्व देता है, यह विश्वास करते हुए कि यह उनके दुर्भाग्य दूर करेगा और आयु को लम्बा करेगा...

गुरु जी: ये सभी इच्छाभाव से किए गए कार्य हैं, और साधना का भाग नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, आपके द्वारा छोड़ने के लिए वे बहुत सारे हैं, और शायद उनमें से कुछ ने अपना जीवनकाल पूरा कर लिया है। जानबूझकर इन कार्यों को करना मोहभाव है। हम कुछ नहीं करने में विश्वास करते हैं। आप इन बातों को जानबूझकर करने पर इतने क्यों तुले हो? चाहे वे पक्षी हों जिन्हें मार गिराया गया हो या जो मछलियाँ पकड़ी गई हों, तथ्य यह है कि वे लोग यही करते हैं। जब कोई उससे उन्हें खरीदेगा, तो वह और अधिक पकड़ने जाएगा। मान

लीजिये आप उन सभी को उससे खरीदते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, ठीक है, कल वह जाकर और पकड़ेगा। क्या आप उन्हें फिर से खरीदेंगे और छोड़ेंगे? यह एक बुरा काम करने में उसकी सहायता करने जैसा ही होगा। मैं तो यही कहूंगा कि जितना हो सके इस तरह के कार्य करने से बचना चाहिए। आजकल बौद्ध धर्म में भी इच्छाभाव से किए गए इन कार्यों को किया जा रहा है। जब शाक्यमुनि अपने धर्म की शिक्षा दे रहे थे तब ऐसे कोई रूप नहीं थे।

प्रश्न: मैंने एक अन्य अभ्यास करना बंद कर दिया और उसका रेखाचित्र जलाना चाहता था। कोई और इसका अभ्यास करना चाहता था और इसे ले गया। मुझे पता था कि यह अच्छा नहीं है और फिर भी मैंने उसे दे दिया। क्या वह अनैतिक था?

गुरु जी: यदि उसने लेने की जिद की और आपने उसे दे ही दिया है तो चिंता मत करो। निश्चित ही, इसे दूसरों को देना अच्छा नहीं है—इससे उन्हें हानि होगी।

प्रश्न: कभी-कभी महान गुरु जी का चित्र सुनहरे प्रकाश से चमकते हुए एक बड़े बुद्ध के रूप में प्रकट होता है, लेकिन कभी-कभी चेहरे के भाव कठोर और चिंता से भरे होते हैं।

गुरु जी: हाँ, ऐसा ही है। जब आपने कुछ अच्छा किया है, तो मेरा सिद्धान्त शरीर प्रसन्न दिखाई देगा या प्रकाश से चमकेगा। जब आपने कुछ बुरा किया होगा, तो वह बहुत कठोर दिखेगा।

प्रश्न: एक निकटम मित्र दुष्ट आचरण में विश्वास रखता है। क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ और उसे ऐसा करने से रोकने का प्रयत्न कर सकता हूँ?

गुरु जी: हाँ, आप कर सकते हैं। वह एक दुष्ट अभ्यास और कुटिल मार्ग में विश्वास करता है, इसलिए जब आप उसे ऐसा करने से रोकते हैं, तो आप उसे बचा रहे हैं। यदि वह जिद करता है, तो उसपर दबाव न डालें और उसे अकेला छोड़ दें।

प्रश्न: सह चेतना के चले जाने के बाद, मुख्य चेतना किस अवस्था में होगी?

गुरु जी: सह चेतना के चले जाने के बाद, आपको इसका पता नहीं चलेगा। कोई अवस्था नहीं होगी।

प्रश्न: क्या कामवासना की परीक्षा बार-बार दोहराई जाएगी?

गुरु जी: हाँ, यह होगी। यदि आपने इसे एक बार पास नहीं किया, तो यह फिर से होगी। हो सकता है कि अब आप इसे बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित कर रहे हों, लेकिन भविष्य का क्या? आपका फिर से परीक्षण किया जाएगा।

प्रश्न: फालुन दाफा के छात्रों के लिए, व्याख्यान श्रृंखला समाप्त करने के बाद एक पुरुष और एक महिला को एक साथ रहने के लिए कितना समय बीतना चाहिए?

गुरु जी: हमने अपनी कक्षाओं के दौरान कभी नहीं कहा कि विवाहित जोड़े को अलग रहना चाहिए! हमने कहा है कि आपको [यौन इच्छा के] इन विचारों को हल्के में लेना चाहिए और अभी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं, और यह ठीक रहेगा। अभी के लिए, आपके लिए इतना ही काफी है। मान लीजिए कि इस अभ्यास को सीखने के बाद आप [ब्रह्मचारी जैसे] एक साधु बन गए हैं—एक भिक्षु या भिक्षुणी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जबकि आप नहीं हैं—और आपका जीवनसाथी, जो अभ्यासी नहीं है, आपसे तलाक चाहता है, और यदि सभी फालुन दाफा शिष्य ऐसे बन गए तो? बस इसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए, और भविष्य में जब आप धीरे-धीरे सुधार करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसे कैसे संभालना है।

प्रश्न: मेरा गर्भशय निकालने के लिए ऑपरेशन हुआ है। क्या इससे मेरे अभ्यास पर प्रभाव पड़ेगा?

गुरु जी: नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस भौतिक आयाम में इसे आपके शरीर से निकाला गया था, लेकिन इसे अन्य आयामों में नहीं निकाला गया था।

प्रश्न: क्या यह सच है कि व्यक्ति के शिनशिंग को एक निश्चित स्तर तक विकसित करने के बाद, किसी भी बुरे विचार को प्रकट होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है?

गुरु जी: शिनशिंग साधना की पूरी प्रक्रिया आपके बुरे विचारों और विभिन्न इच्छाओं को हटाने के विषय में है। यदि आपने अपनी साधना के दौरान उन सभी को हटा दिया है और अब कोई बुरे विचार नहीं हैं, तो क्या आप अपनी साधना के अंत तक नहीं पहुँच गए हैं? क्या आप साधना में पहले ही सफल हो चुके हैं और फल पदवी पर पहुँच चुके हैं? इसलिए, वे साधना प्रक्रिया के दौरान प्रकट होते रहेंगे। कभी-कभी बुरे विचार प्रकट होंगे और यह स्वाभाविक है, लेकिन आपको उन पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें निश्चित ही अस्वीकार करें।

प्रश्न: क्या फालुन दाफा के छात्र किसी की कब्र पर जा सकते हैं या गंभीर रूप से बीमार रोगियों से मिलने जा सकते हैं?

गुरु जी: यदि आपको उनसे मिलने जाना है, तो आप जा सकते हैं। यदि आपके परिवार में कब्र पर जाने वाला कोई नहीं है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है:

जब आपका स्तर बहुत ऊंचा होता है और आपकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है, यदि आप जाते हैं, तो वहां की चीजें डर जाएंगी और बहुत दूर भाग जाएंगी।

प्रश्न: मेरे छोटे पोते की तीसरा नेत्र आठ वर्ष की आयु में खुला और नौ वर्ष की आयु के कुछ समय बाद बंद हो गया, क्या हुआ होगा?

गुरु जी: जब कोई बच्चा स्वयं को अच्छी तरह से संभाल नहीं पाता है, या जब परिवार के वयस्क सचेत नहीं होते हैं और हमेशा बच्चे को यह या वह देखने के लिए कहते हैं—जब मोहभाव बढ़ते हैं—तो इससे बच्चे के बर्बाद होने की संभावना होती है। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे अभ्यास करते हैं मैं उनमें यह देखता हूं कि, उनमें से कईयों की पृष्ठभूमि प्रभावशाली होती है। उन्हें बर्बाद मत करो। यदि आप साधना द्वारा सुधार नहीं कर सकते और इस बीच उन्हें भी बर्बाद कर देते हैं, तो यह पाप बहुत बड़ा होगा।

प्रश्न: यदि किसी छात्रा के साथ बलात्कार हो रहा है, तो क्या उसे विरोध करना चाहिए?

गुरु जी: हमारे सच्चे साधक इस तरह की स्थितियों में नहीं पड़ेंगे। जो चीजें आपकी साधना के लिए उपयोगी नहीं हैं उन्हें आपके लिए व्यवस्थित नहीं किया जाएगा।

प्रश्न: क्या हम परिवार के उन सदस्यों को जो फालुन दाफा सीखना चाहते हैं लेकिन शुरू नहीं किया है, उन्हें ऑडियोटेप सुनने की अनुमति दे सकते हैं?

गुरु जी: जो लोग फालुन दाफा सीखना चाहते हैं वे सुन सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि किसी को भी ऐसे ही सुनने देना जो इस पर विश्वास नहीं करते हैं और फा को कमतर समझते हैं, इसकी अनुमति नहीं है, और न ही आपको बिना उत्तरदायित्व के इसे किसी को ऐसे ही भी सुनने देना चाहिए। उस स्थिति में शायद आपका रिकॉर्डर बिगड़ जाएगा या आपके टेप मिटा दिए जाएंगे।

प्रश्न: आप जो व्यायाम सिखाते हैं, उन्हें नौ बार क्यों करना पड़ता है?

गुरु जी: बुद्ध विचारधारा नौ गुणा नौ द्वारा वास्तविक मूल की ओर लौटना सिखाती है। हमारा यह ब्रह्मांड अब तक नौ बार विनाशों और पुनर्निर्माणों से गुजर चुका है। इस ब्रह्मांड में कई चीजों के साथ नौ नंबर को सबसे बड़ी संख्या माना जाता है।

प्रश्न: क्या शरीर और सिर में फालुन स्थापित होंगे?

गुरु जी: उदर के निचले भाग वाले फालुन को छोड़कर, कोई भी स्थापित फालुन नहीं है। आपके कंधों और सिर पर जो हैं वे आपके शरीर को व्यवस्थित करने के लिए हैं न कि आपके रखने के लिए। आपके शरीर के व्यवस्थित हो जाने के बाद, उनकी आवश्यकता नहीं होगी और वे वहीं चले जाएंगे जहां से वे आए थे। जो वास्तव में आपके लिए है वह उदर के निचले भाग में है। अपने भविष्य के अभ्यास में, आप स्वयं अपना विकसित करेंगे।

प्रश्न: कुछ लोगों के तीसरे नेत्र खुलने के बाद, वे आपके कई सिद्धांत शरीरों को देखने में सक्षम हुए। कुछ लोग कहते हैं कि एक घर में केवल एक सिद्धांत शरीर हो सकता है।

गुरु जी: आवश्यक नहीं कि यह ऐसा ही हो। मेरे बहुत से सिद्धांत शरीर हैं, वे लगभग अनगिनत हैं।

प्रश्न: ध्यान के दौरान, मैं अपनी गलतियों पर विचार करता हूँ और विभिन्न प्राचीन मान्यताओं पर विचार करने का प्रयास करता हूँ। क्या ये ठीक है?

गुरु जी: वे प्राचीन मान्यताएँ साधना का मार्गदर्शन करने के फा सिद्धांत नहीं हैं। उन तथाकथित प्राचीन मान्यताओं से न चिपके रहें। पूर्वजों ने जो सिखाया वह शायद पूरा सत्य ना हो। किसी के अच्छे या बुरे होने का निर्धारण करने के लिए ब्रह्मांड की प्रकृति ही एकमात्र कसौटी है। जो पूर्वजों ने अच्छा या बुरा माना था वह अभी भी साधारण लोगों के बीच मानक है। निश्चित ही, कुछ लोगों ने जो कहा, उदाहरण के लिए संतों ने जो सिखाया—बहुत उच्च स्तर की दार्शनिक बातें—स्वीकार्य हैं। मुझे लगता है कि आपको इन चीजों से नहीं जुड़ना चाहिए। दाफा की साधना करते समय, आपको मेरे फा द्वारा निर्देशित होने की आवश्यकता है।

प्रश्न: कुछ छात्र जिनका तीसरा नेत्र खुला है, वे आपके सिद्धांत शरीरों से बात करने में सक्षम हैं, और कभी-कभी आपके सिद्धांत शरीर कुछ उपहास करते हैं।

गुरु जी: यह सब ठीक है। हो सकता है कि वे आपको किसी चीज़ के बारे में ज्ञानप्राप्त करने के लिए उपहास करें या कुछ व्यंग्यपूर्ण कहें, लेकिन वे आपको सीधे-सीधे फा नहीं सिखायेंगे या आपके लिए कुछ नहीं करेंगे।

प्रश्न: यदि मैं शिनशिंग परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं हुआ, तो क्या फालुन विकृत हो जाएगा?

गुरु जी: यदि *शिनशिंग* परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होती है, तो फालुन विकृत नहीं होगा—इसका फालुन से कोई लेना-देना नहीं है। जब भी फालुन विकृत होता है, यह हमेशा अन्य अभ्यासों के मिलावट के कारण होता है।

प्रश्न: फालुन दाफा का मठ कब बनेगा?

गुरु जी: अभी इसकी कोई योजना नहीं बनी है। यदि भविष्य में फालुन दाफा का मठ बनाया जाएगा, तब भी यह हमारे पूर्णकालिक शिष्यों या घर से बाहर रहने वाले अभ्यासियों द्वारा ही चलाया जाएगा। इसमें फिर भी धन या भौतिक संपदा सम्मिलित नहीं होगी।

प्रश्न: गुरु जी के सिद्धांत शरीरों और गोंग शरीरों के बीच मुख्य अंतर क्या है?

गुरु जी: आपके पास गोंग शरीर नहीं होते हैं। मेरे गोंग शरीरों की छवि मेरी यहाँ की छवि के जैसी है और *गोंग* से बनी है। सिद्धांत शरीर शरीर के भीतर से उत्पन्न होते हैं, और *गोंग* और सिद्धांत के साथ भी बनते हैं। सिद्धांत शरीरों की छवि नीले घुँघराले बालों और पीले कपड़ों वाली छवि की तरह है। गोंग शरीर मेरे जैसे ही दिखते हैं।

प्रश्न: यदि मेरा विवाह होना पूर्वनियत नहीं है, तो क्या यह सच है कि मैं एक साधारण व्यक्ति का जीवन व्यतीत किए बिना कभी भी फल पदवी प्राप्त नहीं कर पाउँगा?

गुरु जी: यह बिल्कुल सच नहीं है। हमने कहा है कि यदि आप पहले से ही किसी चीज से मोहभाव नहीं रखते थे, तो आपके लिए यह ठीक है कि आप इसे ऐसे ही छोड़ दें—यही मैं आपको बता रहा हूँ। यह मांस खाने के मुद्दे की तरह है जिसके बारे में मैंने दूसरे दिन बात की थी। कुछ लोग मांस नहीं ही खाते हैं—वे बस नहीं खाते, चाहे वह अवस्था आए या न आए। मैं कहूँगा कि वह भी ठीक है, मांस न खाना ही ठीक है—इस मोहभाव को पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न: मेरा पांच वर्षीय छोटा पोता अभ्यास नहीं करता है, और फिर भी उसने फालुन को अपनी भौहों के ऊपर घूमते हुए देखा।

गुरु जी: जैसा कि मैंने अभी कहा, वास्तव में कई अभ्यासी पूर्व निर्धारित संबंधों के कारण यहां आए हैं। कुछ अपने बच्चों को लेकर आए, और कई युवाओं की एक प्रभावशाली पृष्ठभूमि है—उन सभी को फा प्राप्त होगा। कुछ बच्चों की नींव उल्लेखनीय रूप से अच्छी होती है,

और समय आने पर वे फा को प्राप्त कर लेंगे। जब एक व्यक्ति फा प्राप्त करता है, तो पूरे परिवार को लाभ होगा।

प्रश्न: जब आज दोपहर गुरु जी व्याख्यान दे रहे थे, तो मैंने अखाड़े के भव्य हॉल के बीच में खड़ी दो विशाल आकृतियाँ देखीं जिनके चेहरे नहीं दिख रहे थे।

गुरु जी: वे मेरे गोंग शरीर हैं।

प्रश्न: मेरे सपने में, मैंने देखा कि गुरु जी मुझे दो-हाथों की ऊपर और नीचे की गतिविधियाँ सिखा रहे हैं।

गुरु जी: यह मेरा सिद्धांत शरीर है जो आपको व्यायाम करना सिखा रहा है।

प्रश्न: रात में मैंने फालुन दाफा का अभ्यास करने का सपना देखा। क्या वह सह चेतना थी?

गुरु जी: यदि आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आप ही अभ्यास कर रहे हैं, तो आपकी मुख्य चेतना इसे कर रही होगी।

प्रश्न: कभी-कभी मैं अपने आप को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता हूँ, लेकिन मैं अक्सर अपने भीतर व्याकुल अनुभव करता हूँ।

गुरु जी: दूसरे शब्दों में, आप सतह पर तो शांत रहने में सक्षम हैं, लेकिन आपने इसे अपने मन से नहीं छोड़ा है। वह अभी भी पर्याप्त नहीं है। आप जानते हैं, जो लोग अर्हत के स्तर तक पहुँच चुके हैं, वे किसी भी चीज़ को मन पर नहीं लेते हैं। साधारण लोगों की कोई भी बात उन्हें परेशान नहीं करेगी—वे हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, और वे हमेशा मुस्कराते रहते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी बड़ी हानी होती है। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं, तो आप अर्हत की प्रारंभिक प्राप्ति स्थिति तक पहुँच चुके हैं।

प्रश्न: क्या हम फालुन दाफा का अभ्यास करते समय खेलकूद में भाग ले सकते हैं?

गुरु जी: हाँ, आप कर सकते हैं। यदि आप उन्हें करना चाहते हैं, तो करें। यदि आपने अभी सब कुछ छोड़ दिया है—क्या आप पहले ही साधना में सफल नहीं हो गए हैं? जैसे-जैसे आप निरंतर अभ्यास करते हैं, आप कुछ चीज़ों को हल्के में लेंगे। जब आपसे कहा जाएगा तब भी आप उन्हें नहीं करना चाहेंगे।

प्रश्न: यदि साधना करते समय हमें मच्छर ने काट लिया हो, तो क्या वहां पर खुजाना ठीक है?

गुरु जी: यदि आपने इसे खुजा लिया है तो खुजा लिया है, लेकिन यह सबसे अच्छा होगा यदि आप ऐसा नहीं करते हैं। जब आप अभ्यास करते समय खुजाते हैं, तो आपका ची तंत्र दूषित हो जाएगा। वास्तव में, ये सभी असुरों के हस्तक्षेप के रूप हैं, इसलिए उनकी चिंता न करें। क्या अपने कर्मों का भुगतान करना अच्छी बात नहीं है?

प्रश्न: फालुन दाफा का अभ्यास करते समय, क्या मैं ताई-ची का अभ्यास कर सकता हूँ?

गुरु जी: नहीं! ताई-ची एक चीगोंग है। ताई-ची पद्धतियों के अतिरिक्त, ताई-ची तलवार पद्धति, बगुआ पद्धति और शिंगयी पद्धति और इसी तरह की सभी चीगोंग प्रथाएँ हैं। यदि आप कहते हैं, "मैं बस यह करना चाहता हूँ," तो आगे बढ़ें और इसे करें। मैं यहां जो सिखा रहा हूँ वह वास्तव में छात्रों के लिए उत्तरदायी होना है और इसलिए मैं उन आवश्यकताओं को निर्धारित करता हूँ जो मैं करता हूँ। उच्च स्तरों तक साधना करने के लिए, आपको केवल एक पद्धति के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए। यदि आप कहते हैं कि आप केवल वह अभ्यास करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आगे बढ़ें—वह तरीका भी अच्छा है यदि आप वास्तव में इसके साथ साधना में सफल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके फालुन दाफा की साधना करने पर जोर दे रहा हूँ। मैं आपको केवल एक पद्धति के प्रति वचनबद्ध होने के विषय के बारे में बता रहा हूँ, साधना को बहुत गंभीरता से लेने का विषय। ताई-ची काफी अच्छी है, लेकिन मन की साधना से संबंधित भाग का प्रचार-प्रसार नहीं किया गया है, इसलिए इसका उपयोग केवल स्वास्थ्य के लिए किया जा सकता है, साधना के लिए नहीं।

प्रश्न: क्या निम्नतम स्तर पर ज्ञान प्राप्त करने के बाद कोई फालुन दिव्यलोक में जा सकता है?

गुरु जी: गोंग को निम्न स्तरों पर खोलना—अर्थात्, गोंग को बहुत निम्न स्तरों पर खोलना—वह व्यक्ति फालुन दिव्यलोक में नहीं जा सकता है, और वह उच्च स्तरों पर भी नहीं जा सकता है। इसका कारण यह है कि वह साधना के माध्यम से उतनी ही ऊँचाई तक पहुँच सकता है।

प्रश्न: मानव संसाधन विभाग में काम करते हुए, मैं अस्थायी रूप से लोगों को स्थानांतरित करने और फिर से नियुक्त करने जैसी चीजों से नहीं बच सकता। मुझे क्या करना चाहिए?

गुरु जी: आप एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं और किसी भी सामाजिक स्तर पर रहते हुए अभ्यास कर सकते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं वह साधारण लोगों के बीच मात्र आपका कार्य है। यदि आप अपने कार्यस्थल के नियमों के अनुसार कुछ करते हैं, तो हो सकता है कि

आप कुछ अनुचित नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी करने में, आपको दूसरों के साथ करुणा से पेश आने की जरूरत है और दूसरों का ध्यान रखने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। कुछ भी करने में बस इस दाफा का पालन करें। यदि आप मुझसे इस तरह के विशिष्ट प्रश्न पूछते हैं और चाहते हैं कि मैं उन सभी को आपको समझाऊं, तो आपके साधना करने के लिए क्या रह जायेगा? आपकी ज्ञानप्राप्ति के लिए क्या रह जायेगा?

प्रश्न: न तो मेरे सहकर्मी और न ही मेरे परिवार के सदस्य कभी व्याख्यान श्रृंखला में सम्मिलित हुए हैं। क्या वे अनुभवी छात्रों के साथ हर रोज अभ्यास कर सकते हैं?

गुरु जी: अपने आप को एक साधक के रूप में मानें, और समय आने पर आपको वह मिल जाएगा जो आपको चाहिए। यदि आप आज यह व्याख्यान छोड़कर चले जाते हैं और अपने आप को साधक नहीं मानते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।

प्रश्न: फालुन दाफा का अभ्यास करते समय, कौन सी गतिविधियां बंद कर देनी चाहिए? हम किन गतिविधियों का समर्थन कर सकते हैं?

गुरु जी: सबसे पहले, आपको बुरे काम करने बंद कर देने चाहिए—बस साधारण लोगों के बीच स्वाभाविक रूप से साधना करें और जानबूझकर विवाद पैदा न करें। दाफा के प्रसार के लिए अच्छी गतिविधियों का समर्थन किया जा सकता है।

प्रश्न: मंदिरों में बौद्ध रीति-रिवाजों का क्या महत्व है?

गुरु जी: ये धार्मिक कर्मकांड हैं और इनका हमसे कोई लेना-देना नहीं है।

प्रश्न: फालुन दिव्यलोक में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को कहाँ तक अभ्यास करना होगा?

गुरु जी: साधना में सफल होने के बाद।

प्रश्न: क्या कोई व्यक्ति जो फालुन दाफा का अभ्यास करता है वह जंगली प्रकार का नृत्य कर सकता है?

गुरु जी: जैसे-जैसे आप स्वयं में निरंतर सुधार करते जायेंगे, वैसे-वैसे आपको यह और कम मनोरंजक लगने लगेगा। अंत में आप पाएंगे कि इस प्रकार का नृत्य आंशिक रूप से आसुरिक प्रकृति का है।

प्रश्न: व्यायाम करते समय कुछ लोगों को लगता है कि वे बहुत छोटे हैं।

गुरु जी: हाँ, कुछ लोगों की आत्मा पहले से ही बहुत छोटी होती है, और जब यह निवान महल के अंदर बैठती है, तो वे अपने आप को बहुत छोटा अनुभव करेंगे। लेकिन यह शरीर बहुत बड़ा भी बन सकता है। कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फैले हुए हैं, और यह सब स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त, इस आयाम में शरीर परिवर्तित हो सकते हैं।

प्रश्न: कुछ लोग छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। क्या उनका गोंग बढ़ेगा?

गुरु जी: यदि आप छोटी-छोटी बातों पर भी नियंत्रण नहीं रख सकते हैं और उन पर गुस्सा हो जाते हैं, तो आप अपने गोंग के बढ़ने की आशा कैसे कर सकते हैं? हमें स्वयं को साधक मानना चाहिए। यदि आप कभी-कभी किसी छोटी-सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं तो यह आपको प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन आप हमेशा ऐसे नहीं रह सकते—आपको सुधार करने की आवश्यकता है।

प्रश्न: क्या विंडो ऑन लिटरेचर एंड द आर्ट्स का चौथा अंक आपके दाफा के विचारों के अनुरूप है?

गुरु जी: इसे मेरे फा के समान नहीं समझा जा सकता है। मेरा फा उन बातों पर आधारित है जो मैंने सिखाई हैं और कुछ नहीं। *विंडो ऑन लिटरेचर एंड द आर्ट्स* साहित्य और कला के दृष्टिकोण से लिखी गई है। कला वास्तविक जीवन पर आधारित होती है, लेकिन फिर इससे आगे भी जाती है, या किसी एक चीज़ को पकड़कर उस पर ध्यान केंद्रित करती है, या किसी चीज़ को अपने तरीके से व्यक्त करती है। बिल्कुल उसी के अनुसार साधना न करें, क्योंकि उसे अपने मार्गदर्शक के रूप में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्योंकि यह कला का एक उत्पाद है, इसमें बनी-बनाई चीज़ें सम्मिलित हैं। यदि आप साधना करना चाहते हैं, तो इस फा को अपना मार्गदर्शक रखें।

प्रश्न: क्या आपने तिब्बती तांत्रिक सूत्र पढ़ा है?

गुरु जी: मैं तिब्बती तांत्रिक विद्या को बिल्कुल नहीं पढ़ता। मैं चीन के बौद्ध सूत्र भी नहीं पढ़ता।

प्रश्न: बैठकर ध्यान अभ्यास करने के दौरान हाथ जोड़ने पर मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरा चेहरा और हाथ विश्राम नहीं कर पाते। क्या हाथ नहीं जोड़ना ठीक रहेगा?

गुरु जी: आपके हाथों का विश्राम नहीं कर पाना स्वाभाविक है, क्योंकि संचार के दौरान, शक्ति प्रवाह एक चुंबकीय शक्ति उत्पन्न करता है जो उन्हें स्थिर कर देगी। लेकिन, आप अपने हाथ क्यों नहीं जोड़ेंगे? आपको जो करना आवश्यक है वह करें। यदि आप अपने हाथ नहीं जोड़ते हैं, तो शक्ति का प्रवाह नहीं बन सकता है। यदि शक्ति स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं हो सकती है, तो आप और आपका गोंग कैसे निर्मित और विकसित हो सकता है?

प्रश्न: अतीत की चीगोंग पुस्तकों का क्या किया जाना चाहिए?

गुरु जी: वह करो जो आपको सबसे उचित लगता है। मुझे लगता है कि उस असुर को पूरी तरह नष्ट करना ही सबसे उचित होगा।

प्रश्न: क्या आप किसी विशेष बुद्ध के स्थान पर कार्य कर रहे हैं?

गुरु जी: मेरे पास मेरी चीजें हैं और उनके पास अपनी, इसलिए यह कुछ ऐसा नहीं है कि कोई किसी और के स्थान पर कुछ कर रहा है। फा को सिखाना और जीवों को बचाना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी और के स्थान पर किया जा सकता है।

प्रश्न: मुझे अभ्यास करते समय बार-बार उबासी क्यों आती है?

गुरु जी: इसका कारण आपके मस्तिष्क को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया में कुछ है, या ऐसी स्थिति तब प्रकट होगी जब ची आपके अभ्यास के दौरान बड़ी मात्रा में प्रवाहित हो रही है— यह पूरी तरह से स्वाभाविक है।

प्रश्न: दिव्य शक्तियों को सुदृढ़ करने के अभ्यास में मुद्राएं करते समय अग्रभुजाओं से बल लगाना चाहिए या पूरी भुजा से?

गुरु जी: मुद्राएं करने की यह विशेषता होती है कि ऊपरी भुजाओं का अग्रभुजाएं नेतृत्व करती हैं। दूसरी ओर, ताओवादी पद्धतियों में साधारणतः कुछ मार्शल आर्ट तत्व होते हैं, इसलिए उनकी गतियों में अक्सर ऊपरी भुजाएं अग्रभुजाओं का नेतृत्व करती हैं। मुद्राएं करते समय अग्रभुजाओं ने ऊपरी भुजाओं का नेतृत्व करना चाहिए। जैसे-जैसे अग्रभुजाएं गति करती हैं,

वे ऊपरी भुजाओं के मोड़ और घुमावों का नेतृत्व करती हैं। अतः मुद्राएं करते समय अग्रभुजाओं पर थोड़ा सा बल लगाना चाहिए।

प्रश्न: मेरी नींद में, मैं जागरूक था और कुछ तंत्रों के नेतृत्व में कुछ क्रियाएं करनी शुरू कर दी, जिसमें कुछ मुद्राएं भी सम्मिलित थीं, और मुझे लगता है कि वे बहुत अच्छी हैं। यह सब क्या है?

गुरु जी: यह आपके अत्यधिक प्रसन्न होने के कारण था। यदि आपने जो गतियाँ कीं वे हमारे फालुन दाफा की नहीं थीं, तो बेहतर होगा कि आप उन्हें तुरंत करना बंद कर दें! यह असुरों का हस्तक्षेप है, जो आपके गोंग में विभिन्न गड़बड़ वाली चीजों को जोड़ना और आपको नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए, ऐसी कोई गतियाँ न करें जो मैंने आपको नहीं सिखाई हो। जब बड़ी मुद्राएँ करने की बात आती है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनिश्चित करें कि आप उन्हें कभी न करें! यदि आप उन्हें करते हैं, तो वे असुर आपके साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं—वे आपकी चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं, आपको हानी पहुंचा रहे हैं, और चीजों को जोड़ रहे हैं। आनंद से अभिभूत होने का यह मोहभाव न पालें; इतनी छोटी सी बात पर भी आप स्वयं को ठीक से संभाल नहीं पाए। भविष्य में, यदि आप उन लोगों को देखते हैं जो उच्च स्तरों पर आते-जाते हैं और जिनके पास महान योग्यताएँ हैं, और आप उनका अनुसरण करते हैं, तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएँगे।

प्रश्न: सच्ची ज्ञानप्राप्ति का क्या अर्थ है?

गुरु जी: सच्ची ज्ञानप्राप्ति का अर्थ है एक पवित्र मार्ग की साधना के माध्यम से सफलतापूर्वक फल पदवी तक पहुँचना—वह है सच्ची ज्ञानप्राप्ति प्राप्त करना। वास्तविक ज्ञानप्राप्ति को विभिन्न ज्ञानप्राप्तियों में विभाजित किया गया है: अर्हत ज्ञानप्राप्ति, बोधिसत्व ज्ञानप्राप्ति, साथ ही बुद्ध ज्ञानप्राप्ति; उन सभी को ज्ञानप्राप्ति तक [पहुँचना] कहा जा सकता है।

प्रश्न: मैं अपने सपनों में या ड्रिंग की अवस्था में वास्तविक और नकली बोधिसत्व या वास्तविक और नकली सिद्धांत शरीर के बीच कैसे अंतर कर सकता हूँ?

गुरु जी: वह मेरे सिद्धांत शरीर की तरह नहीं दिखेगा, भले ही वह स्वयं को कैसे भी ढालने का प्रयत्न करे। ध्यान से देखें और आप पाएंगे कि वह ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि वह कोई भी ऐसा रूप धारण नहीं कर सकता है जो इसके समान हो। यदि इसे पहचानना वास्तव में

कठिन हो, तो आप मेरा नाम पुकार सकते हैं। जहाँ तक बोधिसत्व का प्रश्न है, यह कहना कठिन है।

प्रश्न: कुछ स्वयंसेवक केंद्रों और कुछ स्वयंसेवकों के बीच मतभेद है।

गुरु जी: ऐसा लगता है कि यह घटना हमारे फालुन दाफा में अधिकतर नहीं होती है। जहाँ तक इस तथ्य की बात है कि स्वयंसेवकों के आपस में कुछ मतभेद हैं, यह भी *शिनशिंग* में सुधार करने का एक अवसर है। हम एकता या कलह की अवधारणा के बारे में चिंता नहीं करते हैं—हमें नैतिकगुण की साधना और स्वयं की साधना पर ध्यान देना है, और जो कोई भी अच्छा तरह से नहीं करता है, यह उस व्यक्ति की अपनी समस्या है। जो भी दूसरों पर गुस्सा हो जाता है, जो दूसरों की पीठ पीछे बातें करता है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, इसका प्रभाव स्वयं उसी पर पड़ेगा। वह स्वयं की साधना नहीं कर रहा होगा। जो कोई भी ऐसा करता है, उसका *शिनशिंग* अच्छा नहीं होता है, और कम से कम वह इस मामले में उस स्तर तक नहीं पहुंचा है।

प्रश्न: मैं एक अनुभवी शिष्य हूँ। इस व्याख्यान श्रृंखला के दौरान, अचानक, एक शक्ति मुझे फालुन दाफा छोड़ने के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न कर रही थी, और वास्तव में वह मेरे बुरे विचारों का कारण बन गयी।

गुरु जी: इससे पता चलता है कि आपने इसे पार कर लिया है। जब भी यह स्थिति प्रकट होती है—ऐसा होने से पहले और बाद में—सुनिश्चित करें कि आप दाफा की साधना करने में दृढ़ हैं, अपने आप को इससे स्पष्ट रूप से अलग करें, और समझें कि यह विचार कर्म और ग्रसित आत्माओं के कारण हुआ था। जब तक आप स्पष्ट हैं कि यह आप नहीं हैं, मेरा सिद्धांत शरीर इसे हटाने में आपकी सहायता करेगा।

प्रश्न: क्या समूह में व्यायाम करने और अकेले करने के परिणाम समान होते हैं?

गुरु जी: हाँ, वे समान होते हैं! समूह में अभ्यास करने का मुख्य उद्देश्य आपको एक दुसरे के साथ चीजों पर चर्चा करने और तेजी से सुधार करने में सक्षम बनाना है, और इससे अभ्यास के लिए आपके उत्साह को बढ़ाने का लाभ भी होता है। स्वयं या एकांत में अभ्यास करना थोड़ा एकाकी लगता है। यह ऐसा ही है, और वास्तव में वे एक ही समान हैं।

प्रश्न: यदि दूसरे यह नहीं समझते कि मैं अभ्यास क्यों करता हूँ, तो क्या मैं उन्हें अनदेखा कर जैसा चाहूँ वैसा ही करता रहूँ?

गुरु जी: कम से कम आपको दूसरों को समझाने में उनकी सहायता करनी चाहिए, और यह आपके लिए स्वीकार्य नहीं है कि आप हमेशा अलौकिक प्रतीत हों। आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साधारण लोगों के बीच, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप एक साधारण व्यक्ति की तरह रहें ताकि आपके बीच उपरी तौर पर कोई अंतर न हो। यह बस इतना ही है कि आप अपने मन से साधना कर रहे हैं और स्वयं में सुधार कर रहे हैं।

प्रश्न: यदि हाथ एक दूसरे को छूते हैं जब वे उदर के निचले क्षेत्र के समक्ष आमने सामने होते हैं तो क्या गोंग कम हो जाएगा?

गुरु जी: अपने हाथों को एक दूसरे को छूने मत दो। गोंग कम नहीं होगा, लेकिन इससे सरलता से यंत्र गड़बड़ा सकते हैं। आप व्यायाम द्वारा ची यंत्र को शक्तिशाली करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

प्रश्न: ध्यान करने के बाद मेरा मन बेचैन हो जाता है और मेरा व्यक्तित्व थोड़ा विचलित हो जाता है।

गुरु जी: जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, तो दाफा की साधना करने में दृढ़ संकल्पित रहें और आपको स्वयं को अच्छी तरह से संभालने की आवश्यकता है। साथ ही, आपको अपने और विचार कर्म के बीच अंतर करना चाहिए।

प्रश्न: फालुन दाफा का अभ्यास शुरू करने के बाद, एक समय में मेरे पैरों में अकड़न बढ़ती गयी थी। ऐसा क्यों?

गुरु जी: दो संभावनाएँ हैं। एक यह हो सकता है कि हमारे शिष्य ने अभ्यास करते समय कुछ अनुचित किया। दूसरा, लंबे समय से वह अभ्यासी के आदर्श का पालन किए बिना केवल व्यायाम कर रहा है, इसलिए उसके नैतिकगुण में सुधार नहीं हुआ है; दोनों के कारण ऐसा हो सकता है। जब भी आप पाएं कि आप पीछे रह गए हैं या कुछ अनुचित लग रहा है, तो अपने नैतिकगुण की जांच करें और निश्चित रूप से परिवर्तन होंगे।

प्रश्न: जब कोई व्यक्ति आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा होता है, तो वह मुख्य चेतना है या सह चेतना?

गुरु जी: सह चेतना, विभिन्न मानवीय अवधारणाएँ, विचार कर्म, और ग्रसित आत्माएं सभी स्वयं को संघर्ष में अभिव्यक्त करेंगे, लेकिन सामान्य रूप से साधकों के लिए, अधिकतर मामलों में

यह आपकी अपनी अवधारणाएँ होती हैं। आपकी अपनी अवधारणाएँ और विचार कर्म तब संघर्ष करेंगे जब उन्हें हटाया जा रहा हो, यह कहते हुए कि "यह अच्छा नहीं है।" यह आपके अपने मन में उत्पन्न हुई एक स्थिति है।

प्रश्न: क्या किसी का व्यक्तित्व मुख्य आत्मा द्वारा निर्धारित होता है या माता-पिता से विरासत में मिलता है?

गुरु जी: मानव व्यक्तित्व का सीधा संबंध आपके माता-पिता से होता है, और आपकी मुख्य आत्मा इसे निर्देशित करने का कार्य करती है। लेकिन आपके माता-पिता की चीजें भी एक निश्चित भूमिका निभाती हैं।

प्रश्न: क्या गुरु जी ने मिरिकुलस ग्रेट लॉ इन विंडो ऑन लिटरेचर एंड द आर्ट्स के लेख के प्रकाशन के लिए सहमति दी थी?

गुरु जी: लेख की समीक्षा नहीं की गई और मुझे सूचित नहीं किया गया था। ये चीजें केवल साहित्यिक कृतियाँ हैं और आपको इनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है—यह केवल एक कहानी कह रही है। यदि भविष्य में यह आवश्यक होगा, तो मैं आपके लिए एक आत्मकथा लिख सकता हूँ, जिसमें मेरी साधना प्रक्रिया और मेरे द्वारा किए गए कार्यों का लेखिकरण होगा। अभी वह समय नहीं है और अवसर अभी तक नहीं आया है, क्योंकि कुछ चीजें बहुत उच्च स्तर पर हैं। यदि उन्हें शब्दों में कहा जाए तो आम जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर पाएगी।

प्रश्न: जीवनयापन की आवश्यकता के आधार पर हमें शेयरों की ट्रेडिंग को कैसे देखना चाहिए?

गुरु जी: क्या कोई व्यवसाय करना बेहतर नहीं है? ट्रेडिंग स्टॉक जुआ है और अन्य लोगों का धन लेना होगा। उनमें से कुछ जो शेयरों की ट्रेडिंग करते हैं, वे अपना सब कुछ गंवा देते हैं—क्या आप जानते हैं कि यह कैसा अनुभव होता है? साधक को ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। आप इस प्रकार के मोहभाव के साथ स्वयं की साधना कैसे कर सकते हैं! माहजोंग के बारे में यही सच है। कुछ लोग पूछते हैं, "क्या हम माहजोंग खेल सकते हैं?" आप मुझसे यह भी पूछ सकते हैं, "गुरु जी, क्या मैं जुआ खेल सकता हूँ?" एक अभ्यासी अपने शिनशिंग को कैसे मापता है? क्या आपने इस दाफा के अनुसार कार्य किया है?

प्रश्न: एक अभ्यासी ने मुझे बताया कि मेरा मूल जीवन एक लोमड़ी का था, और मैं अभ्यास करते समय अक्सर लोमड़ियों के बारे में सोचता हूँ।

गुरु जी: उसकी बात मत सुनो। इसकी काफी संभावना है कि वह एक लोमड़ी की आत्मा से ग्रसित है। क्या आपको लगता है कि आप वही हैं जो वह कहता है कि आप हैं? मैं आपको बता दूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आत्मा पिछले जन्मों में क्या थी। आपका अपने वर्तमान जीवन में साधना करने में सक्षम होना यहाँ और अभी की बात है, और जब आप अपनी साधना में एक निश्चित स्तर तक पहुँच जाते हैं, तो आपकी सभी बुरी चीजें हटा दी गयी होंगी और वे सभी संदेश हट चुके होंगे। उनकी चिंता मत करो। हम आज फा सिखाते हुए इस बिंदु पर पहुँचे हैं, और मैं आपको बता दूँ: मनुष्यों के मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेना बहुत कम पाया जाता है—पुनर्जन्म के छह-गुना मार्ग में ऐसा ही है।

प्रश्न: क्या मैं किसी मंदिर से पीले कपड़े पर छपा हुआ मंत्र खरीद सकता हूँ जो अशुभ को दूर भगाने के लिए होता है?

गुरु जी: उनमें से अधिकतर स्वयं दुष्ट होते हैं, तो ये चीजें घर में कैसे स्थापित हो सकती हैं? "अशुभ को दूर भगाने" से आपका क्या अर्थ है? धर्म-विनाश काल के दौरान, मंदिरों में भी बहुत सी गड़बड़ होती है। शाक्यमुनि ने अपने शिष्यों को जानबूझकर फा को हानी पहुंचाने वाले ऐसे कार्यों को करने की शिक्षा नहीं दी। कुछ भिक्षुओं के शरीर प्रेतग्रस्त होते हैं और वे धन कमाने के लिए आपको चीजें बेचते हैं। यदि उसके द्वारा बेची गई वस्तु में आपको ग्रसित करने वाली आत्माएँ हों तो आप क्या करेंगे?

प्रश्न: जो फालुन गुरु जी हमें देते हैं और फालुन जो हमने व्यायाम करके विकसित किया है उनमें क्या अंतर है?

गुरु जी: अभी के लिए, आप इसे विकसित नहीं कर पाएंगे और आपको स्वयं की अच्छी तरह से साधना करने की आवश्यकता है। साधना में सफल होने और फल पदवी प्राप्त करने के बाद ही आपके पास अपना होगा।

प्रश्न: क्या ज़ेन बौद्ध धर्म की मन पर ध्यान देने की विधि डिंग की स्थिति में प्रवेश करने में सहायता करेगी?

गुरु जी: तब आप ज़ेन बौद्ध धर्म का अभ्यास कर रहे होंगे। हम आपसे कहते हैं कि किसी भी चीज के बारे में न सोचें और हमारी साधना-पद्धति के अनुसार साधना करें। कई साधना पद्धतियाँ सह चेतना की साधना कर रही हैं। हुएनेंग के बाद, ज़ेन बौद्ध धर्म की साधना का मार्ग गड़बड़ा गया है। यह तेजी से चरम सीमा पर चला गया और अन्य चीजें मिश्रित कर ली,

और ऊँचे स्तर वाले इन्हें अब मान्यता नहीं देते। आप अपनी साधना में अभी भी ज़ेन बुद्धमत का अनुसरण क्यों कर रहे हैं? धर्मों में, पद्धतियों को एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करने या एक दूसरे के घटकों का मिश्रण करके साधना करने की अनुमति नहीं है। वे "कोई दूसरी पद्धति नहीं" का पालन करते हैं। आज तक मैंने जो कुछ भी सिखाया है, उसके बाद भी आपके मन में यह प्रश्न कैसे हो सकता है? ऐसा करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है?

प्रश्न: यदि किसी का फालुन विकृत हो जाए तो क्या करना चाहिए?

गुरु जी: अधिकतर मामलों में, यदि किसी का फालुन विकृत हो जाता है, तो वह अभ्यास नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए, क्योंकि एक तरह से उसने बुरे कार्य किए हैं, बहुत ही बुरे। लेकिन उनमें से कुछ के लिए, अतीत में ऐसे लोग थे जिनके फालुन विकृत हो गए थे और फिर से व्यवस्थित हो गए थे, लेकिन जो इस तरह व्यवस्थित किए गए थे और जो मैंने स्थापित किये थे वे एक जैसे नहीं थे। आपके लिए जो कुछ स्थापित किया गया है वह फालुन-गठन यंत्र के समान है, और यह आपके धीरे-धीरे साधना करने के लिए है, लेकिन मुझे इसे आपको बार-बार देते रहने की अनुमति नहीं है। यह तब भी बन सकता है जब आप अभ्यास करते हैं, लेकिन आपको और अधिक परिश्रम करना होगा।

प्रश्न: कभी-कभी मैं अपने अभ्यास के दौरान पृथ्वी को घूमते हुए अनुभव कर सकता हूँ।

गुरु जी: यह स्वाभाविक है। चाहे पहाड़ हिल रहे हों और धरती खिसक रही हो, यह भी स्वाभाविक, लेकिन आपका भौतिक शरीर नहीं हिला होगा।

प्रश्न: यदि तीसरे नेत्र को दिव्य दृष्टि के स्तर पर खोला जाए तो क्या वह फालुन देख सकता है?

गुरु जी: नहीं। यह विवेक दृष्टि के स्तर पर होना चाहिए, और इसलिए मैं इसे आपके लिए विवेक दृष्टि के स्तर पर खोलता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि फालुन का अस्तित्व अन्य आयामों में होता है।

प्रश्न: पहले हम एक अन्य अभ्यास करते थे। क्या इससे फालुन दाफा का अभ्यास प्रभावित होगा?

गुरु जी: आप जो भी अभ्यास करते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता—मेरे इस क्षेत्र में रहते हुए आपको व्यवस्थित किया गया है। आप में से जो वास्तव में दाफा की साधना कर रहे हैं, चाहे आपने कभी व्याख्यान श्रृंखला नहीं सुनी हो और मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थित

नहीं किए गए हों, यदि आप वास्तव में फालुन दाफा अभ्यास स्थल पर साधना करते हैं तो भी आप सभी व्यवस्थित किये जाएंगे।

प्रश्न: साधारणतः मैं दूसरों के सिर की मालिश करके उनके सिर दर्द का उपचार करना पसंद करता हूँ।

गुरु जी: मैंने आपको हमारे अभ्यासियों के आदर्शों के बारे में बता दिया है। [दाफा के] एक अभ्यासी के रूप में आपको जो करना चाहिए वह करें। जो उपचार करते हैं वे मेरे शिष्य नहीं हैं।

प्रश्न: व्याख्यान श्रृंखला के दौरान, मैंने ध्यान करते समय गुरु जी के सिद्धांत शरीरों और अन्य छवियों को देखा। जब व्याख्यान श्रृंखला समाप्त हो गई, तो मैं इन्हें फिर नहीं देख पाया। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि गुरु जी के सिद्धांत शरीर चले गए थे?

गुरु जी: इस क्षेत्र में आपकी मनःस्थिति बहुत अच्छी थी और एक निश्चित स्तर तक पहुँच गई थी। आप व्याख्यानों के बाद सुस्त हो गए हो, लेकिन आपको अभी भी साहसपूर्वक और दृढ़ता के साथ साधना के माध्यम से सुधार करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन जब तीसरे नेत्र का सुधार किया जा रहा होगा तब आप इसके द्वारा देखने में सक्षम नहीं होंगे। यह भी संभव है कि ऐसा आपके मोहभावों से छुटकारा पाने के लिए किया गया हो।

प्रश्न: मैं आपके और फालुन दाफा के बारे में एक पुस्तक लिखना चाहता हूँ। क्या आदरणीय गुरु जी अनुमति दे सकते हैं कि...?

गुरु जी: मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे बारे में लिखे। मैं बस इस फा का प्रसार करना चाहता हूँ और इसे सीखने में सभी की सहायता करना चाहता हूँ।

प्रश्न: मैं एक डॉक्टर हूँ और एक्यूपंक्चर सीख चुका हूँ। क्या मैं रोगियों के उपचार के लिए एक्यूपंक्चर का उपयोग कर सकता हूँ?

गुरु जी: चीनी चिकित्सा या पश्चिमी चिकित्सा के डॉक्टरों के लिए रोगियों का उपचार करना साधारण बात है। मैंने जो कहा है वह यह है कि रोगियों का गोंग के द्वारा उपचार करने की अनुमति नहीं है।

प्रश्न: मेरी ग्यारह वर्षीय बेटी ने कभी भी व्याख्यान श्रृंखला में भाग नहीं लिया है। वह पहले बीमार रहती थी और स्कूल की पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। मेरे व्याख्यान में भाग लेने के बाद बच्ची ठीक हो गई, लेकिन उसके स्वभाव में कुछ भी सुधार नहीं हुआ।

गुरु जी: बच्ची को सिखाने की आवश्यकता है। मैंने जिन सिद्धांतों के बारे में बात की है, उन्हें समझाओ। एक ग्यारह वर्षीय फा का अध्ययन करने के लिए तैयार है।

समापन टिप्पणी

बात करने के लिए और कुछ नहीं बचा है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने वह सब कुछ कह दिया है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है। इस व्याख्यान श्रृंखला के दौरान हमने कुछ ऐसी बातों के बारे में बात की है जो पिछले कुछ व्याख्यान श्रृंखलाओं में सम्मिलित नहीं की गयी थी। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि मुझे लगा कि मेरे लिए इस अभ्यास को प्रसारित करने का समय लगभग समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं आपके लिए सभी वास्तविक चीजों को छोड़ना चाहता हूँ, और इस तरह आपके पास यह अभ्यास और फा आपके भविष्य की साधना में मार्गदर्शन के रूप में होंगे। अभ्यास सिखाने के पूरे पाठ्यक्रम के दौरान, हमने आपके और समाज के प्रति उत्तरदायी होने का प्रयत्न किया है और ऐसा करके हमें अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। हमने वास्तव में ऐसे सिद्धांत के अनुसार काम किया है। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि वे अच्छी तरह से किये गए हैं या नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब यह बात आती है कि यह अच्छी तरह से किये गए हैं या नहीं, मैंने कैसे किया है, और यदि मैं सभी के प्रति उत्तरदायी रहा हूँ, तो यहाँ उपस्थित हर कोई अपना निर्णय ले सकता है, इसलिए मैं इन चीजों के बारे में बात नहीं करूँगा। निश्चित ही, मेरी इच्छा इस बात को लोगों के सामने लाने की थी, कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले, और जो वास्तव में साधना करना चाहते हैं, उन्हें साधना के माध्यम से अपने सुधार के लिए फा प्राप्त करने में सक्षम बनाना था। साथ ही, फा के प्रसार के दौरान, मैंने यह सिद्धांत भी समझाया है कि एक व्यक्ति को एक मनुष्य के रूप में कैसे व्यवहार करना चाहिए। यह भी आशा की जाती है कि जब यह व्याख्यान श्रृंखला समाप्त हो जाएगी, तो जो लोग दाफा के आधार पर साधना नहीं कर सकते वे कम से कम अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। वास्तव में, आप अच्छे लोग बनोगे—मैं यह जानता हूँ। यदि आप यहां साधना नहीं भी करना चाहते हैं, तो यहाँ से जाने के बाद आप निश्चित रूप से अच्छे लोग होंगे, जो हमारे समाज के लिए लाभदायक होगा।

अभ्यास और फा के प्रसार के दौरान निश्चित रूप से बाधाएँ आई हैं, और विभिन्न स्थानों से अत्यधिक हस्तक्षेप हुआ है। लेकिन जिनान में व्याख्यान श्रृंखला आयोजित करते समय, प्रांतीय और शहर चीगोंग संघों के विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व के साथ-साथ हमारी प्रायोजक कार्य इकाई और हमारे व्यायामशाला के नेतृत्व से बहुत ही अच्छे समर्थन के कारण चीजें काफी सफलतापूर्वक संपन्न हुईं। व्याख्यानों में मैंने जो कुछ भी सिखाया है वह आपके अभ्यास में आपका मार्गदर्शन करने और उच्च स्तरों की ओर साधना के लिए है। अतीत में किसी ने भी अपनी शिक्षाओं में इन बातों के बारे में कभी बात नहीं की। यहां कुछ लोग हैं जो इसे स्वीकार कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी परवाह किए बिना, आज हम जो चीजें सिखा रहे हैं वे बहुत स्पष्ट हैं और उन्हें आधुनिक विज्ञान और मानव शरीर के वर्तमान विज्ञान के संयोजन के साथ सिखाया जा रहा है। यह अतीत की कुछ चीजों की तरह नहीं है जिन्हें अस्पष्ट और एक जैसे समझाया गया था। यहाँ हमने चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत उच्च स्तर पर समझाया है। यह मुख्य रूप से आपके लिए है, आपकी साधना के लिए है, और भविष्य में, आप वास्तव में अपने स्तर में सुधार करने और उच्च स्तरों की ओर साधना करने में सक्षम होंगे—यह मेरा शुरुआती बिंदु है।

हमारे अभ्यास सिखाने के दौरान, बहुत से लोगों ने अनुभव किया है कि फा बहुत अच्छा है, लेकिन इसे अमल में लाना बहुत कठिन था। वास्तव में, मैं कहूंगा कि यह कठिन है या नहीं यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। एक सामान्य व्यक्ति साधना नहीं करना चाहता, इसलिए वह कहेगा या अनुभव करेगा कि फालुन दाफा की साधना बहुत कठिन है, अकल्पनीय है, और वह सफल नहीं हो सकता। वह एक साधारण व्यक्ति है और साधना नहीं करना चाहता, इसलिए उसकी दृष्टि में यह बहुत कठिन है। एक सच्चे साधक के लिए, मेरी राय में, यह सरल है और पहुंच से बाहर नहीं है। वास्तव में, हमारे बीच बैठे कई अनुभवी शिष्य, साथ ही अन्य अनुभवी शिष्य जो यहाँ नहीं हैं, पहले ही काफी उच्च स्तर तक साधना कर चुके हैं। मैंने आपको ये बातें इसलिए नहीं बताईं क्योंकि मुझे डर था कि आपको मोहभाव हो जाएँगे और आत्मसंतुष्ट हो जाएँगे, जो आपके गोंग सामर्थ्य के विकास में गंभीर रूप से बाधा डालेगा। जो वास्तव में साधना करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, सहन कर सकता है, और विभिन्न रुचियों का सामना करने पर, वह अपने मोहभावों पर नियंत्रण रख सकता है और उन्हें हल्के में ले सकता है। वास्तव में, मैं कहूंगा कि केवल यही एक काम करना किसी मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। जो कोई भी कहता है कि यह कठिन है वह उन चीजों को नहीं कर पायेगा। व्यायाम के माध्यम से साधना करना अपने आप में कठिन नहीं है, और अपने स्तर में सुधार करना भी कठिन नहीं है। वह इसलिए कहता है कि यह कठिन है क्योंकि वह अपने मानवीय मोहभावों को छोड़ नहीं सकता है। इसका कारण यह है कि जब आपके सामने भौतिक लाभ दिखाई

देते हैं तो उन्हें छोड़ना बहुत कठिन होता है। जब सामने वह लाभ हो तो, आप मुझे बताओ, वह उस मोहभाव को कैसे छोड़ सकता है? वास्तव में यही कारण है कि उसे यह कठिन लगता है। जब पारस्परिक संघर्ष उत्पन्न होते हैं, यदि आप इसे सहन नहीं कर सकते हैं और अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और आप एक अभ्यासी के रूप में व्यवहार भी नहीं कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि यह उचित नहीं है। वास्तव में, अभ्यासियों के रूप में, आप इसका प्रयास करके देखें। जब मैं अतीत में साधना कर रहा था, तो कई महान स्तर वाले लोगों ने मुझे यह बताया: भले ही आपको कोई चीज़ बहुत कठिन लगे, लेकिन जब उसे सहना कठिन हो, तो उसे सहने का प्रयास करें। जब आपके सामने कोई असंभव या कठिन काम आता है, तो शायद वह किया जा सकता है। वास्तव में ऐसा ही होता है, और जब आप वापस जाएं तो आप इसका प्रयास करके देखें। वास्तविक कठिनाइयों या परीक्षाओं का सामना करते समय, इसका प्रयास करें। जब कोई बात सहना कठिन हो, तो उसे थोड़ा सह लो; जब कोई काम असंभव या कठिन लगे तो उसका प्रयास करें और देखें कि क्या ऐसा करना संभव है। यदि आप वास्तव में ऐसा कर सकते हैं, तो आप पाएंगे कि "सुरंग के उस पार प्रकाश" है।

मैं बहुत अधिक नहीं कहना चाहता। मैं पहले ही बहुत कुछ कह चुका हूँ। यदि मैं बहुत अधिक बोलूँ तो आपके लिए स्मरण रखना कठिन हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप भविष्य की साधना में स्वयं को अभ्यासी मानेंगे, और वास्तव में स्वयं की साधना करेंगे। मुझे आशा है कि आज उपस्थित नए और अनुभवी शिष्य दाफा में साधना करेंगे, और सभी को पूर्ण सफलता मिलेगी! यह व्याख्यान श्रृंखला का समापन है। मुझे आशा है कि आप सभी वापस जाकर दृढ़ता से साधना करने के लिए अपने समय का सदुपयोग करेंगे! मैं बस इतना ही कहूंगा।

यांजी में फा की सीख और प्रश्नों के उत्तर देना

ली होंगज़ी

यांजी चीन

शिष्य: क्या स्वाभाविक रूप से पद्मासन में बैठने में सक्षम होने का अच्छे या बुरे जन्मजात गुण से कोई लेना-देना है?

गुरु जी: बहुत अधिक संबंध नहीं है, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता है कि इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है। कारक बहुत जटिल हैं। यदि किसी व्यक्ति ने लंबे समय तक शारीरिक श्रम नहीं किया है या कभी भी अपने पैरों को नहीं मोड़ा है, तो पैरों को मोड़ने पर यह काफी असहज लगेगा।

शिष्य: क्या वो दिव्य जो मूल शुरुआत के योग्य है वह ब्रह्मांड का सर्वोच्च ज्ञानप्राप्त जीव है?

गुरु जी: वास्तव में, यह सब साधारण लोगों के सोचने का तरीका है, और अपने आप में अपमानजनक है। उनका गोंग तथागत के गोंग से थोड़ा ऊंचा है, लेकिन वे सबसे महान भगवान नहीं है।

शिष्य: क्या सत्य-करुणा-सहनशीलता अभी भी ब्रह्मांड का परम सत्य है?

गुरु जी: ब्रह्मांड में केवल सत्य-करुणा-सहनशीलता की ही प्रकृति है। जितना ऊँचा स्तर, उतनी ही अधिक यह स्पष्ट होते जाती है।

शिष्य: अपने स्वयं की जन्मजात गुण और अन्य कारकों द्वारा पूर्व निर्धारित स्तर तक साधना करने के बाद, यदि कोई अभी भी उच्च स्तरों की ओर साधना करना चाहता है, तो क्या यह सच है कि उसे साधारण लोगों के बीच साधना जारी रखनी होगी?

गुरु जी: यह ऐसा ही है। आप अन्यत्र साधना नहीं कर सकते, और साधारण लोगों की इस अवस्था में साधना करना सबसे सरल है। अन्य स्तरों पर साधना असंभव नहीं है। उदाहरण के लिए, सहन करने के लिए कोई कठिनाई नहीं है, इसलिए एक व्यक्ति बहुत धीरे-धीरे साधना करेगा या कभी-कभी बिल्कुल भी साधना करने में सक्षम नहीं होगा। उसके शिनशिंग में सुधार के लिए कोई अवसर या परिस्थितियां नहीं होती हैं, और यह उसे साधना करने में असमर्थ बना देता है। उच्च स्तरों पर, व्यक्तियों या प्राणियों के बीच वास्तव में कोई संघर्ष नहीं होता है, और वे सभी निश्चित और सहज होते हैं। आप मुझे बताएं कि वह कैसे साधना कर सकता है। ये बहुत कठिन है।

शिष्य: क्या इस पद्धति में फल पदवी प्राप्त करने के बाद बुद्ध की स्थिति के जैसे जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु से गुजरना पड़ता है?

गुरु जी: आपका क्या अर्थ है, "जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु बुद्ध की स्थिति के जैसे"? मैं आपको बता दूँ, बहुत उच्च स्तर पर "सृजन, ठहराव, पतन" नामक एक कारक अस्तित्व में होता है और मैंने कहा है कि यह जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु से संबंधित है और इस तरह यह उनके स्तर पर अभिव्यक्त होता है . लेकिन यह वर्षों की एक सुदूर, अकल्पनीय संख्या है जो खगोलीय संख्याओं से भी बड़ी है, और आपको इस विषय पर बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है।

शिष्य: [जैसा कि कहा जाता है] "पहले बर्थलेस की पूजा करो फिर बुद्ध की।" बर्थलेस मेट्रन आखिर क्या है?

गुरु जी: आपको यह बर्थलेस मेट्रन कहाँ से मिली? ऐसी देवी होती ही नहीं है। वर्तमान में साधारण लोगों द्वारा बहुत से भ्रमित करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि पवित्र मार्गों के ज्ञानप्राप्त जीवों द्वारा कुछ दुष्ट प्रथाओं, जैसे कि लोमड़ियों, नेवले, भूतों और सांपों की चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है—जैसे कि एक स्तर के जीव अन्य स्तरों के चीजों के बारे में जानते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने काफी उच्च स्तर तक साधना की है, और वे कभी किसी उच्च स्तर के व्यक्ति से नहीं मिले हैं और यह विश्वास नहीं करते कि किसी उच्च स्तर के व्यक्ति का अस्तित्व है। वे कुछ भी कहने का साहस करते हैं ये मानते हुए कि वे सर्वोच्च हैं और स्वर्ग भी उनके बाद आता है। इसलिए वे *शिनशिंग* की परवाह नहीं करते हैं, और इस संसार और सिद्धांत को बिगाड़ने के लिए कई शब्द बनाते हैं। इस पद्धति में हम जो सिखाते हैं, उनका पालन करते हुए आपको साधना करनी चाहिए, और उन सभी गड़बड़ वाली चीजों को त्याग देना चाहिए।

शिष्य: आपके गुरु इस स्थान पर घुटने टेक कर कैसे बैठे हैं, और कमल के साथ-साथ दिव्य सैनिक और सेनापति हर स्थान पर हैं?

गुरु जी: इनमें से कोई भी मेरे गुरु नहीं है। ऊपर से आने वाले सभी को मेरे साथ इसी तरह से व्यवहार करना होता है, यह केवल इतना है कि आप मनुष्य के रूप में इसके बारे में नहीं जानते हैं। आप सोचते हैं कि वे बुद्ध और ताओ हैं, और इसलिए वे मेरे गुरु हैं, लेकिन और भी बहुत से [देव] हैं जिनका स्तर और भी ऊंचा है। यह मत सोचो कि जिसे भी आप देखते हैं वह मेरा गुरु है। जब मैं फा को सिखा रहा होता हूँ, तो हर स्थान से बहुत सारे फा-संरक्षक देव आ जाते हैं। यदि आप उन्हें देख पाते हैं, तो ठीक है। कुछ अन्य शिष्यों ने भी उन्हें देखा है।

शिष्य: क्या गुरु जी वास्तु, पैतृक मकबरे, और फेंगशुई जैसी चीजों की व्याख्या कर सकते हैं जिनका उल्लेख ताईजी और आठ त्रिआकृतियाँ में किया गया है?

गुरु जी: अच्छा होगा कि आप उन चीजों को शीघ्र ही त्याग दें, क्योंकि वे सभी चीजें वही हैं जो लघु सांसारिक मार्गों से संबंधित हैं। मैं आपको महान सिद्धांत सिखा रहा हूँ और आप सभी जानते हैं कि एक साधक के रूप में, आपका सब कुछ बदल दिया गया है। एक साधक के रूप में, आप इनमें से किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होंगे, इसलिए आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए। फिर भी यदि आपके मोहभाव है, और यह मोहभाव नहीं छोड़ेंगे तो नहीं चलेगा। यदि आप निरंतर सोचते हैं कि *फेंगशुई* आपको प्रभावित करती है, तो यह एक मोहभाव है, इसलिए हो सकता है कि आपको यह प्रभावित करे। यह आपके मोहभाव को हटाने के लिए होगा।

शिष्य: क्योंकि किसी का जीवन उसके माता-पिता द्वारा दिया जाता है, क्या उनके लिए पितृ भक्ति दिखाना कर्म का भुगतान करने का कार्य है?

गुरु जी: यहाँ कर्म भुगतान की कोई बात नहीं है। जैसे-जैसे लोग जीवन जीते हैं, वे इसे *चिंग* के लिए करते हैं, और वे केवल इस *चिंग* के लिए जीते हैं। जब आप अपने माता-पिता के प्रति पितृ भक्ति दिखाते हैं, वह भी *चिंग* के कारण है, और आपके माता-पिता का आपसे प्रेम करना भी *चिंग* के कारण है—यह सब मानवीय *चिंग* है। निश्चित ही, इसे दूसरे पक्ष से देखें तो, क्योंकि आपके माता-पिता ने आपको जन्म दिया और आपका पालन-पोषण किया है, इसलिए आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए यदि आप अपने माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो यह साधारण लोगों के सिद्धांतों के अनुसार उचित नहीं है और उच्च स्तरों से देखे जाने पर भी यह उचित नहीं है। हालाँकि, साधना करने के लिए *चिंग* को धीरे-धीरे छोड़ने की आवश्यकता होती है।

शिष्य: क्या हमारा अभ्यास अवलोकितेश्वर और मैत्रेय के अभ्यास से ऊंचा है?

गुरु जी: अवलोकितेश्वर का कोई अभ्यास नहीं है, न ही मैत्रेय का। फा को निम्न दिखाने का प्रयत्न करने के लिए कुछ असुरों ने इसका आविष्कार किया है। बस इस फा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और आप समझ जाएंगे। वास्तव में, मैंने बहुत कुछ समझाया है। हम जो अभ्यास कर रहे हैं वह पूरे ब्रह्मांड जितना विशाल है, इसलिए समझें कि यह क्या है। उन दुष्ट पद्धतियों की तुलना इससे कैसे की जा सकती है?

शिष्य: मैं तीन साल पहले बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया था, लेकिन मुझे दीक्षा नहीं दी गई थी। क्या यह आगे चलकर मेरी फालुन दाफा की साधना को प्रभावित करेगा?

गुरु जी: यदि औपचारिकताएं ही पूरी नहीं हुई तो इसे धर्मांतरण कैसे माना जा सकता है? कोई धर्मांतरण नहीं हुआ—आप बस बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे, और इसके लिए बस इतना ही कहा जा सकता है। यहां तक कि यदि कोई तथाकथित धर्मांतरण होता, तब भी इससे कोई अंतर नहीं पड़ता या कुछ भी प्रभावित नहीं होता। बुद्ध धर्म को नहीं—केवल लोगों के हृदय को महत्व देते हैं। [जब कोई] धर्मांतरण करता है, तो यह बुद्ध के लिए नहीं, बल्कि एक धर्म के लिए होता है। आप किस अभ्यास में साधना करना चाहते हैं, यह आपका अपना मुद्दा है। यदि आप कहते हैं, "मैं केवल बुद्धमत में साधना करना चाहता हूँ," तो केवल बुद्धमत में साधना करें; यदि आप कहते हैं, "मैं केवल फालुन दाफा में साधना करना चाहता हूँ," तो केवल फालुन दाफा में साधना करें। आप सब यहाँ पूर्वनिर्धारित संबंधों के कारण आये हैं, इसलिए मुझे आपके लिए उत्तरदायी होना होगा। मैं आपको बता दूँ कि अभी बौद्ध धर्म में साधना करना काफी कठिन है। यह धर्म-विनाश काल काफी अराजक है, और भिक्षु भी कठिनता से स्वयं को बचा सकते हैं। आपको यह न बताना उत्तरदायी नहीं होना होगा।

शिष्य: गुरु जी, क्या साधना जनित शिशु को मुख्य चेतना द्वारा निर्मित किया जाता है? साधना के माध्यम से सह चेतना किस फल पदवी की स्थिति को प्राप्त करती है? साधना जनित शिशु, जब निर्मित होता है तो दूसरे आयाम में चला जाता है। फिर उसे कौन नियंत्रित करता है, मुख्य शरीर या वह स्वयं?

गुरु जी: आपकी मुख्य चेतना द्वारा नियंत्रित शरीर में इसका निर्माण किया जाता है। हमारे अभ्यास में, सह चेतना आपके फा संरक्षक के रूप में काम करेगी और उसी समय ताओ को प्राप्त करेगी। आपका साधना जनित शिशु आपकी अपनी साधना का उत्पाद है, इसलिए निश्चित रूप से, यह आपके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। यह "दूसरे आयाम में जाना" क्या है? यदि आप उसे हिलने के लिए निर्देशित नहीं करते हैं तो वह थोड़ा सा भी नहीं हिलेगा। वह फल पदवी के बाद का शरीर है—बुद्ध शरीर।

शिष्य: किन परिस्थितियों में किसी की दिव्य सिद्धियों का उपयोग किया जा सकता है?

गुरु जी: जिसने यह प्रश्न किया है यदि वह मेरे व्याख्यान में कभी उपस्थित नहीं हुआ है तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूँ। दसवां सत्र आज आयोजित हो रहा है, और आप अभी भी दिव्य सिद्धियों का उपयोग करने के बारे में सोच रहे हैं—आप उनका उपयोग किस लिए करना

चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? आपने अभी तक उस मोहभाव को क्यों नहीं छोड़ा है? अवश्य ही, एक साधक के लिए, वे होंगी जब उनके होने का समय होगा, और जब उनका उपयोग करने का समय होगा, तो आपको पता चल जाएगा। इन चीजों का मोहभाव नहीं रखो। पीछे पड़ने से आप फा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

शिष्य: फालुन दाफा के शिष्य साधना द्वारा विभिन्न स्तरों तक पहुँचेंगे। अब से कुछ साल बाद वे कहाँ तक पहुँचे होंगे?

गुरु जी: आप जितना देंगे उतना ही आपको मिलेगा। जो सर्वोत्तम साधना करते हैं वे सिद्धि प्राप्त करेंगे और साधना में सफल होंगे; जो लोग थोड़ा कम अच्छी तरह से साधना करते हैं वे उन स्तरों तक पहुँचेंगे जो काफी अच्छे हैं, लेकिन वे शायद तीन लोकों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल जब आप वास्तव में फल पदवी को प्राप्त कर लेते हैं तभी आप तीनों लोकों से बाहर निकल सकते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और वे बहुत ऊँचे स्तरों तक साधना कर सकते हैं; कुछ लोग कभी-कभी साधना करते हैं, और वे कुछ प्राप्त कर सकते हैं और तीन लोकों के भीतर विभिन्न स्तरों पर दिव्य प्राणी बन सकते हैं।

शिष्य: किन परिस्थितियों में सिद्धांत शरीर आपको अपने आप छोड़ कर चला जाएगा?

गुरु जी: जब तक आप एक साधक हैं, वह आप का ध्यान रखेंगे और ऐसा तब तक करेंगे जब तक आप फल पदवी प्राप्त नहीं कर लेते। ऐसी स्थिति में जहां आप साधना करना बंद कर देते हैं और उसे पूरी तरह से छोड़ देते हैं, वह यह देखकर निराश होगा कि आप वास्तव में नहीं कर पाएंगे, और वह अब आपका ध्यान नहीं रखेगा। फालुन पर भी यही बात लागू होती है। मान लीजिए कि अब आप साधना नहीं करते हैं। तो क्या कोई साधारण व्यक्ति ऐसी चीज धारण कर सकता है? आपके पास इसके होने का कोई उपयोग नहीं रहेगा, क्योंकि यह आप पर कार्य नहीं करेगा—एक ऐसा व्यक्ति जिसने साधना करनी बंद कर दी है।

शिष्य: क्या चेतना, मुख्य चेतना और सह चेतना का एक ही अर्थ है?

गुरु जी: मुख्य चेतना केवल आप स्वयं हैं; आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, और अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं—वह आप स्वयं हैं। सह चेतना और आप एक साथ अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुए थे, और आप एक ही नाम साझा करते हैं। लेकिन वह आपसे अलग है: वह जानता है कि आप क्या कर रहे हैं और आप उसके बारे में थोड़ा भी नहीं जानते कि वह क्या कर रहा है। तो मूल रूप से आप एक ही चेतना नहीं हैं और मूल रूप से वह आप नहीं हैं। केवल जब

आप ही होते हैं, जब आपके मन में कुछ न कुछ करने का विचार आता है और आप स्पष्ट मन हैं, तभी इसे आपका सच्चा स्व कहा जा सकता है। मनुष्य ऐसे ही होते हैं, और ऐसा प्रारूप हमेशा से अस्तित्व में रहा है, इसलिए उन सभी में सह चेतनाएँ होती हैं। "चेतना" एक सामान्य शब्द है, और साधारणतः यह "सह चेतना" और "चेतना" की समझ को सम्मिलित करता है। इसलिए हम बार-बार चेतना की बात करते रहते हैं। यहाँ हम केवल मुख्य चेतना और सह चेतना की बात कर रहे हैं। सचेत चेतना की बात करें तो, इस शब्द का उपयोग ताओवादी करते हैं, और वे मुख्य चेतना का उल्लेख कर रहे होते हैं।

शिष्य: क्या कोई गर्भवती होने के बाद फालुन दाफा का अभ्यास कर सकती है?

गुरु जी: हाँ, कोई समस्या नहीं है। कोई था जिसने पहले एक पर्ची दी थी, जिसमें पूछा गया था: "जब एक गर्भवती महिला फालुन दाफा का अभ्यास करती है और फालुन उदर क्षेत्र में घूम रहा है, तो क्या बच्चा इसे सहन कर सकता है?" मैं आपको बता दूँ: यह एक ही आयाम में नहीं है। यदि वे एक ही आयाम में होते और वह फालुन वहाँ घूमता रहता, तो आपकी आंतेँ इसे सहन नहीं कर पातीं। वे एक ही आयाम में नहीं हैं। आपके शरीर के विभिन्न आयामों में अस्तित्व के रूप होते हैं।

शिष्य: मैं निराश हूँ क्योंकि मैं कद में बहुत छोटा हूँ। कृपया मुझे बताएं कि क्या मैं लंबा हो सकता हूँ?

गुरु जी: ऐसा क्यों है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मुझसे नहीं पूछेंगे? यहाँ, मैं अभ्यासियों को सिखा रहा हूँ। जब आप इन मोहभावों को अपने साथ लाते हुए साधना करने आते हैं तो आपकी सफलता की क्या संभावना है?! क्या आपका छोटा होना आपकी साधना को प्रभावित करेगा? जो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ वह उच्च स्तरों पर साधना करने का दाफा है। यदि आप एक उत्तम रूपरंग के साथ एक साधारण व्यक्ति बनना चाहते हैं, मेरे पास न आएं—अस्पताल जाएँ और कॉस्मेटिक सर्जरी या वह जो भी हो कराएं। इतना समय लगाकर दस व्याख्यान देने के बाद भी कुछ लोगों को यह नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आप मुझसे इन बातों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हम साधारण चीजों की बात नहीं करते हैं और यदि आप उन मोहभावों के साथ व्याख्यान में आते हैं तो यह काम नहीं करेगा। आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि भविष्य में फा का अध्ययन करने से आप यह समझ पाएँगे।

शिष्य: फालुन दाफा का अभ्यास करने से पहले मालिश की जा सकती है क्या?

गुरु जी: मालिश किस लिए करनी है? हमारा फालुन दाफा आपके लिए सब कुछ करता है जब उच्च शक्ति नाड़ियाँ और यंत्र गतिमान होते हैं, तो आपको मालिश की क्या आवश्यकता है? आपको केवल वही अभ्यास करना चाहिए जो हमने आपको सिखाया है, और सुनिश्चित करें कि आप उन चीजों को अव्यवस्थित ढंग से न मिलाएं जो हमने आपको नहीं सिखाई—जिनमें विभिन्न चीगोंग, नकली चीगोंग, या सभी प्रकार की चीजों की अव्यवस्थित शक्ति होती है। कुछ भी न जोड़ें, मानसिक तकनीकें भी नहीं। आप तभी तेजी से प्रगति करेंगे जब आप अपनी साधना में पवित्र और शुद्ध होंगे।

शिष्य: मैं एक शारीरिक शिक्षा सिखाने वाला शिक्षक हूँ। मुझे अपने छात्रों को वन-फिंगर ज़ेन और तार्ई-ची जैसे अन्य स्कूलों के कुछ अभ्यास सिखाने पड़ते हैं। मुझे क्या करना चाहिए?

गुरु जी: तो आपको हमारा फालुन दाफा सिखाना चाहिए—आप कितना अच्छा काम कर रहे होंगे। वास्तव में, मैंने आपको यह केवल इसलिए बताया क्योंकि आप फालुन दाफा का अभ्यास करना चाहते हैं। यदि आप अन्य अभ्यास सिखाते हैं, तो वह वास्तव में काम नहीं करेगा। यदि आप कहते हैं कि आप फालुन दाफा का अभ्यास नहीं करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं होगी। ऐसा इसलिए है, मैं आपको बता दूँ, वास्तविक साधना के लिए एक मार्ग के प्रति प्रतिबद्ध होना आवश्यक है। वास्तव में, मैं इस प्रकार के विशिष्ट प्रश्न को समझाना और उत्तर देना नहीं चाहता, क्योंकि आप सभी अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं।

आप विभिन्न चीगोंग की विधियों से भी रोगियों का उपचार नहीं कर सकते। जिस क्षण आप उनका उपयोग करते हैं, अन्य चीजें उसमें जुड़ जाएंगी और वे आ जाएंगी, और आपका गोंग उस परिस्थिति में भी गड़बड़ा जाएगा।

शिष्य: क्या हम अभ्यास करते समय अन्य अभ्यासों के ऑडियोटेप का उपयोग कर सकते हैं?

गुरु जी: उन अभ्यासों में उनकी स्वयं की चीजों की शक्ति सम्मिलित होती है। मैंने इस बारे में बहुत बात की है, फिर भी आप इतने भ्रमित क्यों हो? यदि आप फालुन दाफा का अभ्यास करते हैं, तो केवल फालुन दाफा का अभ्यास करें, और आपका उन चीजों में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। जिस क्षण आप ऐसा करेंगे, वे आपके शरीर से जुड़ जाएंगे। जैसे कि कहा गया है, "आत्माओं को आमंत्रित करना सरल है, लेकिन उन्हें भगाना कठिन है," और आप उन्हें भगा नहीं पाएंगे। मेरे सिद्धांत शरीर इस प्रकार की चीजों को ठीक नहीं करना चाहते। आपकी सूझबूझ कितनी निम्न है। फा को इतनी अच्छी तरह से समझाया गया है, फिर भी आप ऐसे ही

हैं! उस स्थिति में आपको अपने आप ही सीखना होगा, और तब तक ठोकर खाते रहेंगे जब तक आप वास्तव में इसे और सहन नहीं कर पाएंगे। और तभी आपका मोहभाव दूर होगा।

शिष्य: डकार से आने वाली गैस को निगल लूं या बाहर निकाल दूं?

गुरु जी: डकार से आने वाली गैस को आप क्यों निगलोगे? इसे बाहर निकाल दो। जब हम शरीर को व्यवस्थित कर रहे होते हैं, डकार के माध्यम से उत्पन्न होने वाली अधिकांश गैस अपशिष्ट गैस, आंतरिक अंगों की गंदी गैस होती है।

शिष्य: क्या हम करुणावश दूसरों को अन्य पद्धतियों का अनुसरण करने से रोक सकते हैं?

गुरु जी: नहीं, आप नहीं कर सकते। मनुष्य ऐसे ही होते हैं। कोई भी व्यक्ति किस अभ्यास को अपनाता है यह उसकी अपनी इच्छा है। जैसा कि आपने देखा है, जब भी हमारा फालुन दाफा व्याख्यान श्रृंखला आयोजित करता है, हमेशा कुछ नकली *चीगोंग* होते हैं जो उसी समय अपना व्याख्यान चलाते हैं। वे यह देखने के लिए अस्तित्व में होते हैं कि आप किसे चुनते हैं। किसी व्यक्ति के लिए फा को प्राप्त करना सरल नहीं है, और पवित्र फा को प्राप्त करना तो और भी कठिन है। हम आपको बता सकते हैं: यदि कोई व्यक्ति करुणा से दिए गए परामर्श को नहीं सुनता है, तो उसे छोड़ दें। यदि आप उसे बलपूर्वक रोकने की प्रयत्न करते हैं, तो यह ऐसा है जैसे वह बुद्ध नहीं बनना चाहता है और फिर भी आप जोर देते हैं कि वह बन जाए—क्या ऐसा हो सकता है? उसे स्वयं साधना पर अपना मन बनाना पड़ता है। इसलिए यदि वह साधना नहीं करना चाहता है, तो आप क्या कर सकते हैं? वह असुर भी बनना चाहे तो भी कुछ नहीं किया जा सकता। यह ऐसा ही है।

शिष्य: क्या हम प्रत्येक व्यायाम के अंत में जीयिन स्थिति में ही रह सकते हैं और अगला अभ्यास करने से पहले हाथों को नहीं छोड़ें?

गुरु जी: हाँ। यदि आप अगला अभ्यास करने जा रहे हैं, तो आपको बीच में अपने हाथ अलग करने की आवश्यकता नहीं है; वे *जीयिन* में रह सकते हैं और आप अगले अभ्यास पर जा सकते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यायाम को नौ बार करने की आवश्यकता है, आपको इसे नौ बार करना चाहिए, और फिर अगली बार करने से पहले *जीयिन* करने के लिए रुकें। ऐसा क्यों? क्योंकि, जैसा कि आप जानते हैं, जब हम उच्च स्तर पर अभ्यास करते हैं तो हम जानबूझ कर सोचते नहीं हैं, और अपनी सोच का कोई उपयोग नहीं होता है। आप हमेशा गिनती करते हैं, लेकिन जब आप उच्च स्तर पर अभ्यास करते हैं, तब भी क्या आप व्यायाम टेप सुन सकते

हैं? उस ऑडियोटेप को सुनने का उद्देश्य हमारे अभ्यास में उस संगीत को सुनना है जो पवित्र शक्ति को वहन करता है। साथ-साथ, यह अभ्यासियों को दस हजार विचारों को एक में परिवर्तित करने में सक्षम बनाता है। संगीत सुनते समय, आप अन्य बुरी चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे और आपका मन नहीं गड़बड़ाएगा—यही मुख्य उद्देश्य है। उच्च स्तरों पर साधना करते समय—सभी इसके बारे में सोचें—क्या आप अभी भी हर समय संगीत सुन सकते हैं या गिनती कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते। हर बार जब हम व्यायाम करते हैं, यह हमेशा नौ बार किया जाता है, और इस तरह *ची* यंत्र—वह *ची* यंत्र जिसे मैंने आपके लिए स्थापित किया है—यंत्र नौ बार के लिए निर्धारित होता है, इसलिए जब आप उच्च स्तर पर अभ्यास करते हैं तो आपको गणना करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप व्यायाम अपने आप करते हैं और नौवीं बार पर पहुँचते हैं, तो वह यंत्र निश्चित रूप से अपने आप बंद हो जाएगा। इसमें बहुत बल होता है, और आप इसकी शक्ति के अस्तित्व को अनुभव कर सकते हैं और यह स्वचालित रूप से आपके हाथों को आपके उदर के निचले क्षेत्र के समक्ष कर देगा। नौवीं बार के अंत में, यह फालुन को अपने आप घुमायेगा। यंत्र के साथ-साथ आपके हाथ क्रिया करते हैं, और उच्च स्तरों पर ऐसा ही होता है।

शिष्य: ब्रह्मांड के दो छोरों को भेदने का व्यायाम करने से पहले क्या हमें दो रिक्त नलियों के बारे में सोचना चाहिए?

गुरु जी: निश्चित ही। ब्रह्मांड के दो छोरों को भेदने का व्यायाम करते समय, यह मुख्य रूप से आपको यह बताने और इस अवधारणा को आपके मन से जोड़ने के लिए किया जाता है: "मेरा शरीर एक रिक्त नली की तरह है, जैसे दो रिक्त नलियाँ या एक रिक्त नली।" भेदने की क्रिया करने का मुख्य उद्देश्य शक्ति प्रवाह को बिना रोकटोक के चलाना है और यह सुनिश्चित करना है कि शरीर में कोई रुकावट न हो। यह मुख्य उद्देश्य है। लेकिन जब आप व्यायाम करते हैं, तो हमेशा स्वयं को रिक्त नली के रूप में न सोचें। व्यायाम करने से पहले उस विचार को जोड़ना ही पर्याप्त होगा।

शिष्य: यदि मैं खड़ा नहीं रह सकता, तो क्या मैं बैठकर व्यायाम कर सकता हूँ?

गुरु जी: हमारे दाफा के लिए आवश्यक है कि लोग वास्तव में साधना करने में सक्षम हों। आप कहते हैं कि आप खड़े नहीं हो सकते लेकिन फिर भी अभ्यास करना चाहते हैं। क्योंकि इस तरह से अभ्यास करने पर आप अभ्यास की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे, यंत्र के पथभ्रष्ट होने की संभावना हो सकती है, और यह हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं से अलग होगा।

शिष्य: क्या बुद्ध का नाम जपने और बुद्ध की पूजा करने से साधना प्रभावित होगी?

गुरु जी: हाँ, होंगी। आपमें से जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, मैं आपको बता दूँ कि बौद्ध धर्म का फा संपूर्ण बुद्ध फा नहीं है, बल्कि बुद्ध फा का केवल एक बहुत छोटा भाग है। बौद्ध धर्म के शिष्य हमेशा इस वास्तविकता को स्वीकार करने से डरते हैं, जबकि वास्तव में शास्त्रों ने इसकी व्याख्या की है। साधना के लिए एक मार्ग का चयन करना एक गंभीर विषय है। हमें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि आप किस पद्धति में साधना करना चाहते हैं—आगे बढ़ें और उसमें साधना करें। यदि आप इस पद्धति में साधना करना चाहते हैं, तो आपको केवल इस पद्धति में साधना करनी होगी। "कोई अन्य मार्ग नहीं"—अतीत में, बौद्ध धर्म इधर-उधर अव्यवस्थित तरीके से साधना की अनुमति नहीं देता था। जब आप उनका नाम जपते हैं, तो क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि आप चाहते हैं कि वह आपकी देखभाल करे? नहीं तो आप किसलिए उनका नाम जप रहे हैं?

शिष्य: चीन में लोकप्रिय चीगोंग पद्धतियों में से किन-किन को पवित्र मार्ग माना जा सकता है?

गुरु जी: पाखंडियों की संख्या असली की तुलना में कई सौ गुणा अधिक है। हम उनके नामों का उल्लेख नहीं कर सकते—हम ऐसा नहीं कर सकते। हम सब कुछ पूरी तरह से नहीं समझा सकते हैं, नहीं तो लोगों के लिए साधना करनी बहुत सरल हो जायेगी। लेकिन उनमें से कुछ को, हमें इस समय बताना चाहिए।

शिष्य: क्या सुरंगम सूत्र कुछ ऐसा है जो शाक्यमुनि ने व्यक्तिगत रूप से सिखाया था?

गुरु जी: सुरंगम सूत्र... मैं आपको बता दूँ कि शाक्यमुनि ने यह नहीं कहा कि उन्होंने सुरंगम सूत्र, वज्र सूत्र, हृदय सूत्र, आदि को सिखाया था। जब शाक्यमुनि इस संसार में थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्होंने इन या उन शास्त्रों को सिखाया, न ही उन्होंने कभी उन्हें नाम दिए। शाक्यमुनि ने फा को सिखाया, और उनके बाद आने वाले लोगों ने उनके शब्दों को शास्त्रों में संकलित किया और उन्हें यह या वह सूत्र कहकर नाम दिया। यह सब उन लोगों द्वारा किया गया था जो उनके बाद आए, उनका संकलन किया और उन्हें नाम दिए। समय, स्थान और संदर्भ के विषय में यह उस समय से अलग था जब बुद्ध इस संसार में थे। इसके अतिरिक्त, संकलन के दौरान, क्योंकि उनके बाद आने वाले लोगों की अपनी समझ थी और जाने अनजाने में परिवर्तन किए गए थे, और उनकी स्मृतियाँ अधूरी थीं, आदि, बुद्ध की बहुत सी चीजें नहीं बची थीं।

शिष्य: क्या मैं बुद्ध की उस मूर्ति के लिए अगरबत्ती जला सकता हूँ जो मेरे घर में है?

गुरु जी: यदि आप जलाना चाहते हैं तो जला लो। सभी बुद्ध एक दूसरे का सम्मान करते हैं। क्योंकि वे सभी बुद्ध विचारधारा से संबंधित हैं, इसलिए एक का सम्मान करने का और दूसरे का नहीं करने का कोई मुद्दा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वे सभी बुद्ध विचारधारा से संबंधित हैं, इसलिए वे सभी सम्मान के पात्र हैं। लेकिन आप किस मार्ग में साधना करते हैं वह एक गंभीर मुद्दा है। सम्मान एक बात है, और साधना दूसरी।

शिष्य: क्या फालुन दाफा की साधना करने वाले लोग प्याज, अदरक और लहसुन खा सकते हैं?

गुरु जी: मैं आपको बता दूँ, जब साधारण लोग व्यंजन तैयार करते हैं और उसमें प्याज, अदरक और लहसुन डालते हैं, तो मैं कहूँगा कि यह कोई समस्या नहीं है। यदि आप समूह अभ्यास नहीं कर रहे हैं और दूसरों को परेशान नहीं कर रहे हैं, तो आप उनमें से थोड़ा-थोड़ा खा सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं खा सकते, क्योंकि उनमें तीखी गंध होती है। यदि आप कहते हैं, "मैं उनका आदी हूँ, मुझे सोया सॉस में डूबा हुआ चीनी प्याज खाना बहुत पसंद है," तो यह एक लत है, एक मोहभाव है। दूसरे शब्दों में, हमें उस तरह की चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जब इस गंध की बात आती है—उत्तेजक गंध वाला कुछ भी जो आपकी नसों को अधिक उत्तेजित करता है, से लत लगने की संभावना है। साथ ही, वे जीव जो आपके शरीर में साधना जनित हैं वे उन गंधों को सहन नहीं कर सकते। शराब पीने के साथ भी ऐसा ही है। इसलिए आप सभी इसके बारे में सोचें, यही समस्या है। निस्संदेह, यदि आप थोड़ा सा खाते हैं, क्योंकि आप साधारण लोगों के बीच साधना कर रहे हैं, तो यह ठीक है यदि आप उससे मोहभाव रखे बिना थोड़ा सा खा लेते हैं। इसे स्वयं अच्छी तरह से नियंत्रित करने का प्रयत्न करें। क्योंकि हम साधारण लोगों के बीच साधना करते हैं, इसलिए आपके लिए जितना संभव हो सके साधारण लोगों की तरह रहने की अनुमति है। लेकिन आपको स्वयं एक अभ्यासी के आदर्श का पालन करना चाहिए।

शिष्य: क्यों कुछ लोग अपनी पहली व्याख्यान श्रृंखला में भाग लेने के तीन या चार दिन बाद फालुन के घुमने को अनुभव कर सकते हैं? वे हर स्थान पर हैं और सभी घूम रहे हैं। लेकिन कुछ ने तीन व्याख्यान श्रृंखला में भाग लिया है और अभी भी इसे अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों?

गुरु जी: जब कुछ लोग इस फालुन दाफा को सीखते हैं, तो वे जहाँ कहीं आयोजित होते हैं, व्याख्यान श्रृंखला का अनुसरण करते हैं और उन्हें लगता है कि यह फा अच्छा है। यह ऐसा ही है। लेकिन कुछ लोगों ने स्वस्थ होने के प्रति अपने मोहभाव को बिलकुल भी नहीं छोड़ा है, यह मानते हुए कि यदि वे अधिक व्याख्यान श्रृंखला में भाग लेंगे तो उनके रोग ठीक हो जायेंगे। ऐसे लोग हैं। वास्तव में, सभी प्रकार की मानसिकता वाले लोग होते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो भी व्याख्यान श्रृंखला जहाँ कहीं भी आयोजित होती है, का अनुसरण करते हैं, वे साधना के लिए आ रहे हैं और फा की खोज कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो पहले से ही संवेदनशील नहीं होते हैं और जो अनुभव नहीं कर पाते कि फालुन कब घूमना शुरू करता है; और जब यह स्थिर हो जाता है तो इसे अनुभव करने की संभावना और भी कम हो जाती है। हमारे साथ ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत संवेदनशील हैं और शुरुआत में फालुन के घुमने को अनुभव कर सकते हैं, और बाद में वह अनुभूति चली जाती है। यह क्यों चली जाती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वह फालुन लयबद्ध हो जाता है, तो आप इसे अब और अनुभव नहीं कर पाएंगे—इसमें अनुभव करने के लिए क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपका उदर निरंतर चल रहा है? दूसरे शब्दों में, जब यह आपके शरीर का भाग बन जाता है, तो आप इसे अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्या आप रक्त को रक्त वाहिकाओं में बहता हुआ अनुभव कर सकते हैं? मैं यही बात समझा रहा हूँ।

शिष्य: मैं कोरिया जाने वाला हूँ। यदि कोरियाई लोग फालुन दाफा सीखना चाहते हैं, तो क्या मैं उन्हें सिखा सकता हूँ?

गुरु जी: बिलकुल, आप सिखा सकते हैं। उनके लिए इसका कोरियाई में अनुवाद करें। आप इसका अनुवाद कर सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं, ऐसा ठीक होगा, क्योंकि दाफा का पूरी मानवता में प्रसार करना है।

शिष्य: जब एक व्यक्ति फा सीखता है, तो पूरे परिवार को लाभ होता है। लेकिन यदि परिवार के बाकी सदस्य फालुन दाफा का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, अभ्यास में विश्वास नहीं करते हैं, और कभी-कभी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हैं, तो क्या वे तब भी लाभान्वित होंगे?

गुरु जी: इस प्रश्न को दोनों ओर से देखना होगा। जब कुछ लोग आपको उकसाते हैं, तो शायद यह आपके लिए एक परीक्षा हो कि क्या इस फा के प्रति आपका दृष्टिकोण स्थिर है, क्या यह दृढ़ है। परिवार के सदस्य आपके बारे में ऐसी बातें कह सकते हैं जो अप्रिय हों, जो आपको कर्म को हटाने में सहायता करेंगी। विभिन्न कारक हो सकते हैं। निश्चित ही, हमने कहा है कि साधारणतः, अत्यंत विशेष मामलों को छोड़कर, अभ्यास करने से निश्चित रूप से पूरे परिवार

को लाभ होता है। आपके घर के क्षेत्र की सफाई होगी तो निश्चित ही ऐसे क्षेत्र के वातावरण में उस व्यक्ति को लाभ होगा। एक और स्थिति यह है कि परिवार के सदस्यों को असुरों आदि से नियंत्रित किया जा रहा हो, और, दूसरे कोण से देखा जाए, तो यह अच्छी बात है: यह आपको दृढ़ बना रहा है, और एक बार जब आप दृढ़ हो जाते हैं, तो गुरु जी इसे हटा देंगे।

शिष्य: हम फालुन दाफा की साधना पूरे मन से और सच्चाई से करते हैं, इसलिए हम फालुन दाफा के शिष्य हैं, लेकिन क्या होगा यदि हमारी अर्हत की फल पदवी तक साधना करने से पहले ही मृत्यु हो जाती है?

गुरु जी: जैसा कि मैंने अभी कहा, आप जितना देते हैं उतना ही पाते हैं। इसीलिए हमने कहा है कि साधना में फल पदवी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को साधना के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए! क्या आप जानते हैं कि मंदिरों में जिस कक्ष में शाक्यमुनि विराजमान होते हैं, उसे महान शक्ति का कक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि शाक्यमुनि ने कहा है कि बुद्ध फा में साधना करने के लिए व्यक्ति को शक्तिशाली सिंह की तरह साहसी, शक्तिशाली और परिश्रमी होना चाहिए। इसलिए उस समय कुछ लोग उन्हें एक शक्तिशाली सिंह के रूप में मानते थे। इसके अतिरिक्त, हमारा अभ्यास मन और शरीर दोनों को विकसित करता है, इसलिए जो वास्तव में परिश्रमी हैं, वे निश्चित रूप से अपने जीवनकाल को बढ़ाएँगे और फल पदवी तक पहुँचेंगे।

शिष्य: मैं गुरु जी को अपना गुरु बनाना चाहता हूँ।

गुरु जी: मैं आपको बता दूँ कि जब तक कोई वास्तव में फालुन दाफा की साधना करता है, मुझे उसे अपना शिष्य मानना होगा। मैंने आपको बहुत सी चीज़ें दी हैं, आपके लिए इतनी सारी चीज़ें स्थापित की हैं, इस सीमा तक आपको फा सिखाया है, आपको अभ्यास सिखाया है, और मेरे सिद्धांत शरीर आपके अभ्यास में आपकी रक्षा करेंगे। क्या यह आपको शिष्यों के रूप में साथ लेकर चलना नहीं है? यहां तक कि जिन्होंने एकांत में साधना की और अपनी साधना एक ही शिष्य को पारित की उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। मैं आपको बता दूँ कि मैंने कुछ अभूतपूर्व किया है और सबसे बड़ा द्वार खोल दिया है। हालाँकि, हम उस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं जो अतीत में किया जाता था, जहाँ हर कोई मेरे सामने घुटने टेकता है, माथा टेकता है और प्रणाम करता है और फिर मैं आधिकारिक तौर पर आपका गुरु बन जाता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता। मैं ऐसा क्यों नहीं करता? आप सब इसके बारे में सोचें, यदि आप साधना नहीं करते हैं, तो वह विधि किस काम की? आप कह सकते हैं, "मैं एक फालुन दाफा शिष्य हूँ, मैंने माथा टेकने की विधि की है और गुरु माना है, और ली होंगज़ी ने मुझे अपने शिष्य के

रूप में अपनाया है।" लेकिन फिर जैसे ही आप यहां से बाहर निकलते हैं, आप जाते हैं और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करते हैं, आप ऐसे काम करते हैं जो हमारे फालुन दाफा के लिए हानिकारक हैं, और आप इस फा की आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं। क्या तब आप एक शिष्य के रूप में माने जा सकते हैं? इसलिए हमारे पास यह औपचारिकता नहीं है। आप पलट सकते हैं और हमारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए मुझे इस औपचारिकता की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यदि आप साधना करते हैं, तो आप इस मार्ग के शिष्य हैं और हम आपके लिए उत्तरदायी होंगे; यदि आप साधना नहीं करते हैं, तो हम आपके लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते हैं और आप इस मार्ग के शिष्य नहीं होंगे। इसे ऐसे देखा जाता है।

शिष्य: दो छोरों को भेदने का व्यायाम करते हुए, क्या "सोचना" और "अनुभव करना" आवश्यकताओं के अनुरूप हैं?

गुरु जी: हाँ है। अनुभव या विचार मत करें। बस व्यायाम करें और शांति से करें। कुछ भी नहीं सोचें।

शिष्य: जब कोई बात कर रहा होता है, तो अक्सर उसके बोलने से पहले, मुझे पता होता है कि वह क्या कहने जा रहा है। ऐसा क्यों होता है?

गुरु जी: इसका अर्थ है कि आपके पास टेलीपैथी की क्षमता है, और यदि आप व्यायाम अच्छी तरह से करते हैं, तो यह और शक्तिशाली हो जाएगी। लेकिन उसका उपयोग बुरे काम के लिए मत करो। यदि आप बुरे काम नहीं करते हैं, तो इसकी रक्षा की जाएगी। यदि दूसरे आपके बारे में बुरा सोचते हैं तो क्रोधित न हों, और स्वयं को साधक के आदर्शों पर रखें।

शिष्य: मैं बहुत दूर शंघाई से हूँ। यदि मेरे अभ्यास में मुझे कोई प्रश्न है, तो मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?

गुरु जी: शंघाई इतना दूर नहीं है। यह बेहतर होगा कि हमारे शिष्य मिलकर कुछ बातों पर चर्चा कर सकें। ऐसा इसलिए है क्योंकि हालांकि कुछ लोगों ने व्याख्यान में भाग लिया है, मैंने इतना कुछ सिखाया है कि यह सब स्मरण रखना असंभव है। आप व्याख्यान रिकॉर्ड कर सकते हैं और जितना हो सके रिकॉर्डिंग सुनने का प्रयास करें। शंघाई के लिए, निकटतम स्वयंसेवक केंद्र हेफ़ेई में है। शंघाई ने निमंत्रण भेजा है, लेकिन काफी समय बीत चुका है और अभी भी इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। शंघाई से बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसे सीखा

है, और बहुत से लोग सीखने आए हैं। आपस में अनुभव साझा कर सुधार कर सकते हैं। शंघाई, वुहान, ग्वांगझू, झेंगझौ, चोंगकिंग, चेंगदू—कई, वास्तव में देश भर के लगभग सभी प्रमुख शहरों में—फालुन दाफा स्वयंसेवक केंद्र हैं। बेझिझक उनमें से किसी से संपर्क करें। वास्तव में, कुछ चीजों के साथ, यदि आप इस फा के अनुसार कार्य करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप उचित समझ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उन्हें व्यवस्थित रूप से समझाया है। भविष्य में हम पुस्तकें प्रकाशित करेंगे और साधना के लिए अधिक सुविधा प्रदान करेंगे।

शिष्य: साधना करते समय मुझे अक्सर कुछ सुगंध आती है?

गुरु जी: यह स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुगंध की उत्पत्ति दूसरे आयामों में होती है।

शिष्य: क्या वे लोग जो व्याख्यान में सम्मिलित नहीं हुए हैं, फालुन प्राप्त कर सकते हैं?

गुरु जी: जो लोग वास्तव में फालुन दाफा की साधना करते हैं, यदि आप पुस्तक को पढ़कर इसका अध्ययन करते हैं और वास्तव में पुस्तक की आवश्यकताओं का पालन करते हैं, तो आपको यह बिलकुल मिलेगा। दूसरे शब्दों में, यदि आप वास्तव में साधना करते हैं, तो आप इसे प्राप्त करेंगे।

शिष्य: मैंने नींद में फालुन को अपने हाथ से छुआ था। यह मेरी छाती के बाईं ओर के सामने था। मुझे यह स्पष्ट रूप से स्मरण है। जब मैंने इसे अपने हाथ से धकेला तो मैं इसे एक तरफ से दूसरी तरफ कर पाया, लेकिन जब मैं उठा तो मैंने इसे फिर से छूने का प्रयत्न किया, तो वहां कुछ भी नहीं था। क्या हुआ था?

गुरु जी: एक और शरीर जिसे आप नियंत्रित करते हैं उसने छुआ है। हां, जब आप उठे और इस शरीर से इसे छूने का प्रयत्न किया तो वहां कुछ भी नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि भौतिक शरीर पूरी तरह से आत्मसात होने के बाद ही इसे छू सकता है।

शिष्य: ब्रह्मांड की सत्य-करुणा-सहनशीलता की प्रकृति में "रेन" शब्द के संदर्भ में, इसे मानव समाज में समझना सरल है, लेकिन क्योंकि उच्च स्तरों पर कोई विवाद या संघर्ष नहीं होता है, तो रेन की भी आवश्यकता क्यों है? ब्रह्मांड को रेन की आवश्यकता क्यों है?

गुरु जी: यह ब्रह्मांड वैसा नहीं है जैसा आप इसे समझते हैं—यह एक जटिल, विशाल प्रणाली है। इस मूर्त मानव जाति के अस्तित्व के अतिरिक्त, निराकार मानव जातियाँ भी अस्तित्व में हैं। जिन आयामों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उच्च-स्तरीय आयामों में, उन्हें भी अपने स्तर पर समस्याएँ होती हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत से दूरस्थ स्थानों में, हमारे मानव जाति जैसे शरीर वाले लोग अस्तित्व में हैं... ऐसे भौतिक शरीरों वाले बहुत से हैं और वे पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। और अलग-अलग स्तरों पर अलग-अलग ज्ञानप्राप्त प्राणी हैं, और उनके बीच भी सामाजिक संबंध होते हैं। और उससे भी उच्च स्तरों पर अस्तित्व के ऐसे रूप हैं, और जिस रेन को आप समझते हैं वह मानव सोच के माध्यम की समझ पर आधारित है। रेन के उच्च आंतरिक अर्थ भी हैं। इसके बिना चीजें कैसे चल सकती हैं? यदि आप इस दाफा को मानवीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करते हैं, तो यह बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है।

शिष्य: क्या पति-पत्नी के बीच सद्गुण खोने जैसी कोई बात होती है?

गुरु जी: हाँ। यदि आप हर समय अपनी पत्नी को पीटते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप उसके ऋणी हैं; यदि आप अपने पति को बहुत डांटती हैं, तो आप उसके भी ऋणी हैं। हर कोई मनुष्य और जीवित प्राणी है, और ये कर्म संबंध सभी के बीच अस्तित्व में होते हैं। एक बच्चे और उसके माता-पिता के बीच भी ऐसा ही संबंध होता है, क्योंकि यद्यपि आपने उसे उसका भौतिक शरीर दिया, लेकिन आपने उसे उसका जीवन नहीं दिया, इसलिए आप उसके साथ मनमानी नहीं कर सकते। जहां तक बच्चों की बात है, कम से कम जिन माता-पिता ने आपका पालन-पोषण किया और आपको जन्म दिया, आपको बड़ा किया, आप उनकी करुणा और अनुदान के कृतज्ञ हैं, इसलिए आपको उनका सम्मान करने की आवश्यकता है। अन्यथा आप उनके ऋणी रहेंगे।

शिष्य: जब से मैंने व्याख्यान में भाग लिया है तब से अब तक, मेरी पैर की समस्या ठीक नहीं हुई है। ऐसा क्यों?

गुरु जी: आप उस मोहभाव को नहीं छोड़ पा रहे हैं, और मैं यहां आपके रोग का उपचार करने के लिए नहीं हूँ। यदि आप इसे नहीं छोड़ सकते हैं, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। रोग होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह बड़ी बात होगी यदि आप अपने मोहभाव को नहीं छोड़ सकते। साथ ही, यदि आप साधना में विश्वास नहीं करते हैं, तो इसकी संभावना और भी कम है कि आपके लिए कुछ किया जा सकता है। यहां जिनकी देखभाल की जा रही है वे साधक हैं। मेरे सिद्धांत शरीर एक साधारण व्यक्ति की देखभाल नहीं करेंगे, और मैं व्यक्तिगत

रूप से आपकी स्वास्थ्य समस्या का उपचार भी नहीं कर सकता। यदि आप उपचार के विचार के साथ आने और इसके पीछे की सोच से छुटकारा नहीं पाते हैं, और यदि आप स्वयं को एक अभ्यासी के रूप में नहीं मान सकते हैं, तो आपकी देखभाल कैसे की जा सकती है? मैं यहां लोगों का उपचार करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ बुद्ध फा को सिखाने आया हूँ।

शिष्य: मेरे सपने में, मैंने फालुन को अपने तीसरे नेत्र के क्षेत्र में घूमते हुए देखा। मैंने सफेद पदार्थ भी देखे, और मैंने मार्शल आर्ट विशेषज्ञ आदि भी देखे।

गुरु जी: वह सपना नहीं था—आपने सच में देखा था। ये सब स्वाभाविक है और आपने जो भी देखा वो सब स्वाभाविक है। इससे मोहभाव न रखें और इसका पीछा न करें। यह ठीक होगा यदि आप इसे स्वाभाविक रूप से और शांति से देखते हैं।

शिष्य: मुझे अक्सर लगता है कि मेरा शरीर लंबा, बड़ा और खाली है।

गुरु जी: ठीक है। एक व्यक्ति का शरीर, अभ्यास करते समय दूसरे आयाम में बड़ा हो सकता है। मुख्य चेतना सहित दूसरे आयाम में शरीर का विस्तार या सिकुड़न हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि वे बहुत छोटे हो गए हैं और कुछ लोगों को लगता है कि वे बहुत बड़े हो गए हैं। ये सब स्वाभाविक घटनाएं हैं। व्यायामों का अभ्यास करते समय ये चीजें घटित होंगी। जैसे-जैसे गोंग बढ़ता है, शरीर की क्षमता बढ़ती जाती है।

शिष्य: अभ्यास के पांच संग्रहों में, पहले, तीसरे और पांचवें में ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें पुरुषों के लिए बाएं और महिलाओं के लिए दाएं तत्व सम्मिलित हैं। कौन सा पक्ष यिन है और कौन सा पक्ष यांग है?

गुरु जी: बाईं ओर को यांग और दाईं ओर को यिन माना जाता है; पीठ को यांग और सामने को यिन माना जाता है; ऊपरी शरीर को यांग और निचले शरीर को यिन माना जाता है।

शिष्य: पृथ्वी के चेतन प्राणी अब पुनर्जन्म से नहीं गुजरेंगे, है ना?

गुरु जी: पुनर्जन्म मुख्य रूप से पृथ्वी के प्राणियों के लिए है, तो वे पुनर्जन्म से कैसे नहीं गुजरेंगे? मनुष्य होना किसी व्यक्ति का उद्देश्य नहीं है। जल्दी करो और मनुष्य होने के अवसर का लाभ उठाओ, जो आपको साधना करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि कौन जानता है कि आप अपने अगले जीवन में क्या बनेंगे। मानव शरीर के बिना आपको साधना करने की

अनुमति नहीं होगी। लेकिन हर कोई साधना नहीं करेगा, और यदि वे करते भी हैं, तो यह आवश्यक नहीं कि हर कोई परिश्रमी होगा। मानव समाज हमेशा अस्तित्व में रहेगा।

शिष्य: सपने में, मैंने गुरु जी से उनके हस्ताक्षर मांगे, और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए, और मैंने उन्हें शिनशिंग के बारे में बात करते हुए सुना। मेरे जागने के बाद, मुझे बार बार यह अनुभव हुआ कि मेरे सपने में वह व्यक्ति गुरु जी जैसा नहीं था।

गुरु जी: ठीक है। सुनिश्चित करें कि आप इन बातों से सावधान हैं। वह आपके सपने में आपके लिए अपने नाम के हस्ताक्षर कैसे कर सकता है और कथित रूप से *शिनशिंग* के बारे में बात कर सकता है? हमारे नाम लेकर वह जो बात कर रहा था वह संदिग्ध है। निश्चित करें कि आप सभी इस पर ध्यान दें: यह [मेरा] हस्ताक्षर मांगने के मोहभाव के कारण हुआ था। वास्तव में, हमारे इस फा ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है, और प्रश्न यह है कि क्या आप स्वयं को इसके अनुसार मापने के इच्छुक हैं। आप सभी इसके बारे में सोचें, हमने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि ज्ञानप्राप्त लोगों को वहां पर फा सिखाने की अनुमति नहीं है, और यदि वे ऐसा करते हैं, तो यह दिव्यलोक के रहस्यों को उजागर करना होगा, और वे गिर जाएंगे। वह आपको आपके सपने में फा सिखाने का साहस कैसे कर सकते हैं—यही बात है। इसलिए हमने बार-बार इन चीजों के बारे में बात की है। वे असुरों द्वारा हस्तक्षेप हैं।

शिष्य: *गुरु जी ने कहा कि व्यक्ति को गोंग प्राप्त नहीं होगा यदि वह अपने शिनशिंग की साधना नहीं करता है और केवल व्यायाम करता है। लोमड़ियों और उनके जैसे अन्य प्रकार शिनशिंग की परवाह नहीं करते हैं, और वे केवल व्यायाम की क्रियाएं करते हैं, तो वे गोंग कैसे प्राप्त कर सकते हैं?*

गुरु जी: एक साधारण व्यक्ति के पास भी कुछ शक्ति होती है, लेकिन उसके पास बहुत कम होती है। साथ ही, अच्छे जन्मजात गुण वाले व्यक्ति में जन्म से ही बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति होती है। पशु और उनके जैसे अन्य प्रकार, जहां वे दूसरे आयामों में हैं, साधारण मानव समाज द्वारा भ्रमित नहीं होते हैं और वे यह शक्ति देख सकते हैं। इसलिए वे चोरी और अभ्यास के माध्यम से थोड़ा सा गोंग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनके गोंग को ऊंचा बढ़ने की अनुमति नहीं है। यदि किसी मनुष्य की जन्मजात गुण अपेक्षाकृत अच्छा है और वह थोड़ा अभ्यास करता है, लेकिन *शिनशिंग* की साधना नहीं करता है, तो उसका गोंग अभी भी थोड़ा बढ़ सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके जन्मजात गुण से आपका *शिनशिंग* थोड़ा ऊंचा हो सकता है, और आपका *शिनशिंग* स्तर उस बिंदु पर है। हालांकि, यदि आप वास्तव में साधना करना चाहते हैं, तो आपको इसे गंभीरता से करना चाहिए। अन्यथा, आप

ऊँचे नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि आपने सच्ची शिक्षा प्राप्त नहीं की है। एक साधारण व्यक्ति के रूप में, यदि आप साधना करना चाहते हैं, तो आपको वास्तव में अपने *शिनशिंग* की साधना करनी होगी, और केवल तभी आप स्वयं को अलग कर सकते हैं और वहाँ से मुक्त हो सकते हैं। दूसरे आयामों में, वे चीज़ें थोड़ी शक्ति प्राप्त कर सकती हैं और मनुष्य थोड़ी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में कुछ भी नहीं है। मैंने कहा है कि हज़ारों वर्षों या दसियों हज़ार वर्षों तक ताओ की साधना करने के बाद भी, यह किसी बुद्ध की छोटी उंगली की एक चपत सहन करने में भी सक्षम नहीं हो सकता है—यह तुरंत लुप्त हो जाएगा। लेकिन साधारण लोगों के बीच यह कितना अद्भुत माना जाता है।

शिष्य: कुछ लोग कहते हैं कि दक्षिण के कुछ शहरों में कर्म बहुत अधिक है। मैं शंघाई के कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। क्या मैं प्रभावित होऊंगा?

गुरु जी: मैं आपको बता दूँ कि धर्म विनाश काल के दौरान, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह स्थान कहां है, अच्छे लोग और बुरे लोग हर स्थान पर होते हैं। वहां कितना कर्म है, इसके संदर्भ में, वातावरण हर स्थान पर भिन्न होता है। लेकिन इसे मानवीय मानसिकता का उपयोग करते हुए एक निश्चित दृष्टिकोण से देखने पर, कुछ स्थान विशेष रूप से बुरे होते हैं—इस तथ्य का अस्तित्व है।

शिष्य: तीसरे नेत्र से गुरु जी के चित्र को देखने पर, जो नीला था वह सुनहरा हो गया। ऐसा क्यों हुआ?

गुरु जी: यह सब स्वाभाविक है। जब तीसरा नेत्र खुला होता है, जब भी वह किसी अन्य आयाम में प्रवेश करता है तो उसे एक अलग रंग दिखाई देता है।

शिष्य: ब्रह्मांड में फालुन दिव्यलोक किस दिशा या स्थान में है?

गुरु जी: ब्रह्मांड में दिशा की अवधारणा नहीं होती है जैसा कि लोग इसे समझते हैं। यदि मैं कहूँ कि वह कहाँ है और कितनी दूर है, तो उस दूरी को कैसे नापा जा सकता है और आपके संदर्भ में कैसे समझा जा सकता है? इसे साधारण लोगों के किलोमीटर में नहीं नापा जा सकता, लेकिन यह मेरे शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त हो सकता है, क्योंकि यह मुझसे जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे छात्रों ने मेरे पीछे बहुत सुंदर पहाड़ और झीलें, मीनारें और मंडप देखे हैं। कई शिष्यों ने मुझे बताया कि उन्होंने ये दृश्य देखे हैं और आपने इसका एक भाग देखा है।

शिष्य: फालुन दिव्यलोक और शुद्धावास के सुखावटी दिव्यलोक में क्या अंतर है?

गुरु जी: हमारा फालुन दिव्यलोक बड़ा और उच्च स्तर पर है, या दूसरे शब्दों में और दूर है।

शिष्य: मैं एक ईसाई हूँ जिसे एक पादरी ने बपतिस्मा किया है।

गुरु जी: आप दाफा में फिर भी साधना कर सकते हैं। जब फालुन दाफा का अभ्यास करने की बात आती है, यदि आप इसका अभ्यास करना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी आपको दंडित नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों ही सच्ची साधना पध्दतियां हैं। आप किस मार्ग में साधना करना चाहते हैं यह आप पर निर्भर है, और मैं कह सकता हूँ कि ईसाई धर्म एक पवित्र धर्म है। यह केवल इतना है कि यह पूरी तरह से कल्प के अंत और धर्म विनाश काल के बीच में है, और लोग आज सिद्धांतों को अनुचित रूप से समझते हैं। केवल इतना है कि मैंने यीशु के दिव्यलोक में किसी भी एशियाई को नहीं देखा। यीशु और यहोवा के काल में, उन्होंने अपने धर्म को पूर्व में फैलाने नहीं दिया था।

शिष्य: क्या परिश्रम से शोध करना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगन से अध्ययन करना मोहभाव है?

गुरु जी: कार्यस्थल पर तकनीकी कर्मियों का काम यह शोध करना है। यदि आप कोई परिणाम या उपलब्धि नहीं कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप नौकरी और अपने कार्यस्थल द्वारा प्रदान किए गए वेतन के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अभ्यासियों को हर स्थिति में अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, और जब हम काम कर रहे हों, तो हमें इसे अच्छी तरह से करना चाहिए, क्योंकि यह कोई मोहभाव नहीं है। मैं यह क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप दूसरों के अच्छे के लिए योगदान दे रहे हैं और समाज में अधिक लोगों का भला कर रहे हैं। कम से कम आप इसे अपने कार्यस्थल के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। यह कुछ ऐसा है जो आपको साधारण समाज में करना चाहिए। आप पूछ रहे हैं कि क्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना एक मोहभाव है, है ना? मैंने कहा है कि हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने का समर्थन करते हैं, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के पास उचित ज्ञान नहीं है तो हमारे इस फा को समझना बहुत कठिन है। क्या एक छात्र की कॉलेज जाने की इच्छा एक मोहभाव है? यदि आप हर समय कॉलेज जाने के बारे में चिंतित रहते हैं, और कॉलेज जाने के लिए आपके परिवार द्वारा आपको टोके जाने के परिणामस्वरूप आप अत्यधिक मानसिक दबाव में हैं, तो मैं कहूंगा कि यह एक मोहभाव है। क्या वह मोहभाव नहीं है? यह वैसा ही है जैसा मैंने उस दिन कहा था: यदि आप अपना काम अच्छी तरह से करते हैं, या अपने माता-पिता और अपने विद्यालय की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं, जब आप कठिन अध्ययन करते हैं, तो क्या आपको वह नहीं मिलेगा जिसके आप योग्य हैं? यदि आप लगन से अध्ययन नहीं करते हैं, तो क्या आप कॉलेज जा पाएंगे? यदि

आप परिश्रम के साथ अध्ययन करते हैं, तो क्या आपको वह नहीं मिलेगा जिसके आप योग्य हैं? आपको बस स्वाभाविक रूप से अध्ययन करना चाहिए, और आप कॉलेज जाने में सक्षम होंगे। यदि आप हमेशा इसके बारे में सोचते हैं और इसका पीछा करते हैं, तो यह एक मोहभाव है।

शिष्य: गुरु जी के व्याख्यान सुनने के बाद अब मुझे साधारण लोगों की बातों में कोई रूचि नहीं है। मुझे अब प्रचारों और कुछ अन्य पुस्तकों में कोई रूचि नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या यह उचित है?

गुरु जी: यह सच है, और यह वास्तव में एक स्वाभाविक घटना है। जैसे-जैसे हम अभ्यास करते हैं और हमारे सोचने के तरीके में सुधार होता है, हम पाते हैं कि साधारण लोगों के बीच कुछ चीजें वास्तव में निम्न स्तर की होती हैं, और साधारण लोगों के स्तर तक [सीमित] होती हैं। तब यह अरुचिकर हो जाता है, और वास्तव में ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके विचारों का स्तर उच्च हो गया है। क्या मैं अक्सर यह नहीं कहता? मैंने कहा है कि एक अभ्यासी के उच्च स्तर पर पहुँचने के बाद, वह अपने और साधारण लोगों के बीच एक बड़ा अंतर अनुभव करेगा। दूसरे लोग वह नहीं समझ पाएंगे जो आप कहना चाहते हैं, और आप उन चीजों के बारे में साधारण लोगों से बात नहीं करना चाहेंगे। जहां तक उन बातों की बात है जिनके बारे में साधारण लोग बात करते हैं, आप उन्हें बिल्कुल सुनना नहीं चाहेंगे। बार-बार, यह साधारण लोगों की बस वे छोटी बातें हैं, वे छोटी-छोटी चीजें जिनके बारे में साधारण लोग हज़ारों वर्षों से बात करते आ रहे हैं। इसलिए आप इसे अब और सुनना पसंद नहीं करते। साधारणतः एक साधक बातूनी नहीं होता है और बात करना पसंद नहीं करता है। इसका एक कारण यह भी है। ऐसा होगा। जैसे-जैसे आप ऊँचे और ऊँचे स्तरों पर उठते हैं, आप पाएंगे कि आप इन चीजों को अधिक से अधिक हल्के में लेते हैं।

शिष्य: पाँचवे अभ्यास में, चारों स्थिर आसनों में से प्रत्येक में कितनी देर तक ठहरना चाहिए?

गुरु जी: क्षमताओं को सुदृढ़ करने वाले आसनों के लिए लंबे समय तक अभ्यास की आवश्यकता होती है। जिन लोगों को काम पर जाना है, उनके लिए हर सुबह टेप की समयावधि का पालन करना ठीक है। वास्तव में कोई विशिष्ट, निर्धारित समय सीमा नहीं है। यह व्यायाम जितना सरल है, यह करना उतना ही कठिन है क्योंकि इसमें व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक बैठने की आवश्यकता होती है। अभी कुछ इतना समय बैठ नहीं पाते। यदि आप इतने लंबे समय तक नहीं बैठ पाते हैं, तो जितनी देर बैठ सकते हैं बैठें। आप जितने लंबे समय तक [विभिन्न आसनों के बीच] समान रूप से बैठने में सक्षम हैं, विभाजित कर सकते हैं

और अंतिम आसन के लिए आधा समय छोड़ सकते हैं। बैठने वाले व्यायाम में, शांत अवस्था वाली स्थिति का समय लम्बा होता है। अभी यदि आप नहीं कर पाते तो धीरे-धीरे इस पर काम करें। वर्तमान में कड़ी आवश्यकता को कठोरता से लागू करना व्यावहारिक नहीं है।

शिष्य: कार्यालय में एक सहकर्मी इस समय दुष्ट पद्धति का पालन कर रहा है। यदि हमें भविष्य में लंबे समय तक एक साथ काम करना है तो मुझे क्या करना चाहिए?

गुरु जी: यदि वह दुष्ट पद्धति का पालन कर रहा है, तो बस उसे बता दो कि वह जो कर रहा है वह अच्छा नहीं है। यदि वह इसे करते रहना चाह रहा है, तो उसे करने दें। जहां तक आपके काम की चीजों की बात है, बस उसके साथ एक साधारण कामकाजी संबंध बनाये रखें। पवित्र साधना का अनुसरण करते हुए डरने की कोई बात नहीं है। बस इसपर ध्यान न दें; चिंता की कोई बात नहीं है।

शिष्य: क्या इस व्याख्यान में भाग लेने वाले सभी छात्र फालुन दाफा के शिष्य हैं?

गुरु जी: यह पहले समझाया जा चुका है। यदि आप वास्तव में साधना करते हैं, तो मैं आपको एक शिष्य के रूप में मानूंगा, और यदि आप साधना नहीं करते हैं, तो मैं आपको एक शिष्य के रूप में नहीं मानूंगा।

शिष्य: क्या वह जो फालुन दाफा सीख रहा है अभ्यास के अतिरिक्त दूसरी चीजें सीख सकता है?

गुरु जी: इसमें कोई समस्या नहीं है। जब गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और ज्यामिति जैसी चीजों की बात आती है, तो आगे बढ़ें और साधारण लोगों का ज्ञान प्राप्त करें। आप अभी भी साधारण लोगों के बीच रहते हैं, और बात बस इतनी है कि आप फालुन दाफा की साधना कर रहे हैं। यदि आप अब साधारण लोगों के बीच की चीजों का ध्यान नहीं रखते तो यह नहीं चलेगा।

शिष्य: व्यायाम करते समय कभी-कभी मुँह में जो लार बनती है उसका क्या करना चाहिए?

गुरु जी: इसे मत थूको। यदि यह लार है, तो इसे निगल लें। क्योंकि मैंने आपके लिए व्यवस्थित यंत्र स्थापित किए हैं, इसलिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है और यह स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी। कौन निरंतर हर समय थूकता फिरता है? जैसा कि कहा जाता है, "सोने की लार और हरिताश्म द्रव्य।" साधक इसे बहुत मूल्यवान मानते हैं।

शिष्य: लोगों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं और उनकी मानसिकता भी बुरी होती है। इन लोगों के साथ भी बुरा ही होना चाहिए। साथ ही, जब उन लोगों की बात आती है जो दयालु हैं और दूसरों की सहायता करने को तैयार हैं, तो उन दयालु लोगों को पुरस्कृत नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों है?

गुरु जी: आपके पूछने का यह अर्थ था कि अच्छे लोग सुख से क्यों नहीं रहते जबकि बुरे लोग रहते हैं, क्या आपका यही अर्थ है? मैं आपको बता दूँ कि अच्छे लोग इसलिए सुख से नहीं रहते क्योंकि उच्च स्तर के जीवों की दृष्टि में आपके जीवन का उद्देश्य मनुष्य होना नहीं है। तो, आप एक मनुष्य हैं क्योंकि आप इस स्तर तक नीचे गिर गए हैं, और आपको वापस लौटने का अवसर दिया गया है। लेकिन आपने इसे नहीं समझा और यहां बुरे कार्य करके बुरा कर्म बनाया, इसलिए इसका कर्मफल मिलेगा। ज्ञानप्राप्त जीवों के दृष्टिकोण से, आपको शीघ्रता करनी चाहिए और कर्म का भुगतान करना चाहिए जिससे आप इस स्थान से बाहर निकल सकें। आप जितने बेहतर व्यक्ति होते हैं, उतनी ही तेजी से वे आपके कर्मों का भुगतान करवाते हैं। तो इसका भुगतान करने में, क्या आप लोगों को कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा? इसलिए अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अपने पूरे जीवन में बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन हमेशा कष्टों का सामना करते हैं। चाहे उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हों, दूसरे यह समझ नहीं पाते हैं। उनके साथ निरंतर बुरा किया जाता है और उन्हें फंसाया जाता है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कुछ उपलब्धि प्राप्त की, लेकिन दूसरों ने उनका श्रेय छीन लिया। ऐसा अक्सर होता है; यह ऐसा ही है। वही हमें दिखता है। यह ऐसे ही काम करता है। यह एक कारण है कि अच्छे लोग अक्सर बहुत सुखी जीवन नहीं जीते हैं। लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं होता है, और यह कर्म की मात्रा से संबंधित होता है। इसका उद्देश्य आपको अपने कर्मों का भुगतान करने के बाद शीघ्रता से दुख के सागर से बाहर निकलने में सक्षम बनाना है। बुरे व्यक्ति का क्या होता है? इसी करुणामयी दृष्टिकोण से बुरे व्यक्तियों को भी देखा जाता है। आप देख सकते हैं कि बुरा व्यक्ति बुरा काम कर रहा है और दूसरों को पुण्य दे रहा है—वह जितना बुरा काम करता है, उतना ही पुण्य देता है। तो यह व्यक्ति अज्ञानता से स्वयं को हानि पहुंचा रहा होता है। वह स्वयं को हानि पहुँचा रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं? कोई भी उसे दंडित नहीं करना चाहता—क्योंकि वह पहले से ही स्वयं को हानि पहुंचा रहा है, तो आप उसे अब भी उसे दंडित क्यों करेंगे? उसके बुरे काम करने के बाद, ऐसा लगता है जैसे कोई उसे दंडित और अनुशासित नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह नियंत्रण से बाहर हो गया है और कोई भी उस पर अंकुश नहीं लगाना चाहता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है वह है उसका आत्म-विनाश। जब उसकी मृत्यु होगी, तो उसका पूरी तरह से विनाश

हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। उसके साथ यही होगा। मनुष्यों द्वारा समझे जाने वाला अच्छा और बुरा उलट जाता है।

साधारणतः, किसी व्यक्ति के अच्छे या बुरे होने का निर्णय करने के लिए साधारण लोगों का मानदंड उनके अपने दृष्टिकोण पर आधारित होता है। वे सोचते हैं कि यदि कोई उनके साथ अच्छा है, तो वह अच्छा है; या यदि उनकी दृष्टि में वे सोचते हैं कि वह अच्छा है, तो वे कहेंगे कि वह अच्छा है। लेकिन यह ऐसा नहीं है। यदि आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति केवल इसलिए अच्छा है क्योंकि वह आपके साथ अच्छा है, तो आपकी मनोदशा अभी भी साधारण है; उस स्थिति में आपका स्तर निम्न है। ब्रह्मांड की प्रकृति ही अच्छे और बुरे का निर्णय करने का वास्तविक मानदंड है।

शिष्य: मैंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में विभिन्न बुद्ध प्रतिमाएँ देखीं और मेरा सिर बहुत भारी लगने लगा।

गुरु जी: हाँ, कुछ बुरी चीज़ें हर स्थान पर व्याप्त हैं, लेकिन वे दाफा की साधना करने वालों को तंग नहीं कर सकते।

शिष्य: मैं पहले भी बौद्ध धर्म के शब्दों के संपर्क में आया हूँ। अभ्यास करते समय, "वेंग-बा-होंग-मी" शब्द कभी-कभी सामने आ जाते हैं।

गुरु जी: यह तंत्रवाद से है, यह तंत्रवाद का एक मंत्र है। आजकल दुष्ट पद्धतियाँ और कुटिल मार्ग भी इसका जप कर रहे हैं, वे सभी इसका उपयोग कर रहे हैं, और यहाँ तक कि ताओ धर्म के लोग भी इसका जप कर रहे हैं। सारी चीज़ें अपवित्र हो चुकी हैं—उन चीज़ों को अपने से हस्तक्षेप मत करने दो। कुछ लोग नींद में भी बड़ी मुद्राएं करते हैं और तरह-तरह की मुद्राएं करते हैं। आपको वह सब छोड़ना होगा; आप यह नहीं कर सकते। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वह केवल यही चीज़ें हैं, इसलिए आपको इन्हीं चीज़ों के अनुसार अभ्यास करना चाहिए।

शिष्य: फूड प्वाइजनिंग होने पर क्या करना चाहिए?

गुरु जी: इस तरह की चीज़ें हमारे शिष्यों के साथ बहुत कम होती हैं जो वास्तव में साधना करते हैं। सच्चे साधक होने के नाते, जब हम ऐसे कष्टों का सामना करते हैं जिनका साधना से कोई लेना-देना नहीं है, तो निश्चित रूप से उन कष्टों से बचा जा सकता है। कष्ट कितना भी बड़ा क्यों न हो, टाला जा सकता है, लेकिन आवश्यकता यह है कि व्यक्ति सच्चा साधक हो। जो लोग साधना करने के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं और साधारण लोगों के बीच अपने *शिनशिंग*

को सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं, उनके लिए कोई आश्वासन नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा, "मैं इतने समय से अभ्यास कर रहा हूँ, मेरा रोग कैसे ठीक नहीं हुआ?" आपके *शिनशिग* का क्या? क्या आप चाहते हैं कि केवल कुछ व्यायाम करने से आपका रोग ठीक हो जाएगा? हम यहां उपचार करने के लिए नहीं हैं—हम यहां साधना के लिए हैं। क्या ऐसी बात नहीं है? आप फूड प्वाइजनिंग के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मैं कहूँगा कि इस तरह की चीजें वास्तव में हमारे शिष्यों में नहीं होती हैं। जब कोई इस प्रकार की चीज़ का सामना करता है, तो [वह वस्तु] उसके मुँह में नहीं जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आपको वास्तव में फूड प्वाइजनिंग हुई है, तो आपको वास्तव में अस्पताल जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है, क्योंकि यदि आप अपने आप को अच्छी तरह से नहीं संभाल सकते हैं, तो आपको—यह जानते हुए कि यह समस्या केवल इसलिए हो सकती है क्योंकि आप एक वास्तविक अभ्यासी नहीं हैं—वास्तव में एक चिकित्सक को दिखाने जाएं। अभ्यासियों के लिए, ये चीज़ें साधारणतः नहीं होंगी।

शिष्य: फालुन दाफा की साधना करने वाले व्यक्ति को रक्तदान करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना?

गुरु जी: वास्तव में हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप रक्तदान नहीं कर सकते। लेकिन वैसे भी, आपका रक्त इतना मूल्यवान है कि इसे दूसरे लोगों को नहीं दिया जा सकता है। हालांकि, ऐसा देखा गया है कि ये चीजें हमारे फालुन दाफा के छात्रों और शिष्यों के साथ बहुत कम होती हैं। मैं इस मुद्दे पर पक्का नहीं कह सकता। यदि दान करना वास्तव में आप के लिए आवश्यक हो जाता है, तो आप इसे कर सकते हैं।

शिष्य: यह मेरी आशा है कि हर वर्ष, आप त्योहारों और छुट्टियों के दौरान टेलीविजन पर आकर हम शिष्यों को शुभकामनाएं देंगे, चाहे वह वर्ष में केवल एक बार ही क्यों न हो।

गुरु जी: यह टीवी स्टेशनों के ऊपर है। वास्तव में, हमें कुछ बातों के लिए पूर्वनिर्धारित व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए।

शिष्य: मेरे अभ्यास के दौरान, "प्रसन्नता" का बड़ा सा चीनी शब्द पहले कपड़े के एक टुकड़े से ढका हुआ था, जिसे बाद में धीरे-धीरे हटा लिया गया जिससे मैं [शब्द को] देख सकूँ।

गुरु जी: यह आपको यह बताने के लिए है कि आपने फा प्राप्त कर लिया है, यह एक संकेत है कि आप *महान मार्ग* सीख रहे हैं।

शिष्य: अधिक मात्रा के कर्मयुक्त लोग हमेशा अधिक उच्च स्तर के गोंग वाले लोगों के साथ अभ्यास करना चाहते हैं। उच्च स्तर के गोंग वाले लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

गुरु जी: कुछ भी नहीं। उच्च स्तर के गोंग वाले लोगों की दृष्टि में कर्म कुछ भी नहीं है।

शिष्य: किन परिस्थितियों में फालुन विकृत हो जाएगा?

गुरु जी: जब अन्य अभ्यासों को मिलाया जाता है। यदि अभ्यास के दौरान अन्य अभ्यासों की मानसिक तकनीकों को आपके मन में भी मिलाया जाता है तो यह विकृत हो जाएगा। बाहरी शक्तियां फालुन को कभी हानि नहीं पहुंचा सकतीं।

शिष्य: क्या ब्रह्माण्ड में सृजन-ठहराव-पतन उसके अपने विकास का परिणाम है या यह महान ज्ञान प्राप्त जीवों द्वारा नियंत्रित किया जाता है?

गुरु जी: इस ब्रह्माण्ड का बस ऐसा ही अस्तित्व है। साथ ही, काफी बड़ी संख्या में महान ज्ञानप्राप्त प्राणी हैं जो इस ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वे भी इस ब्रह्मांड के सिद्धांत के साथ चलते हैं, जिसे "स्वाभाविक रूप से सृजन होना और स्वाभाविक रूप से नष्ट होना" कहा जाता है। यह नष्ट हो या न हो, इसका उनसे कोई लेना-देना नहीं है और न ही उनसे कोई संबंध है; यदि यह फट जाता है, तो विस्फोट उन तक नहीं पहुंच सकता है, और वे इसे फिर से निर्मित सकते हैं। ब्रह्मांड का इतिहास बहुत ही लंबा है, और बुद्धों, ताओ और देवताओं को इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह मनुष्यों के लिए काफी डरावना है।

शिष्य: मेरे उदर में फालुन घूम रहा है, और यह गर्म और फूला हुआ अनुभव होता है। क्या यह स्वाभाविक है?

गुरु जी: आपके उदर में फालुन है, और फिर भी इतना उच्च स्तर का आपके पास कुछ होने के बाद भी आपका मन अभी भी इतना अस्थिर है? क्या फालुन आपको हानि पहुंचाएगा?! दूसरे शब्दों में, वह एक बुद्ध है!

शिष्य: यांजी शहर में सांस्कृतिक क्रांति से पहले पांच मंदिर थे, और सांस्कृतिक क्रांति के दौरान उन्हें तोड़ दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि अब उनका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। क्या फालुन दाफा के शिष्य इसमें दान कर सकते हैं?

गुरु जी: मुझे नहीं लगता कि आपको इनमें से किसी भी चीज़ में सम्मिलित होना चाहिए। जो कोई करना चाहता है उसे दान करने दें, क्योंकि वे अपने मार्ग की चीज़ों की साधना कर रहे हैं।

शिष्य: मैं फालुन दाफा की अच्छी तरह से साधना करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ और ऐसा करने के लिए स्वयं को निरंतर याद दिलाता हूँ। क्या वह मोहभाव है?

गुरु जी: आपके लिए यह मोहभाव नहीं है कि आप एक अच्छे मनुष्य बनना चाहते हैं। मूल और आपके सच्चे स्व की ओर लौटने की इच्छा आपकी मानवीय प्रकृति दर्शाती है। बल्कि, यह मोहभावों को दूर कर सकता है।

शिष्य: मैं एक बौद्ध उपासक हूँ। क्या मेरे लिए सुरंगम सूत्र पढ़ना ठीक है?

गुरु जी: हमारे पास फालुन दाफा की साधना पर हमारी पुस्तक है, जिसे आप पढ़ सकते हैं, और भविष्य में और भी आएंगी। यदि आप हमेशा *सुरंगम सूत्र*, *वज्र सूत्र*, या जो भी सूत्र हो, पढ़ रहे हैं, तो क्या आप उस मार्ग की चीज़ों की साधना नहीं कर रहे हैं? यही मुद्दा है। आपके इसे पढ़ने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है—लेकिन तब आप फिर उस मार्ग की साधना करें। आपको यह दोनों नहीं मिल सकते, मेरा यही अर्थ है।

शिष्य: क्या मनोविकृति के कम असर वाले रोगियों को सिखाना ठीक है?

गुरु जी: मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप इस तरह की मुसीबत को न्योता न दें, क्योंकि वह स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता और हम जो सिखाते हैं उसे समझ नहीं सकता। जब उसका मन बाहरी प्रभावों से नियंत्रित होता है, तो कोई भी असुर उसके साथ हस्तक्षेप कर सकता है, और उस समय आप उससे निपटने में सक्षम नहीं होंगे। जब वह ऐसा होता है, तो कोई भी असुर उसे वश में कर सकता है। तो न केवल वह एक सकारात्मक भूमिका नहीं निभाएगा, बल्कि फालुन दाफा की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाएगा। इसलिए हम मानसिक रोगियों को सिखाने के लिए कभी इच्छुक नहीं रहे। वे स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और सभी प्रकार के असुर किसी समय उनके साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं और सभी चीज़ों को हानि पहुंचा सकते हैं, इस स्थिति में उनके द्वारा किया गया कोई भी अभ्यास व्यर्थ हो जाएगा।

शिष्य: कुछ दिन पहले, एक मित्र मेरे घर एक ग्रसित आत्मा लेकर आया था। अगली सुबह अभ्यास के दौरान वह आत्मा अभ्यास में सम्मिलित हो गई और उसके बाद वह चली गई। क्या करना चाहिए?

गुरु जी: जब आप ऐसा कुछ देखें तो मेरा नाम पुकारें। वास्तव में वह आपकी परीक्षा लेने के लिए था। ये बातें बड़ी जटिल हैं।

शिष्य: हम दाफा की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं?

गुरु जी: हम दूसरों के विरुद्ध लड़ और संघर्ष नहीं कर सकते। बस उन पर ध्यान न दें और सबकुछ ठीक होगा। साधक जिस व्यवधान का सामना करते हैं, वह अपने आप में एक परीक्षा होती है।

शिष्य: एक व्यक्ति है जो फालुन दाफा की बुराई कर रहा है। हमें इसकी प्रतिक्रिया कैसे करनी चाहिए?

गुरु जी: उसपर ध्यान मत दो। यदि वह अपनी बात पर जोर देता है और उचित व्यवहार करने के लिए नहीं मानता है, तो क्या आप उसी तरह व्यवहार कर सकते हैं जैसे वह करता है? बस उसे अनदेखा करें, और उसपर ध्यान न दें और सबकुछ ठीक होगा। वास्तव में, यह व्यक्ति के *शिनशिंग* की परीक्षा के लिए भी होता है।

शिष्य: क्या आपके द्वारा दिया गया फालुन शक्तिशाली होता जायेगा?

गुरु जी: यह अधिक और अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। यह अपने आप बहुत बड़ा या बहुत छोटा हो सकता है; यह दूसरे आयामों में बदलते रह सकता है।

शिष्य: यदि मैं अभ्यास करते समय थोड़ी देर के लिए डिंग की स्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, तो क्या इसका परिणाम दुष्ट अभ्यास करना होगा?

गुरु जी: नहीं, ऐसा नहीं होगा। बुरी बातों के बारे में मत सोचो, और अपने आप को एक अभ्यासी समझें। अपने मन में विचार कर्म से उत्पन्न हुए बुरे विचारों का विरोध करें।

शिष्य: आपने कहा था कि पेड़ों में आत्माएं होती हैं। क्या वे साधना कर सकते हैं? क्या वे बुद्ध बन सकते हैं?

गुरु जी: मनुष्य के अतिरिक्त और किसी को भी पवित्र फा की साधना करने और ज्ञानप्राप्त करने की अनुमति नहीं है। सभी चीजों में आत्माएं होती हैं—केवल वृक्ष ही नहीं—लेकिन केवल मनुष्य ही पवित्र फा की साधना कर सकते हैं और ताओ की ज्ञानप्राप्ति कर सकते हैं।

शिष्य: क्या दाफा का अभ्यास करने वाला व्यक्ति पुरखों की तख्तियों को रख सकता है और उनकी पूजा कर सकता है?

गुरु जी: कुछ तथाकथित पूर्वज आपके मूल पूर्वज नहीं हैं—वे वह लोग नहीं हैं जिन्होंने ताओ की ज्ञानप्राप्ति की है, न ही वे उच्च स्तर के बुद्ध हैं। वे केवल निम्न स्तर की आत्माएं हैं। उनके *शिनशिंग* का स्तर बहुत सीमित होता है और वे आपकी साधना में बाधा डाल सकते हैं। यदि आपका [उनकी पूजा करने की] इच्छा रखते हैं, तो इसके स्थान पर बस अच्छी तरह से साधना करें और फल पदवी प्राप्त करने के बाद उन्हें बचाएं।

शिष्य: अभ्यास करते-करते जब करुणा (सिबेई) उभरेगी तो क्या अश्रु बहेंगे?

गुरु जी: दो स्थितियाँ होती है। अभी कुछ अभ्यासी अक्सर आँसू बहाते हैं, और जब भी वे मुझे देखते हैं तो वे आँसू बहाते हैं। व्यायाम करते समय भी वे आँसू बहाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सह चेतना ने देखा है कि मैंने आपके शरीर से बहुत सी बुरी चीजों को हटा दिया है और इसके साथ ही आपको अमूल्य चीजें दी हैं। इसलिए वह वास्तव में उत्साहित हैं। यह आपकी मुख्य चेतना नहीं जानती। तो वह हमेशा आँसू क्यों बहाता है? यह केवल इसलिए है क्योंकि उसने [सह चेतना ने] इसे देखा है। यदि आपकी मुख्य चेतना ने वास्तव में इसे स्वयं देखा होता, तो आप मेरे प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर पाते। दूसरी स्थिति यह है कि जब हम साधना के एक निश्चित स्तर पर पहुँचते हैं, तो करुणा उभरेगी और आपके आँसू बहाने का कारण बनेगी। लेकिन यह किसी चीज से संबंधित है। जब आप किसी की हत्या होते हुए देखते हैं और जब आप किसी को दूसरों का लाभ उठाते हुए देखते हैं, तो ऐसी विशेष बात पर भी आँसू निकलते हैं। यह करुणा उभरने का एक उदाहरण है।

शिष्य: व्यायाम करते समय अचानक कुछ काम सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए?

गुरु जी: मैंने समझाया है कि जब कोई काम सामने आए तो क्या करना चाहिए। हमारी यह आवश्यकता नहीं है कि आप अभ्यास समाप्त करें। बस उठो और जो कुछ भी करना है करो। फालुन अपने आप वह सारी शक्ति वापस खींच लेगा जो आपने उत्सर्जित की है।

शिष्य: फालुन स्थिर मुद्रा करते समय, क्या मुद्रा को केवल तभी गोलाकार माना जाता है जब दोनों हाथ फालुन को घुमते हुए अनुभव करते हैं?

गुरु जी: यह आवश्यक नहीं है। कुछ लोग घूमना अनुभव नहीं कर सकते। यहां पर बैठे अस्सी या नब्बे प्रतिशत लोग इसे अनुभव कर सकते हैं।

शिष्य: क्या साधना करते समय सोने और चांदी के आभूषण पहन सकते हैं?

गुरु जी: व्यायाम करते समय उन्हें न पहनना ही सबसे अच्छा है। वास्तव में, लोग शायद उन्हें केवल दिखावे के लिए पहनते हैं। जब आप विवाह करते हैं, तो आप यह बताने के लिए एक अंगूठी पहनते हैं कि आप विवाहित हैं, और मैं कहूंगा कि यह अधिक महत्व नहीं रखता। लेकिन *ची* को प्राप्त करते समय, इसका अवरोधक प्रभाव हो सकता है। सोना और चांदी दोनों एक पीले और सफेद पदार्थ का उत्सर्जन कर सकते हैं जो एक प्रकार के *ची* की तरह है और इसका अवरोधक प्रभाव हो सकता है। क्योंकि यह एक सामान्य व्यक्ति के शरीर की *ची* से अधिक शक्तिशाली है, यह रूकावट बन सकता है। यह विकसित हुए *गोंग* को अवरुद्ध नहीं कर सकता। कुछ लोग यह सोच सकते हैं कि यह बुरी आत्माओं को भगा सकता है, और निश्चित रूप से ऐसी विभिन्न मानसिकताएँ होती हैं। जब आप *गोंग* विकसित कर रहे होते हैं तो आप बुरी आत्माओं से क्यों डरते हैं? जब आप पवित्र फा की साधना करते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है।

शिष्य: अभ्यास के दौरान मेरे हाथ हमेशा गरमाहट अनुभव करते हैं।

गुरु जी: ऐसा ही है। सभी रोगों की प्रकृति *यिन* होती है। कभी-कभी हम एक ऐसी अवस्था का अनुभव कर सकते हैं जिसमें *यिन* और *यांग* स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं—शरीर का आधा भाग ठंडा होता है जबकि दूसरा आधा गर्म होता है। और वे स्थान बदल सकते हैं, उदाहरण के लिए, इस ओर के ठंडा होने और उस ओर के गर्म होने के साथ। ये सभी सामान्य घटनाएँ हैं, और इसे *यिन* और *यांग* के स्पष्ट रूप से भिन्न होने की स्थिति मानी जाती है।

शिष्य: क्या वह जो फालुन दाफा की साधना करता है मृत लोगों के आगे माथा टेक सकता है?

गुरु जी: यदि आप वास्तव में एक अभ्यासी हैं जिसने *गोंग* विकसित किया है, तो वे वास्तव में आपके माथा टेकने को सहन नहीं कर सकते। यदि आप माथा टेकते हैं, तो वे इतने डर जाएंगे कि वे बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाएंगे। यदि वह इतना अच्छा नहीं है, तो आपका

माथा टेकना उसे मार सकता है। वास्तव में, जब इन चीजों की बात आती है तो साधारण लोग अंतर नहीं कर पाते हैं। एक साधक के रूप में, आप नमन कर सकते हैं, या आप बुद्ध की शिष्टाचारी मुद्रा कर सकते हैं—मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा। लेकिन, आप मृत लोगों को माथा नहीं टेक सकते। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप उन्हें बचाएं, तो आप उनके सामने किस बात के लिए माथा टेकेंगे।

शिष्य: यदि शिनशिंग में सुधार नहीं होता है तो क्या बैठ कर ध्यान करने के दौरान दर्द होगा?

गुरु जी: यदि आपके शिनशिंग में सुधार हुआ है तब भी आप अपने पैरों में दर्द अनुभव करेंगे।

शिष्य: क्या हाथों को उदर के निचले क्षेत्र के समक्ष करते हुए और फालुन को घड़ी की दिशा में चार बार घुमाते हुए हाथ कमल की मुद्रा में रहेंगे?

गुरु जी: हां। हाथ हमेशा कमल मुद्रा में रहेंगे, और सभी पाँच अभ्यासों में वे ऐसे ही रहते हैं।

शिष्य: कुछ प्रकाशनों ने यह बताते हुए लेख लिखे हैं कि लोमड़ियाँ मनुष्य बन सकती हैं। क्या वह सच है?

गुरु जी: यह ब्रह्मांड पहले ही बहुत जटिल है, केवल मनुष्य ही इस पर विश्वास नहीं करते हैं। हम अभ्यासियों को ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन चीजों के बारे में न पूछें जिनका हम अभ्यासियों से कोई लेना-देना नहीं है।

शिष्य: क्या परिवर्तन की पुस्तक का अध्ययन करने वाला फालुन दाफा का अभ्यास कर सकता है?

गुरु जी: बेहतर होगा कि आप इसे एक ओर रख दें, क्योंकि इसमें कुछ और चीजें हैं। दाफा की तुलना में यह बहुत ही महत्वहीन है। दाफा की साधना करने वाले के लिए यह अध्ययन के योग्य नहीं है, जब तक कि यह उसका पेशा न हो।

शिष्य: इस मानवीय स्तर पर कर्म बहुत भारी है। कोई भी महान आध्यात्मिक झुकाव वाले लोग कैसे हो सकते हैं?

गुरु जी: साधारणतः वे एक हेतु के साथ आते हैं। वे एक हेतु के साथ आते हैं।

शिष्य: क्या दिव्य शक्तियों को सुदृढ़ करने वाला व्यायाम करते समय, शक्ति और ची यंत्र के बीच कोई विरोध हो सकता है?

गुरु जी: मुद्राएं करते समय, अग्रभुजाएं ऊपरी भुजाओं का नेतृत्व करती हैं, इसलिए अग्रभुजाओं और कलाई के बीच, यहां तक कि उंगलियों में भी एक निश्चित मात्रा में बल होता है। जब दिव्य शक्तियों को सुदृढ़ करने की बात आती है, तो यह शिथिल हो जाता है, पूरी तरह से शिथिल हो जाता है। यंत्र के साथ एक जटिल सहयोग होता है।

शिष्य: सिद्धांत शरीर होने से पहले किसी को अभ्यास करके किस स्तर तक पहुंचना होता है?

गुरु जी: उन सिद्धांत शरीरों में बुद्धों की छवि होती है। उनके नीले बाल होते हैं और वे पीले रंग के कषाय पहने हुए होते हैं। इससे पहले कि आपके पास सिद्धांत शरीर हों, आपको साधना द्वारा उस स्तर तक पहुँचना होगा।

शिष्य: क्या कोई व्यक्ति दवाई ले सकता है?

गुरु जी: किसी ने मुझसे पूछा कि क्या यह सच है कि कोई व्यक्ति फालुन दाफा की साधना शुरू करने के बाद दवा नहीं ले सकता। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि आप दवा लेते हैं : यहाँ मैं केवल यह अपेक्षा करता हूँ कि अभ्यासी अभ्यासियों के आदर्शों के अनुसार चले। यदि आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं और आप इस *शिनशिंग* आदर्शों के अनुसार नहीं चलते हैं, और बाद में आपको समस्या होती है क्योंकि आपने दवा नहीं ली, तो आप कहेंगे कि ली होंगज़ी ने आपको दवा लेने की अनुमति नहीं दी। आप सभी इसके बारे में सोचें: यदि आप स्वयं को एक अभ्यासी के रूप में नहीं मान सकते हैं और आपको कोई समस्या होती है, तो यदि आप दवा नहीं लेते हैं, तो निश्चित रूप से यह खतरनाक होगा। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह ऐसा ही है। हमारे शिष्यों ने नए छात्रों को अभ्यास में सम्मिलित होने के लिए इसे एक शर्त या नियम के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। उसे स्वयं इसके बारे में ज्ञान होने दीजिये, लेकिन आप उसे संकेत दे सकते हैं।

शिष्य: बच्चों के पालन-पोषण में, उन परिस्थितियों में जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, क्या किसी को उन्हें पीटने या डांटने से कर्म अर्जित होगा?

गुरु जी: बच्चों को अनुशासित करना चाहिए। यदि आप उन्हें अनुशासित नहीं करते हैं और केवल उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं, तो आप पुण्य गंवा देंगे। यदि आप उन्हें अनुशासित नहीं करते हैं तो आप माता-पिता के रूप में अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर पाए हैं, इसलिए

आपको उन्हें अनुशासित करना चाहिए। यदि आपके बच्चे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो यह ठीक होगा यदि आप उन्हें एक अच्छा पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन आप उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार नहीं कर सकते—ऐसा नहीं चलेगा। यह फर्क स्पष्ट होना चाहिए। बच्चों को अनुशासित करते समय क्रोधित न हों। यदि आप वास्तव में क्रोधित होते हैं तो यह अच्छा नहीं है, क्योंकि यह आपके लिए रेन का मुद्दा है। क्रोधित होने के बाद सहन करने का अर्थ रेन नहीं है। इसके स्थान पर पहली ही बार में क्रोधित नहीं होने के बारे में है। बच्चे का मूल जीवन आपके द्वारा नहीं दिया गया है, और उसका एक मूल जन्मस्थान होता है, इसलिए वह भी एक स्वतंत्र प्राणी है। उन्हें तर्कसंगतता के साथ बड़ा करें।

शिष्य: यदि कोई ग्रसित करने वाली आत्मा का अभ्यास करता है तो उसका क्या परिणाम होगा?

गुरु जी: तब आप ग्रसित हो जायेंगे। वे हर दिन आपके सत्व को चूसते रहेंगे।

शिष्य: फालुन दाफा का अभ्यास करने में, क्या हम अपने गोंग के अचानक विस्फोट में समाप्त होने की समस्या का सामना करेंगे?

गुरु जी: नहीं। जितना आप देंगे, उतना ही आप पाएंगे। ऐसा कोई विस्फोट नहीं होगा।

शिष्य: अभ्यास स्थल पर, जो लोग पहले पद्मासन में बैठ सकते हैं और लंबे समय तक ध्यान में बैठ सकते हैं, उन्हें अपने अभ्यास में अच्छा माना जाता है। क्या यह उचित है?

गुरु जी: यदि कोई लम्बे समय तक बैठ सकता है तो यही कहा जा सकता है कि उसने इस विषय में अच्छा किया है। समग्र रूप से उन्होंने कितनी अच्छी तरह से साधना की है इसकी बात की जाए तो, इसे इस बात से नहीं आंका जा सकता है कि वह कितने समय तक ध्यान में बैठ सकते हैं या उनकी क्षमताओं से। यदि आप कहते हैं, "इस व्यक्ति में क्षमताएँ हैं, और उसका स्तर ऊँचा होना चाहिए क्योंकि उसका तीसरा नेत्र एक उच्च स्तर पर है," और आप उसे बहुत सम्मान देते हैं, वह नहीं चलेगा! अच्छे और बुरे का निर्णय करने के लिए हमारा एकमात्र मानदंड यह देखना है कि किसी व्यक्ति का *शिनशिंग* कितना उच्च या निम्न है और दाफा को मानक के रूप में लेना है, किसी के *शिनशिंग* के स्तर का उपयोग करके यह मूल्यांकन करना है कि उसने अच्छी साधना की है या नहीं। भविष्य में एक निश्चित स्तर पर, किसी व्यक्ति के स्तर को उसके शरीर के रंग से पहचाना जा सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रंग इस प्रकार हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, और बैंगनी, रंगयुक्त, और रंगहीन—

नौ रंगों के बीच बदलते हुए। जब यह श्वेत रंग हो जाता है, जब उसका पूरा शरीर श्वेत और श्वेत हो जाता है, तो यह व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से त्रिलोक फा के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है। रंगहीन अवस्था तक पहुँचने पर, उन्होंने त्रिलोक फा से आगे बढ़ते हुए एक पारदर्शी शरीर की बीच की अवस्था में प्रवेश किया है। तो लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, जामुनी, और बैंगनी रंग के इस स्तर पर, किसी व्यक्ति के साधना स्तर को बताना संभव है। प्रारम्भ में उसका शरीर लाल होता है। साधना में अर्हत फा के स्तर तक पहुँचने पर, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, और बैंगनी के बीच परिवर्तन फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन वे रंग त्रिलोक फा की साधना की तुलना में बहुत अधिक सुंदर होते हैं; वे अर्द्धपारदर्शी होते हैं। अर्हत की प्रारंभिक ज्ञानप्राप्ति की स्थिति को पार करके और अर्हत की सच्ची ज्ञानप्राप्ति की स्थिति की साधना में प्रवेश करते हुए, रंग अभी भी लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, जामुनी और बैंगनी होते हैं। लेकिन ये रंग और भी सुंदर हो जाते हैं और निरंतर उत्तम होते जाते हैं। वे आपके शरीर से उत्सर्जित प्रकाश हैं, और गोंग के रंग सभी ऐसे होते हैं।

शिष्य: यंत्र और ची यंत्र के बीच क्या अंतर है?

गुरु जी: यंत्र आपके गोंग की वृद्धि और विकास के लिए आपके शरीर में स्थापित तत्व हैं। वे आपके शरीर को परिवर्तित कर सकते हैं और आपकी हर चीज को विकसित कर सकते हैं, जिसमें आपके साधना जनित शिशु जैसी चीजें भी सम्मिलित हैं। हम उन्हें समग्र रूप से यंत्र कहते हैं। जहां तक ची यंत्र की बात है, संक्षेप में, वे आपके शरीर के बाहर स्थापित चीजें हैं जो आपके हाथों को गति प्रदान करती हैं जबकि आपके अभ्यास में आपके हाथ अपने आप नहीं चलते हैं।

शिष्य: कोरियाई मूल के कुछ लोग हमारी कही गयी बात नहीं समझ पा रहे हैं। क्या इससे उनके फालुन प्राप्त करने पर प्रभाव पड़ेगा?

गुरु जी: मुझे लगता है कि यहाँ अधिकांश लोगों के पूर्वनिर्धारित संबंध हैं। हम में से बहुत से लोग हान चीनी भाषा नहीं समझते हैं, और फिर भी उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अब दूर हो गई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिनका जन्मजात आधार अच्छा होता है वे सब कुछ फिर भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ अच्छे जन्मजात आधार के मुद्दे की बात है।

समापन टिप्पणी

मैं पिछले कुछ दिनों से बातें कर रहा हूँ और अब कहने के लिए कुछ और नहीं है। हमारे कई शिष्य चाहते हैं कि मैं विशेष रूप से उन्हीं के लिए कुछ शब्द कहूँ, लेकिन मैं प्रत्येक व्यक्ति से कुछ शब्द नहीं कह सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप साधना करते हैं या नहीं यह आप पर निर्भर करता है, इसलिए मैं आप सभी से बस कुछ शब्द कहूँगा। शुरुआती दिनों में जब मैंने अभ्यास सिखाया, तो मुझे अकल्पनीय सीमा तक बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय मैं बस एक विचार पर टिका रहा। जब बहुत ऊँचे स्तरों पर महान ज्ञानप्राप्त प्राणियों ने देखा कि मेरे लिए सहना बहुत कठिन है, तो वे कहते थे, "यह सहना कठिन है, लेकिन आप इसे सहन कर सकते हैं। यह करना कठिन है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं।" मैं इन शब्दों को आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। आज से, मैं कुछ समय के लिए इस अभ्यास को सिखाना बंद कर रहा हूँ, और अब मुझे थोड़ा विश्राम करने की आवश्यकता है।

मेरे अभ्यास सिखाने के दौरान, मैंने हमेशा शिष्यों और समाज के प्रति उत्तरदायी होने की मानसिकता बनाए रखी है, और अभ्यास सिखाने के दौरान प्राप्त परिणाम काफी अच्छे और संतोषजनक रहे हैं। हालांकि हमारे अल्पसंख्यक शिष्य में से कुछ हान चीनी भाषा नहीं समझते हैं, फिर भी उन्होंने धीरे-धीरे अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं। बुद्ध विचारधारा की एक कहावत है, "हम पूर्वनिर्धारित संबंधों में विश्वास करते हैं," और हम पूर्वनिर्धारित संबंधों के कारण यहां एकत्रित हुए हैं। क्योंकि हम सभी के ये पूर्वनिर्धारित संबंध हैं, आइए इस अवसर का लाभ उठाएं और इसे जाने न दें। इस तरह के पूर्वनिर्धारित संबंधों के होने पर, हमें उन्हें संजोना चाहिए—क्योंकि आपने इसे सीखा है, मुझे लगता है कि आपको अंत तक इस पर अडिग रहना चाहिए। इस तरह, भले ही आप बहुत ऊँचे स्तर तक नहीं पहुँचना चाहते हों, क्योंकि हमने कहा है कि आप जितना देंगे उतना आप पाएंगे, कम से कम आपके पास एक स्वस्थ शरीर होगा या फिर आप अपने स्तर में सुधार करेंगे; यह निश्चित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। निश्चित ही, हमारा लक्ष्य वास्तव में उन लोगों का मार्गदर्शन करना है जो उच्च स्तर तक फल पदवी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने उस दिन कहा था कि यद्यपि कई हजार लोग यहाँ फा को सुन रहे हैं, मैं कहूँगा कि मैं बहुत आशावादी नहीं हूँ और यह नहीं जानता कि कितने लोग वास्तव में अंत तक साधना कर पाएंगे और वास्तव में यह सबसे आदर्श लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। मेरा यही विचार है : मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपना मन बना सकें और सच में अंत तक साधना कर सकें। उन्हीं शब्दों की तरह जो मैंने आपसे क्षण भर पहले कहे थे, केवल वे ही जो अंत तक उस पर अडिग रह सकते हैं, खरा सोना हैं। केवल वे ही जो अंत तक उस पर अडिग रहते हैं, वे ही फल पदवी को प्राप्त कर सकते हैं।

बुद्धत्व की साधना की विधि स्वयं में कठिन नहीं है; साधारण समाज में उन साधारण लोगों के मोहभावों को छोड़ना कठिन है। वह सबसे कठिन भाग है। लेकिन अच्छी बात यह है कि, आज मैंने आपको ये सिद्धांत बताए हैं, यह उच्च स्तरीय फा, और आप इस फा के अनुसार साधना और अभ्यास कर सकते हैं। अतीत में, ऐसे कई लोग थे जो उच्च स्तरों की ओर साधना करना चाहते थे, लेकिन उन्हें फा प्राप्त नहीं हुआ और उनके पास फा के बिना उच्च स्तरों की ओर साधना का कोई मार्ग नहीं था। यही कारण है कि आज यह सुविधाजनक हो गया है : यह फा आपके द्वार तक पहुंचा दिया गया है। अतीत में, सभी विभिन्न क्षेत्रों से बहुत से लोग थे जो कहीं जाकर किसी प्रसिद्ध गुरु को खोजना चाहते थे, और वे उससे साधना करना और सीखना चाहते थे। ऐसा कहा जा सकता है कि हमारी यह साधना सबसे सुविधाजनक साधना है और तेजी से साधना की जा सकती है, क्योंकि यह साधना सीधे लोगों के मन को लक्षित करके होती है। अब आपको गुरु को खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने इसे आपके द्वार तक लाया है। यह देखा जाना शेष है कि आप साधना कर सकते हैं या नहीं। यदि आप साधना कर सकते हैं, तो करें; यदि आप नहीं कर सकते हैं, तो आप अब साधना के विषय को भूल ही जाएं—और यह ऐसा ही है। व्याख्यान के दौरान, इसमें सम्मिलित मुद्दे अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर थे, और आपने इसे पहले कभी सिखाये जाते हुए नहीं सुना था। केवल *चीगोंग* गुरुओं को ही नहीं, बल्कि धार्मिक हस्तियों को भी उन अधिक उन्नत चीजों को जानने की अनुमति नहीं है जो मैंने सिखाई, और इतने स्पष्ट रूप से सिखाई। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ अभूतपूर्व किया है और द्वार को पूरी तरह से खोल दिया है। कुछ चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है, और इसलिए यदि आप अभी भी साधना नहीं कर पाते हैं तो यह आपकी अपनी समस्या है। निस्संदेह, आपके प्रति उत्तरदायित्व की भावना के कारण, हमने फा और सिद्धांतों को आपको पूरी तरह से समझा दिया है, और हम भविष्य में भी आपकी रक्षा करेंगे।

हमारे अभ्यास से उत्पन्न हुआ क्षेत्र किसी साधारण क्षेत्र से भिन्न है। अभ्यास के पूरे क्षेत्र के ऊपर एक आवरण होता है, और यदि अन्य पद्धतियों वाले इस अभ्यास में आना चाहते हैं और हमारे समूह से जुड़ना चाहते हैं और शिष्यों के बीच रहना चाहते हैं, तो वे हमारे आवरण से होकर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यह एक गुब्बारे की तरह है, भले ही आप क्षेत्र के केंद्र में आ गए हों, आप अंदर नहीं आ सकते। पूरे क्षेत्र की ऊर्जा अपेक्षाकृत शक्तिशाली होती है, और मुझे इसे स्वच्छ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे सिद्धांत शरीरों ने अपने आप से इसे कर दिया है। आपकी देखभाल करने के लिए आपके पास मेरा सिद्धांत शरीर है, और वह निश्चित रूप से इस प्रकार की चीजें करेगा। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि हमने आपको कितना दिया है, मैं अब इसके बारे में विस्तार से नहीं बताना चाहता। समग्र उद्देश्य वास्तव में

आप सभी को फा प्राप्त करने और साधना करने में सक्षम बनाना है; यही उद्देश्य है। मैं यह भी आशा करता हूँ कि साधना प्रक्रिया में, अब से, आप सभी निरंतर ऊपर की ओर प्रगति कर सकते हैं और अपने गोंग सामर्थ्य में निरंतर सुधार कर सकते हैं, और यह कि आप सभी पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं और फल पदवी प्राप्त कर सकते हैं!

**गवांगझोउ में फा की सीख और प्रश्नो के उत्तर
देना**

मैं फालुन दाफा के ऑडियोटेप से प्रतियां बनायी जा सकती है या नहीं इसके बारे में बात करूंगा। जब हम अतीत में व्याख्यानएं आयोजित करते थे, तो रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित थी। जब मैंने वास्तव में फा को सिखाना शुरू किया तभी हमने इसकी अनुमति दी। जीनान, दालियान, चांगचून और हेफ़ेई में दिए गए मेरे व्याख्यानों की विषय—सूचि को संगठित किया गया है और तीसरी पुस्तक, *जुआन फालुन* प्रकाशित की जा रही है। यह हमारी साधना का मार्गदर्शन करने वाली अंतिम पुस्तक होगी। ऑडियोटेप के अतिरिक्त जिनकी मैंने वितरण के लिए सम्मति दी है, अन्य रिकॉर्डिंग, मेरे विचार में, गुणवत्ता के विषय में उतनी अच्छी नहीं हैं। साथ ही, प्रकाशित पुस्तकों के संपादन में मैंने मेरे व्याख्यानों में निहित बहुत से सामान्य बोलचाल के वाक्यों को हटा दिया है। मेरे कुछ शब्द उत्तर— पूर्वी प्रांतीय भाषा से लिए गए हैं जो भ्रम पैदा कर सकते हैं। इसलिए अब से रिकॉर्डिंग से मेरे व्याख्यान के अंश ना उठाएं। प्रकाशित होने के बाद, मेरी यह पुस्तक हमारे साधना अभ्यास के आधार के रूप में स्थापित होगी। यह जल्द ही प्रकाशित होगी, और आप मुख्य (फालुन दाफा) स्वयंसेवकों से संपर्क कर सकते हैं और खरीद सकते हैं।

प्रश्न: क्या जिन्होंने बुद्ध विचारधारा अपना ली है, वे प्रतिदिन ग्वानयिन के शास्त्र और महान करुणा मंत्र को जप सकते हैं ?

गुरु जी: आपका कथन, "बुद्ध विचारधारा को अपनाना," बहुत विस्तृत है। हमारी [पद्धति] भी बुद्ध विचारधारा से संबंधित है। आपको कहना चाहिए था कि आपने बौद्ध धर्म अपना लिया है। आप पूछ रहे हैं कि क्या आप *ग्वानयिन के शास्त्र और महान करुणा मंत्र* को प्रतिदिन जप सकते हैं। जब आप *ग्वानयिन के शास्त्र या महान करुणा मंत्र* को पढ़ते हैं, तो आप वास्तव में एक धार्मिक साधना के अनुसार साधना कर रहे होते हैं। यह, फिर से, "कोई दूसरा साधना मार्ग नहीं" का मुद्दा है और यह कि क्या आप केवल एक ही साधना मार्ग का अभ्यास कर सकते हैं। निःसंदेह, मैं आपके उस साधना मार्ग को अपनाने और साधना करने का विरोध नहीं कर रहा हूँ—यदि आप चाहते हैं तो आगे बढ़ें—लेकिन यहां हम आपसे केवल एक ही साधना मार्ग में साधना करने के लिए कह रहे हैं। हालाँकि, कुछ लोग उस मोहभाव को छोड़ ही नहीं सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप हर समय इसके बारे में असंतोष प्रकट करते हुए स्वयं को पीड़ित न करें। आप जिस भी साधना मार्ग को अच्छा समझते हैं उसकी साधना करें। लेकिन मैं आपके प्रति उत्तरदायी हूँ, और इसलिए मुझे आपको इसे पूरी तरह से समझाने की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूँ : वर्तमान में कोई भी धर्म पवित्र स्थान नहीं है, और यहां तक कि भिक्षु भी शायद ही स्वयं को बचा सकते हैं। सच्चे साधक बहुत कम

रह गए हैं। निस्संदेह अभी भी कुछ ऐसे हैं जो सच्चे हैं। नहीं तो सब कुछ समाप्त हो गया होता। आप स्वयं ही निर्णय लीजिये कि कौन सी साधना करनी है; लेकिन आप एक साथ एक से अधिक मार्ग में कदापि साधना नहीं कर सकते।

प्रश्न: क्या हम अन्य चीगोंग पुस्तकें या अन्य चीगोंग गुरुओं की पुस्तकें रख सकते हैं?

गुरु जी: हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। यह आपका निर्णय है कि किसकी साधना करनी है और किस मार्ग का अनुसरण करना है। कुछ चीगोंग गुरु, जो वास्तव में अच्छे भी थे जो चीगोंग को लोकप्रिय बनाने के लिए जनता में आए, हालांकि स्वयं उनमें कोई बुरी वस्तुएँ नहीं है, परन्तु वे भी उन वस्तुओं से निपट नहीं सकते। इसलिए उनके प्रभाव क्षेत्र काफी अस्त-व्यस्त हैं। वे किसी को भी गुरु कहते हैं, इसलिए उनकी पुस्तकों के संदेश और उनकी वह वस्तुएँ अव्यवस्थित हैं। सामान्यतः साधारण समाज के पाठ्यपुस्तको और तकनीकी पुस्तकों से कोई समस्या नहीं है। किन्तु जब अश्लील और बुरी पुस्तकों की बात है, उनको न खरीदें, ना ही उन्हें रखें, और उन्हें पढ़ने की तो बात ही नहीं है। वे मानव जाति की नैतिकता को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। आप निश्चित रूप से वह चीगोंग पुस्तकें नहीं रख सकते जो हमारे अभ्यास का भाग नहीं हैं।

प्रश्न: ताओ विचारधारा में सह चेतना कि साधना होती है या मुख्य चेतना की?

गुरु जी: वे एक ही है। किन्तु जो मुख्य चेतना कि साधना करते हैं वह अत्यंत उच्च स्तरों से आते हैं, या, व्यक्ति तब ऐसा कर सकता है जब उसकी मुख्य चेतना अत्यंत विशिष्ट हो। व्यापक रूप से सिखाए गए साधना मार्ग की बात करें तो, केवल सह चेतना ही है जो साधना करती है।

प्रश्न: इस जन्म में मुख्य चेतना क्या अगले जन्म में सह चेतना बन सकती है?

गुरु जी: यह हो भी सकता है, और इसके लिए कोई निर्धारित नियम नहीं है।

प्रश्न: क्या जेयिन मुद्रा में हाथों और उदर के निचले क्षेत्र में अंतर होना चाहिए? क्या वे उदर क्षेत्र को स्पर्श कर सकते हैं?

गुरु जी: मेरे व्याख्यानों में इस पर चर्चा की गई है। आपने कल ध्यान से नहीं सुना। जेयिन करते समय आपके हाथों का शरीर से स्पर्श होना चाहिए, उन्हें हलका सा स्पर्श करें। पाँचवें व्यायाम, "दिव्य शक्तियों को सुदृढ़ करना" में जेयिन करते समय आपके हाथ पैरो पर टिके

रह सकते हैं। अन्यथा, जब आप ध्यान करते हैं, आपकी बाहें काफी भारी हो जायेंगी, कुछ दर्जन किलो भारी, जिससे आपकी रीढ़ झुक सकती है, और आप सीधे नहीं बैठ पाएंगे। भार कम हो इसलिए जेयिन करते समय हाथों को अपने पैरों पर रखें।

प्रश्न: "बुद्ध सहस्त्र हस्त प्रदर्शन क्रिया" में, क्या "मैत्रेय अपनी पीठ का खिंचाव करते हुए" में केवल खिंचाव है, और इसके बाद "तथागत सर के ऊपर शक्ति उंडेलते हुए" की क्रिया है।

गुरु जी: हाँ, वे दो क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। "मैत्रेय अपनी पीठ का खिंचाव करते हुए" की क्रिया के बाद, अपने हथेलियों को तेजी से घुमाएं और शरीर को ढीला छोड़ दे, और नीचे की ओर की शिथिल क्रिया को "तथागत सर के ऊपर शक्ति उंडेलते हुए" कहा जाता है। परन्तु अपने सर के ऊपर शक्ति उंडेलने के बारे में या "मैं इसमें ची भर रहा हूँ" ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वचालित यन्त्र कार्य कर रहे होते हैं।

प्रश्न: सम्माननीय दिव्य सृजनकर्ता और बुद्ध शाक्यमुनि ने अपनी मुख्य चेतना की साधना की थी या सह चेतना की?

गुरु जी: मैं इस पर चर्चा करते समय कोई विशिष्ट व्यक्ति या किसी विशिष्ट नाम का उल्लेख नहीं कर सकता। हालांकि, मैं आपको बता दूँ कि अतीत में हस्तांतरित किए गए ९५% से अधिक बहुतांश साधना पद्धतियों में, वह सह चेतना है जो साधना करती है, और यही उन पद्धतियों ने उपदेश दिया है। यह दिव्यलोक का रहस्य है, जो अतीत में बिलकुल भी उजागर नहीं किया जा सकता था।

प्रश्न: श्वनजी ("घूर्णन यंत्र") क्या है?

गुरु जी: मैं जिस श्वनजी के बारे में बात करता हूँ, वह शुआनजी (रहस्यमय यंत्र) से भिन्न है—जैसा कि श्वनम्याओ (रहस्यमय और अद्भुत) में श्वन है— प्राचीन चीन की पुस्तकों में ताओवादी साधना के बारे में इसकी चर्चा की गई है। श्वन हमारे श्वनजी में श्वनजुआन (घूर्णन) के रूप में है, और जी है जिनंग (कार्यप्रणाली) के रूप में, जिझी (यंत्र), या जिची (मशीन) के रूप में है। श्वनजी अर्थात् घूर्णन यंत्र, यही इसका अर्थ है। ब्रह्मांड से लेकर ग्रहों तक और ग्रहों से लेकर सूक्ष्म पदार्थों तक, सब कुछ गति कर रहा है, और हम यन्त्र को श्वनजी कहते हैं।

प्रश्न: एक चीगोंग पत्रिका के मुखपृष्ठ पर गुरुजी का चित्र है। क्या इस पर भी फाशन होते हैं?

गुरु जी: वे मेरी सभी तस्वीरों पर होते हैं। वे किसी भी वस्तु पर होते हैं जिस पर मेरी तस्वीर है, मेरे लेख, मेरी मुद्रित पुस्तकें, और अन्य मुद्रित सामग्री पर भी। इसमें कोई असंभव होने की बात नहीं है।

प्रश्न: कई बार [ऐसा लगता है] कि मेरे सर के ऊपर कुछ घूम रहा है?

गुरु जी: मेरा सुझाव है कि आप मुझे इस तरह की पर्चियां और न दें। यदि आप एक साधक हैं तो आपके शरीर में होने वाली सभी प्रकार की प्रतिक्रियाएं अच्छी हैं। आप स्वयं जानते हैं कि यह घूम रहा है—फालुन घूम रहा है—और फिर भी आप इस बात पर बल देते हैं कि मैं आपके लिए इसे समझाऊँ। आपकी जो संवेदनाएं हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछना बंद करें, वे हजारों—हजारों—कई प्रकार की होती हैं। यदि आप मुझसे उन सभी के बारे में पूछते रहेंगे, तो उन्हें कैसे समझा जाये इसके बारे में आप स्वयं नहीं सोचेंगे। और वास्तव में ये अच्छी वस्तुएँ हैं। अन्यथा, [यदि आप स्वयं पहचानना नहीं सीखते हैं,] तो भविष्य में आप किससे पूछने जायेंगे ?

प्रश्न: फालुन गोंग (संशोधित संस्करण) का अध्ययन करते समय मैंने पुस्तक के कुछ अंशों को हस्तलिखित करने के लिए बहुत से पत्रों का उपयोग किया और उन्हें घर पर रख दिया। मुझे इस बात की चिंता है कि अन्य लोग उन्हें लापरवाही से ले सकते हैं?

गुरु जी: यह कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि आप उन्हें सील कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, या उन्हें सुरक्षित रखने के लिए स्वयंसेवक केंद्रों में जमा कर सकते हैं। भविष्य में उन्हें दरिद्र क्षेत्रों के किसानों को भेज दें। बाद में आप उन्हें दरिद्र क्षेत्रों के किसानों को भेज सकते हैं।

प्रश्न: कृपया बौद्ध धर्म, बुद्ध फा, और बौद्ध अध्ययन में अंतर स्पष्ट करें?

गुरु जी: बौद्ध धर्म के नियम बुद्ध फा का केवल एक छोटा सा अंश है, और वे पूरे बुद्ध फा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। शाक्यमुनि ने कहा था कि चौरासी हजार साधना मार्ग हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में कुछ ही दर्जन मार्ग हैं: त्येनताई, ह्यायान, पवित्र भूमि, ज़ेन, तंत्रवाद, इत्यादि, केवल कुछ दर्जन। मैं कहूँगा कि चौरासी हजार से अधिक मार्ग हैं—यह बुद्ध फा इतना विशाल है। आज के धर्म पूरे बुद्ध फा को कैसे समाविष्ट कर सकते हैं? वे बुद्ध फा का केवल एक अंश हैं, बुद्ध फा का केवल एक छोटा सा अंश। वे धर्मों के रूप में बनाये गए थे और इसलिए उन्हें

बौद्ध धर्म कहा जाता है। जहां तक बौद्ध अध्ययन का प्रश्न है, यह सामान्य लोगों की परिभाषा और समझ है।

प्रश्न: ध्यान करते समय कोई शांत क्यों नहीं हो पाता?

गुरु जी: ध्यान करते समय जब लोग शांत नहीं हो पाते हैं, तो इसका कारण यह है कि साधारण समाज में बहुत सी वस्तुओं से मोहभाव और उन्हें कसकर पकड़े रहना, हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैसे-जैसे आप महान फा को बेहतर ढंग से समझेंगे, आपके मोहभाव कम और कम होते जाएंगे, और धीरे-धीरे आप ध्यान करते समय शांत अवस्था प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप इस समय सब कुछ त्याग देने में सक्षम होते हैं, तो आपका स्तर पहले ही बढ़ चुका होता और आप अपनी साधना में काफी उन्नत होते। कुछ अस्थिर और अशुद्ध विचार अभी के लिए ठीक है। जैसे-जैसे आप जटिल मानव समाज में धीरे-धीरे अपने नैतिकगुण में सुधार करते हैं और उन वस्तुओं का त्याग करते हैं जिनसे साधारण लोगों को मोहभाव है, आपका मन धीरे-धीरे शुद्ध और शांत हो जाएगा। जैसे-जैसे आप अपने मोहभावों का त्याग करते जायेंगे, आपका नैतिक गुण भी धीरे-धीरे सुधरता जाएगा, और आपका स्तर ऊंचा होता जायेगा। ये वस्तुएँ साथ-साथ होती जाती हैं। एक बार ये सब हो जाने के बाद, आप पूरी तरह से शांत हो जाएंगे।

प्रश्न: दिव्य शक्ति क्या है?

गुरु जी: दिव्य शक्ति : बुद्ध विचारधारा मानव शरीर की अलौकिक क्षमताओं को दिव्य शक्तियाँ कहती हैं। निम्नतम स्तर पर साधारण लोग उन्हें असाधारण योग्यता कहते हैं।

प्रश्न: जियाची (सुदृढ़ करना) का क्या अर्थ है?

गुरु जी: *जियाची* का अर्थ आपके गोंग को बढ़ाना नहीं है, आपके गोंग को ऊंचा बनाने के लिए गोंग का एक भाग जोड़ना और फिर इसे और भी ऊंचा बनाने के लिए आपके लिए एक और भाग जोड़ना—ऐसा कुछ नहीं है। गोंग [वृद्धी] पूर्णतया आपके अपने हृदय और मन की साधना पर निर्भर करती है, और चाहे कोई भी आपका गोंग बढ़ाने का प्रयत्न करे, यह काम नहीं करेगा। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं अभी आप पर एक गोंग स्तंभ जोड़ सकता हूँ और तुरंत आप पर-त्रिलोक-फा के स्तर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप यहां से बाहर निकलेंगे, यह गोंग स्तंभ गिर जाएगा, क्योंकि वह गोंग आपका नहीं है और आपके नैतिक गुण का स्तर वहां तक नहीं है। इसलिए वह ठहरेगा नहीं। एक बहुत ही विशेष आयाम में, आपके नैतिक गुण के स्तर को मापने का एक मानक है, जिस पर मापक चिन्ह

होते हैं। यदि आपका नैतिक गुण उतना ऊँचा नहीं पहुंचा है, तो आपका गोंग स्तंभ भी उस स्तर तक नहीं पहुंचेगा। आप जानते हैं कि कैसे अतीत में कुछ लोगों ने कहा था कि यह दयनीय बात है जब कोई गोंग उत्सर्जित करता है तो उसकी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। लेकिन आप इसे उस तरह से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जब आप गोंग उत्सर्जित करते हैं, तो आपका नैतिक गुण स्तर अभी भी ऊँचा ही होता है, इसलिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करने के बाद भले ही आपका गोंग स्तंभ छोटा हो जाये, अतिरिक्त कठिनाइयों को सहे बिना भी आपके साधना करते रहने से वह वापस आ जायेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका नैतिक गुण, आपका स्तर और आपकी फल पदवी वहां पर है। निश्चित ही, यदि आप ऊपर उठना चाहते हैं, तो आपको अपने नैतिक गुण में निरंतर सुधार करना होगा जिससे आपका गोंग विकसित हो, और इसके अतिरिक्त और कुछ भी काम नहीं करेगा। सुदृढ़ करना आपके शरीर को अत्यधिक शुद्ध करता है और आपके गोंग में अन्य वस्तुओं को परिवर्तित करने में सहायता करता है, बस।

प्रश्न: मेरे जीवन में धन का होना पूर्वनिर्धारित है। यह मेरे गोंग के बढ़ने से कैसे संबंधित है?

गुरु जी: इसके कई परिपेक्ष हैं। कुछ लोग इसे अपने सदगुण (द) के बदले में प्राप्त करते हैं—वे अच्छा भाग्य इसका पीछा करके प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य लोगों की बात करें तो, यह उनके अतीत से लाया हुआ है। ऐसा भी है जिसमें लोग इसे अपने साथ उच्च स्तर से लेकर आए हैं। कई विभिन्न परिस्थितियां हैं, इसलिए यह काफी जटिल है और आप इन वस्तुओं को एक नियम सूत्र के अनुसार नहीं देख सकते। कुछ लोगों के पास सदगुण होते हैं, बहुत से सदगुण होते हैं, और वे जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह अनिवार्य है। वास्तव में ऐसा ही है। सदगुण को गोंग में रूपांतरित किया जा सकता है और यह उन पदार्थों में से एक है जो व्यक्ति का साधना स्तर और फल पदवी को निर्धारित करता है। यदि कोई व्यक्ति मानव समाज में केवल अच्छे भाग्य की इच्छा रखता है, तो वह सदगुण के बदले धन और भौतिक संपत्ति प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग थोड़े से प्रयास से बहुत सारा धन कमाते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास बहुत सदगुण होता है। कुछ लोग धन नहीं कमा पाते हैं चाहे वे कुछ भी कर लें, और यह शायद इसलिए है क्योंकि उनके पास बहुत कम सदगुण होते हैं। ये बातें निश्चित नहीं हैं, और निःसंदेह, कुछ लोगों की स्थितियां बहुत जटिल हैं। मैं एक विस्तृत नियम के बारे में बात कर रहा हूँ। थोड़े से सदगुण वाले लोगों को भोजन के लिए भिक्षा मांगने पर भी कुछ नहीं मिल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब दूसरे आपको भोजन देते हैं, तब भी आपको इसके बदले सदगुण देना पड़ता है। तो, जब देने के लिए आपके पास कोई

सद्गुण नहीं है, तो आपको कोई भोजन नहीं मिलेगा। एक लेन-देन होना चाहिए क्योंकि जो ब्रह्मांड को संतुलित करता है, "हानि नहीं, तो लाभ नहीं" का नियम, कार्य कर रहा होता है।

प्रश्न: बुद्ध की मूर्ति टूट-फूट जाने पर हमें क्या करना चाहिए?

गुरु जी: मुझे लगता है कि बुद्धमत में एक नियम है। यदि आप उन्हें नहीं रखना चाहते हैं, तो उन्हें मंदिरों में दे दें।

प्रश्न: जब मैं व्याख्यानो को सुनता हूँ तो मेरा मन क्यों भटकता है?

गुरु जी: सुनने पर ध्यान केन्द्रित करो और यह ठीक हो जाएगा। आपकी मुख्य चेतना प्रबल होनी चाहिए। वास्तव में, यह आपके विचार कर्म है जो हस्तक्षेप कर रहे हैं।

प्रश्न: [अभ्यासियों के रूप में] क्या हमें अभी भी उपचार करने की अनुमति है?

गुरु जी: यदि आप अस्पताल में चिकित्सक हैं या मालिश चिकित्सक हैं, मैं कहूँगा कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। किन्तु यदि आप यही करना चाहते हैं, तो इसे एक व्यवसाय के रूप में करें, या एक चिकित्सालय खोलें, ये सभी कार्य साधारण मानव समाज में किये जाते हैं। यदि आप अपने गोंग से रोगियों का उपचार करते हैं, तो इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं है! मैं यहाँ जो सिखा रहा हूँ वह उपचार और स्वास्थ्य के लिए नहीं है, बल्कि एक सच्ची साधना है। और सच्ची साधना एक बहुत ही गंभीर विषय है। यदि आप एक ज्ञानप्राप्त व्यक्ति बनने के लिए साधना करना चाहते हैं, तो आप स्वयं के प्रति अनुशासित क्यों नहीं होते और सुस्त पड़ जाते हैं? यह एक बहुत ही गंभीर विषय है : एक व्यक्ति को वास्तव में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको दृढ़निश्चयी होना होगा और महान फा के अनुसार साधना करनी होगी। यदि आप वास्तव में साधना करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको इन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए।

प्रश्न: क्या मुख्य चेतना ही व्यक्ति की आत्मा (लिंगहून) है?

गुरु जी: आत्मा बहुत ही विस्तृत है। मानव शरीर बहुत ही जटिल है, इसलिए यह जो इंगित करता है उतना स्पष्ट नहीं है। और इसीलिए हम अतीत में उपयोग किए गए पारिभाषिक शब्दों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते हैं, और मानव शरीर के आज के वैज्ञानिक शोध के अनुसार विषयों पर चर्चा करते हैं। हमने विषयों को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है।

प्रश्न: मेरा मन कभी-कभी क्यों भटक जाता है?

गुरु जी: यह सामान्य है कि अभी आप पूर्णरूप से शांत अवस्था प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। यह व्यक्ति के स्तर की ऊंचाई को दर्शाता है। यदि आप अभी वास्तव में शांत हो सकते हैं, तो अब आपका स्तर निम्न नहीं है।

प्रश्न: पहले मैंने अन्य अभ्यास सीखे थे और कभी-कभी उनकी कुछ बातें, जैसे कि मंत्र, मेरे मन में कौंधते हैं?

गुरु जी: आपको उन सब से छुटकारा पाना होगा। वे साधारण विचार कर्म से भिन्न हैं। आपको इनसे छुटकारा पाना होगा।

प्रश्न: बुरे विचारों से छुटकारा पाना इतना कठिन क्यों है? कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि वे और प्रबल हो रहे हैं।

गुरु जी: जब आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वे आपको साधना से दूर रखने का प्रयत्न करेंगे, और इसलिए प्रतिक्रियाएं होती हैं। कुछ लोगों के साथ तीव्र प्रतिक्रियाएं होंगी। लेकिन आपका मुख्य विचार स्पष्ट होना चाहिए और उन्हें नष्ट करना चाहिए। जब आप उनमें अंतर करने में सक्षम होते हैं और आप दृढ़निश्चयी है, मेरे फा शरीर आपको उनसे छुटकारा पाने में सहायता करेंगे।

प्रश्न: मैं फालुन दाफा का अभ्यास करता हूं लेकिन मेरी बहन देवी-देवताओं की पूजा करती है।

गुरु जी: फालुन दाफा के अभ्यासियों को किसी भी वस्तु से डरने की जरूरत नहीं है। साधारण लोगों के सामने अक्सर बुरी बातें आती हैं, लेकिन वे न तो नुकसान कर पाती हैं और न ही उनका कुछ बिगाड़ पाती हैं, जब तक व्यक्ति का मन स्थिर रहता है और उनका विरोध करता है। यदि आप दाफा में दृढ़ता से साधना करते हैं, तो मेरे फा शरीर उन्हें हटा देंगे।

प्रश्न: मेरा तीसरा नेत्र पहले खुल गया था, लेकिन मैं इसके माध्यम से फिर कभी देख नहीं पाया।

गुरु जी: कई वस्तुएं हैं जिसके कारण वह खुलने के बाद बंद हो गया होगा। कुछ मामलों में हो सकता है इसे बंद कर दिया गया हो। और कुछ मामलों में यह घायल हो गया होगा, लेकिन

जब आप साधना करते हैं तो इसका सुधार किया जाता है। आवश्यकता होने पर उसे खोला जायेगा। इसके बारे में चिंता न करें, और चीजों को स्वाभाविक रूप से होने दें।

प्रश्न: "दिव्य शक्तियों को सुदृढ़ करना" में ध्यान करते समय यदि हम ज्यादा समय तक नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए?

गुरु जी: आवश्यकता यह है कि, जितना अधिक, उतना श्रेष्ठ। पाँचवाँ अभ्यास वह है जो मैंने एकान्त साधना करते समय किया था। मैंने इसे आपको बिना किसी बदलाव के दिया है। मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि जब आप उच्च स्तरों पर साधना करें तो आपको फा का अनुसरण करने और व्यायाम करने को मिले। आपके लिए इसे अभी करना कठिन है, और आप बहुत देर तक नहीं बैठ सकते। आप कितनी देर तक दिव्य शक्तियों को सुदृढ़ करते हैं और आप कितनी देर तक *दिंग* में ध्यान करते हैं, इस दोनों के समय को संतुलित करें। इसे अपनी स्थिति के अनुसार करें। आप धीरे-धीरे सुधार करेंगे और समय के साथ आप काफी देर तक बैठने में सक्षम होंगे।

प्रश्न: मैं विदेश जा रहा हूँ और दुर्भाग्य से, अंतिम दिन के व्याख्यान में भाग नहीं ले सकूंगा?

गुरु जी: भविष्य में पुस्तकें ज्यादा पढ़ें, और तब कोई समस्या नहीं होगी। जो स्वयं अध्ययन करते हैं वे भी फल पदवी प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। यह सब इस पर निर्भर करता है कि आप वास्तव में अपनी साधना करते हैं या नहीं।

प्रश्न: किसी व्यक्ति की मूल आत्मा को कौन जन्म देता है?

गुरु जी: आप उन बातों की चिंता क्यों कर रहे हैं? आप जानकारी प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या साधना करने पर? वास्तव में, इस पर मैंने पहले ही चर्चा की है। इस विशाल विश्व के विभिन्न पदार्थ जीवों का निर्माण कर सकते हैं क्योंकि वे अपनी पद्धति से काम करते हैं। आप मानव शरीर की मूल आत्मा और सह आत्मा के बीच भेद करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो, क्या वे सभी जीव नहीं हैं?

प्रश्न: जब आप सिखा रहे थे, तभी अचानक, मैंने आपको एक लम्बे शरीर के साथ सर के ऊपर रुपहले-केश के जुड़े वाले ताओवादी गुरु के रूप में प्रकट होते हुए देखा है।

गुरु जी: मैं इसकी तैयारी करने के लिए बहुत समय पहले नीचे आया हूँ, और मैं पहले भी बुद्ध, ताओ और देवता रहा हूँ। यदि आपने ऐसा देखा है, तो इसके विषय में सोचना छोड़ दें।

प्रश्न: जब हम घर पर व्यायाम करते हैं तो क्या इससे हमारे पूर्वज भयभीत हो जायेंगे?

गुरु जी: आपके कितने सारे मोहभाव हैं। आप अपने माता-पिता और बच्चों के जीवन तक को प्रभावित नहीं कर सकते जो अभी जीवित हैं, और फिर भी आप उन लोगों की चिंता करते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उचित मार्ग की साधना से हर कोई लाभान्वित होता है। मेरी शिक्षा सबसे सुविधाजनक है—आप सामान्य लोगों के बीच साधना कर पा रहे हैं। मैंने बार-बार कहा है कि साधना बहुत गंभीर विषय है। और फिर भी आप इसके बारे में चिंता करते हैं और उसके बारे में चिंता करते हैं, और आप इस भावनात्मक बंधन और उस भावनात्मक बंधन को नहीं तोड़ते। विगत में "घर छोड़कर भिक्षु बनने" का क्या अर्थ था? आज के भिक्षुओं के बारे में यह कहना कठिन है। अतीत में, जब कोई साधु बन जाता था, तो वह अपने माता-पिता को भी नहीं मानता था, वह अपने सभी संसारी संबंधों को पूरी तरह से तोड़ देता था, और उसे एक नया नाम भी दिया जाता था। उसे बौद्ध नाम क्यों दिया जाता था? यह उसकी सभी सांसारिक इच्छाओं से छुटकारा पाने के लिए था और उसे सभी चिंताओं से और उन बातों के संबंधों से मुक्त करने के लिए था, जिससे वह अपने मन को शांत कर सके और साधना कर सके। साधना एक गंभीर विषय है। उन विषयों के बारे में चिंता न करें, और केवल स्वयं की साधना करने पर ध्यान दें। परन्तु आपको अपने घर में स्वयं के लिए और मृतकों के लिए, अपने पूर्वजों की उपासना नहीं करनी चाहिए। मनुष्य और प्रेतात्माएं एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते, क्योंकि इस संसार में उनके कर्म संबंध समाप्त हो चुके हैं।

प्रश्न: क्या फालुन दाफा शेरों में सट्टेबाजी को प्रभावित करता है?

गुरु जी: (शिष्य आप पर हंस रहे हैं)। आप को जुए से मोहभाव है। मैं आपको बता दूँ कि कुछ लोग जुए में हारने पर इमारतों से कूद जाते हैं! उस व्यक्ति की मनोवृत्ति के बारे में सोचें जब वह शेरों में सट्टा लगा रहा होता है। मैं कहूँगा कि कुछ लोगों के लिए अभी भी अच्छे और बुरे में अंतर करना कठिन है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या वे *माहजोंग* खेल सकते हैं—क्या आप जुए के माध्यम से दूसरे लोगों का धन पाना नहीं चाहते हैं? क्या वह जुआ नहीं है? वैसे भी, मैं आपको यह बता दूँ : हमारे व्याख्यान सामान्य लोगों को सुनने और हल्के में लेने के लिए नहीं हैं। हम सच्चे साधकों के प्रति उत्तरदायी हैं, इसलिए व्याख्यान अभ्यासियों को दिए जाते हैं। यदि आप बाहर जाकर कुछ भी करना चाहते हैं, तो जाएँ और जो चाहें करें, लेकिन फिर साधना करना भूल जायें।

प्रश्न: मेरा एक सात वर्ष का बेटा है। हाल ही में वह कह रहा था कि सपने में वह आपके साथ व्यायाम करता है, और यह कि वह आपको दिन में व्यायाम करते हुए देखता है। लेकिन वह फालुन दाफा सीखने के लिए अनिच्छुक है।

गुरु जी: फिर आपको देखना चाहिए कि वह क्या सीख रहा है और उसने जो देखा है क्या वह सच है या झूठ। जब एक पवित्र अभ्यास बड़े पैमाने पर प्रसारित होता है, तो असुर उसे हर तरह से कमतर दिखाने का प्रयत्न करते हैं। यदि व्यक्ति स्वयं अभ्यास नहीं करता है तो यह एक समस्या है।

प्रश्न: एक तेज काल-अवकाश में एक व्यक्ति का जीवन पहले ही समाप्त हो चुका है। तो फिर हम अभी भी साधना के माध्यम से अपना भाग्य क्यों बदल सकते हैं?

गुरु जी: ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके मूल अस्तित्व [का जीवन] अभी समाप्त नहीं हुआ है, और हम उन आयामों में समय को बदलने में सक्षम हैं। मैं अपने व्याख्यानों में इन विषयों पर चर्चा करूंगा। जबकि हम इस विषय पर हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि व्यक्ति अपने जीवन को अपने आप नहीं बदल सकता। कोई भी सामान्य व्यक्ति संभवतः इसे आपके लिए नहीं बदल सकता, न ही कोई ज्ञानप्राप्त व्यक्ति इसे आपके लिए बिना शर्त बदल सकता है। तो एक व्यक्ति अपने जीवन को नियंत्रित करने में असमर्थ है, और इससे भी कम दूसरों के जीवन को। कुछ लोग धनवान होने तक की प्रतीक्षा करना चाहते हैं, बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं, अपने परिवारों की देखभाल करना चाहते हैं और उन्हें एक आरामदायक जीवन देना चाहते हैं, और उसके बाद वे अपनी साधना शुरू करना चाहते हैं। कितने उपहास की बात है! प्रत्येक व्यक्ति का अपना भाग्य होता है, और चाहे वह कोई आपका प्रियजन हो, तो आपको किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को बदलने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? इसके अतिरिक्त, यदि आपके पास कोई कठिनाई नहीं बची है, तो आप कैसे साधना करेंगे? क्या आप जानते हैं कि उनके कितने कर्म हैं, और उनको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है? क्या यह कुछ ऐसा है जो आप दूसरों के लिए नियंत्रित कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। कुछ लोग शायद सोच सकते हैं, "मैं इस पर विश्वास नहीं करता। यदि मैं बहुत सा धन कमाऊँ और धनवान हो जाऊँ, तो मेरे वंशज इसे विरासत में पा लेंगे" मैं इसके बारे में इतना निश्चित नहीं हूँ। प्राकृतिक आपदा, विपत्ति, या आग उसे मिटा सकती है, या वे इसे जुए में या किसी अन्य तरीके से गवां सकते हैं। क्या हो सकता है कहना कठिन है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनका भाग्य अच्छा है या नहीं। यदि नहीं, तो उन्हें कुछ भी विरासत में नहीं मिल सकता है। मैं आपको

केवल समझा रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति का अपना भाग्य होता है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। यह काम नहीं करेगा।

किन्तु, क्या एक साधक का जीवन बदला जा सकता है? हाँ। इसे बदलने के दो मार्ग हैं। यदि कोई व्यक्ति साधना का मार्ग अपना लेता है, तो उसका जीवन बदला जा सकता है। जब कोई साधना करना चाहता है, तो उसका बुद्ध स्वभाव उभरता है, इसलिए उसकी बिना शर्त सहायता की जा सकती है। अन्य लोगों के लिए, यह इतनी सरलता से नहीं किया जा सकता। चूँकि पहले साधना आपके जीवन का भाग नहीं थी, आपके लिए बदलाव करना होगा। सब कुछ फेरबदल करना होगा; अर्थात्, पुनर्व्यवस्थित। ऐसा किया जा सकता है। एक और स्थिति है। वह की, कुछ ऐसे लोग हैं जो सामान्य मानवीय विषयों से गहराई से जुड़े हुए हैं, और वे अनैतिक साधनों या किसी अन्य तरीकों से दूसरों को दुःख पहुँचाते हैं। अथवा, आपको लगता है कि आपने दूसरों को हानि नहीं पहुंचाई है, और ऐसा प्रतीत होता है कि आपने अपने प्रयासों के माध्यम से कुछ प्राप्त किया है, इत्यादि। वास्तव में, आप जो बदल सकते हैं वह बहुत कम है। संभवतः आपने अपने प्रयासों से जो कुछ किया था, उसके लिए आपको प्रयास करना आवश्यक था, और केवल ऐसा करने से ही आप इसे प्राप्त कर सकते थे—वह, भी, व्यवस्थित किया गया था। लेकिन यद्यपि आप वास्तव में कुछ छोटे अंशों को बदल सकते हैं, आप वस्तुओं की समस्त दिशा नहीं बदल सकते। एक छोटे से बदलाव से भी कर्म उत्पन्न हो सकते हैं। अन्यथा, अच्छे और बुरे लोगों [के बीच अंतर] नहीं होता। जब आप जबरन किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं जिसकी आपके जीवन में व्यवस्था नहीं की गई थी, और इसे अनैतिक तरीकों से प्राप्त करते हैं, तो आप जो प्राप्त करते हैं वह कुछ ऐसा होता है जो दूसरों का होता है। और इसलिए आपने दूसरों को हानि पहुंचाई है, दूसरों के ऋणी हो गए और कर्म उत्पन्न किए हैं। यही तात्पर्य है। और यदि आप इस जीवनकाल में इसका भुगतान नहीं करते, तो आपको अगले जीवनकाल में उसका भुगतान करना होगा।

प्रश्न: मेरे निम्न नैतिक गुण के कारण, मैंने इसे दूसरे अभ्यास के साथ मिलाया, जिससे कुछ दिनों बाद मेरे फालुन को हानी पहुंची है। मुझे क्या करना चाहिए?

गुरु जी: साधना एक गंभीर विषय है, किन्तु कुछ लोग पाबन्दी को मानना ही नहीं चाहते और अभ्यासों को मिलाने पर बल देते हैं जिसके दुःखद परिणाम होते हैं। फालुन और हमारे यंत्र के पूर्ण संग्रह को निर्मित करने में लंबे, कई दीर्घकालीन वर्ष, इतिहास की लम्बी समयावधि, और कई पीढ़ियां लगीं! वे साधारण लोगों द्वारा बनाई गई वस्तुएँ नहीं हैं। वे अनमोल हैं और उन्होंने असंख्य महान ज्ञान प्राप्त प्राणियों को उत्पन्न किया है। और फिर भी आपने उसे वैसे ही बर्बाद कर दिया—उसके साथ अन्य अभ्यास करके, आपने उसे बर्बाद कर दिया। मैं

आपको बताना चाहूँगा—मैं आपको कुछ उच्च-स्तर की बात बताना चाहता हूँ—एक प्रकार से, फालुन एक ब्रह्मांड है, और यह आपके अपने जीवन से और आपकी मूल आत्मा से असंख्य गुणा अधिक अनमोल है। और फिर भी आपने इसे इतनी लापरवाही से बर्बाद कर दिया। आप सब, इसके बारे में सोचें। निःसंदेह, चूंकि मैं आपको बचा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे आपको प्रदान किया है। यदि आप इस अभ्यास को अपना सकते हैं, तो इसे अपना लें। किन्तु यदि आप [अभ्यास को अपनाते] नहीं हैं, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अब से, जिनका फालुन विकृत हो गया है उन्हें मैं उसी तरह का और दूसरा नहीं दूँगा। यदि वे वास्तव में सीखना चाहते हैं और पूरे मन से सीखना चाहते हैं, तो मुझे अभी भी देखना होगा कि क्या वे वास्तव में सीखना चाहते हैं और इसके साथ बने रहने में सक्षम हैं। यदि कोई वास्तव में इसे सीखने में सक्षम है, यदि वह इसे सीख सकता है, तो उसे एक यंत्रों का संग्रह दिया जा सकता है, और धीरे-धीरे, उनके स्वयं के अभ्यास के माध्यम से एक फालुन बन जायेगा।

प्रश्न: गुरु जी, यदि आप बुद्ध हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सभी सिद्धान्त दुष्ट हैं।

गुरु जी: क्या हमारे किसी शिष्य ने कभी मुझे यह कहते हुए सुना है कि सभी सिद्धान्त दुष्ट हैं? ("नहीं!") यह व्यक्ति ग्रसित है और उसका मन इतना नियंत्रित किया गया है कि वह जानता नहीं कि वह क्या कह रहा है। अस्पष्ट मुख्य चेतना वाले लोगों को बचाया नहीं जा सकता। धर्म विनाश काल की इस अंतिम अवधि में, अब वस्तुएं अव्यवस्थित हैं। इसके अतिरिक्त, क्या उन दूषित किये गए, दुष्ट अभ्यास और कुटिल मार्गों को सिद्धान्त कहा जा सकता है? उनके पास कौन से सिद्धान्त हैं? केवल एक ही सिद्धान्त है—ज़न-शान-रेन! अन्य पवित्र सिद्धान्त और धर्म सभी सत्यता की पुष्टि करते हैं और ब्रह्मांड के विभिन्न स्तरों पर ज्ञानोदय करते हैं।

प्रश्न: यदि कोई सपने में अपना शिनशिंग संभाल नहीं पाता तो क्या?

गुरु जी: इसका अर्थ है कि आपका शिनशिंग टूट नहीं है और आपने स्वयं को उच्च आदर्शों पर नहीं रखा है। इसका कारण यह है कि आपने अभी तक अपने हर दिन के फा अभ्यास की एक ठोस नींव नहीं रखी है। इसलिए आपको वास्तविक जीवन में सही मायनों में स्वयं को विकसित करने की आवश्यकता है—जिससे आप इन बातों को अपने मन में गंभीरता से ले सकें।

प्रश्न: क्या फालुन उन लोगों के लिए बनेंगे जिन्होंने आपकी व्याख्यानों में भाग नहीं लिया है लेकिन आपकी पुस्तकों का अनुसरण करके अभ्यास किया है?

गुरु जी: आप जानते हैं, हम जो सिखा रहे हैं वह साधना है, और उच्च स्तर पर साधना के लिए वस्तुएं हैं, न कि आरोग्य और स्वास्थ्य के लिए कुछ। इसलिए लोगों के लिए आवश्यकताएं अधिक हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आप व्यायाम करते हैं, तो आप फालुन प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप कितना भी अच्छी तरह से या कितनी भी देर तक व्यायाम करते हैं, यदि आप स्वयं को नैतिकगुण के आदर्श के अनुसार आचरण नहीं करते हैं जैसा हम चाहते हैं, यदि आप स्वयं के प्रति सख्त नहीं हैं, सद्गुण का पालन नहीं करते हैं और फा का अध्ययन नहीं करते हैं, तो आपके पास नहीं कुछ होगा और न ही कुछ बनेगा। किन्तु यदि आप हमारे फा की आवश्यकताओं का पालन करते हैं, तो आपको सब कुछ मिलेगा। जो आपको मिलना चाहिए वह सब कुछ मिल कर ही रहेगा, और यह तब भी होगा जब आप स्वयं अध्ययन करते हैं। मेरी पुस्तकों के सभी शब्द मेरे फा शरीर हैं, इसलिए आपको स्वाभाविक रूप से सब कुछ मिल जाएगा, और आपको स्वयं फालुन बनाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, मेरे फा शरीर स्वाभाविक रूप से आपकी रक्षा करेंगे।

प्रश्न: समाज में ऐसे लोग हैं जो फालुन दाफा शिष्यों के सामने फालुन दाफा पर वार करते हैं। हमें फालुन दाफा की रक्षा कैसे करनी चाहिए?

गुरु जी: बस उन्हें अनदेखा करें। उनके साथ वाद-विवाद करने या लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे जो कहना चाहते हैं, कहने दें। बस उन्हें अनदेखा करें, बस इतना ही। उन्हें दर्शक न बनें और उनकी बातों को न सुनें, बस।

प्रश्न: क्या फालुन दाफा शिष्य नवजात प्रसूति गृह के कमरे में जा सकते हैं?

गुरु जी: उससे क्या अंतर पड़ता है? आपके कुछ प्रश्न थोड़े से अनाड़ी जैसे हैं। जब आप दाफा में साधना करते हैं तो आपको भयभीत होने की कोई बात नहीं है। एक पवित्र मन सौ बुराइयों को दबा सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रसूति गृह बुरे नहीं है। वह वास्तव में शिशुओं के लिए अच्छे हैं।

प्रश्न: क्या जो चीगोंग गुरु नहीं हैं ऐसे लेखकों से लिखित चीगोंग पुस्तकें ग्रसित और दुष्ट आत्माओं की वस्तुओं को धारण किए होती हैं?

गुरु जी: मैं आपको बताता हूँ, यदि व्यक्ति लेखक है या कुछ और, यदि वह चीगोंग गुरु नहीं है, जैसे ही वह चीगोंग पुस्तकें लिखता है, ग्रसित आत्माएं और अन्य अव्यवस्थित वस्तुएं उसे नियंत्रित करेंगे। उसके विचार कहाँ से आते हैं? वह सोचता है कि वे स्वयं से हैं। कुछ लेखक

ऐसे भी हैं जो *चीगोंग* के बारे में बातें लिखना चाहते हैं, इसलिए वे नकली *चीगोंग* गुरुओं का साक्षात्कार लेते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि उन [नकली] *चीगोंग* गुरुओं को उनका *गोंग* कैसे मिला। वे भी उन वस्तुओं को आमंत्रित कर सकते हैं, और वे जो लिखते हैं वे वही वस्तुएं हैं। अब यह सब दूषित हो गया है और सभी प्रकार के नकली *चीगोंग* पाए जाते हैं। भले ही उनमें कोई दुष्ट वस्तुएं न हों, कैसे कोई बात आपकी साधना का मार्गदर्शन कर सकती है जिसे *चीगोंग* गुरु द्वारा नहीं लिखा गया है?

प्रश्न: अभ्यास के बाद अपने खाली समय में, मैं कुछ पुस्तकें पढ़ने के लिए ढूंढता हूँ। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि मुझे कुछ वाक्यांश और शब्दावली समझ में नहीं आती, तो मैं और अधिक अन्य साधना पद्धतियाँ सीखने के स्थान पर ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ जिससे अच्छे से समझ सकूँ।

गुरु जी: इसे सही ठहराने का प्रयत्न मत करो। हम यहाँ आपके प्रति उत्तरदायी हैं। उन साधना पद्धतियों में जो चर्चा की गई है, वह उन्हीं साधना पद्धतियों से सम्बंधित है और उनमें उन साधना पद्धतियों के तत्त्व समाविष्ट हैं। क्या आप उन्हें हमारे अभ्यास में उपयोग कर सकते हैं? हम जो चर्चा करते हैं और हम जो सिखाते हैं उसके संदर्भ में, हमारे अभ्यास का अर्थ अन्य शब्दावली में नहीं होता है। उनके व्यायाम की क्रियाएँ और उनके पुस्तकों का हर शब्द दुष्टात्माओ से ग्रसित हैं, उन सभी में वे वस्तुएं होती हैं। यदि आप उन्हें पढ़ते हैं, वे आपके शरीर में प्रवेश करेंगे। जहाँ तक साधना और बुद्धमत अध्ययनों के संबंध में जानकारी की बात है, मैं कुछ ऐतिहासिक साधना चरित्रों का प्रकाशन के लिए चयन करूँगा। वे अच्छे और सच्चे हैं, और आपके सामान्य ज्ञान के वाचन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं और समझने के लिए आपकी सहायता कर सकते हैं।

प्रश्न: व्याख्यान के दौरान गुरुजी के द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तरों के हमारे लिखित पत्रों का हमें क्या करना चाहिए ?

गुरु जी: उन्हें संभाल कर रखें। साथ ही, मैं यह कहना चाहूँगा कि आप में से कुछ दर्शकों को लिखने की आदत है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि, जो लोग ठीक से नहीं सुन पाते हैं वे ये लिखने वाले लोग हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपना ध्यान लिखने पर लगाते हैं, और फिर भी वे न तो सब कुछ लिख पाते हैं और न ही सब कुछ सुन पाते हैं। आपको शांत मन से सुनना चाहिए। जब आपके लेख अधूरे होंगे और आप उन लेखों का अनुसरण करते हैं—जब वे अधूरे हैं और संभवतः संदर्भ से बाहर हैं, क्योंकि आप सब कुछ नहीं लिख सकते हैं—यदि आप उनका अनुसरण करते हैं, तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जब से मैंने व्याख्यानएं आयोजित

करना शुरू किया है, इस प्रकार की असंख्य घटनाओं से लोगों ने जो समझा है वह मैं आपसे यहाँ साझा करने के लिए कह रहा हूँ। बहुत से लोगों ने ऐसा किया है। मैं जो सिखा रहा हूँ वह साधारण लोगों के सिद्धांत नहीं है, इसलिए [लिखने के] परिणाम बहुधा अच्छे नहीं होते, क्योंकि आप न तो सबकुछ सुन सकते हैं और न ही सबकुछ लिख सकते हैं। बाद में आपके पढ़ने के लिए हमारे पास पुस्तकें होंगी।

प्रश्न: क्या हमारी मनोदशा का हमारे अभ्यास के परिणामों से कोई लेना-देना है?

गुरु जी: जब आपकी मनोदशा बुरी हो तो आपको व्यायामों को नहीं करना चाहिए। और विशेषकर जब आप क्रोधित हों, तो आपको उन्हें नहीं करना चाहिए। पवित्र फा में साधना करते हुए, आपको रेन का पालन करने की आवश्यकता है। जब आपकी मनोदशा बुरी हो या आप क्रोधित हो गए हो, तब आप रेन का पालन नहीं कर सकते। जब आप बुरी मनोदशा में हों, तो आप कैसे व्यायाम कर पाएंगे? जब आपका हृदय परेशान और द्वेषी होता है, तब आप क्रोध से निर्मित उन सभी विचारों से कैसे शांत कर सकते हैं? तो अभ्यास में अच्छे परिणाम कैसे प्राप्त कर सकेंगे? आप जब फा के अनुसार वस्तुओं को नहीं करते हैं, आप जब पवित्र फा में साधना नहीं करते हैं, तो आप दुष्ट मार्ग में साधना कर रहे होंगे। केवल व्यायामों को करने का अर्थ इस फा में अभ्यास करना नहीं है। ऐसे कई गुरु हैं जिन्होंने लोगों को बातें सिखाई हैं, किन्तु लोगों ने उन गुरुओं द्वारा आवश्यक *शिनशिंग* और नैतिक मूल्यों का पालन नहीं किया। इसलिए अंत में उन्हें दुष्ट और अव्यवस्थित वस्तुएं प्राप्त हुईं। यद्यपि हो सकता है कि वे एक अच्छा अभ्यास सिखा रहे हों, उसी अभ्यास के विविध परिणाम हो सकते हैं। आपको वास्तव में गुरु के *शिनशिंग* आदर्शों का पालन करना होगा। साधना अभ्यास एक बहुत ही गंभीर विषय है।

प्रश्न: क्या चिकित्सा-शास्त्र पर प्राचीन और आधुनिक पुस्तकें पढ़ना हमारे फालुन दाफा (के अभ्यास पर) प्रभाव डाल सकता है?

गुरु जी: यह इसे प्रभावित नहीं करता। चिकित्सा-शास्त्र की पुस्तकें पढ़ना इसे प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन *चीगोंग* चिकित्सा की उन पुस्तकों को न पढ़ें जो आजकल लिखी गई हैं।

प्रश्न: एक योग पुस्तक में देवों के शास्त्रों की चर्चा की गई है, और उसमें लिखा है कि इस देव ने संपूर्ण ब्रह्मांडों को बनाया है।

गुरु जी: उन बातों को ना सुनें। कौन सा योग? धर्म विनाश काल के दौरान कोई भी भूमि पवित्र नहीं है।

प्रश्न: क्या कार्य के माध्यम से हमें जो मिलता है, उसके बदले में सद्गुण का आदान-प्रदान होता है?

गुरु जी: इसका भी कुछ लेना-देना है कि व्यक्ति कितना प्रदान करता है। सामान्यतः कार्य करना स्वयं में ही प्रदान करना है। जब कोई उसने जो दिया उससे ज्यादा पाता है, तो उसे सद्गुण का व्यय करना पड़ेगा।

प्रश्न: क्या होगा यदि हम केवल अपने शिनिशिंग की साधना करते हैं किन्तु व्यायामों को नहीं करते?

गुरु जी: तब आप केवल एक अच्छे व्यक्ति हैं, साधक नहीं। भविष्य में आप केवल एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं और अगले जन्म में अच्छे भाग्य से पुरस्कृत किए जाएंगे।

प्रश्न: ऐसा क्यों है कि हम फालुन को नौ बार के स्थान पर केवल चार बार घुमाते हैं?

गुरु जी: कार्यशील होने के लिए चार बार घुमाना काफी है। यदि आप कई बार घुमाते हैं तो आपके पेट में दर्द होगा और फूल जाएगा। निःसंदेह, कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप इसे सीख रहे होते हों। इसे सीखने के बाद, हालांकि, व्यायाम को करते समय आपको इसे अधिक बार नहीं घुमाना चाहिए। ऐसा करने से आपका पेट फूल जाएगा।

प्रश्न: क्या प्रसूति के एक महीने के अंदर व्यायामों को करना सही है?

गुरु जी: निःसंदेह यह ठीक है। कोई समस्या नहीं है। इनमें तीव्र गति वाली क्रियाएँ नहीं है।

प्रश्न: एक व्यक्ति है जो गुरुजी की व्याख्यानों में उपस्थित नहीं थी, और पाँचवाँ व्यायाम करने के बाद वह कुछ अन्य क्रियाएँ जोड़ने लगी।

गुरु जी: तो उसे फिर कुछ और नियंत्रित कर रहा है। मैंने इसके बारे में पहले ही चर्चा की है : हमने जो सिखाया है वह केवल ये पांच व्यायाम हैं। वह [उन क्रियाओं] को पसंद करती है, और जब वह बहुत उत्साहित होती है तो वह उनका अनुसरण करती है और उन्हें करना शुरू कर देती है। यदि आप उन्हें नहीं चाहते हैं, तो करना बंद कर दें और वे अदृश्य हो जाएंगे। किन्तु जब आप उनका अनुसरण करते हैं और उन्हें अधिक से अधिक पसंद करते हैं—"ओह,

यह बहुत अच्छा है"—तब वे उन वस्तुओं को करने के लिए आपको निर्देशित करेंगे। लेकिन वह वस्तुएं—चाहे उनकी क्रियाएं सरल हों—वे सभी आपके शरीर को हानि पहुंचा रही हैं। यद्यपि उन क्रियाओं को करने में आप सक्षम हैं, वे सभी आपके शरीर में जो कुछ भी है उसे हानि पहुंचाती हैं, और कुछ ही समय में वे आपको बर्बाद कर सकती हैं।

प्रश्न: क्या एक कैथोलिक विश्वासी फालुन दाफा का अभ्यास कर सकता है?

गुरु जी: इस विषय की चर्चा में बहुत ऊंचे स्तरों की बातों का समावेश हो सकता है। एशियाई लोगों से मैं केवल इतना कह सकता हूं कि आप अपनी साधना में आगे बढ़ने का पूरा प्रायस करें। एक महान मार्ग, एक सच्चे मार्ग का मिलना कठिन है। मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूं। यदि आज के धर्म लोगों को बचा सकते, तो मैं दाफा को सिखाने नहीं आता। ठीक है, इसका आप स्वयं ही ज्ञानोदय पा लें। अब आप मनुष्य हैं, और यदि मैं वस्तुओं की अति उच्च स्तर पर चर्चा करूँ तो आप उसे स्वीकारने में असमर्थ रहेंगे।

प्रश्न: क्या फालुन दाफा का अभ्यास करने वाले युवा लोगों का विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति से प्रेम करना स्वीकार्य है?

गुरु जी: जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा है, अभी इस स्तर पर आप सब कुछ छोड़ पाएं यह संभव नहीं है, और आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। निःसंदेह, कुछ लोग इन चीजों को हल्के में ले सकते हैं। फिर भी, मैं आपको बता दूँ कि जो लोग समाज में रहते हुए साधना करते हैं, हम आपको ऐसा बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। किन्तु फालुन दाफा में हमारे पास एकांतवास साधकों की काफी संख्या है। जब भविष्य में हमारे मठ होंगे, तो उनकी साधना के लिए स्थान उपलब्ध हो सकेंगे। बहुत सारे भिक्षुओं के फालुन दाफा में साधना करने पर, उनके मठ उन्हें बहुत तंग कर सकते हैं, इसलिए भविष्य में हमें उन्हें साधना के लिए स्थान उपलब्ध करवाने की आवश्यकता होगी। किन्तु जो साधारण लोगों के बीच साधना करते हैं, हम उन्हें उस मार्ग पर जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। यदि हर कोई फालुन दाफा में साधना करता है और कोई भी विवाह नहीं करता है, तो वे आने वाली पीढ़ियां नहीं बढ़ाएंगे और मानव प्रजाति समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं चलेगा। तो, वर्तमान में, आप विवाह कर सकते हैं, परिवार बना सकते हैं, और अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। जो साधारण लोगों के बीच साधना करते हैं, जितना संभव हो सके इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि साधारण लोग कैसे होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ: यदि आप विवाह नहीं करते हैं, आपके माता-पिता आपके बारे में चिंतित होंगे और आपको समझ नहीं पाएंगे, और अन्य आपको नहीं समझ

पाएंगे। साधारण समाज के अनुरूप होना हमारी साधना के लिए अच्छा है, क्योंकि सबसे जटिल वातावरण ही महान व्यक्ति उत्पन्न करेंगे।

प्रश्न: महान गुरुजी, क्या आप अपने प्रेम संबंध के बारे में बात कर सकते हैं?

गुरु जी: आप यहाँ फा सीखने नहीं आये हैं। आप यहां क्यों आए हैं? आप और क्या जानना चाहते हैं? साधना एक बहुत ही गंभीर विषय है, और आप अभी तक चिंग द्वारा प्रेरित हैं और उन वस्तुओं से जुड़े हुए हैं। यह कितना बड़ा अंतर है!

प्रश्न: फालुन दाफा में सफलतापूर्वक साधना पूर्ण करने के बाद, क्या हम दूसरे विश्वों में जा सकते हैं?

गुरु जी: आप जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी साधना सफलतापूर्वक पूरी कर ली होगी। आप यह प्रश्न अभी पूछ रहे हैं, लेकिन जब भविष्य में आपने वास्तव में अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर ली होंगी, [आप जो कह रहे हैं], एक दिन आपको यह घोर लज्जास्पद लगेगा! आप नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं। अभी जो है वो आपकी मानवीय सोच है, और देवों के स्तर की सोच नहीं है।

प्रश्न: ध्यान करते समय, हमें अपना मन स्पष्ट, स्वच्छ, और मनोभाव रहित या अन्य विचार रहित रखना आवश्यक है। इसलिए अपने नैतिक गुण के संदर्भ में क्या हमें साधना करके मन को उस स्थिति तक पहुँचाना चाहिए?

गुरु जी: हाँ! लेकिन आप इसे धीरे-धीरे ही प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा ध्यान दें: इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप शांति की किस अवस्था तक पहुंचे हैं, आपको सजग रहना होगा की आप स्वयं ध्यान कर रहे हैं और व्यायाम कर रहे हैं। यह एक विचार आपको अपने मन में रखना होगा; अन्यथा, आप चेतन अवस्था खो देंगे और किसी भी वस्तु से अनभिज्ञ हो जाएंगे। तब आप स्वयं की साधना नहीं कर रहे होंगे।

प्रश्न: जब स्कूली शिष्य विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कड़ी परिश्रम करते हैं और अपने माता-पिता अनुसार उचित करते हैं, तो क्या यह जन-शान-रेन के विरुद्ध है?

गुरु जी: यह जन-शान-रेन के विरुद्ध नहीं है। क्या मोहभाव है और क्या नहीं इन बातों से भ्रमित होना स्वाभाविक है। मैं आपको यह बता सकता हूँ : अपने कुछ व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने स्वयं के हित और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप जो करते हैं

वह मोहभाव है, जबकि जो बातें आप जनता के लिए, सबके हित के लिए, दूसरों के लिए, या कार्यस्थल और स्कूल में अच्छा काम करने के लिए करते हैं, आपको करने चाहिए। इसके बारे में सोचें : एक [फालुन गोंग] शिष्य के लिए जो एक स्कूली शिष्य है, आपका स्वाभाविक कर्तव्य है कि आप अच्छी तरह से अध्ययन करें, क्योंकि आप एक शिष्य हैं। कुछ लोग सोचते हैं, "मेरा लक्ष्य सिर्फ विद्यालय में प्रवेश पाना है।" निःसंदेह, पढ़ाई का लक्ष्य है निरंतर आगे बढ़ते रहना—प्राथमिक स्कूल से हाई स्कूल तक, और विश्व विद्यालय के लिए और इत्यादि। आप प्राथमिक स्कूल में हमेशा के लिए नहीं रह सकते ! यह निश्चित है। तो यह अनुचित नहीं है यदि हम विश्व विद्यालय जाना चाहते हैं। हालाँकि, यदि आप अच्छी तरह से अध्ययन नहीं करते हैं और हमेशा विश्व विद्यालय में प्रवेश पाने, विश्व विद्यालय प्रवेश पाने के बारे में, विश्व विद्यालय में प्रवेश पाने के बारे में सोचते रहते हैं, तो मैं कहूँगा कि यह एक मोहभाव है। जरा इसके बारे में सोचिये, आइए इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखें : यदि आप एक शिष्य हैं, आपका स्वाभाविक कर्तव्य है कि आप अच्छी तरह से अध्ययन करें और आपके माता-पिता ने, आपके स्कूलों ने और आपके शिक्षकों ने आपके लिए जो किया है उसके योग्य बनें। आपके शिक्षकों ने आपको शिक्षा देकर आपके लिए त्याग किया है। आपके माता-पिता ने आपकी स्कूली शिक्षा के लिए भुगतान किया है और आपका पालन-पोषण किया है। इसलिए आपको अपने माता-पिता और स्कूली शिक्षकों के प्रयास के योग्य होने की आवश्यकता है, और अध्ययन के लिए कड़ा परिश्रम करना चाहिए। तब क्या आप स्वाभाविक रूप से विश्व विद्यालय में नहीं जायेंगे? यदि आप हमेशा विद्यालय में प्रवेश, विद्यालय में प्रवेश के बारे में सोचेंगे लेकिन आप अच्छी तरह से अध्ययन नहीं करते, तो आप विश्व विद्यालय में कैसे प्रवेश कर पायेंगे? आपको हर समय विश्व विद्यालय में प्रवेश के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्या यह ऊर्जा को व्यय करना नहीं होगा यदि आपको किसी में प्रवेश नहीं मिलता? विद्यालय में प्रवेश के बारे में मत सोचिये , बस अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए कड़ा परिश्रम करें, और यह पर्याप्त होगा। जब आपने अच्छी पढ़ाई की होगी, विश्व विद्यालय या ग्रेजुएट स्कूल में प्रवेश मिल ही जाएगा, है ना? यह ऐसे ही कार्य करता है। कुछ बातें बहुत स्वाभाविक होती हैं, लेकिन आप उनके बारे में सरलता से भ्रमित हो सकते हैं। फिर हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वैज्ञानिक अनुसंधान या अध्ययन करते हैं—क्या वह मोहभाव समझे जाएंगे? आपके कार्य के परिणाम और आप जो कुछ भी करते हैं वह जनता के लाभ के लिए और व्यापक समाज और अन्य की सेवा के लिए होते हैं। उन बातों को अच्छी तरह से करना आपका कर्तव्य है। और यदि आप एक कर्मचारी हैं, आपको भी अच्छे प्रकार से काम करना चाहिए और वास्तव में आपका वेतन और आपकी भरपाई अर्जित करनी चाहिए, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक अभ्यासी को वह जहां भी है यह प्रदर्शित करना चाहिए कि वह एक अच्छा व्यक्ति है।

प्रश्न: जब मैं व्यायाम करता हूँ, मैं एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता हूँ जिसमें मैं स्वयं को पूरी तरह से भूल जाता हूँ और आसपास की कोई ध्वनि भी नहीं सुन पाता, और मैं अनुभव करता हूँ जैसे कि मेरा शरीर अदृश्य हो गया हो।

गुरु जी: यह एक अच्छी स्थिति है। हमारी यह आवश्यकता है कि अभ्यास करते समय आप शांति की अवस्था में प्रवेश करें और यहाँ दो स्थितियाँ हो सकती हैं। हमारी अभ्यास पद्धति अन्य अभ्यास पद्धतियों से भिन्न है, जहाँ व्यक्ति ध्यान करते समय किसी भी वस्तु के बारे में अनभिज्ञ रहता है, और कुछ घंटों बाद जब वह *डिंग* से बाहर आता है तो सोचता है "अरे, ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए ही बैठा हूँ, बस केवल दस या बीस मिनट।" लेकिन वह घड़ी देखता है और पाता है कि एक लंबा समय बीत चुका है। वह अति आनंदित हो जाता है, यह सोचकर कि उसकी *डिंग* प्राप्त करने की क्षमता बहुत अच्छी है और यह कि उसने वास्तव में अच्छा अभ्यास किया है। अन्य साधना पद्धति में, हर कोई कहेगा कि उसने अच्छा अभ्यास किया है, लेकिन मैं कहूँगा कि उसकी स्थिति दुखद है, बहुत दुखद है! आप जानते हैं, हमारी साधना पद्धति में आपको वास्तव में स्वयं की साधना करनी होती है और वास्तव में स्वयं *गोंग* प्राप्त करना होता है। तो जब आप गहरी *डिंग* की स्थिति में हों, तब भी आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। इस प्रश्न में जिस अवस्था का उल्लेख किया गया है उसका आप अनुभव कर सकते हैं—आप नहीं जानते कि आपके पैर, आपका शरीर, आपकी बाहें, या आपके हाथ, यहाँ तक कि आपका मस्तिष्क भी नहीं रहा है, और यह अनुभव होता है कि केवल एक ही चीज का अस्तित्व रह गया है, जो है आपका यह आभास कि आप यहाँ व्यायाम कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी स्थिति है। इसके अतिरिक्त, हम एक अन्य स्थिति का भी अनुभव कर सकते हैं जहाँ ऐसा लगता है कि हम एक अंडे के कवच के अंदर बैठे हैं और हिल भी नहीं सकते—यह वास्तव में अच्छा लगता है—और फिर भी आप जानते हैं कि आप यहाँ व्यायाम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति भी हो सकती है।

प्रश्न: [एक बार] मैं आधी रात को उठा और मैंने स्वयं को कुछ फालुन दाफा क्रियाओं को करते हुए पाया। मैं फालुन का घूर्णन और एक प्रबल ऊर्जा प्रवाह अनुभव कर सकता था।

गुरु जी: यदि वे वास्तव में फालुन दाफा गति क्रियाएँ थी, तो यह अच्छा है। यह संभव है कि आपकी मुख्य आत्मा अभ्यास कर रही थी, आपके अभ्यास में सहायता कर रही थी। यदि वे अन्य गति क्रियाएँ थी, तो यह एक समस्या है।

प्रश्न: जब मैं पहले चार व्यायाम करता हूँ तो मेरे शरीर में शक्ति होती है जिससे मैं हिलने-डुलने लग जाता हूँ।

गुरु जी: हमारे पास बहुत से लोग हैं जो काफी संवेदनशील हैं। जब फालुन उनके शरीर के अंदर घूम रहा होता है, वे साथ-साथ डोलते हैं। इसके साथ-साथ हिलो मत। कुछ लोग संवेदनशील नहीं होते हैं और जब घुमावदार शक्ति तीव्र होती है तब भी वे कुछ अनुभव नहीं कर पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अवस्था भिन्न-भिन्न होती है।

प्रश्न: हमने कई वर्षों से तंत्रविद्या का अभ्यास किया है, और अब हमारे पास दिव्य सिद्धियां हैं और गुरु के फा शरीर से जुड़ने में सक्षम हैं। यदि यह वास्तविक है, तो क्या यह हमारे फालुन दाफा अभ्यास में मार्गदर्शन करने में सहायता कर पायेगा?

गुरु जी: यह सहायता नहीं करता है—यह कदापि सहायता नहीं करता है। ब्रह्मांड के इस निचले स्तर पर तंत्र विद्या में तथागत के नियम सिद्धांतों का समावेश है, इसलिए यह ब्रह्मांड के फा का मार्गदर्शन करने में कैसे सहायता कर सकता है? मैंने आपसे कहा है कि यह कहना कठिन है कि जो आप देखते हैं वह सच है या झूठ। भले ही आपने जो देखा वह सच हो, तो भी मेरे फा शरीर के साथ जुड़ने के स्तर पर पहुँचना बहुत कठिन होगा। वे आपके साथ इस तरह से संवाद नहीं करेंगे। यह वह वस्तुएं हैं जो आपने पहले सीखी थीं जो आपको बहकाने के लिए चित्रित कर रही थी। इसलिए इन बातों से सावधान रहें। अलौकिक क्षमताएं व्यक्ति का स्तर नहीं दर्शाती; यह उसका *शिनशिग* है जो उसके फल पदवी के स्तर को निर्धारित करता है।

प्रश्न: क्या मैं एक दैनंदिनी में अपनी कमियों को परखने के लिए गुरु के दाफा को साथ-साथ लिख सकता हूँ?

गुरु जी: मैं कहूंगा कि उन्हें लिखना आवश्यक नहीं है। यदि आप फिर भी उन्हें लिखना चाहते हो तो लिख लीजिये। यह पर्याप्त होगा यदि आप अपने मन में जानते हैं कि आपने क्या अनुचित किया है, और आगे से फा का अध्ययन करने और स्वयं को सुधारने पर ध्यान दें।

प्रश्न: जब मैं गुरु के लेख को पढ़ता हूँ, तो अकसर कुछ पंक्तियां चमकदार दिखाई देती हैं। और जब मैं जाँच करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि उस समय मैं जिस समस्या का सामना कर रहा हूँ वे बिल्कुल उसी के बारे में हैं। क्या वह गुरु के फा शरीर है जो मुझे संकेत दे रहे हैं?

गुरु जी: ये सभी फा-शक्ति हैं जो दाफा में हैं। प्रत्येक शब्द [में सम्मिलित] बुद्ध, ताओ और देवताओं के फा शरीर हैं।

प्रश्न: ऐसा क्यों है कि कभी-कभी जब मैंने कुछ अनुचित किया या कुछ अनुचित कहा तो आपका फा शरीर मुझे हर बार दंड देता है, लेकिन किसी और समय जब मैंने कुछ अनुचित किया या कहा तो आपके फा शरीर ने कुछ नहीं किया?

गुरु जी: हर समय आपकी देख-भाल की जा रही थी, फिर भी आपने भूल की और पश्चाताप और परिवर्तन नहीं किया। आपको हर समय इस तरह के संकेत नहीं दिये जा सकते। साथ-साथ, मैं कुछ और बातें सामने लाऊंगा। कई शिष्य मेरे फा शरीर के साथ हमेशा संवाद करना चाहते हैं, और उनका कारण कुछ वस्तुओं के बारे में पूछना है, उनकी साधना के बारे में, और इत्यादि। मैं यह कहूँगा कि: बस आगे बढ़ो और साधना करो, और आप निश्चित ही समझ जाओगे जो आपको समझना चाहिए। ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं समझनी चाहिए, और इसका अर्थ है कि आपको उन्हें समझने का समय अभी तक नहीं आया है। पुस्तकों को नियमित रूप से ज्यादा पढ़ें, उन्हें अच्छी तरह से पढ़ें, और आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है—सब कुछ उसमें समाहित है। इस फा का वास्तव में अध्ययन करने के बाद आप पायेंगे कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, चाहे वे कितने भी कठिन लगे हों, या आपको उनका एहसास ही नहीं हुआ हो—आपके हर एक प्रश्न का हल सरलता से हो गया होगा।

प्रश्न: क्या यह सच है कि जब तक व्यक्ति गोंग -खुलने की स्थिति और ज्ञानोदय प्राप्त कर लेता है, उसने अपनी सच्ची फल पदवी प्राप्त कर ली होगी और वह फालुन दिव्यलोक में जाने में सक्षम होगा?

गुरु जी: ज्ञानप्राप्ति के दो प्रकार हैं—"क्रमिक ज्ञानप्राप्ति " और "आकस्मिक ज्ञानप्राप्ति"। और अंत में वह ज्ञानप्राप्ति जहां सब कुछ वास्तव में खुल जाता है उसे फल पदवी कहते हैं। परंतु कुछ लोग केवल तीन लोक में साधना करने और गोंग-खुलने की स्थिति व ज्ञानप्राप्ति पाने में सक्षम होते हैं। यह फल पदवी नहीं है और वे सच्ची फल पदवी को प्राप्त नहीं करेंगे। मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि कुछ लोग साधना के लिए उतना प्रयास नहीं कर सकते और ज्ञानप्राप्ति के लिए उनमें उतना दृढ़ संकल्प नहीं होता है, इसलिए वे सच्ची फल पदवी तक नहीं पहुंचेंगे और इस प्रकार फालुन दिव्यलोक में जाने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसे लोग होंगे जिनका तीन लोकों में ही ज्ञानोदय होगा, क्योंकि वे केवल उसी स्तर तक साधना करने में सक्षम होते हैं। दाफा की साधना करने वाले सभी फालुन दिव्यलोक में जायेंगे यह आवश्यक नहीं। जो उच्च फल पदवी तक ज्ञानप्राप्ति प्राप्त करेंगे उनके लिए और उच्चतर दिव्यलोक हैं।

प्रश्न: क्या चिंग ही वह कारण है जिससे मनुष्य इस भौतिक आयाम में गिर गया है?

गुरु जी: ऐसा सभी के लिए नहीं है। वहां उपर कोई चिंग नहीं हैं—यह केवल तीन लोकों के भीतर मौजूद है। आप गिर गए क्योंकि आप वहाँ के आदर्श पर खरे नहीं उतरे, इसलिए आप गिर गए। मानव आयाम में चिंग सबसे प्रबल है। मोहभावों की वृद्धि के लिए चिंग एक मूलभूत स्रोत है।

प्रश्न: हम आत्मा और ग्रसित प्रेतात्माओं में कैसे भेद कर सकते हैं?

गुरु जी: आप अभी उनमें भेद नहीं कर सकते। हमेशा उन चीजों में रुचि ना रखें। प्रेतात्माएं आपके शरीर के आकार जितने बड़े प्रकट हो सकते हैं, और आपके अतीत का शरीर इस जीवनकाल में भी प्रकट हो सकता है, इसलिए आपके लिए यह बताना अत्यंत कठिन है कि क्या यह आपके पिछले जन्म का शरीर है या एक प्रेतात्मा है। कुछ प्रेतात्मा व्यक्ति के शरीर के अंदर होती हैं और कुछ बाहर। वे जो व्यक्ति के सिर या कंधों के ऊपर बैठती हैं, या जो उसकी गर्दन पर चढ़ जाती है, अपेक्षाकृत सरलता से पहचानी जा सकती है। जहाँ तक व्यक्ति के शरीर के अन्दर दुबक कर बैठी हुई प्रेतात्माओं का प्रश्न है, आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। दाफा की साधना करने वालों को ग्रसित होने जैसी समस्याएं नहीं होती हैं—इसकी कदापि अनुमति नहीं है।

प्रश्न: क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो बुद्ध से ऊपर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है?

गुरु जी: "जो बुद्ध से ऊपर होते हैं" से आपका क्या अर्थ है ? साधारण लोगों को कभी भी इतनी उच्च स्तर की वस्तुओं को जानने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सामान्य तौर पर मैंने दो प्रमुख मार्गों के बारे में बात की है—बुद्धा मार्ग और ताओ मार्ग। जो उनसे ऊपर हैं वे बुद्ध और ताओ हैं। यदि आप इसे [साधना के स्थान पर] जानकारी के रूप में लेते हैं, जैसे ही इस द्वार से बाहर निकलते हो और इस व्याख्यान को छोड़ते हो, धीरे-धीरे, कुछ दिनों बाद आपको कुछ भी स्मरण नहीं रहेगा। मैंने जो कहा उसके बारे में आपके पास केवल एक सामान्य धारणा होगी, और आप उलझे हुए और कुछ भी बताने में असमर्थ होंगे। जो साधना अभ्यास नहीं कर सकते, उनकी स्मृति को मिटा दिया जाएगा, क्योंकि साधारण लोगों को इन बातों को जानने की अनुमति नहीं है।

प्रश्न: बुद्ध फा में चिंग का वास्तविक अर्थ क्या है?

गुरु जी: यह विश्व के महान सिद्धांत और विश्व के गुणों के निम्नतम स्तर पर एक घटक है। अतीत में हमने इस मूलभूत चीज के बारे में कभी बात नहीं की। बौद्ध धर्म में वे मोहभावों के

बारे में बात करते हैं—इस मोहभाव, उस मोहभाव के बारे में... हमने भी विभिन्न मोहभावों के बारे में बात की है। परंतु मोहभावों की जड़ क्या है इसके बारे में बौद्ध धर्म ने बात नहीं की है। यहां हमने आपके लिए इसे विस्तृतता से बताया है: वे *चिंग* के अस्तित्व का परिणाम है। निश्चित रूप से, यदि कोई व्यक्ति अपनी साधना में सच्ची फल पदवी को प्राप्त करना चाहता है, उसे मूल रूप से इस *चिंग* को छोड़ने की आवश्यकता है।

प्रश्न: जब हम व्यायाम करते हैं तो हमें जीभ को [ऊपरी तालू को छु कर] जोड़ना होता है। लेकिन क्या होगा यदि हमने नकली दाँतों का जबड़ा लगाया हुआ है और ऐसा करने में असमर्थ हैं?

गुरु जी: नकली दाँतों का जबड़ा लगाने से कुछ भी नहीं होगा। भले ही आप आपके मुँह में सीसारखें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। *गोंग* उस सब में भेदन कर सकता है। कोई अंतर नहीं पड़ता। हम *ची* का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि *गोंग* की साधना कर रहे हैं।

प्रश्न: आप अपने पिछले जन्म में कौन थे?

गुरु जी: मैं केवल ली होंगज़ी हूँ। किसी भी प्रकार से मैं बुद्ध शाक्यमुनि नहीं हूँ।

प्रश्न: क्या फालुन पवित्र राजा जिसका आपने अपने अतीत के व्याख्यान में उल्लेख किया है वही फालुन पवित्र राजा है जिसका शाक्यमुनि ने अद्भुत धर्म कमल के फूल सूत्र में उल्लेख किया था?

गुरु जी: इतिहास में, बुद्ध शाक्यमुनि ने फालुन पवित्र राजा का उल्लेख किया था। बुद्ध शाक्यमुनि ने पहले कई बार सिद्धांत चक्र और फालुन पवित्र राजा के बारे में बातें बताईं। जब लोगों ने बाद में बुद्ध शाक्यमुनि की उन बातों को स्मरण करने का प्रयत्न किया, जो उन्होंने कहा था वे उन्हें पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सके। तो बाद में लोग बुद्ध शाक्यमुनि ने जो कहा उसके मूल अर्थ को नहीं समझ सके, जो गलत अनुमान का कारण बना। फिर, "चांदी का चक्र," "लोहे का चक्र," "कांस्य का चक्र," आदि जैसी चीज़ें आयीं, जो सभी बाद के लोगों द्वारा गढ़ी गईं। और उन्होंने बुद्ध शाक्यमुनि के सिद्धांत चक्र को घुमाने और आदि के बारे में बात की। इस संबंध में, बुद्ध शाक्यमुनि ने स्वयं सिद्धांत चक्र को घुमाने के बारे में कभी बात ही नहीं की। बुद्ध शाक्यमुनि भविष्यवाणी करने में सक्षम थे, और उन्होंने देखा और जाना था कि भविष्य में ऐसा कुछ होगा।

प्रश्न: जब मैं रात में दिव्य शक्तियों को सुदृढ़ करने वाला ध्यान अभ्यास करता हूँ, शुरू करने के तुरंत बाद मुझे झपकी आने लगती है।

गुरु जी: यह कदापि अच्छा नहीं है। आपको इस समस्या से निपटना होगा। अन्यथा जिसकी साधना हो रही है शायद वह आप नहीं हों। हमें सचेत रहते हुए साधना अभ्यास करने की आवश्यकता है। जब आप ध्यान लगाते ही सो जाते हैं, आप वास्तव में अभ्यास नहीं कर रहे हैं और बस बैठ की मुद्रा में सो रहे हैं। वह भी विघ्न है।

प्रश्न: सुखावटी में संवेदनशील प्राणी को कोई चिंता या क्लेश नहीं होता है। वे कैसे साधना करते हैं?

गुरु जी: जैसा कि मैंने आपको बताया है, कोई भी व्यक्ति साधना नहीं कर सकता है यदि उसे कोई द्वेष और चिंता नहीं होती। इसलिए सुखावटी में साधना करना बहुत कठिन है।

प्रश्न: गुरुजी के फा शरीरों का फा नाम क्या है?

गुरु जी: मेरा फा शरीर मैं हूँ—वे एक ही हैं। यह समझना सरल नहीं है। इसका कोई "फा नाम" नहीं है। यह केवल ली होंगज़ी है।

प्रश्न: जब साधना में हमारे कोई प्रश्न होते हैं, तो क्या हम अनुभवी शिष्यों के साथ उनकी चर्चा कर सकते हैं, जिनके बारे में हमें लगता है कि उन्होंने अपेक्षाकृत अच्छी तरह साधना की है?

गुरु जी: शिष्यों के लिए आपस में पूछताछ और चर्चा करना कोई समस्या नहीं है। यह अच्छा है।

प्रश्न: एक बार जब मैं काम कर रहा था तो अनजाने में मुझे लगा कि मेरे माथे के मध्य स्थान में भौंहों के बीच से गुलाबी प्रकाश, नीले प्रकाश, और रुपहले प्रकाश को उत्सर्जित किया। [वह क्या था?]

गुरु जी: यह प्रसंग तब होता है जब आपका तीसरा नेत्र खुलता है। इस तरह की असंख्य भिन्न-भिन्न घटनाएं होती हैं। कुछ लोगों ने पूछा है, "हमारी ऊर्जा प्रकाश है, तो यह हमारे शरीर में कैसे अस्तित्व में है?" मैंने यह प्रश्न पर्ची कल पढ़ी थी लेकिन उसका उत्तर देने का अवसर नहीं मिला। मैं आपको यह बता दूँ: यह आपको प्रकाश की तरह दिखता है क्योंकि यह केवल उन लोगों के लिए इसकी अभिव्यक्ति है जिनके तीसरे नेत्र का स्तर निम्न है, जबकि यह एक

वास्तविक और ठोस वस्तु के रूप में विद्यमान है। जब आपके तीसरे नेत्र का स्तर उच्च नहीं होता है, अन्य आयामों के प्राणी आपको प्रकाश की तरह दिखते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा प्रगाढ़ है। यदि आपके तीसरे नेत्र का स्तर बहुत ऊँचा है, तो आप पाएंगे कि यहां आप अपनी आंखों से जो वस्तुएं देखते हैं उसकी तुलना में वहाँ की वस्तुएं अधिक वास्तविक और ठोस लगती हैं। यही कारण है कि अतीत के साधकों ने कहा है कि मानव समाज भ्रामक है।

प्रश्न: आपने कहा था कि हमें सभी मोहभाव छोड़ देने चाहिए, लेकिन क्या सभी संवेदनशील प्राणियों को बचाने की आपकी इच्छा अपने आप में एक मोहभाव नहीं है?

गुरु जी: यह व्यक्ति वास्तव में उलझन में है! यदि आप किसी व्यक्ति को डुबते हुए देखते हैं, तो क्या उसे बाहर निकालना और बचाना एक *मोहभाव* है? मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। मैं साधना करने नहीं आया हूँ। आपको इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही, मैं और भी बड़े काम कर रहा हूँ। बस इतना है कि मानव जगत में मैं फा सिखा रहा हूँ।

प्रश्न: सभी संवेदनशील प्राणियों को बचाने और उन्हें पीड़ा से छुटकारा दिलाने की हमारी इच्छा से जब करुणा (सिबेई) उभरती है, तो क्या इसे चिंग माना जाता है?

गुरु जी: जिस करुणा की आप अपने वर्तमान [साधना] स्थिति में बात करते हैं वास्तव में *चिंग* से उत्पन्न होती है। करुणा *चिंग* नहीं है! साधारण लोगों के पास *चिंग* होता है। केवल जब आप ऊँचे उठ चुके होंगे और आपके पास *चिंग* नहीं रहेगा तभी आप वास्तव में समझ सकोगे कि करुणा क्या है।

प्रश्न: कोई व्यक्ति जिसका तीसरा नेत्र अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर है अक्सर विद्यार्थियों को बताते हैं कि वे अपनी साधना में किस अवस्था तक पहुँच चुके हैं।

गुरु जी: वह फालुन दाफा को हानि पहुँचा रहा है। मैं आपको बताता हूँ : हमें उन बातों को कभी नहीं सुनना चाहिए और न ही उन पर विश्वास करना चाहिए। जहाँ तक एक व्यक्ति अपनी साधना में किस स्तर तक पहुँचा है, उसके बारे में किसी को भी ऐसे ही बात करने की अनुमति नहीं है। कुछ लोग, दिखावे की इच्छा से प्रेरित होते हैं, उन वस्तुओं के बारे में बात करना अच्छा लगता है। यहां तक कि आपका तीसरा नेत्र खुल जाने के बाद भी, यह आवश्यक नहीं है कि आप उस स्तर को देखने में सक्षम हों जिस स्तर तक वह उसकी साधना में पहुँचा है। एक अत्यंत विशेष स्थिति में जहां कोई वास्तव में बहुत अच्छा है और वास्तव में उसे देख सकता है, वह नहीं बताएगा। जब हम आपस में साझा करते हैं और साथ में सुधार करने का

प्रयास करते हैं, और ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जैसे "आपके गोंग का एक निश्चित पहलू यह है" यह है या वह है, या "आपने अपनी साधना में कुछ अच्छा विकसित किया है," तो यह उचित है, किन्तु बात करते हैं कि आप साधना में कितने ऊँचे स्तर पर पहुँचे हैं, मैं कितने ऊँचे स्तर पर हूँ, आप कितने ऊँचे स्तर पर हैं, या वह कितने ऊँचे स्तर पर है, तो वह फा को कम आंकना है। ऐसे व्यक्ति को कदापि अनुमति नहीं है की उन स्थितियों को देखें। क्या वह मानवीय मोहभावों को प्रोत्साहित नहीं कर रहा है? आपके बीच प्रतिस्पर्धा और अन्य सभी प्रकार की चीजें हो सकती हैं। मैं यह फिर से कहूँगा : कभी भी, आपको किसी व्यक्ति के *शिनशिंग* की साधना के स्तर को मानदंड के रूप में लेना चाहिए। केवल वही व्यक्ति ऐसा करेगा जिसका *शिनशिंग* ऊँचा नहीं है। फिर यदि किसी का *शिनशिंग* ऊँचा नहीं है, क्या उसका *गोंग* संभवतः ऊँचा हो सकता है? और यदि उसका *गोंग* ऊँचा नहीं है, क्या वह संभवतः वस्तुओं को सटीक रूप से देख सकता है?

प्रश्न: व्याख्यानो के दौरान, नए शिष्यों ने फालुन, ची यंत्र, और गुरु से फा शरीर प्राप्त किये हैं, जो सभी अत्यंत अनमोल हैं। "हानि नहीं, तो लाभ नहीं" के ब्रह्माण्ड सिद्धांत के आधार पर, "हमें उसके बदले में क्या देना चाहिए?"

गुरु जी: मेरा फा शरीर आपकी रक्षा करता है—यह आपको दिया नहीं गया है। वास्तव में, मैं केवल यह चाहता हूँ कि आप फा प्राप्त करने, साधना करने, अपने मूल, सच्चे स्व की ओर लौटने में सक्षम हों—मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप स्वयं में सुधार करने की इच्छा रखें।

प्रश्न: क्या तंत्रवाद के फालुन में और आप जिस फालुन की बात कर रहे हैं इनमें कोई अंतर है?

गुरु जी: वे एक ही नहीं हैं। उनका फालुन उनके अपने विचार में होता है और व्यक्ति के सोचे-समझे उद्देश्य से नियंत्रित होता है, जबकि मेरा वास्तविक, यथार्थपूर्ण और ठोस है।

प्रश्न: हांगकांग में, मैंने स्वर्ग के मंदिर में बुद्ध की बड़ी प्रतिमा का दर्शन किया। गुरुजी, कृपया हमें बताएं कि आज के समय में क्यों समाज के लोग इतनी बड़ी बुद्ध प्रतिमा बनाएंगे?

गुरु जी: यह कुछ ऐसा है जो साधारण लोग करना चाहते थे। आज बौद्ध धर्म में बहुत से लोग बड़े मंदिर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। यह सब साधारण लोगों की बातें हैं।

प्रश्न: यदि कोई साधना में सफल होता है और फल पदवी प्राप्त करता है, क्या वह वहाँ ऊपर गुरुजी को देख पाएगा?

गुरु जी: जब तक आप सचमुच साधना करते हैं, फल पदवी पर पहुँचाने से पहले भी आप मुझे देख सकते हैं। तो फल पदवी प्राप्त करने के बाद आप निश्चित ही मुझे देख सकेंगे।

प्रश्न: मठवासी शिष्य किसे कहते हैं? और सच्ची साधना करने वाले साधक किसे कहते हैं?

गुरु जी: मठवासी शिष्य वे होते हैं जो मठों की साधना पद्धति का पालन करते हैं। वे मठवासी शिष्य होते हैं। वास्तव में साधना अभ्यास करने वाले शिष्य वे होते हैं जो वास्तव में स्वयं की साधना करते हैं।

प्रश्न: मैं एक शिष्य हूँ। क्या मैं पढ़ते समय और अपना गृहकार्य करते समय पद्मासन में बैठ सकता हूँ?

गुरु जी: जब आप पढ़ते और अपना गृहकार्य करते समय पद्मासन में बैठते हैं, तो आप केवल पद्मासन करने का अभ्यास कर रहे होते हैं, और वह ध्यान अभ्यास के रूप में नहीं गिना जायेगा। फिर भी, यह आपके लिए अच्छा ही है। यह आपके पैरों को पद्मासन में लंबे समय तक रहने में सहायता कर सकता है। किन्तु यह केवल अपने पैरों का व्यायाम करने जैसा है।

प्रश्न: जब कोई व्यक्ति सिर के ऊपर तीन पुष्प एकत्रित होने की स्थिति तक पहुँचता है, क्या उसका साधना जनित शिशु उसके मानव शरीर जितना बड़ा होता है?

गुरु जी: यह असंभव है। सिर के ऊपर तीन पुष्प एकत्रित होने की स्थिति तक पहुँचने पर उनका साधना जनित शिशु केवल एक या दो वर्ष के बच्चे जितना बड़ा होता है—और यह केवल उन्हीं पर लागू होता है जिन्होंने अच्छी तरह से साधना की होती है। कुछ लोगों के लिए वे कुछ ही महीनों के शिशुओं जितने बड़े होते हैं।

प्रश्न: जब प्राणियों की रचना की जाती है तो वे ब्रह्माण्ड के गुणों से आत्मसात किये गए होते हैं और उनमें केवल सत्य-करुणा-सहनशीलता होनी चाहिए। फिर उनके जन्मजात व्यक्तित्व क्यों होते हैं?

गुरु जी: व्यक्तित्व लोगों के व्यक्तित्व का विषय है। एक व्यक्ति अधीर हो सकता है—उसका व्यक्तित्व अपेक्षाकृत अधीर है और वह सब कुछ तेजी से करता है। दूसरे व्यक्ति का स्वभाव धीमा होता है और वह हर काम बिना हड़बड़ी के करता है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसका व्यक्तित्व है। वे दो भिन्न चीजें हैं। मूल पदार्थ से भिन्न-भिन्न चीजें क्यों बन सकती हैं—लकड़ी, लोहा आदि? वह एक बात हुई। परंतु उन सभी में सत्य-करुणा-सहनशीलता के गुण होते हैं।

प्रश्न: क्या आपके द्वारा की जाने वाली वृहत मुद्राओं का वही अर्थ है जो आपके फा सिखाने का है?

गुरु जी: इनके द्वारा दिए गए संदेश अपेक्षाकृत उच्च स्तर के होते हैं। वैसे भी, मनुष्यों के लिए फा को प्राप्त करना सरल नहीं है, और यह पूर्वनिर्धारित संबंध इतनी सरलता से प्राप्त नहीं हुआ है। मैं केवल आग्रह कर रहा हूँ कि आप इस अवसर को न चूकें।

प्रश्न: क्या कोई व्यक्ति उस स्तर तक साधना कर सकता है जो उसके माता-पिता से ऊपर है जिन्होंने उसकी [मुख्य]आत्मा को जन्म दिया?

गुरु जी: अब अपनी कल्पना को भटकने मत दीजिये। मैं आपको बताता हूँ : आप नहीं जानते कि आप अभी कितने निम्न स्तर पर हैं, और फिर भी आप उच्च चीजों के बारे में सोचने का साहस करते हैं। एक व्यक्ति के सहन करने की क्षमता और उसके सद्गुण व कर्म पदार्थ के अनुपात पर निर्भर करता है की वह साधना द्वारा कितनी ऊँचाई तक पहुँच सकता है। दूसरे शब्दों में, आपका जन्मजात आधार और सहन करने की आपकी क्षमता—यह कारक निर्धारित करते हैं कि आप साधना में कितनी ऊँचाई तक पहुँच सकते हैं। तो यदि आप कहते हैं, "मैं बस उस ऊँचाई तक पहुँचाना चाहता हूँ," लेकिन आपके पास सहन करने की उस तरह की क्षमता नहीं है, आप पागल हो जायेंगे। हालांकि कुछ भी निश्चित नहीं है। बस ऐसा है कि अभी आपकी सोच मानवीय है।

प्रश्न: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नील, जामुनी, बैंगनी, रंगीन और बेरंग—ये विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किस प्रकार से हम बता सकते हैं? यदि किसी का तीसरा नेत्र नहीं खुला है, क्या दूसरे उसके चेहरे की त्वचा के रंग से बता सकते हैं?

गुरु जी: आप नहीं बता सकते। वे वह वस्तुएं नहीं हैं जो साधारण लोग देख सकते हैं। यही कारण है कि मानव नेत्र अंतर नहीं बता सकते।

प्रश्न: मैंने पहले कोई चीगोंग अभ्यास सीखा और भटक गया। मेरे शरीर में हमेशा कुछ न कुछ घूमते रहता था। मैं अनुचित मार्ग पर चला गया। अब मैंने फालुन दाफा में साधना करने का निश्चय किया है, लेकिन मैंने सपना देखा कि कुछ मेरे साथ हस्तक्षेप करने आया था।

गुरु जी: आप क्या साधना या अभ्यास करना चाहते हैं, यह आपके मन पर निर्भर करता है। यह सब आप पर निर्भर करता है। जब दाफा की साधना करने की आपकी इच्छा दृढ़ होती

है, कोई आपको बाधित नहीं कर सकता। इसके बाद न ही किसी को आपके साथ हस्तक्षेप करने की अनुमति है। मैं भी इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

प्रश्न: यदि किसी की मुख्य आत्मा युवा है, तो क्या वह एक उच्च स्तर तक साधना कर सकता है?

गुरु जी: इससे कोई सम्बन्ध नहीं है कि उसकी मुख्य आत्मा युवा है या वृद्ध। इससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रश्न: दाफा को सुनने के बाद मुझे समझ आया कि साधना एक तात्कालिक विषय है। मैं सहन (रेन) करने की अधिक क्षमता कैसे विकसित कर सकता हूँ जो मुझे परिश्रमी बनने और उत्साह के साथ आगे बढ़ने में सहायता करेगा?

गुरु जी: आप सहन कर सकते हैं या नहीं और आप किस सीमा तक सहन कर सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। सहन करने की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं होता है। यह सब कठिनाइयाँ सहन करने की आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। यदि आपके मन में फा है और आप अपने आस-पास की हर चीज के प्रति करुणा दिखाते हैं, आप उन चीजों को बेहतर तरीके से संभालने में सक्षम हो सकते हैं जिनका आप सामना करते हैं।

प्रश्न: गोंग शरीर और फा शरीर में क्या अंतर है?

गुरु जी: आपके पास गोंग शरीर नहीं होंगे, भविष्य में भी नहीं। फल पदवी पर पहुँचने के बाद आपके पास केवल फा शरीर होंगे। ब्रह्माण्ड के किसी भी प्राणियों के पास गोंग शरीर नहीं होते हैं।

प्रश्न: एक व्यक्ति जिसका लक्ष्य त्रि-लोक-फा के भीतर अपने सभी मोहभावों को हटाना होता है परीक्षणों के दौर से गुजरता है, और फिर जब वह त्रि-लोक-फा के पार पहुँच जाता है, क्या वह प्रत्येक फल पदवी पर पहुँचने के बाद एक और दौर से गुजरता है, या प्रत्येक फल पदवी के प्रत्येक उच्च, मध्य और निम्न स्तरों के दौर के माध्यम से गुजरता है?

गुरु जी: वह पूरा पथ जो आपके साधना क्रम के दौरान सामान्यतः आपके लिए व्यवस्थित किया जाता है, अर्थात्, आपकी ज्ञानप्राप्ति तक, साधना की एक प्रक्रिया है। और इस साधना अभ्यास के दौरान आपको अपने सभी मोहभावों को हटाना होता है। यह त्रि-लोक-फा या

पर-त्रि-लोक-फा आदि (में बांटे जाने) की कोई बात नहीं है। जब तक आप फल पदवी तक नहीं पहुँच जाते हैं, तब तक यह आपके लिए इसी तरह से व्यवस्थित किया गया है।

प्रश्न: विश्व में गठन, ठहराव और पतन के संबंध में, क्या ऐसा है कि सभी बुरी चीजें मिटा दी जाएंगी और नए सिरे से बनाई जाएंगी ?

गुरु जी: अतीत में ऐसा ही होता था। बुरी चीज़े नष्ट कर दी जाती थी और नयी बनाई जाती थी। मानव जाति को कई बार नष्ट किया गया है, और कुछ लोग इसे नहीं समझ सकते। आप इन वस्तुओं को एक साधारण व्यक्ति के दृष्टिकोण से नहीं समझ सकते। उस दिन, मैंने एक सिद्धांत के बारे में बात की थी। मैंने कहा था कि बुद्ध, ताओ और देवताओं की दृष्टि में बहुत, बहुत ऊँचे स्तरों पर, मनुष्य बहुत ही तुच्छ हैं; परंतु फिर बहुत ऊँचे स्तरों के महान ज्ञानप्राप्त प्राणियों की दृष्टि में, तथागत साधारण लोगों की तरह हैं; और फिर उच्च स्तर के महान ज्ञान प्राप्त प्राणियों की दृष्टि में, मनुष्य कीटाणुओं और सूक्ष्म जीवों से भी कम महत्वपूर्ण हैं। इसलिए यदि मानवजाति की नैतिकता पतित हो गई है, पृथ्वी एक सेब के समान है, और यदि यह सड़ा हुआ है, तो क्या इसे फेंक नहीं देना चाहिए? किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो उस आयाम में नहीं है, इन चीज़ों को जानना और समझना बहुत कठिन है।

प्रश्न: कृपया हम सच्ची साधना करने वाले शिष्यों की मुख्य आत्मा को शुद्ध करें।

गुरु जी: मैंने वह सब किया है जो किया जाना चाहिए था। अपनी कल्पना को ना भटकने दें। कुछ बातें हैं जो आप नहीं समझते। भविष्य में आपकी स्थिति अच्छी ही होगी।

प्रश्न: अतीत में, कुछ लोग भविष्यवाणी करने के लिए बोधिसत्व अवलोकितेश्वर अगरबत्ती का प्रयोग करते थे। अब, अवलोकितेश्वर की प्रतिमा का प्रतिष्ठापन करने के लिए गुरुजी के चित्र का उपयोग करने के बाद, क्या हम अभी भी अगरबत्ती पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं?

गुरु जी: आप उन अगरबत्ती पुस्तकों से क्या करवाना चाहते हैं? क्या यह साधारण लोगों के काम नहीं है? एक साधक के रूप में, आप क्या भविष्यवाणी करने का प्रयत्न कर रहे हैं? आप क्या जानना चाहते हैं? कि क्या आप पर विपत्ति आएगी, और आप उससे कैसे बच पाएंगे? यदि आप उनसे बच जाते हैं, आप स्वयं में सुधार नहीं कर पाएंगे। फिर, आप साधना कैसे कर सकते हैं? या आप यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या आप धनवान बनेंगे? यदि आप चीज़ों को अच्छी तरह से करेंगे, अपना कार्य अच्छी तरह से करेंगे, या कोई बड़ा व्यवसाय चलाएंगे, आप स्वाभाविक रूप बन जायेंगे। वे सभी वह वस्तुएं हैं जो साधारण लोग करते हैं,

ना की जो दाफा साधक को करनी चाहिए। लघु मार्ग के अनुयायी चाहें तो उनका उपयोग कर सकते हैं।

प्रश्न: आपने कहा था कि मठवासी शिष्यों की साधना मठों में भिक्षुओं के समान ही होती है। अतः मानव समाज से दूर रहकर, वे अपने शिनशिग में कैसे सुधार कर सकते हैं?

गुरु जी: पूर्णकालिक शिष्य कैसे साधना करते हैं, हमने यहाँ हमारी व्याख्यान में इसकी कभी चर्चा नहीं की। यह भविष्य की बात है। मठवासी शिष्यों को भी साधारण लोगों के बीच आने की आवश्यकता है। अतीत में, भिक्षुओं को भटकना पड़ता था, उन्हें साधारण लोगों के बीच कष्ट सहने पड़ते थे और भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी, और उन्हें धन या संपत्ति संचित करने की अनुमति नहीं थी। साधारण लोगों के बीच भटकना साधारण लोगों के बीच सुधार करने के अच्छे अवसर प्रस्तुत करता है।

प्रश्न: जब मैं पूर्ण कमल मुद्रा में बैठने का अभ्यास करता हूँ, तो मैं मेरे पैरों को उस स्थिति में एक दुसरे के उपर रखने के लिए क्या उन्हें डोर से बाँध सकता हूँ?

गुरु जी: हमारी कोई ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं है। इसे अपनी स्थिति के अनुसार संभालें।

प्रश्न: देश...?

गुरु जी: मैं देश के बारे में या साधारण लोगों के बीच के विशिष्ट विषयों पर किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। मुझसे राजनीति से जुड़े प्रश्न न पूछें, क्योंकि राजनीति या राज्य के कानूनों और नियमों में हमारा कभी हाथ नहीं रहा है। जहाँ तक साधक के रूप में हमें अपना आचरण कैसे करना चाहिए, अकर्म क्या है, और हमें क्या करना चाहिए, इन बातों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं।

प्रश्न: यदि हर कोई मन की गहराई से आदर्शवादी है, क्या मानव जाति के लिए बुद्ध विचारधारा की पवित्र भूमि बनना संभव है?

गुरु जी: मानवजाति की नैतिकता का उत्थान संभव है। केवल संभव ही नहीं, ऐसा निश्चित होना ही है—अभी यह ऐसा ही प्रतीत होता है। हालाँकि हर किसी के लिए बुद्ध बनना संभव नहीं है, क्योंकि लोगों के शिनशिग स्तर समान नहीं होते हैं और उनकी सहन करने की क्षमता भिन्न होती है। मानव समाज का अस्तित्व सदैव रहेगा, क्योंकि दाफा के ऊपर से नीचे तक के अस्तित्व में यह फा की अभिव्यक्ति का निम्नतम स्तर है। लेकिन यह कभी दिव्यलोक जैसा नहीं बनेगा।

प्रश्न: यदि किसी साधक की हड्डी टूट जाए तो क्या होगा?

गुरु जी: कुछ लोग अभ्यास करते हैं, लेकिन वे केवल कभी-कभी ही करते हैं—एक दिन किया और अगले दिन नहीं। वे गंभीरता से नहीं करते हैं, और वे स्वयं को हमारे शिनशिग आवश्यकताओं के अनुसार नहीं रखते हैं। ये लोग फालुन दाफा में साधना करने वाले शिष्य नहीं हैं, और उनके साथ हर तरह की चीजें हो सकती हैं। जब यह होता है, आप कहते हैं कि एक फालुन दाफा शिष्य की हड्डी टूट गई है। मैं आपको बता दूँ कि जो लोग वास्तव में स्वयं साधना करते हैं उनकी साधारणतः हड्डी नहीं टूटती। कभी कभार जहां किसी पर उस तरह का पिछले जन्म का कार्मिक ऋण होता है, तो फिर यह कहना कठिन है। इसलिए सतर्क रहें। स्वयंसेवकों को नए शिष्यों को अभ्यास के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर समस्या हो सकती है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। दाफा मन से बदलने को सिखाता है। क्या लोगों को बाध्य करना उनके साथ जबरदस्ती करने जैसा नहीं है? निश्चित करें कि आप इस विषय में अधिक सतर्क रहें।

प्रश्न: मैंने देखा है कि जब मैंने कुछ नए मित्रों को फालुन दाफा के विषय में बताया, मेरा शिनशिग और शारीरिक स्थिति बिगड़ गई। क्या यह इसलिए हुआ क्योंकि मैंने दूसरों को इसके बारे में बताया?

गुरु जी: शायद यह केवल आपकी अपनी धारणा है, है ना? कुछ लोग इसे सीखना चाहते हैं, और जैसे ही आप उन्हें इसके बारे में बताते हैं वे सीखना चाहते हैं। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आपकी स्थिति बिगड़ गयी है। यह एक ऐसी अवस्था है जो दर्शाती है कि आपका शरीर शुद्ध हो रहा है या आपके कर्म हटाये जा रहे हैं।

प्रश्न: मैं विद्यालय में शिक्षक हूँ, और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अपने शिष्यों को फालुन दाफा का अभ्यास करना सिखाऊँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्या यह करना उचित होगा।

गुरु जी: अवश्य ही। भले ही उनकी समझ इतनी ऊँची न पहुँच सके, यह उनके शरीर का व्यायाम करने में सहायता कर सकता है। यदि वे वास्तव में इस फा को समझ सकते हैं, अच्छे मनुष्य बनने का प्रयत्न कर सकते हैं, और अच्छाई करना चाहते हैं, क्या यह बहुत अच्छी बात नहीं होगी? और यदि वे उच्च स्तरों की ओर साधना अभ्यास करना चाहते हैं तो, मैं कहूँगा कि आपने महान पुण्य अर्जित किया होगा।

प्रश्न: जब हम घर बदल रहे थे तो गलती से गुरुजी का फोटो क्षतिग्रस्त हो गया।

गुरु जी: यह अनजाने में हुआ था, कोई आपको दोष नहीं देगा।

प्रश्न: यदि हमारे आसपास रहने वाले लोग मुझसे इस अभ्यास के बारे में पूछते हैं, क्या मैं उन्हें बता सकता हूँ और उन्हें सिखा सकता हूँ?

गुरु जी: यदि लोग इसे सीखना चाहते हैं, तो आगे बढ़ो और उन्हें सिखाओ। यदि वे आपसे पूछते हैं तो आप उन्हें कैसे नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि फा फैलाना [आपके लिए आवश्यक है]।

प्रश्न: फालुन दाफा को दूसरों को बताने के बाद ऐसा कैसे हुआ की मैं फालुन दाफा के सिद्धांतों में बहुत विश्वास रखने से लेकर अब मैं उनके बारे में कुछ संदेह करने लगा?

गुरु जी: इसमें कई कारण सम्मिलित हैं—आपकी समझ की क्षमता, आपके विचार कर्म, आदि, और जब आपकी अपनी समझ अपर्याप्त होती है, तो जब आप दूसरों से बात करेंगे तो वे आप पर विश्वास नहीं करेंगे। चूंकि आपने अभी-अभी सीखना शुरू किया है, इसमें आपके साथ हस्तक्षेप से कुछ लेना-देना हो सकता है। सामान्यतः बाह्य विघ्न बहुत कम होता है; बल्कि, यह सब आपके अपने विचार कर्म और दाफा की अपर्याप्त समझ के कारण होता है। उसके अतिरिक्त, दूसरों का अविश्वास आपको उस तरह से सोचने पर विवश कर सकता है।

प्रश्न: सर्दियों में दिव्य शक्तियों को सुदृढ़ करने वाले ध्यान को करने के बाद और अपने पद्मासन को खोलने के बाद, मुझे बहुत ठंड लगती है। क्या वह सामान्य है?

गुरु जी: अपने अभ्यास की शुरुआत में आप तुरंत ही बहुत उच्च स्तर पर नहीं पहुंचेंगे। शुरुआत में ही आप बहुत सहज और आरामदायक अनुभव करते हुए नहीं बैठ पाएंगे। जब आप पहली बार अभ्यास करना शुरू करते हैं, आपके शरीर में कर्म होते हैं, जिसकी प्रकृति काली और ठंडी होती है। जब आप अभ्यास करते हैं तो आप अपने कर्म को नष्ट कर रहे होते हैं, और थोड़ी ठंड या ठंडक अनुभव होती है। इसके अतिरिक्त, यह सर्दी की ऋतु है, और आपका शरीर बहुत तेजी से, या तुरंत परिवर्तित नहीं होगा। यह संभव नहीं है। आप बाद में ठीक हो जायेंगे।

प्रश्न: मैंने अपना शिनशिंग पहले अच्छी तरह से नहीं संभाला था। यदि मैं अभी साधना शुरू करता हूँ तो क्या मेरे पास अभी भी पर्याप्त समय होगा?

गुरु जी: क्या बहुत से नए शिष्य अभी-अभी साधना शुरू नहीं कर रहे हैं? परंतु आपको शीघ्रता करनी चाहिए, विशेष रूप से उन्हें जो वृद्ध हैं।

प्रश्न: जब कोई वंचित लोगों की सहायता करता है, तो क्या वह, अपने कर्म को पुण्य में परिवर्तित कर रहा होता है या दूसरों के पुण्य ले रहा होता है?

गुरु जी: जब आप दूसरों को कठिनाइयों में देखते हैं और उनकी सहायता करते हैं, आप करुणामयी हैं और अच्छाई कर रहे हैं। जब आप दूसरों की सहायता और अच्छा काम कर रहे होते हैं, यदि यह काम करना कठिन है, तो आप कठिनाइयाँ सहेंगे और आपके कर्म परिवर्तित हो जाएंगे। साधारणतः, जब आप स्वेच्छा से दूसरों की सहायता करते हैं, तो यह आपकी अपनी इच्छा से होता है और इसमें पुण्य का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि इसमें कुछ मूल्यवान सम्मिलित है, तो यह एक भिन्न मुद्दा है। साथ ही, यदि किसी को बार-बार कठिनाइयाँ आती हैं, तो हो सकता है वह अपने कर्म का भुगतान कर रहा है, या किसी प्रकार का कारण-संबंध हो सकता है। यदि एक साधक इन बातों पर ध्यान केन्द्रित करता है, तो वह बुरे काम कर सकता है, क्योंकि वह इसके पीछे के कारण-संबंधों को नहीं देख सकता है। इसलिए हम अभ्यासियों को परामर्श देते हैं कि वे अपने सद्गुणों को संभालें और निष्काम कर्म करें। हम जो सिखाते हैं उसमें यह अर्थ भी सम्मिलित है: साधारण लोग पुण्य संचय की बात करते हैं, लेकिन यह साधारण लोग साधारण लोगों की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वे फा के साधारण लोगों के स्तर पर जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर, आप फा से साधना के स्तर पर जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका उन चीजों से मोहभाव रखना उचित नहीं है।

प्रश्न: यदि कोई व्यक्ति वास्तव में फालुन दाफा की साधना करता है, तो क्या गुरुजी उसकी कठिनाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि वे उसे फल पदवी प्राप्त करने में समर्थ बनाये और वह साधना में सफल हो?

गुरु जी: हाँ। एक व्यक्ति को उसकी साधना के दौरान हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, कठिनाइयों [का कारण] आपके स्वयं के बनाए कर्म हैं, और आपको उन कठिनाइयों के बीच अपने शिनशिंग में सुधार करना है। आपको हर तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आप उन्हें कैसे संभालेंगे? आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि आप एक अभ्यासी हैं? आप उन्हें उसी तरह नहीं संभाल सकते जैसे दूसरे करते हैं। तो आपको अपनी साधना के पूरे पाठ्यक्रम के दौरान इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जब तक आप फल पदवी तक नहीं पहुंच जाते। और जब तक आप फल पदवी तक पहुंचें, एक प्रश्न शेष

रहेगा—क्या आप फा की ओर दृढ़ रह सकते हैं? उस बात पर परीक्षण होंगे। यदि, मूल रूप से, आप फा पर विश्वास ही नहीं कर रहे, तो किसी भी विषय में बोलना व्यर्थ है।

प्रश्न: मध्यम या निम्न स्तर के जन्मजात आधार के लोगों के लिए, कहाँ तक साधना करनी सरल होगी: सुखवटी या फालुन दिव्यलोक तक? और कौन सा मार्ग उन्हें तेजी से साधना करने के लिए सक्षम बनाता है: ब्रह्मांड का केंद्रीय महान मार्ग या किनारे वाला लघु मार्ग?

गुरु जी: दाफा की साधना की तुलना दूसरों से नहीं की जा सकती है। आपकी साधना के दौरान, चाहे आप कैसे भी साधना करें, आवश्यकताएं समान रहती हैं और आवश्यकताओं के मानक वही रहते हैं। आप अपनी साधना में जितने उच्च स्तर पर पहुंचेंगे, वही उच्च स्तर आप प्राप्त कर सकेंगे। धर्मों में इसे फल पदवी कहते हैं, अतः आप उतनी ही उच्च फल पदवी का स्तर प्राप्त करेंगे।

प्रश्न: गुआंगझोउ में बहुत से लोग गुआंगगोंग की पूजा करते हैं। क्या आपके चित्र का उपयोग करके गुआंगगोंग की [मूर्ति या चित्र] का प्रतिष्ठापन कर सकते हैं?

गुरु जी: इतिहास में, बौद्ध धर्म गुआंगगोंग को बोधिसत्व संघाराम कहते थे, लेकिन वह लोगों की पूजा से उपजा था। ताओ पद्धति भी गुआंगगोंग की पूजा क्यों करते हैं? यह इसलिए क्योंकि उनकी सह आत्मा साधना में सफल हुई थी। कुछ कारोबारी ऐसे भी हैं जो गुआंगगोंग की पूजा करते हैं और उन्हें धन के देवता के रूप में मानते हैं। वहां जो कुछ भी है वह लोगों की पूजा करने से या पशु द्वारा ग्रसित होने के कारण है। तो आप इसके प्रतिष्ठापन के लिए मेरे सिद्धांत शरीर का उपयोग क्यों करेंगे? बुद्ध का इससे कोई सरोकार नहीं है कि आप धनवान बनते हैं या नहीं। जब आपकी कोई कठिनाइयाँ होती हैं, बुद्ध या बोधिसत्व आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी यह आवश्यक है कि आपका जन्मजात गुण अच्छा हो या आप एक साधक हो। आपको साधारण लोगों के दुःख के इस सागर से बचाना वास्तव में आपको धनवान बनाने से प्राप्त नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति को कोई रोग या कठिनाई नहीं है, और वह बड़े आराम से रहता है—अमर प्राणियों की तुलना से भी आराम से—तो वह साधना नहीं करना चाहेगा, भले ही उससे करने के लिए कहा जाये, क्योंकि इसमें कठिनाइयाँ सहनी होती हैं। "[वह सोचेगा] सुखावटी में जाने का क्या अर्थ है?"। "यहाँ जैसा है वैसा ही आनंदमयी है।" क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या यह संभव हो सकता है कि मनुष्यों को इसके लिए भुगतान करने की आवश्यकता न हो जो कर्म उन्होंने अपने पिछले सभी जन्मों में उत्पन्न किए थे? और जब उन्हें अपने कर्मों के लिए भुगतान करना पड़ता है, तो वे कैसे आराम से जी सकते हैं? वास्तव में, आपकी उपासना से जो चीजें अस्तित्व में आती हैं और वे ग्रसित

आत्माएं—वे अपवित्र चीजें—वे आपकी बिना स्वार्थ के सहायता नहीं करेंगी। वे कुछ चीजें चाहते हैं और वह चीजें आपके शरीर से लेंगे। तो जबकि आपको ऐसा लग सकता है कि आप धनवान हो गए हैं, यह वास्तव में अच्छी बात नहीं है। निश्चित ही, इसके पीछे जटिल कारण होते हैं कि किसी व्यक्ति के पास धन है या नहीं, लेकिन ऐसा पीछे भागने के कारण नहीं होता है। बल्कि, आप इसे अपने पिछले जन्मों से लेकर आये हैं।

प्रश्न: हम परिवार के किसी सदस्य के प्रति, प्रेम और मित्रता के स्नेह की मात्रा और वह प्रेम जो करुणा (सिबेई) से आता है उनके बीच का आकलन कैसे कर सकते हैं?

गुरु जी: अभी आप यह अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति में कोई *चिंग* नहीं होती है तो कैसा लगता है, और इस प्रकार आप नहीं समझ पा रहे हैं कि करुणा क्या है। जिस करुणा की आप अभी कल्पना कर सकते हैं वह अभी भी *चिंग* से आ रही है, और इसीलिए आप इसका अनुभव नहीं कर सकते। मनुष्यों की ईर्ष्या, उत्साह, प्रतिस्पर्धा, पीछे छूट जाने की अनिच्छा, भय, वैसे भी—आपको हर प्रकार की इच्छाओं और मोहभावों से छुटकारा पाना होगा। आपको कोई चीज अच्छी लगना या न लगना, आप क्या करते हैं, आपके शौक क्या होंगे और क्या नहीं, विशेष पकवान खाने की आपकी इच्छा या अनिच्छा, आपका कोई चीज करने में आनंदित होना या न होना... सब कुछ *चिंग* से आता है। मनुष्य केवल इसी *चिंग* के लिए जीते हैं। तो फिर वे उच्च-स्तरीय प्राणी कैसे होते हैं जो बिना *चिंग* के जीते हैं? क्या वे एक दूसरे के प्रति सभी उदासीन और कठोर होते हैं? नहीं, वे नहीं होते हैं। जब मनुष्य *चिंग* से छुटकारा पा लेता है, तब उसकी करुणा उभर आएगी। महान ज्ञानप्राप्त प्राणी लोगों को क्यों बचा सकते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें करुणा है और उन्हें सभी प्राणियों के प्रति दया है।

प्रश्न: पद्मासन में बैठने का अभ्यास करने के लिए, मैं अपने पैरों को मोड़ लेता हूँ जब मैं पीठ के बल लेट कर सोता हूँ।

गुरु जी: हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप बस अपने पैरों को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं या किसी अन्य विधि का अपने पैरों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हम सभी को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे लोग हैं जो इससे संबंधित कर्म के ऋणी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत धीरे-धीरे साधना करते हैं और कभी नहीं सुधरते। उनके आत्मज्ञान की क्षमता में सुधार नहीं होता है, और वे केवल शारीरिक व्यायाम करते हैं। ये वे लोग हैं जो—यदि वे वास्तव में [अपनी टाँगों] दबाने के लिए किसी चीज़ का उपयोग करते हैं या कोई बलपूर्वक करने वाले साधन अपनाते हैं—तो बस "पा!" उनकी

हड्डियाँ टूट सकती हैं। और इससे हमें बहुत अधिक हानि होगी, क्योंकि दूसरे कह सकते हैं कि यह फालुन दाफा के अभ्यास का परिणाम है। इसलिए हम ऐसे ही सभी को ऐसा करने के लिए नहीं कह सकते हैं; प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति बहुत जटिल होती है।

प्रश्न: कभी-कभी मेरे सपने वास्तविक बन जाते हैं। क्या यह...?

गुरु जी: कभी-कभी आप कोई सपना देखते हैं, और दूसरे दिन या कुछ दिनों बाद, जो सपने में था वह सच में हो जाता है। या, जब हम कुछ कर रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हमने इसे पहले भी किया है; हमें यह स्मरण नहीं होता है कि हमने इसे पहले किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने इसे पहले भी किया है। बहुत से लोगों ने इसका अनुभव किया होगा। हो सकता है कि आपने इसे इस जन्म से पहले या बहुत समय पहले किया हो, या, आप पहले से ही जो होने वाला था उसका भाग बने हो सकते थे और इसलिए आपने इसे देखा—इसीलिए।

प्रश्न: कभी-कभी सच्चा होना (जेन) आत्मसंयम (रेन) के साथ संघर्ष करता है। उदाहरण के लिए, जब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई असत्य बोल रहा है, तो क्या हमें उसे बताकर सच्चा बनना चाहिए (जेन) या चुप रहना चाहिए (रेन)?

गुरु जी: मैं आपको यह फिर से बताता हूँ: एक अभ्यासी के रूप में, व्यक्ति को अपने सद्गुण को खोने के स्थान पर उसको संजो कर रखना चाहिए। वर्तमान में, साधारण लोग उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां मुंह खोलते ही असत्य झरने लगता है। लेकिन वे साधारण लोगों से जुड़ी चीजें हैं और वैसे भी आपके नियंत्रण से बाहर हैं। यदि आप इसे इंगित करते हैं और उनके मर्म स्थान को छूते हैं, तो वह वास्तव में आपसे मन से घृणा करेगा। इसलिए स्वयं की अच्छी तरह से साधना करना सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपका वास्तव में कुछ बहुत बुरे लोगों या भयावह चीजों से सामना होता है, जब सिद्धांत से जुड़े प्रमुख मामले जैसे कि हत्या या आगजनी सम्मिलित होते हैं, और आप उनकी उपेक्षा करते हैं, तो मैं कहूंगा कि आपका शिनशिंग निम्न है। यह देखना होता है कि आप चीजों को कैसे संभालते हैं।

प्रश्न: क्या फालुन दाफा के शिष्य गुआशा सीख सकते हैं?

गुरु जी: आप फालुन दाफा की साधना कर रहे हैं, तो आप वह किस लिए कर रहे हैं? क्या आप स्वयं को खुरच रहे हैं या दूसरों को? मैं आपको बता दूँ: यह झाड़-फूंक का एक रूप है। हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, यह अतीत में झाड़-फूंक करने वालों के नृत्य के दौरान ही किया जाता

था। वे झाड़-फूंक करने वाले नाचते हुए बेसुध होते हैं और वे आत्माओं से ग्रसित होते हैं। केवल वे ही इस तरह का काम करते हैं।

प्रश्न: क्या मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा यदि वह साथ-साथ फालुन दाफा की भी साधना करता है?

गुरु जी: नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो सच्चे मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं उनपर नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ ताओ स्कूल वाले मार्शल आर्ट में आंतरिक साधना की चीजें सम्मिलित करते हैं, इसलिए वे हस्तक्षेप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप तार्ई-ची, शिंगयी, बगुआ और इसी तरह का अभ्यास नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो वे मिश्रित हो जाएंगे। वे चीगोंग के रूप हैं, और जो चीजें मैंने आप में स्थापित की हैं वे गड़बड़ा जाएंगी। निश्चित ही, मैं आपको फालुन दाफा का अभ्यास करने के लिए बाध्य नहीं कर रहा हूँ। यदि तार्ई-ची, शिंगयी, या बगुआ आपको अच्छे लगते हैं, तो आगे बढ़ें और उनका अभ्यास करें। मैं आपको एक सिद्धांत समझा रहा हूँ, हालांकि: साधना एक गंभीर विषय है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रश्न: कभी-कभी जब मैं अभ्यास कर रहा होता हूँ तो मैं इच्छा किये बिना मेरी तरह दिखने वाली छाया देखता हूँ जो मेरे बगल में व्यायाम करती है।

गुरु जी: साधारणतः, एक सह आत्मा को साधना के लिए व्यक्ति के शरीर को छोड़ने की अनुमति नहीं होती है। यह आपके साथ होती है, और यह आपके साथ-साथ साधना और अभ्यास करती है। अवश्य ही, यह निश्चित नहीं है। ऐसे कुछ ही मामले हो सकते हैं जहां आपके शरीर को व्यवस्थित करने के दौरान वे बाहर आ जाते हैं।

प्रश्न: व्याख्यान के दूसरे और तीसरे दिन, मैंने लकड़ी के रेशों या फटे कपड़े जैसी चीजों के गुच्छों की उल्टी की, और कुछ दिनों में मैंने उल्टी की और रक्त की खांसी हुई।

गुरु जी: हालांकि, यह बहुत अच्छा है, है ना? जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों को उल्टी और दस्त होंगे। वैसे भी, इससे पहले कि आप वास्तव में साधना शुरू कर सकें, आपके आंतरिक अंगों को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। यदि वे शुद्ध नहीं होते, तो आपका यह अपवित्र शरीर कभी भी गोंग विकसित नहीं कर पायेगा। तो यह अच्छी बात है। कुछ लोगों में से मवाद के साथ रक्त के थक्के निकले हैं। मैं आपको बता दूँ, हम मनुष्य हर तरह की चीजें खाते हैं और हर तरह की बुरी चीजें करते हैं, इसलिए हमारे शरीर अब काफी गड़बड़ा गए हैं। इसलिए,

उन सभी चीजों को निकालना होगा और अपने शरीर को स्वच्छ करना होगा। जाओ और अभी से अच्छी तरह से साधना करो। बहुत से लोग घातक रोगों से पीड़ित होंगे यदि वे साधना नहीं करते हैं। जब वे साधना प्रारंभ करते हैं तो उनके शरीरों को व्यवस्थित करते समय उन सभी को बाहर निकाल दिया जाता है।

प्रश्न: जब कोई सर के ऊपर तीन पुष्प एकत्रित होने की स्थिति पर पहुंचता है, तो क्या वह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है?

गुरु जी: हमारी फालुन दाफा साधना में, जब कोई सर के ऊपर तीन पुष्प एकत्रित होने के स्तर तक पहुँचता है, तो वह त्रिलोक-फा साधना अभ्यास में उच्चतम स्तर पर पहुँच जाता है, लेकिन वह तीन लोकों से आगे नहीं बढ़ा होता है। तो जब वह और साधना करता है, तो वह शुद्ध श्वेत शरीर की स्थिति में प्रवेश करेगा और उसका शरीर पूरी तरह से उच्च-शक्ति पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। केवल उस बिंदु पर वह त्रिलोक-फा और पर-त्रिलोक-फा के बीच की अवधि में पहुँच गया होगा। इस बीच के काल में आपके लिए बहुत कुछ किया जाएगा। निश्चित ही, केवल जब आपकी साधना त्रिलोक फा से आगे बढ़ जाती है, तभी आप वास्तव में एक जन्म से दूसरे जन्म के आवागमन के चक्र से बच जायेंगे और तीन लोकों से परे चले जायेंगे।

प्रश्न: ध्यान करते समय, जब मैं एक ऐसे बिंदु पर पहुँच जाता हूँ जहाँ और अधिक सहना बहुत कठिन हो जाता है, तो क्या और सहने का प्रयत्न करना और ध्यान जारी रखना एक मोहभाव होगा?

गुरु जी: नहीं, वह मोहभाव नहीं होगा। जब आप सहन कर रहे होते हैं, आप दर्द सह रहे होते हैं, आप पीड़ित होते हैं, और आप त्याग कर रहे होते हैं। यह कोई मोहभाव नहीं है—यह कर्म को हटाना है। अतीत में कुछ लोगों को इसकी समझ नहीं थी। वे पद्मासन में ध्यान करते थे, और जैसे ही उनके पैरों में दर्द अनुभव होता था, वे उन्हें खोल देते थे, थोड़ा सा हिलते डुलते थे, और फिर से ध्यान करने लगते थे। जब असहजता अनुभव होती थी तो वे फिर से अपने पैर खोल देते थे, थोड़ा सा हिलते डुलते थे, और फिर से ध्यान करने लगते थे। उन्होंने सोचा कि अभ्यास करने का यह एक अच्छा तरीका है, जबकि वास्तव में इससे कुछ प्राप्त नहीं होता है। जब कोई वास्तव में ध्यान करता है, अपने पैरों को मोड़ता है, और बहुत दर्द अनुभव करता है—कष्टदायी दर्द अनुभव करता है—[वह] पाएगा कि बहुत अधिक कर्म समाप्त हो रहे हैं। हटाने के बाद, इस प्रकार के पदार्थ का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, बल्कि एक श्वेत पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि आपने त्याग किया है और कष्ट सहा है, यह सद्गुण (द) में

परिवर्तित हो जाएगा। साधारणतः ध्यान करते समय आपको जो दर्द होता है वह रह रहकर होता है: कुछ समय के लिए यह दर्द असहनीय होगा, फिर थोड़ी देर बाद यह कम हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद दर्द फिर से शुरू हो जाएगा। यह आपकी शिनशिंग की साधना से संबंधित है, और इसीलिए यह आपके मन को पीड़ा पहुंचाएगा। [साधना में] आपके शरीर को परिश्रम करना होता है और आपके मन को संयमित करना होता है। तो जब आप ध्यान करते हैं, तो यह आपके मन को इतनी पीड़ा देता है कि आप इसे और अधिक समय तक सहन नहीं कर पाते हैं और आप अपने पैरों को खोलने के बारे में सोचते रहते हैं। वह सहनशीलता नहीं होती है (रेन)।

प्रश्न: यदि हम आपकी आवश्यकताओं का पालन करते हैं और मन लगाकर अपने शिनशिंग की साधना करते हैं, तो क्या हम निश्चित रूप से इस जीवन में पर त्रिलोक फा तक पहुँच सकते हैं?

गुरु जी: आपको यह निश्चित रूप से कौन बता सकता है? क्या आपके पास इस तरह का दृढ़ संकल्प है? आपकी सहने की क्षमता और आप किस हद तक [आपदा] का सामना करने में सक्षम हैं, यह आप पर निर्भर करता है। गुरु आपको द्वार तक ले जाता है, लेकिन साधना आप पर निर्भर करती है।

प्रश्न: मैं दिन के समय कुछ विषयों में अपने शिनशिंग को बनाए रखने में सक्षम रहा था, लेकिन अपने सपने में नहीं।

गुरु जी: दिन के समय आप पूरी तरह जागरूक रहते हुए अपने शिनशिंग को बनाए रख सकते हैं—वास्तव में यह काफी सरल है। यह जांचने के लिए कि क्या आपने अपने शिनशिंग की साधना दृढ़ता से की है और उसे बनाए रखा है, जब आप सो रहे होते हैं या गहन ध्यान में अभ्यास कर रहे होते हैं, तो यह देखने का सबसे सटीक तरीका है कि आप दृढ़ हैं या नहीं। इसका अनुभव सभी को होगा। और यदि आप अपने शिनशिंग को बनाए नहीं रख सकते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप अभी तक पर्याप्त रूप से दृढ़ नहीं हैं।

प्रश्न: जब ग्रसित लोग फालुन दाफा सीखने आते हैं, तो क्या ग्रसित करने वाली आत्मा को मार दिया जाएगा?

गुरु जी: पशुओं को हमारे इस फा को सुनने की अनुमति नहीं है। वे व्याख्यान कक्ष में प्रवेश करने का साहस नहीं करते। और यदि वे ऐसा करते हैं, तो हम उन्हें हटा देंगे। हम शिष्यों के शरीरों को हमेशा तीसरे दिन तक पूरी तरह से शुद्ध कर देते हैं।

प्रश्न: व्यायाम करते हुए करते शांत अवस्था में पहुँच जाने के बाद मैंने देखा कि कुछ पशु मेरे समीप आ रहे हैं या पास से देख रहे हैं।

गुरु जी: उन्हें अनदेखा कर दो। यदि वे आपके समीप आते हैं, तो गुरु का नाम पुकारें। वे उत्सुक हैं और केवल देखना चाहते हैं। आप उन्हें अनदेखा कर सकते हैं। उन्हें पास आने की अनुमति नहीं है।

प्रश्न: स्तंभाकार [दिव्य शक्ति] का ध्यान और सुदृढ़ करते समय, मेरी हथेलियों के बीच एक शक्तिशाली ची का प्रवाह होता है।

गुरु जी: आप जिसे सुदृढ़ कर रहे हैं वह एक प्रकार का शक्ति समूह है, अर्थात् विभिन्न दिव्य सिद्धियाँ। वे अधिकांश गोलाकार, गेंद जैसी दिव्य सिद्धियाँ होती हैं। इस प्रकार की दिव्य सिद्धियाँ सबसे अधिक होती हैं, और उन दिव्य सिद्धियों की संख्या दस हजार से अधिक है। जब आप अपनी हथेलियों को एक दूसरे के सामने रखते हैं, तो आप स्तंभ के आकार की दिव्य सिद्धियों को शक्तिशाली कर रहे होते हैं, जो जब उत्सर्जित की जाती हैं, लेज़रों की तरह होती हैं, जैसे "हथेली की गर्जन"। आपकी हथेलियों के बीच एक शक्तिशाली ची धारा प्रवाहित हो रही होती है। कुछ लोग संवेदनशील होते हैं और कुछ नहीं।

प्रश्न: जिसे लोग साधारणतः "आत्मा" [लिंगहून] कहते हैं क्या वह सह चेतना है जिसके बारे में आप बात करते हैं?

गुरु जी: अतीत में प्रयोग किये गए शब्दों को यहाँ लागू करने का प्रयास न करें। मैं इस विषय पर वर्तमान के जीव विज्ञान और वर्तमान के विज्ञान के संबंध में चर्चा कर रहा हूँ, और इसे अधिक स्पष्ट रूप से नहीं समझाया जा सकता था। "तीन प्राण और सात आत्माएं" (सनहुन चीपो) और इसी तरह की चीजें बहुत अस्पष्ट हैं। आपके सभी आंतरिक अंग आपकी छवि ग्रहण करते हैं, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में आपकी छवि है, और आपके गोंग का प्रत्येक छोटा कण में आपकी छवि है। लोगों ने जिन "तीन प्राणों और सात आत्माओं" के बारे में बात की है उनका क्या अर्थ है? यह बहुत अस्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, आपके पास अपनी मुख्य आत्मा और सह आत्मा है। मैंने अभी जिस बारे में बात की वह कोई अंधविश्वास नहीं है।

हमारे वर्तमान के विज्ञान ने अब इस बात को मान लिया है। उन्होंने एक छोटे सफेद चूहे पर एक स्मीयर परीक्षण किया, और इसकी कोशिकाओं को प्रसारित किया—कोशिकाओं का एक समूह जिसे काट कर लिया गया—एक निश्चित तरीके से। उसके बाद जब एक हजार मील दूर उसे ग्रहण किया गया, तो उस कोशिका से दिखाई गई छवि—केवल एक कोशिका से—छोटे सफेद चूहे की थी। ऐसा नहीं है कि मैं यहां कोई सनसनीखेज टिप्पणी कर रहा हूं। वर्तमान का विज्ञान और तकनीक इस हद तक विकसित हो चुका है कि आप जिन चीजों को अंधविश्वास समझते थे, वे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुकी हैं। और यह आवश्यक रूप से सत्य नहीं है कि विज्ञान द्वारा [जिसे मान्यता नहीं दी गई है], अपने सीमित विकास के कारण, या जो हमारे द्वारा मान्यता प्राप्त है लेकिन अभी तक सामान्य ज्ञान नहीं बन पाया है, अस्तित्व में नहीं है।

प्रश्न: जब आप व्याख्यान दे रहे थे, तो मुझे सामने पीले गुलदाउदी पुष्पों की एक श्रृंखला दिखाई देती है। वे क्या दर्शाते हैं?

गुरु जी: आप जो देख रहे हैं वह पीले प्रकाश के समूह हैं, गुलदाउदी नहीं। उस पीले प्रकाश में अद्भुतता है। इस शिष्य का जन्मजात गुण काफी अच्छा है।

प्रश्न: मैं एक वैज्ञानिक हूँ और आपके द्वारा फालुन दाफा सिखाए जाने को सुनने के लिए हजारों मील दूर से आना मेरा पूर्वनिर्धारित संबंध है। व्याख्यानों के दौरान कई बार मैंने आपके फा शरीरों को देखा और मैं प्रसन्न हुआ। लेकिन वे कुछ ही देर बाद अदृश्य हो गए। क्या इसलिए कि मैं अत्यधिक उत्साहित हो गया था?

गुरु जी: नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत से लोगों ने कुछ दृश्यों को अस्पष्ट और अनजाने में देखा है। लेकिन कुछ समय बाद वे उन्हें क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप उन्हें देखते हैं, तो आपका मन यह अनुभव करता है कि आपने देखा है, और जब आप उन्हें समीप से देखना चाहते हैं, तो वे अदृश्य हो जाते हैं। जब आप समीप से देखना चाहते हैं, तो आप अपनी आंखों का उपयोग करना शुरू करते हैं, क्योंकि आप चीजों को अपनी आंखों से देखने के आदी हो गए हैं। जब आप अनजाने में अपने त्रिनेत्र से चीजों को देखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आंखें खुली हैं या बंद हैं। कुछ लोगों को आंखें बंद करके देखने की आदत होती है तो कुछ को खुली आंखों से। इसलिए जब आप इसे और समीप से देखना चाहते हैं, तो आप अपनी आंखों का उपयोग कर रहे होते हैं। और एक बार जब आप अपनी आंखों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, तो आप उस चैनल [तीसरे नेत्र] के स्थान पर अपनी ऑप्टिक नसों का उपयोग कर रहे होते हैं, और यही कारण है कि आप इसे अब और नहीं

देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय आप अभी भी नहीं जानते कि इसका उपयोग कैसे करना है।

प्रश्न: क्या यह सच है कि भिन्न-भिन्न लोग केवल भिन्न-भिन्न स्तरों तक ही साधना कर सकते हैं?

गुरु जी: यह निर्धारित नहीं है। जैसा कि मैंने पहले सभी को बताया है, इसमें रेन सम्मिलित है और यह निर्धारित नहीं है।

प्रश्न: क्या विदेशी पत्रिकाओं में गुरु जी और फालुन दाफा के विषय में बातें प्रकाशित करना और उनका प्रचार करना उचित है?

गुरु जी: जब फालुन दाफा को फैलाने की बात आती है, तो पिछले कई वर्षों से मैंने इस तरह की चीजों की पहल नहीं की है, लेकिन शिष्यों ने इसे अपनी ओर से किया है। वास्तव में हमारे पास [उस प्रकार के] लेख लिखने वाले बहुत से लोग भी नहीं हैं, और समाचार पत्र कभी कभार ही उन्हें छापते हैं। हमारी व्याख्यानएं अब इतनी बड़ी हो गई हैं, और यह सब इसलिए है क्योंकि लोगों को व्यक्तिगत रूप से फालुन दाफा से लाभ हुआ है और वे सोचते हैं कि यह अच्छा है। इसलिए वे सब यहाँ आए हैं। एक दिन एक व्यक्ति आता है, अगली बार एक पूरा परिवार आता है, और उनके सगे-संबंधी और मित्र उसके बाद आते हैं। इसी तरह संख्या बढ़ी है। लोग स्वयं अनुभव करते हैं कि यह अच्छा है, और मैं कहूँगा कि यह सबसे अधिक आश्चर्य करने वाला है और प्रचार से बेहतर है। निश्चित ही, प्रचार भी अत्यावश्यक है, लेकिन कुछ ही लोगों ने पहले ऐसा करने में हमारी सहायता की। निश्चित ही, हमारे शिष्यों ने इसे स्वयं करने की पहल की है, और आप भी ऐसा कर सकते हैं।

प्रश्न: यदि मेरे घर में कुत्ता है तो क्या मैं घर पर यह व्यायाम कर सकती हूँ?

गुरु जी: वे प्राणी आध्यात्मिक रूप से संबंध बनाने की संभावना रखते हैं, और एक बार जब वे आध्यात्मिक रूप से जुड़ जाते हैं तो वे लोगों को हानि पहुंचाएंगे। बौद्ध धर्म में एक कहावत है: "वध मत करो और पालतू पशु मत पालो या पौधे मत उगाओ।" लेकिन इसे एकदम पक्का मानकर भी न चलें। केवल यह बात है कि हम इसे उचित तरीके से कैसे संभालते हैं।

प्रश्न: पिछले कुछ दिनों से, मैं जहाँ भी जाता हूँ, मुझे फालुन दाफा का संगीत सुने सुनायी देता है।

गुरु जी: वह बहुत अच्छा है। इसे "दिव्य कानों का खुलना" कहा जाता है। स्वर्ग में भी वे इस अभ्यास संगीत को सुन रहे हैं ।

प्रश्न: क्या यह सच है कि हम पुस्तकों में चिन्ह नहीं बना सकते और नोट नहीं लिख सकते?

गुरु जी: मैंने जो लिखा या कहा है, उस पर चिन्ह मत लगाओ। विशेष रूप से जब जुआन फालुन पुस्तक की बात आती है, तो आप में से बहुत से लोग जिनका तीसरा नेत्र खुला हुआ है, उन्होंने इसे देखा और कहा कि उसमें से सुनहरा प्रकाश निकल रहा है, और यह कि प्रत्येक अक्षर मेरा सिद्धांत शरीर है। मनुष्यों के कर्म होते हैं, और शिष्यों के शरीर जो अपनी साधना में त्रिलोक फा से आगे नहीं पहुँचे हैं, वे भी शुद्ध नहीं होते हैं। आप जो चिन्ह बनाते हैं वह काला होता है क्योंकि आपका शरीर अभी तक उच्च स्तर तक शुद्ध नहीं हुआ है। आपके द्वारा बनायी गई प्रत्येक रेखा आपकी छवि बन जाती है और उनपर कर्म होते हैं।

प्रश्न: मैं सेना में हूँ, और कभी-कभी जब मैं अपने काम के लिए यात्रा करता हूँ तो मैं एक से दो सप्ताह तक अभ्यास नहीं कर पाता। क्या फालुन मुझसे वापस ले लिया जाएगा?

गुरु जी: नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह आपका काम है। साधना अभ्यास में, साधना सर्वप्रथम है। यदि आप फालुन दाफा की साधना करते हैं, तो शिनशिंग की आवश्यकताओं को दृढ़ता से पूरा करें, और अपने दैनिक जीवन में स्वयं को बहुत अच्छी तरह संयमित करें। फिर जब आपको काम के लिए कुछ समय के लिए यात्रा करने की आवश्यकता होती है, तो आपका फालुन और आपका गोंग वास्तव में घटने के स्थान पर बढ़ रहे होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है, वह गोंग जो वास्तव में आपके स्तर को निर्धारित करता है, आपकी साधना से आता है, न कि व्यायाम करने से। जब हम व्यायाम के दौरान उन क्रियाओं को करते हैं, तो यह केवल उसे सुदृढ़ करना होता है जो पहले से उपस्थित है। हमारे पास काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो व्यापारिक यात्राओं पर गए थे और आधे महीने के लिए दूर रहे थे। जब वे वापस लौटे, [उन्होंने पाया कि] उनका गोंग वास्तव में बढ़ गया था। आप जहाँ भी जाते हैं यदि आप एक अच्छे व्यक्ति बने रहते हैं और स्वयं को फा की आवश्यकताओं के अनुसार संयमित रखते हैं, तो आपको लौटने के बाद इसे पूरा करने के लिए और अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता होगी।

प्रश्न: क्या वे जो युद्ध में लड़े हैं साधना अभ्यास कर सकते हैं?

गुरु जी: मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहूँगा : धर्मों में ऐसा कहा गया है कि साधना अभ्यास करना किसी के लिए बहुत कठिन है यदि उसने हत्या की है, और विशेष रूप से जिसने मानवों की जान ली है। कुछ लोग हैं जो युद्ध के काल से गुजरे हैं और जो युद्ध में लड़े हैं। तो हमें इस मुद्दे को कैसे संभालना चाहिए? मैं आपको बता दूँ, जो मोहभाव हम आपको हटाने के लिए कहते हैं, वे सब आपके इच्छाभाव और स्वार्थ के कारण होते हैं, और [हम आपको परामर्श देते हैं कि] जो वध मानव समाज में मोहभावों के कारण होते हैं उससे बचें। युद्ध जैसी परिस्थितियाँ ब्रह्मांडीय वातावरण में परिवर्तन या सामाजिक रूप से लाए गए परिवर्तन हैं। आप ब्रह्मांडीय वातावरण या सामाजिक परिवर्तन की गतिविधियों में केवल एक तत्व हैं। यदि वे तत्व अपनी भूमिकाएँ नहीं निभाते, तो ब्रह्मांडीय वातावरण में परिवर्तन नहीं होते। इसलिए आपको इन विषयों को भिन्न रूप से देखना चाहिए, क्योंकि वे विभिन्न मुद्दे हैं।

प्रश्न: मैंने सुना है कि प्रसिद्ध कल्पित कथा जर्नी टू द वेस्ट साधना की एक पुस्तक है।

गुरु जी: यह साधना की कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन यह साधना प्रक्रिया का बहुत स्पष्ट विवरण देती है। यह कथा [मुख्य पात्र की] नौ [गुणा] नौ, या इक्यासी, कठिनाइयों के विषय में बताती है। उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसने भिन्न-भिन्न रूप धारण किए। उन्हें अपनी साधना में उस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और अंत तक, यदि उन्होंने एक भी कठिनाई छोड़ी तो उन्हें उसकी भरपाई करनी पड़ी। यही [पुस्तक का] सार है।

प्रश्न: जब मनुष्य पूर्ण पद्मासन करना सीख रहा हो तो क्या उसे पहले अपना बायाँ पैर ऊपर उठाना चाहिए और फिर अपना दाहिना पैर?

गुरु जी: अर्ध पद्मासन में, पुरुषों के लिए, बायाँ पैर दाहिने पैर के ऊपर होता है; महिलाओं के लिए दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर होता है। पूर्ण पद्मासन करने के लिए, आप केवल नीचे के पैर को बाहर से ऊपर की ओर खींचते हैं—वह पूर्ण पद्मासन है। पुरुष का बायाँ पैर और महिला का दायाँ पैर ऊपर क्यों होना चाहिए? जीयिन के साथ भी ऐसा ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरुष का शरीर केवल यांग प्रकृति का होता है, और स्त्री का शरीर केवल यिन प्रकृति का होता है। अभ्यास करने के लिए यिन और यांग के संतुलन की आवश्यकता होती है—आपके यिन या यांग को दबाना और आपके यिन या यांग को शक्तिशाली करना जिससे यिन और यांग का संतुलन प्राप्त होता है। मान लीजिए कि आप एक महिला हैं: यह आपके यांग को शक्तिशाली करने और आपके यिन को नियंत्रित करने में आपकी सहायता करता है। यही उसका प्रभाव है।

प्रश्न: एक सुबह, जब मैं अपनी आँखें बंद करके बिस्तर पर लेटा था और फा को सिखाने वाले आपके एक ऑडियोटेप को सुन रहा था, मैंने अपने बिस्तर के पास लोगों को बात करते हुए सुना। अचानक मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर बहुत भारी हो गया है और मैं हिल भी नहीं पा रहा था, तभी किसी ने मेरे जबड़ों को जोर से दबा दिया। उठने के बाद, मैंने पाया कि मेरा मुँह, जो पहले कसकर बंद नहीं हो पाता था, स्वाभाविक रूप से बंद होने लगा। बाद में जब औरों ने मुझे देखा तो उन्होंने भी कहा कि मेरा जबड़ा नीचे हो गया है।

गुरु जी: बहुत सारे सिद्धांत शरीर आपके शरीर को व्यवस्थित कर रहे थे।

प्रश्न: जब भी मैं दर्पण के सामने व्यायाम करता हूँ, अक्सर अनजाने में और अपनी आँखें बंद करके मुझे दिखता है कि दर्पण में मेरा प्रतिबिंब एक श्वेत-श्याम तस्वीर के नेगेटिव जैसा है।

गुरु जी: जब किसी व्यक्ति का तीसरा नेत्र पहली बार खुलता है, तो वह जो कुछ देखता है वह श्वेत और श्याम रंग में होता है—श्वेत का श्याम और श्याम का श्वेत दिखाई देता है।

प्रश्न: ध्यान करते समय, जब पद्मासन को सहन करना कठिन होता है और फिर भी मैं उन्हें नहीं खोलना चाहता, तो मैं गुरु जी के शब्दों के बारे में सोचता हूँ। क्या इसे इच्छा प्रयास को जोड़ना माना जायेगा?

गुरु जी: यह इच्छा प्रयास जोड़ना नहीं है। जब आप सहन करने की अपनी क्षमता को सुदृढ़ करने और इसे बनाए रखने के लिए गुरु जी के शब्दों के बारे में सोचते हैं, तो इसे इच्छा प्रयास नहीं माना जाता है। यह परिश्रमी होने का एक रूप है।

प्रश्न: अभ्यास स्थल पर एक अनुभवी शिष्य ने कहा कि मेरे शरीर पर कुछ है।

गुरु जी: बिना उत्तरदायित्व के टिप्पणी करने वालों की न सुनें। कई शिष्यों के साथ, जब तीसरा नेत्र खुला होता है, तो उन्हें भ्रम होता है, और वे किसी के पिछले जन्मों से लाई गई छवियों और ग्रसित आत्माओं में अंतर करने में सक्षम नहीं होते हैं। लेकिन आवश्यक नहीं कि वह छवि आपके मुख्य आत्मा की ही हो। यह आपकी सह आत्मा की छवि हो सकती है। इसलिए वे किसी भी तरह उन चीजों में अंतर नहीं कर पाते हैं। कुछ शिष्यों की बिना उत्तरदायित्व के टिप्पणियों को न सुनें। भेद नहीं कर पाते हुए भी बिना-उत्तरदायित्व के टिप्पणी करना फा को हानि पहुँचाने के सामान है।

प्रश्न: कभी-कभी जब मैं कठिन समस्याओं में फंस जाता हूँ जिन्हें मैं हल नहीं कर सकता, तो मैं गुरु जी की तस्वीर देखता हूँ। और तब गुरु जी की तस्वीर चमकने लगती है और सजीव हो जाती है, और फालुन के आसपास का क्षेत्र जगमगाता है और सजीव हो जाता है। जब भी ऐसा होता है, मेरे आंसू बहते हैं और मेरा मन अच्छा हो जाता है।

गुरु जी: यह एक प्रकार की घटना है। वास्तव में साधना करने वाले शिष्यों के सामने सभी प्रकार के परिदृश्य आते हैं। यह आपको लगन से साधना करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था।

प्रश्न: क्या हम सत्य-करुणा-सहनशीलता का मानक के रूप में परीक्षण करने के लिए उपयोग कर सकते हैं कि कोई अभ्यास उचित है या दुष्ट?

गुरु जी: निश्चित ही। ब्रह्माण्ड की प्रकृति सत्य-करुणा-सहनशीलता है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो विशेष रूप से हमारे अभ्यास पर लागू होता है। यह ब्रह्मांड की प्रकृति है, और हम सत्य-करुणा-सहनशीलता के अनुसार साधना करते हैं। कुछ भी जो सत्य-करुणा-सहनशीलता की प्रकृति के अनुरूप नहीं है, तो वह ब्रह्मांड की प्रकृति के अनुरूप नहीं है, वह दुष्ट है।

प्रश्न: मेरे पास केवल ची यंत्र है, लेकिन यदि मैं कड़ी साधना करता हूँ, तो फालुन बनने में कितना समय लगेगा?

गुरु जी: यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप कठिनाइयाँ सहन करने में सक्षम हैं और क्या आप साधना में दृढ़ हैं। यदि आप वास्तव में अपना मन बना लेते हैं, साधना के लिए अपनी इच्छाशक्ति को दृढ़ करते हैं, और वास्तव में ऐसा कर सकते हैं, वास्तव में अपनी पिछले अनुचित कार्यों का एहसास करते हैं और बेहतर करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आपको एक फालुन दिया जाएगा। यह सब संभव है। तो यह सब पक्का नहीं है।

प्रश्न: जिन लोगों ने अपने साधना मार्ग में कई कठिनाइयों का सामना किया है, क्या वे अब भी फालुन दाफा की साधना कर सकते हैं यदि वे कड़ा परिश्रम करते हैं?

गुरु जी: कोई भी, यदि वह साधना करना चाहता है और उसका पूर्वनिर्धारित संबंध है, वह फालुन दाफा में साधना कर सकता है। हम यहां इस बात पर बल देते हैं कि आपको ऐसे लोगों को घसीट कर नहीं लाना चाहिए जो साधना नहीं करना चाहते। यदि कोई इच्छुक नहीं है और इसमें विश्वास नहीं करता है, और फिर भी आप आग्रह करते हैं कि वह आपके साथ

आए और इसे सीखने के लिए उसे बलपूर्वक घसीटते हैं, तो मैं कहूंगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

प्रश्न: एक ग्रसित करने वाली आत्मा अट्ठाईस वर्षों से मेरे साथ है, और जब से मैंने फालुन दाफा का अभ्यास करना शुरू किया तब भी इसने मुझे नहीं छोड़ा। मैं क्या करूँ? क्या मैं साधना के माध्यम से एक सच्ची फल पदवी प्राप्त कर सकता हूँ?

गुरु जी: यह आपके साथ इतने लंबे समय से है और आप इसे हटा नहीं पाए हैं। क्या आपके फालुन दाफा सीखने का लक्ष्य इसे हटाना है? अर्थात्, क्या उसे हटाने के लिए आप फालुन दाफा सीखने आए हैं? यह इच्छा प्रयास के साथ सीखना होगा। यह फा इसलिए प्रदान किया गया है जिससे लोग वास्तव में साधना कर सकें। यहां तक कि अपने शरीर को व्यवस्थित करने और रोग को दूर करने का उद्देश्य आपको साधना करने में सक्षम बनाना है। यदि आप कहते हैं, "मैं यहाँ उपचार के लिए आया हूँ," तो हम आपके लिए वे चीजें नहीं कर सकते। मैं यहाँ जो सिखा रहा हूँ वह कोई साधारण चीगोंग नहीं है, बल्कि उच्च स्तर की चीजें हैं। इस बारे में सोचें कि आपको इसके साथ क्या करना चाहिए। कुछ विशेष बातों में कठिनाईयां आप से ही आती हैं। अट्ठाईस वर्ष क्या है? अठ्ठाईस सौ वर्ष भी एक छोटा सा पल होता है।

प्रश्न: ऐसा क्यों है कि मैं अपने दैनिक जीवन में शिनशिंग से संबंधित मुद्दों को सहन कर सकता हूँ, लेकिन अपने सपनों में नहीं?

गुरु जी: इसका अर्थ है कि यह अभी भी दृढ़ नहीं है। सच्ची साधना बहुत गंभीर विषय है। यदि साधारण लोगों के बीच आप चीजों पर गंभीरता से ध्यान नहीं देते हैं और चीजों को लापरवाही से संभालते हैं, तो आप अपने सपनों में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे।

प्रश्न: यदि हम अपने आस-पास के सहकर्मियों और मित्रों की सहायता करने का प्रस्ताव करते हैं, तो क्या वह गुरु जी द्वारा सिखाए गए निष्काम कर्म के सिद्धांत के विपरीत है?

गुरु जी: मैं आपको फिर से वही बात बताता हूँ: आपसे यह आशा नहीं की जा सकती है कि आप तुरंत सभी इच्छा अनुरूप चीजों को एक ओर रख दें। वर्तमान में बस चीजों का स्वयं ज्ञानप्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करें और स्वयं ही उस दिशा आगे बढ़ें, और धीरे-धीरे आप बहुत सी चीजों को छोड़ने में सक्षम होंगे। इसे थोड़ा-थोड़ा करके करें। हालाँकि, अपने आस-पास के लोगों को फा प्राप्त करने में सहायता करना एक भिन्न विषय है।

प्रश्न: बड़े फालुन को घुमाने का क्या अर्थ है?

गुरु जी: इसका अर्थ है फालुन को घुमाना जो कि बड़ा है। कितना बड़ा है? संक्षेप में कहा जाये तो यह काफी बड़ा है। ब्रह्मांडीय पिंड, जिसमें मैं फा-सुधार करता हूँ, जितना बड़ा है, फालुन भी उतना ही बड़ा होता है जिसे घुमाया जा रहा है।

प्रश्न: यिन-यांग नेत्रों से भूतों और आत्माओं को देखने के बारे में लोग जो कहते हैं—क्या उस व्यक्ति का तीसरा नेत्र खुला है?

गुरु जी: जो भी हो, मैं आपको यह बता दूँ : जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जिसे साधारण लोग नहीं देख सकते हैं, तो आपने उसे अपने तीसरे नेत्र से देखा है। निस्संदेह, तीसरे नेत्र की मुख्य नाड़ी यहाँ पर होती है। साथ ही, साधारणतः बहुत से लोग अपने शेंगेन बिंदु से देखते हैं। निस्संदेह, कुछ लोग अपने नेत्रों से भी देख सकते हैं।

प्रश्न: जब मैं ध्यान करता हूँ, कभी-कभी मेरा ऊपरी शरीर पीछे की ओर झुक जाता है, मेरे पैर ऊपर उठ जाते हैं, और मैं कठिनाई से बैठ पाता हूँ।

गुरु जी: यह शक्ति नाड़ियों का खुलना है जैसा कि मैंने समझाया है। आपके पीछे की ओर झुकने का अर्थ है कि आपके शरीर का आगे का भाग खुल गया है और यदि आपके शरीर का पिछला भाग अभी तक नहीं खुला है तो आपको भारीपन अनुभव होगा। यदि दोनों भाग खुल गए हैं, तो आपका शरीर ऊपर की ओर उठ जाएगा और आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप उड़ने वाले हैं।

प्रश्न: मैं केवल साधना करने के प्रश्न पर स्पष्ट नहीं हूँ: क्या फालुन दाफा अभ्यासी अभी भी कुछ ऐसे शौक रख सकते हैं जो उनके पहले हुआ करते थे?

गुरु जी: अभी आप ऐसा कर सकते हो। यदि आज ही आपसे अपनी सभी भावनाओं और इच्छाओं को एक साथ छोड़ने के लिए कहा जाए, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कदापि नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ चीजें आपकी सोच में स्वाभाविक लगने लगी हैं, और इसलिए आप अपने मन की उन बुरी अवस्थाओं को समझ या अनुभव भी नहीं सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि, अपनी साधना के दौरान, आपको कठोर अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए और धीरे-धीरे अपने विभिन्न मोहभावों को हटाना चाहिए, और आप धीरे-धीरे सुधार करेंगे। उस समय, जब आप अपने द्वारा पूछे गए प्रश्न के बारे में सोचेंगे, तो आप भी लज्जित अनुभव करेंगे।

प्रश्न: मानवजाति पर विभिन्न कालों में आपदा आने पर क्या पहले कभी फालुन दाफा ने मानवजाति को बचाया था?

गुरु जी: मैं आपको यह सिद्धांत बता दूँ : चाहे मानव जाति संकटपूर्ण समय या प्रलय का सामना कर रही होती है, हालाँकि हमने इसके बारे में बात नहीं की है, हमने देखा है कि मानव जाति की नैतिकता इस तरह से पतित नहीं होती रह सकती है—और अधिक पतन निश्चित रूप से भयंकर है। तो आज हम जो कर रहे हैं, उसके बारे में सोचें, लोगों को वह साधना सिखाना जो उच्च स्तरों की ओर ले जाती है, लोगों का उद्धार करने का एक प्रयास है। "मानवजाति का उद्धार करना और कुछ अच्छा करने" का क्या अर्थ है? मेरे शुरू किये गए इस उद्देश्य के लिए मैं अपना सब कुछ दे रहा हूँ। आपने जिस विषय में पूछा है वह स्पष्ट रूप से उद्घाटित करने के लिए बहुत उच्च स्तर का है।

प्रश्न: रेन और दूसरों के विवाद में नहीं पड़ने में क्या अंतर है?

गुरु जी: विवाद में नहीं पड़ने से आपका क्या अर्थ है? उसके लिए आपका मानदंड क्या है? यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो एक जटिल वातावरण में रहता है और यह अनुभव करता है कि यदि वह दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है तो उस पर आक्रमण किया जाएगा, और वह पाता है कि हमेशा ऐसा ही होता है, वह इस विषय में कुछ नहीं कर सकता है, और वह सद्भाव बनाए रखने के लिए समझौता भी कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि वह, एक साधारण व्यक्ति होने के नाते, जो कठिनाई आमंत्रित नहीं करना चाहता, अनिवार्य रूप से आपके द्वारा उल्लेखित विवाद में नहीं पड़ने वाला व्यक्ति है। यदि किसी व्यक्ति में क्षमता है, लेकिन वह हस्तक्षेप नहीं करता है, तो मैं कहूँगा कि वह विवाद में नहीं पड़ने वाला व्यक्ति है। हम जिस रेन के बारे में बात कर रहे हैं वह आपकी विभिन्न इच्छाओं और मोहभावों को नियंत्रित करने के बारे में है जिससे आपकी अनावश्यक चिढ़ कम हो। यह विवाद में नहीं पड़ना नहीं है।

प्रश्न: यदि हमारा जीवन-संकट वाली परिस्थितियों से सामना हो तो क्या करें?

गुरु जी: यदि आप एक सच्चे साधक हैं, जब आपके भविष्य के साधना मार्ग की व्यवस्था की जाती है, तो वे चीजें आपके साथ घटित होने के लिए व्यवस्थित नहीं होंगी। हर चीज के अपने कार्मिक, कारण संबंध होते हैं और यह संयोग से नहीं होते हैं। जब आपके लिए किसी चीज की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो आपका उससे सामना नहीं होगा। उन चीजों का आपकी साधना से क्या लेना-देना है? कुछ नहीं, इसलिए हम प्रयत्न करते हैं कि उन्हें आपके लिए

व्यवस्थित न करें। यदि आप वास्तव में मारे गए होते, तो क्या आप तब भी साधना कर पाते? लेकिन एक बात है: वे साधारण लोग जो साधना करने में असमर्थ हैं, जो कोई प्रयास नहीं करते, जो बिना दृढ़ता के कभी-कभी अभ्यास करते हैं, या जो स्वयं को फा की आवश्यकताओं के प्रति दृढ़ नहीं रखते हैं—वे साधक नहीं हैं। और साधारण लोग उसी का सामना करेंगे जिसका उन्हें सामना करना है, क्योंकि वे साधारण लोग हैं।

प्रश्न: क्या कोई व्याकुल होने की स्थिति में व्यायाम कर सकता है?

गुरु जी: जब आप व्याकुल हो तो आप व्यायाम नहीं कर सकते। आप शांत नहीं हो पायेंगे और आप वहां गुस्से से उबल रहे होंगे—क्या आप सत्य-करुणा-सहनशीलता का अभ्यास कर रहे होंगे? नहीं, है न? फिर व्यायाम करने का क्या अर्थ होगा? क्या यह ऐसा नहीं है? रेन का पालन करने का अर्थ यह नहीं है कि आप व्याकुल होने के बाद रेन का अभ्यास करें; बल्कि, आपको पहले ही व्याकुल नहीं होना चाहिए।

प्रश्न: दूसरे व्यक्ति के विचार मेरे मन में आए और मुझे शांत होने में और यहाँ तक कि अच्छी नींद करने में भी असमर्थ कर दिया। मैं सोचता हूँ कि क्या यह अच्छी बात है।

गुरु जी: टेलीपैथी नामक एक अलौकिक क्षमता है जो आपको दूसरों के विचारों को जानने की अनुमति देती है। यदि आप दूसरे लोगों के मन को पढ़ सकते हैं, तो यह अच्छी बात है, लेकिन आपको स्वयं को अच्छे से संभालने की आवश्यकता है। आजकल लोगों के मन में भांति-भांति के बुरे विचार आते हैं। भले ही वे आपको न जानते हों, जब वे आपसे पहली बार मिलते हैं तो भी उनके मन में आपके बारे में अच्छे विचार नहीं होंगे। इसलिए पूरा प्रयत्न करें कि आप उन चीजों के बारे में चिंता न करें। ठीक आज की तरह, जब मैं यहां आपसे इतनी गंभीरता और धैर्य के साथ बात कर रहा हूँ, तब भी श्रोताओं में ऐसे लोग हैं, जिनके हर प्रकार के विचार हैं, लेकिन मैं आपके विचारों को अनुभव करने का कदापि प्रयत्न नहीं करता।

प्रश्न: जब मैं ध्यान करता हूँ, दिव्य शक्तियों को सुदृढ़ करने वाला, तो कभी-कभी मेरे मुंह में कुछ मीठा गिरता है, और मैं सोचता हूँ कि यह क्या है।

गुरु जी: यह कुछ ऐसा है जो आपके शक्ति नाड़ियों से बहता है जब आपका ब्रह्मांडीय परिपथ संचालित होता है, कुछ ऐसा जो आप अनुभव करते हैं। ऐसा हर समय नहीं होता है। हर कोई भिन्न स्थिति में है।

प्रश्न: जैसे ही मैं अपने नेत्र बंद करता हूँ और शांत हो जाता हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं एक सपने में हूँ, और एक अपेक्षाकृत निश्चित दृश्य या व्यक्ति मेरे मन में दिखाई देता है, जो प्राचीन या आधुनिक काल का हो सकता है। क्या यह एक भ्रम है?

गुरु जी: यह कोई भ्रम नहीं है। यह आपके तीसरे नेत्र के कारण होता है।

प्रश्न: क्या मानवीय मोहभावों के साथ हमारी सोच अभ्यस्त हो गई है?

गुरु जी: साधारण लोगों के लिए यह सामान्य रूप से स्वाभाविक हो गया है। जब भी वे अपना मुंह खोलते हैं तो यह हमेशा स्वार्थ के विषय में होता है, और जब भी वे अपने मस्तिष्क का उपयोग सोचने के लिए करते हैं तो यह हमेशा स्वार्थ के विषय में होता है। यह उनके लिए स्वाभाविक हो गया है। लेकिन लोग जन्म से ऐसे नहीं होते हैं; यह जन्म के बाद निर्मित होता है। जब ये बुरी चीजें अधिक हो जाती हैं, तो व्यक्ति का मन धीरे-धीरे जटिल हो जाता है।

प्रश्न: मैंने पहले किसी दुसरे चीगोंग का अभ्यास किया था। एक दिन जब मैं विज्ञान और चीगोंग पत्रिका पढ़ रहा था, मैंने गुरु जी की तस्वीर देखी और एक सुखद अनुभूति हुई। अचानक, मेरे बाइहुई बिंदु से कुछ मेरे मस्तिष्क में आया, और फिर मैंने फालुन दाफा सीखना शुरू किया।

गुरु जी: इसका अर्थ है कि आपका जन्मजात गुण बहुत अच्छा है और आपको दाफा प्राप्त करने के लिए पूर्वनिर्धारित किया गया था। एक बार जब आपने सकारात्मक अनुभव किया और इसे सीखना चाहा, तो आपको सहायता दी गयी—मेरे फालुन हर स्थान पर हैं।

प्रश्न: फालुन दाफा पुस्तकों और कैसेट टेप का मूल रंग नीला क्यों है?

गुरु जी: इसके कोई विशेष कारण नहीं हैं। जब आप ब्रह्मांड को अपनी मानवीय नेत्रों से देखते हैं, तो आप पाते हैं कि आकाश गहरा नीला है; यह नीला है, इसलिए हम इस समझ का उपयोग करते हैं। फालुन दाफा में व्यक्ति ब्रह्मांड की प्रकृति और नियमों के अनुसार अभ्यास करता है जिसके द्वारा ब्रह्मांड विकसित होता है—यह बहुत विशाल है—और यही कारण है कि हम ब्रह्मांड के रंग की समझ को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन यह पक्का नहीं है, क्योंकि जब मानवीय नेत्रों से देखा जाता है तो यह रंग ऐसा है; इस आयाम में यह ऐसा है, लेकिन अन्य आयामों में यह ऐसा नहीं है, और इसके अन्य रंग भी होते हैं।

प्रश्न: दिव्य शक्तियों को सुदृढ़ करने वाला ध्यान करते समय, कभी-कभी हाथों को जोड़कर मैं उन मुद्राओं को करता हूँ जो हम ध्यान की शुरुआत में किये जाते हैं या कुछ अन्य क्रियाएँ करता हूँ।

गुरु जी: यह उचित नहीं है। जब आप मुद्रा दोहराते हैं, तो यह स्वयं को दिखाने के लिए होता है और यह बहुत बुरा नहीं है। लेकिन उसके ठीक बाद [यदि आप अन्य क्रियाएँ करते हैं] तो यह दुष्ट हो जाता है। यह स्मरण रखना सुनिश्चित करें कि आपको स्वयं सचेत रहकर और स्पष्ट रूप से साधना करनी है। मैं इसके बारे में काफी कड़ा हूँ, और मैं [इस विचार को] आपके मन में बहुत शक्तिशाली गोंग के साथ भेज रहा हूँ, और फिर भी कुछ लोग अभी भी मेरे उपदेशों का पालन नहीं कर पाते हैं और अपने आनंद की भावना को त्याग नहीं सकते हैं। जैसे ही किसी प्रकार का यंत्र प्रकट होता है और उसे व्यायाम करने के लिए प्रेरित करता है, वह उत्साहित हो जाएगा, वह तुरंत प्रसन्न हो जाएगा, और वह खुश होकर उसको करने लग जाता है। क्या तब आप सचेत रहकर और स्पष्ट रूप से अभ्यास कर रहे होंगे? क्या यह आप होंगे जो साधना करना चाहते हैं? आप किसके लिए साधना कर रहे होंगे? जो कोई भी साधना करता है उसे गोंग प्राप्त होता है—यह कितना गंभीर विषय है!

प्रश्न: गुरुजी, आपने समूहों में अभ्यास करने के महत्व पर बल दिया है। क्या यह दुष्ट असुरों के हस्तक्षेप से बचने के लिए है?

गुरु जी: नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास मेरे सिद्धांत शरीर और फालुन हैं जो आपकी देखभाल कर रहे हैं—बस बात को स्पष्ट करने के लिए बता रहा हूँ। हम एक साथ अभ्यास करते हैं जिससे जब आपके सामने कोई प्रश्न आए तो आप उन पर चर्चा कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें, और आप बेहतर सुधार कर सकेंगे। यही उद्देश्य है।

प्रश्न: साधारणतः, जब मैं घर पर व्यायाम करता हूँ तो मेरा मन काफी शांत होता है, लेकिन कुछ बुरी शक्तियाँ हैं जिन्होंने मेरे मन को अशांत किया है। मैं पिछले एक वर्ष से आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ... गुरुजी, मैं सोच रहा हूँ कि कहीं मैं निम्न स्तर की आत्माओं से ग्रसित तो नहीं हूँ।

गुरु जी: कोई व्यक्ति जो फालुन दाफा का अभ्यास करता है, वह निम्न स्तर की आत्माओं से ग्रसित कैसे हो सकता है? [आपने जो वर्णन किया है] वह पिछले जन्म के कर्म संबंधों के कारण होता है। दाफा का अध्ययन करने के स्थान पर, आप केवल मुझसे मिलना चाहते हैं।

वह भी एक मोहभाव है, और इसीलिए एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और आप अभी भी इस बात को समझ नहीं पाए हैं।

प्रश्न: कभी-कभी जब मैं बिस्तर पर लेटा होता हूँ तो अचानक मेरा पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है, जैसे कोई मेरे हाथ-पैर नीचे की ओर दबा रहा हो, जिसके कारण मैं हिल-डुल नहीं पाता हूँ।

गुरु जी: हमारे पास ऐसे कई लोग हैं, जो अभ्यास करने के बाद ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, जहाँ ऐसा अनुभव होता है कि वे अपने हाथों को या अपने शरीर को हिला नहीं सकते। यह एक जटिल, अच्छी घटना है। जब लोग अभ्यास करते हैं, तो यह स्थिति प्रकट हो सकती है। एक दिव्य सिद्धि है जिसे "स्थिर रहने की योग्यता" कहा जाता है, जिसे व्यक्ति अनुभव कर सकता है। इसलिए हममें से कुछ लोगों को अचानक ऐसा लगता है कि वे अपने हाथ नहीं हिला सकते। वह एक घटना है। दूसरा यह है कि आपकी मुख्य आत्मा आपके शरीर को छोड़ देती है। और फिर, जब आपके गुरु आपके शरीर को व्यवस्थित कर रहे होते हैं, तो कभी-कभी आपको स्थिर कर दिया जाता है।

प्रश्न: शांत होने के लिए [क्या यह ठीक है कि] गुरुजी के नाम का जाप किया जाये?

गुरु जी: मैंने उस कारण के बारे में बात की है कि कोई व्यक्ति शांत क्यों नहीं हो पाता है। [मेरा] नाम जपने से थोड़ी सहायता मिल सकती है, लेकिन केवल यही हो सकता है कि एक विचार अन्य सभी विचारों का स्थान ले लेता है। परम शांति केवल मानवीय मोहभावों का त्याग करके ही प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न: सत्य-करुणा-सहनशीलता के सिद्धांत जो गुरु जी ने सिखाए हैं और हमारे कैथोलिक बाइबिल द्वारा सिखाए गए सिद्धांत भिन्न-भिन्न मार्ग अपनाते हैं, लेकिन एक ही चीज को प्राप्त करते हैं। मुझे ऐसा ही लगता है, और इसलिए फालुन दाफा का अभ्यास करते हुए भी मुझे यीशु मसीह में आस्था है।

गुरु जी: [हम] समझते हैं कि दाफा को समझने के लिए आपको एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस विचार को तब तक के लिए रोके रखें जब तक कि आप इसे समझ न लें।

प्रश्न: अभ्यास करते समय यदि मुझे कोई चीज हानि पहुंचा रही है तो क्या मैं गुरु जी का नाम ले सकता हूँ?

गुरु जी: हां, आपको यही करना चाहिए। अभ्यास करते समय, यदि आपके सामने कोई भयानक चीज आ जाए, तो आप मेरा नाम ले सकते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो भी यह आपको हानि नहीं पहुंचा सकती है। आप मेरा नाम पुकारते हैं या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप दाफा और गुरु में विश्वास करते हैं या नहीं। वास्तव में, मेरे सिद्धांत शरीर हमेशा देख-भाल करते हैं।

प्रश्न: इस बार ग्वांग्झू में फालुन दाफा सीखने के बाद, वापस जाने के बाद, क्या मैं इसे अपने गृहनगर में एक साथ सीखने के लिए लोगों को संगठित कर सकता हूँ?

गुरु जी: निश्चित ही आप कर सकते हैं। आप इसे सीखने के लिए अपने गृहनगर में लोगों को संगठित कर सकते हैं। और यदि इसे सीखने वालों की संख्या अधिक हो जाती है और उन्होंने इसे अच्छी तरह से सीख लिया है, तो आप उन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं और एक अभ्यास स्थल स्थापित कर सकते हैं। फा को फैलाना लोगों का उद्धार करना है।

समापन टिप्पणी

आज के दिन हमने इस फा को सिखाना समाप्त कर दिया है। क्या और भी कुछ सिखाया जाना है? हाँ, यदि हम विस्तृतता और गहराई में जाते हैं। मैं यहां बैठकर एक वर्ष बात कर सकता था, लेकिन भविष्य में वह आपकी साधना के लिए सहायक नहीं होगा। कई प्रश्नों पर ज्ञानप्राप्त करना आप पर निर्भर है, और मैं आपको विशिष्ट चीजों के बारे में नहीं बता सकता। यदि मैं आपको विशिष्ट मुद्दों के बारे में बताऊं, तो आपके पास ज्ञानप्राप्त करने के लिए क्या बचेगा? और आप क्या करोगे? आपके पास अपनी साधना के लिए अवसर, वातावरण और परिस्थितियाँ नहीं होंगी। इसलिए जब आप विशिष्ट मुद्दों का सामना करते हैं, तो आपको उन्हें इस फा के अनुसार संभालना चाहिए, और उन्हें अच्छी तरह से संभालना चाहिए। मैंने मूल रूप से आपको बता दिया है कि मुझे बताना चाहिए था। आप मेरे अन्य व्याख्यानों के ऑडियो टेप भी सुन सकते हैं। इन दस व्याख्यानों में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि क्या मैं इस व्याख्यान के दौरान आपके प्रति उत्तरदायी रहा हूँ, आप निर्णय करें। मैं उसके बारे में यहां बात नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि समस्त रूप से हमारे व्याख्यान वास्तव में अच्छे थे। हमने इसे अच्छी तरह से शुरू और समाप्त किया, और हमने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया।

तीन हजार से अधिक लोग हैं जो बड़ी दूर से आए हैं, सबसे दूर हीलिंगजियांग और शिनजियांग से हैं, जो चार से पांच हजार किलोमीटर या आठ हजार ली से अधिक दूर हैं। यहां पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना होता है, और आपने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है। कुछ लोगों के पास पर्याप्त धन भी नहीं होता है, और वे हर दिन इंस्टेंट नूडल्स या बिस्कुट खाते हैं। आपने ऐसा क्यों किया? आप यहाँ इस फा को सीखने और इस फा को प्राप्त करने के लिए आए हैं, है ना? तो आप जानते हैं कि यह फा कितना मूल्यवान है। निश्चित ही, इन दस व्याख्यानों के दौरान, मैंने आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न किया, इसे आपके लिए सुविधाजनक बनाने का प्रयत्न किया, और मैंने आपको और अधिक बताने और चीजों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न किया जिससे आप इसे समझ सकें और जिससे आपकी भविष्य की साधना में आपके पालन करने के लिए फा होगा। दूसरे शब्दों में, दस व्याख्यानों के दौरान, आपने मुझ पर विश्वास रखा, और मेरा आपको उच्च स्तरों की ओर ले जाने और आपके शरीर को शुद्ध करने का उद्देश्य आपको अभी से साधना करने में सक्षम बनाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि, दस व्याख्यानों के बाद, यह आप पर निर्भर करता है। आप साधना करने में सक्षम हैं या नहीं और आप वहां तक पहुंच सकते हैं या नहीं, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। लेकिन हम कहेंगे कि आपके यहां बैठने का अर्थ है कि आपका पूर्वनिर्धारित सम्बन्ध है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जब आप वापस जाएं तो आप भी प्रयास करें और देखें कि क्या होता है। यदि आप इसके साथ बने रहने में सक्षम हैं, तो इसके साथ बने रहें और साधना करते रहें। जितना आप देंगे उतना ही आप प्राप्त करेंगे—यह निश्चित है।

हमने बहुत सारे अनुभव संचित किए हैं, और बहुत से शिष्यों ने अपनी साधना से बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है कि इतना ही हमें बहुत सारे अनुभव और सभी प्रकार की सीख प्रदान करता है। संक्षेप में, अब जब हम यहां बैठे हैं तो हम इन आठ या दस दिनों या इससे भी अधिक समय को व्यर्थ नहीं कर सकते हैं। लोगों के लिए सच में कुछ वास्तविक प्राप्त करना बहुत कठिन है। एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं, यदि आप इसे संजोते नहीं हैं, तो बाद में पछताने के लिए बहुत देर हो जाएगी। एक चीनी कहावत है, "एक बार जब आप इस गाँव से गुजर जायेंगे, तो यह सराय फिर उपलब्ध नहीं रहेगी," है ना? यह कि, हमारे व्याख्यान को सुनने के बाद, आप सभी को यह अनुभव हो गया होगा कि कोई भी भिक्षु या कोई अन्य साधक यह नहीं सिखाता है, जिस प्रकार मैं सिखा रहा हूँ। हमारे देश में, मैं कहूँगा कि जब उच्च स्तरों की ओर लोगों का सही अर्थ में मार्गदर्शन करने और फा को उच्च स्तरों पर सिखाने की बात आती है, तो मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो यह कर रहा है। या पूरे संसार में भी, ऐसा करने वाला केवल मैं ही हूँ। जो भी हो, हालांकि, इसका उद्देश्य आपको—इस प्रकार के एक ऐतिहासिक काल में और इस प्रकार के वातावरण में जहां मानव मन इतने जटिल हैं—एक

पवित्र फा प्राप्त करने में, सच में अपने आप को सुधारने में, और सच में स्वयं की साधना करने में सक्षम बनाना है। यदि आप साधना न भी करें तो, इस व्याख्यान को समाप्त करने के बाद आप एक अच्छे व्यक्ति बनने का प्रयास करेंगे। मेरा मानना है कि ऐसा ही है।

कई शिष्यों ने मुझसे कहा है, "गुरु जी, आपके व्याख्यानों को सुनने के बाद, मेरा विश्व को देखने का दृष्टिकोण भी बदल गया है।" ऐसा ही होता है। इस शक्तिशाली धारा के बीच, इस प्रचंड प्रवाह के बीच, लोग इन दिनों अनुचित को उचित, बुरे को अच्छा और दुष्ट को पवित्र मान लेते हैं। और इन सब ने उनके मन में धारणाएँ बना दी हैं। जब हर कोई इतने मोहभाव रखता है और उस तरह के प्रवाह में इन चीजों के पीछे जा रहा है, और फिर अचानक मैं कुछ ऐसा सिखाता हूँ जो आपकी मानसिकता की समझ से बिल्कुल भिन्न है, तो कई नए शिष्य इसे समझने या सुलझाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, हालाँकि, भले ही उन्हें यह अच्छा लगे। इस बिंदु से, आपको इसका अध्ययन करने, अभ्यास करने और [टेप] सुनने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। तभी आप धीरे-धीरे इसे समझ सकते हैं और अपनी समझ को गहरा बना सकते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि इस समारोह के बाद आप सब कुछ ऐसे ही नहीं भूल जाएंगे। जब आप वापस जायेंगे तो आपको पुस्तकें अधिक पढ़नी चाहिए और टेपों को अधिक सुनना चाहिए, और इस तरह आप निरंतर सुधार कर पाएंगे।

मैं और नहीं कहना चाहता। मैं कुछ शब्दों के साथ आपको जाने देता हूँ। अपनी भावी साधना के दौरान, जब आपको सहना कठिन लगे, जब आपको लगे कि अब आप और सहन नहीं कर सकते, तो मेरे इन शब्दों के बारे में सोचें। वे क्या हैं? वे हैं: "यह करना कठिन है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं; इसे सहना कठिन है, लेकिन आप इसे सहन कर सकते हैं।" मुझे आशा है कि आप सभी अपनी दाफा साधना में फल पदवी और बड़ी सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे!