

ജ്ഞാൻ ഫാലുൻ

ധർമ്മചക്രം തിരിക്കൽ

(മലയാള പരിഭാഷ)

ലീ ഹോങ്ങ്ജ്

ഒന്നാം വിവർത്തന പതിപ്പ്, 2022

ദാഹായെക്കുറിച്ച്

ലുൻയ്

ദാഹാ² സൃഷ്ടാവിന്റെ ജ്ഞാനമാണ്. സ്വർഗ്ഗങ്ങളും, ഭൂമിയും, പ്രപഞ്ചവും പടുത്തുയർത്തിയിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന ശിലയാണിത്. പ്രാപഞ്ചിക ഗോളത്തിന്റെ അസ്തിത്വ തലങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും വ്യത്യസ്തമായി പ്രകടമാകുമ്പോൾ, അത്യന്തം സൂക്ഷ്മമായത് മുതൽ അതിബൃഹത്തായതുവരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പ്രാപഞ്ചിക ഗോളത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതിസൂക്ഷ്മ കണികകൾ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട്, എണ്ണമറ്റ കണങ്ങളുടെ പാളികൾ പാളികളായി, ചെറിയതു മുതൽ വലിയത് വരെയുള്ള വലുപ്പത്തിൽ, മനുഷ്യരാശിക്ക് അറിയാവുന്ന ബാഹ്യതലങ്ങളിലേക്കും—ആറ്റങ്ങൾ, തന്മാത്രകൾ, ഗ്രഹങ്ങൾ, നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്കും—അതിനപ്പുറത്തേക്കും, അതിനേക്കാൾ വിശാലമായിരിക്കുന്നതിലേക്കും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിലുള്ള കണികകളാൽ, വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിലുള്ള ജീവനുകളും, അതുപോലെ പ്രാപഞ്ചിക ഗോളങ്ങളിൽ വ്യാപിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിലുള്ള ലോകങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. കണികകളുടെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഏതിലേക്കിലും ജീവിക്കുന്നവർ, അടുത്ത വലിയ തലത്തിലെ കണികകളെ അവരുടെ ആകാശത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് ഓരോ തലത്തിലും സത്യമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ തലത്തിലെയും ജീവനുകൾക്ക് ഇത് അനന്തമായി തുടരുന്നതായി തോന്നുന്നു. സമയവും സ്ഥലവും, ജീവജാലങ്ങളെയും ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെയും, സർവ്വ സൃഷ്ടികളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ദാഹായാണ്; നിലനിൽക്കുന്നതെല്ലാം ഇതിനോട് കൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല. ഇവയെല്ലാം വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ, ദാഹായുടെ ഗുണങ്ങളായ: ജെൻ, ഷാൻ, റെൻ³ എന്നിവയുടെ, മുർത്തദാവങ്ങളാണ്.

ബഹിരാകാശ-പര്യവേക്ഷണവും, ജീവൻ തേടിയുള്ള മനുഷ്യരുടെ അന്വേഷണ മാർഗ്ഗങ്ങളും എത്രതന്നെ പുരോഗമിച്ചാലും, സമാഹരിച്ച അറിവ്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താഴ്ന്ന തലത്തിൽ, മനുഷ്യർ വസിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡൈമെൻഷന്റെ⁴ ഏതാനും ഭാഗങ്ങളിൽ

¹ ലുൻയ് —കുറിപ്പ്; വിവരണം; (Lunyu)
² ദാഹാ—മഹാനിയമം അഥവാ മഹാമാർഗ്ഗം; തത്വസംഹിതകൾ; (Great law); (Dafa)
³ ജെൻ, ഷാൻ, റെൻ—ജെൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് "നേര്, സത്യം, സത്യസന്ധത"; ഷാൻ, "കരുണ, ഉദാരമനസ്കത, ദയ, നന്മ"; റെൻ, "ക്ഷമ, സഹനശക്തി, സഹനശീലം, ആത്മ-നിയന്ത്രണം."; (Zhen, Shan, Ren)
⁴ ഡൈമെൻഷൻ (dimension)—മാനം.

പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചരിത്രാതീത-കാല-സംസ്കാരങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ അന്യഗ്രഹങ്ങളെ പര്യവേക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു. എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും മുന്നേറ്റങ്ങളും കൈവരിച്ചെങ്കിലും, മനുഷ്യരാശിക്ക്, അത് നിലനിൽക്കുന്ന ഡൈമെൻഷനിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം മനുഷ്യരാശിക്ക് ശാശ്വതമായി അപ്രാപ്യമായിരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സ്ഥല-കാലങ്ങളുടെയും, മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെയും നിഗൂഢതകൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, ആ വ്യക്തി ഒരു യഥാർത്ഥ സാധനാനുഷ്ഠാനമാർഗ്ഗം ഏറ്റെടുക്കുകയും, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനോദയം കൈവരിക്കുകയും, തന്റെ തലം ഉയർത്തുകയും വേണം. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ആ വ്യക്തിയുടെ ധാർമ്മിക സ്വഭാവം ഉയർത്തപ്പെടുകയും, യഥാർത്ഥത്തിൽ തിന്മയിൽ നിന്ന് നന്മയും, പാപത്തിൽനിന്ന് പുണ്യവും എന്താണെന്ന് വിവേചിച്ചറിയുവാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ വ്യക്തി മനുഷ്യതലത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുകയും, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ യഥാർത്ഥവൃത്തങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റ് ഡൈമെൻഷനുകളിലെയും തലങ്ങളിലെയും ജീവനുകളെ കാണുകയും അതിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുകയും ചെയ്യും.

"ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക" എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണങ്ങൾ എന്ന് ജനങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും, ശാസ്ത്രസാങ്കേതികവിദ്യ മത്സരമാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത്. മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും, ജനങ്ങൾ ദൈവികതയെ പുറംതള്ളിയും, ആത്മനിയന്ത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള സന്മാർഗ്ഗ പ്രമാണങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അവ സംഭവിച്ചത്. ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരുന്നു മുൻകാല സംസ്കാരങ്ങൾ പല തവണ നാശത്തെ നേരിട്ടത്. ജനങ്ങളുടെ പര്യവേക്ഷണങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല, അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മാത്രം പഠിക്കുന്ന രീതികളുമാണ്. അതേ സമയം, ഈ മാനുഷിക ഡൈമെൻഷനിൽ അവ്യക്തമോ അദൃശ്യമോ ആയ കാര്യങ്ങൾ, എന്നാൽ അവ വസ്തുനിഷ്ഠമായി നിലനിൽക്കുന്നതും ഈ മനുഷ്യലോകത്തിൽ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ സ്വയം അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ—അതായത് ആത്മീയത, വിശ്വാസം, ദൈവിക വചനം, അത്ഭുതങ്ങൾ എന്നിവ—നിഷിദ്ധമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം ജനങ്ങൾ ദൈവികതയെ ബഹിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി, മനുഷ്യരാശിക്ക് അതിന്റെ സ്വഭാവവും, പെരുമാറ്റവും, ചിന്തയും മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, സംസ്കാരങ്ങളെ നിലനിർത്തുവാനും, ഈ മനുഷ്യലോകത്ത് വീണ്ടും അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുവാനും കഴിയും. മുൻകാലങ്ങളിൽ നിരവധി തവണ, ദൈവികമായ സംസ്കാരങ്ങൾ മനുഷ്യരുപത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും, ജീവിത

ത്തേയും, പ്രപഞ്ചത്തേയും കുറിച്ച് ശരിയായ ധാരണയിൽ എത്തുവാൻ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാഹം, ഈ ലോകത്ത്, അവതരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, ജനങ്ങൾ ഇതിനോട് ഔചിത്യപൂർവ്വമായ ആദരവും, ബഹുമാനവും പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അവരും, അവരുടെ വംശവും, അവരുടെ രാഷ്ട്രം തന്നെയും അനുഗ്രഹങ്ങളും, യശസ്സും ആസ്വദിക്കും. ദാഹം—പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാമാർഗ്ഗം—ആണ് പ്രാപഞ്ചിക ഗോളങ്ങളെയും, പ്രപഞ്ചവും, ജീവനും, സർവ്വ സൃഷ്ടികളെയും സൃഷ്ടിച്ചത്. ദാഹയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്ന ഏതൊരു ജീവനും യഥാർത്ഥത്തിൽ നീചമാണ്. ദാഹയുമായി യോജിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും സത്യത്തിൽ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണ്, കൂടാതെ ആരോഗ്യത്താലും സന്തോഷത്താലും സമ്മാനിതനും അനുഗൃഹീതനും ആയിരിക്കും. ദാഹയുമായി ഒന്നാകുവാൻ കഴിയുന്ന ഏതൊരു സാധകനും ബുദ്ധനാണ്—ദിവ്യനാണ്.

ലീ ഹോങ്ങ്ജ്

മെയ് 24, 2015

ഉള്ളടക്കം

ദാഹായെക്കുറിച്ച്	2
പ്രഭാഷണം ഒന്ന്	8
ജനങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉന്നതതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്നു	8
വ്യത്യസ്ത തലങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഫാ ആകുന്നു	15
ജെൻ-ഷാൻ-റെൻ ആണ് നല്ലവരേയും ചീത്തവരേയും വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള ഏക മാനദണ്ഡം	21
ചീഗോണ്ട് ചരിത്രാതീത സംസ്കാരമാകുന്നു.	25
ചീഗോണ്ട് സാധനാനുഷ്ഠാനം ആകുന്നു	31
പരിശീലനത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഗോണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നില്ല?	34
ഫാലുൻ ദാഹായുടെ സവിശേഷതകൾ	46
പ്രഭാഷണം രണ്ട്	56
ത്യക്ട്സ് എന്ന വിഷയം	56
അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം എന്ന ദിവ്യസിദ്ധി	72
ഭാവിദർശനം, ഭൂതകാലദർശനം എന്നീ ദിവ്യസിദ്ധികൾ	74
പഞ്ചഭൂതങ്ങളെയും, ത്രിലോകങ്ങളെയും മറികടക്കൽ	81
നിരന്തരം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കൽ	88
പ്രഭാഷണം മൂന്ന്	100
എല്ലാ പരിശീലകരേയും ഞാൻ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി കണക്കാക്കുന്നു	100
ബുദ്ധപഠനത്തിലെ ചീഗോണ്ടും, ബുദ്ധിസവും	101
ഒരു സാധനാതീതി മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുക	108
ദിവ്യസിദ്ധികളും ഗോണ്ട് പ്രാബല്യവും	112
പുറകോട്ടുള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനവും ഗോണ്ട് കടമെടുക്കലും	113
ഭൂതാത്മാവിന്റേയോ മൃഗാത്മാവിന്റേയോ ബാധ	123
പ്രാപഞ്ചിക ഭാഷ	132
ടീച്ചർ പരിശീലകർക്ക് എന്തെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു?	135
ഊർജ്ജ മണ്ഡലം	145

ഫാലുൻ ദാഫാ പരിശീലകർ എങ്ങനെയാണ് ഈ പരിശീലനം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത്? 147

പ്രഭാഷണം നാല് 152

- നഷ്ടവും ലാഭവും 152
- കർമ്മയുടെ രൂപപരിണാമം 154
- ഷിൻഷിങ്ങ് പുരോഗമനം 168
- ഗ്യാണിങ്ങ് 176
- മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്സിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ 181

പ്രഭാഷണം അഞ്ച് 192

- ഫാലുൻ ചിഹ്നം 192
- ചീമെൻ പഠനം 195
- പൈശാചിക സാധനാനുഷ്ഠാനം 198
- സ്ത്രീ-പുരുഷ ദ്വൈത സാധനാനുഷ്ഠാനം 202
- മനസ്സിന്റേയും ശരീരത്തിന്റേയും സംസ്കരണം 205
- ധർമ്മശരീരം (ഫാഷൻ) 207
- പ്രതിഷ്ഠാപനം 208
- ജുയോ ക്ക് 219

പ്രഭാഷണം ആറ് 221

- സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമം 221
- സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ 235
- ഒരാളുടെ സ്വന്തം മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ 244
- നിങ്ങളുടെ മുഖ്യ ബോധമനസ്സ് പ്രബലമായിരിക്കണം 252
- നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ശരിയായിരിക്കണം 253
- ആയോധനകലകളുടെ ചീഗോങ്ങ് 263
- പ്രകടന മനോഭാവം 269

പ്രഭാഷണം ഏഴ് 275

- ജീവൻ എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് 275
- മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് 281
- അസൂയ 290

രോഗചികിത്സയെക്കുറിച്ച്	298
ആശുപത്രി ചികിത്സയും ചീഗോണ്ട് ചികിത്സയും	306
പ്രഭാഷണം എട്ട്	313
ബീഗു	313
ചീ അപഹരിക്കൽ	316
ചീ ശേഖരിക്കൽ	320
സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ഗോണ്ട് നേടും	324
സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം	333
അതിതീക്ഷണതയുടെ ബന്ധനം	347
സംസാര സംസ്കരണം	350
പ്രഭാഷണം ഒൻപത്	353
ചീഗോണ്ടും ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങളും	353
മനോവിചാരം	356
വ്യക്തവും, ശുദ്ധവുമായ ഒരു മനസ്സ്	366
ജന്മസിദ്ധ ഗുണം	373
ജ്ഞാനോദയം	376
മഹത്തായ ജന്മസിദ്ധഗുണമുള്ളവർ	385
ഗ്ലോസറി	399

പ്രഭാഷണം ഒന്ന്

ജനങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉന്നതതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്നു

ഫാ-യെക്കുറിച്ചും, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ള എന്റെ പ്രഭാഷണ കാലയളവിൽ ഉടനീളം, സമൂഹത്തോടും, പരിശീലകരോടും ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ലഭിച്ച ഫലങ്ങൾ നല്ലതും, സമൂഹത്തിൽ മുഴുവനായും ഉള്ള അതിന്റെ സ്വാധീനവും വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ധാരാളം ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ, ചീഗോങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവർ പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം രോഗശാന്തിയുടെയും, ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന്റെയും തലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. തീർച്ചയായും, അവരുടെ പരിശീലനരീതികൾ മികച്ചതല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു ഉന്നതതലത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഒന്നും അവർ പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്നുമാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ചീഗോങ്ങ് അവസ്ഥയും എനിയ്ക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ, സ്വദേശത്തും, വിദേശത്തും, ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിമാത്രമാണ് ഉന്നതതലങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള ചീഗോങ്ങ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരും ഇതുപോലൊരു കാര്യം, അതായത് ഉന്നതതലത്തിലേയ്ക്കുള്ള ചീഗോങ്ങ് പഠിപ്പിക്കാത്തത്? അതിന് കാരണം, ഇത് മുഖ്യവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും, അഗാധമായ ചരിത്ര കാരണങ്ങളും, വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങളും, വളരെ ഗൗരവമേറിയ സംഗതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഇത് ഒരു സാധാരണവ്യക്തിക്ക് പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല, എന്തെന്നാൽ ഇതിൽ നിരവധി ചീഗോങ്ങ് പഠനങ്ങളിലെ പരിശീലനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച്, ഇന്ന് ഒരു പരിശീലനവും, നാളെ മറ്റൊന്നും പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ പരിശീലകരിൽ പലരും ഇതിനകംതന്നെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ തകരാറിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന് പരാജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. മറ്റുള്ളവർ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ മുഖ്യവഴി സ്വീകരിച്ച് മുന്നേറുന്ന സമയത്ത്, ഇവർ ഇടവഴികളിലാണ്. അവർ ഒരു രീതി പരിശീലിച്ചാൽ, മറ്റൊരു രീതി പ്രതിബന്ധമാകുന്നു. അവർ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പരിശീലിച്ചാൽ, ഈ രീതി പ്രതിബന്ധമാകുന്നു. എല്ലാം അവരെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, തുടർന്ന് അവർക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു.

⁵ ചീഗോങ്ങ്—ചീ അഥവാ പ്രാണയെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യ ചൈനീസ് വ്യായമരീതി;(qigong)

ഈ സംഗതികളെല്ലാം നമ്മൾ നേരെയാക്കി എടുക്കുകയും, നല്ല ഭാഗം സംരക്ഷിക്കുകയും, ചീത്ത ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ദാഹാ⁶ ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ പലതരം ബന്ധനങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുകയും, ദിവ്യ സിദ്ധികൾ നേടുവാൻ വന്നിരിക്കുകയും, രോഗശമനത്തിനും, കുറച്ച് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ദുരുദ്ദേശത്താലോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അത് ഒരിക്കലും നടക്കുകയില്ല. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഇതിനു കാരണം, ഞാൻ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് ഇതുപോലൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല, ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ ഇത് എല്ലാ കാലവും പഠിപ്പിക്കുകയുമില്ല. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, എന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നേരിട്ട് ശ്രവിക്കുവാൻ ആർക്കാണോ കഴിയുന്നത്, സത്യസന്ധമായി ഞാൻ പറയുകയാണ്... ഈ കാലഘട്ടം ഏറ്റവും അമൂല്യമാണെന്ന് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും. തീർച്ചയായും, നമ്മൾ മുൻജന്മ-നിയോഗ-ബന്ധങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് കാരണം ഒരു മുൻജന്മ-നിയോഗബന്ധമാണ്.

എല്ലാവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ: ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്ക് ചീഗോങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ എന്തു കാര്യമാണുള്ളത്? ഇത് മനുഷ്യരാശിക്ക് മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതല്ലേ? മനുഷ്യരാശിക്ക് മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്നതിനർത്ഥം, വെറുതെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തലും, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനനുസൃതമായി, യഥാർത്ഥ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്, പരിശീലകർക്ക് ഉയർന്ന ഷിൻഷിങ്ങ്⁷ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ദാഹാ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സത്യസന്ധരായ പരിശീലകരായി നിങ്ങൾ സ്വയം പെരുമാറേണ്ടതാണ്, മാത്രമല്ല ബന്ധനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും വേണം. ഇവിടെ ഈ പരിശീലനവും, ഈ ദാഹായം പഠിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പലതും നേടാനുള്ള ഇച്ഛയോടെയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒന്നും പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങളോട് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു പരിശീലകന്റെ മുഴുവൻ സാധനാനുഷ്ഠാന പ്രക്രിയയിലും, അയാൾ മാനുഷികബന്ധനങ്ങൾ നിരന്തരം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. സാധാരണമനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ, ജനങ്ങൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കു

⁶ ദാഹാ—മഹാനിയമം അഥവാ മഹാമാർഗ്ഗം; തത്വസംഹിതകൾ; (Great law); (Dafa)

⁷ ഷിൻഷിങ്ങ്—മനസ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രകൃതി; ധർമ്മിക സ്വഭാവം; (xingxing)

കയും, കബളിപ്പിക്കുകയും, നിസ്സാരമായ സ്വകാര്യ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരസ്പരം ദ്രോഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം മാനസികാവസ്ഥകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഈ പരിശീലനം പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും, ഈ മാനസികാവസ്ഥകൾ ഇനിയും ഉപേക്ഷിക്കണം.

രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുകയുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഒരു യഥാർത്ഥ പരിശീലകൻ എന്ന നിലയിൽ, രോഗാതുരമായ ഒരു ശരീരവുമായി സാധനാനുഷ്ഠാനം അസാധ്യമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കും. സത്യസന്ധമായി ഈ പരിശീലനവും, ഈ ഫായും പഠിക്കാൻ വന്നവർക്ക് മാത്രമേ ശാരീരിക ശുദ്ധീകരണം നടത്തുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഊന്നി പറയുന്നു: നിങ്ങൾക്ക് രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബന്ധനങ്ങളോ, ഉത്കണ്ഠയോ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല, നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനും കഴിയുകയില്ല. എന്തു കൊണ്ടാണിത്? അതിനു കാരണം പ്രപഞ്ചത്തിൽ അത്തരം ഒരു തത്വം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്: ബുദ്ധപഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സാധാരണമനുഷ്യരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാറ്റിലും മുൻജന്മ-നിയോഗ-ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ട്. ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എല്ലാം സാധാരണമനുഷ്യരിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. മുൻകാല തെറ്റുകളുടെ ഫലമായ കർമ്മ മൂലം, ഒരാൾക്ക് രോഗങ്ങളോ ദുരിതങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്നു; കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ കാര്മ്മിക കടം തിരിച്ചടക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഇത് വെറുതെ മാറ്റുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അത് മാറ്റുക എന്നതിനർത്ഥം കടത്തിലായതിന് ശേഷം കടം തിരിച്ചടക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ്, ഇത് ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല. മറിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോശം പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്.

രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതും, രോഗം ഭേദമാക്കുന്നതും, അവരുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ആണെന്ന് ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവർ രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അവയെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു പകരം, ആ രോഗത്തെ പിന്നീടൊരിയ്ക്കലേയ്ക്ക് മാറ്റിവെയ്ക്കുകയോ, രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം ദുരിതങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ, കർമ്മ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യണം. ഒരാൾക്ക് ഒരു രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്തുവാനും, അത്തരം കർമ്മയെ പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുവാനും സത്യത്തിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ, അയാളുടെ തലം വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കണം. ഒരാൾ ഒരു വസ്തുത ഇതിനകം കണ്ടിരിക്കണം: സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റേതായ തത്വങ്ങൾ വെറുതെ ലംഘിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഒരു പരിശീലകന്, സാധനാനുഷ്ഠാന കാലത്ത്, അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കാര്യങ്ങളാൽ രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിനും, മറ്റുള്ളവരുടെ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ

ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുവഴി ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും—ഇവയെല്ലാം അനുവദനീയമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഒരാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ രോഗങ്ങളെ പരിപൂർണ്ണമായും സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരു സാധാരണവ്യക്തിയുടെ രോഗകാരണം ശരിക്കും നീക്കം ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, പരിശീലകനല്ലാത്ത അയാൾ രോഗവിമുക്തനായി നടന്നു പോകും. ഈ വ്യക്തി ഇവിടെനിന്നും പുറത്തു കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അയാൾ ഒരു സാധാരണവ്യക്തിയായി തന്നെ തുടരും. അയാൾ വീണ്ടും സാധാരണ വ്യക്തികളെപ്പോലെ സ്വാർത്ഥലാഭത്തിനു വേണ്ടി മത്സരിക്കും. അയാളുടെ കർമ്മ വെറുതെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കും? അത് നിശ്ചയമായും പാടില്ലാത്തതാണ്.

എന്നാൽ ഒരു പരിശീലകന് വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത്? അതിന് കാരണം ഒരു പരിശീലകൻ ഏറ്റവും അമൂല്യവാനാണ്, ആ വ്യക്തി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ചിന്തയുടെ ആവിർഭാവം തന്നെ ഏറ്റവും അമൂല്യമാണ്. ബുദ്ധിസത്തിൽ, ജനങ്ങൾ ബുദ്ധ-പ്രകൃതത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധ-പ്രകൃതം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ, ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ചവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയും. എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ, ഉന്നതതലങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള പരിശീലനം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട്, അതിൽ ഉന്നതതലങ്ങളിലെ തത്വങ്ങളും വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ, ഒരു മനുഷ്യജീവൻ, സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാം; ഒരു വ്യക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ ജീവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ്. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ധാരാളം പദാർത്ഥങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ളതിനാൽ, അത്തരം പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക്, അവയുടെ പരസ്പരപ്രവർത്തന ഫലമായി, ജീവൻ ഉത്പാദിപ്പിയ്ക്കുവാൻ കഴിയും. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രാഥമിക ജീവൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ച-അന്തരീക്ഷം പ്രാരംഭത്തിലെ തന്നെ കരുണാമയിയും ജൈൻ-ഷാൻ-റെൻ എന്ന പ്രകൃതത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ജനനത്തിൽ, ഒരാൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുമായി സ്വാംശീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ജീവനുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, സാമൂഹികബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു സംഘടിത രൂപം വികസിക്കപ്പെടുകയും, അതിൽ ചിലർ സ്വാർത്ഥത വളർത്തിയെടുക്കുകയും, ക്രമേണ അവരുടെ തലം താഴ്ന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് ഈ തലത്തിൽ തുടരാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ, അവർ വീണ്ടും താഴേക്ക് വീഴ്ത്തപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും, ആ തലത്തിൽ വീണ്ടും അത്ര നല്ലവരല്ലാതിരിക്കുകയും, അവിടെ തുടരാൻ കഴിയാതെ വരികയും

ചെയ്യാം. ഒടുവിൽ, ഈ മനുഷ്യത്വലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതുവരെ അവർ താഴേക്ക് പതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും.

മനുഷ്യസമൂഹം മുഴുവനും ഒരേ തലത്തിലുള്ളതാകുന്നു. ദിവ്യസിദ്ധികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച മഹാത്മാക്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ഈ ജീവനുകളെല്ലാം, ഈ തലത്തിലേക്ക് പതിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നശിക്കപ്പെടേണ്ട ജീവനുകൾ ആയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച മഹാത്മാക്കൾ, അവരുടെ ദീനാനുകമ്പയാൽ, അവർക്ക് ഒരു അവസരവും കൂടി നൽകി ഈ പ്രത്യേക പരിതഃസ്ഥിതിയും, അതുല്യമായ ഡൈമെൻഷനു⁸ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ ഡൈമെൻഷനിൽ ഉള്ള എല്ലാ ജീവനുകളും, പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിൽ ഉള്ളവയിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ഡൈമെൻഷനിലുള്ള ജീവികൾക്ക് മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിലുള്ള ജീവികളെ കാണുവാനോ, പ്രപഞ്ചസത്യം അറിയുവാനോ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യജീവികളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മായാപലയത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. രോഗങ്ങളെ ഭേദമാക്കുന്നതിനോ, ദുരിതങ്ങളെയും, കർമ്മത്തെയും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനോ, ഇവർ സാധന അനുഷ്ഠിച്ച്, അവരുടെ യഥാർത്ഥവും, സത്യവുമായ ആത്മസ്വരൂപങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ എല്ലാ സാധനാനുഷ്ഠാന പഠനങ്ങളുടേയും കാഴ്ചപ്പാട് ഇപ്രകാരമാണ്. ഒരാൾ അയാളുടെ യഥാർത്ഥവും, സത്യവുമായ ആത്മസ്വരൂപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം; ഇതാണ് മനുഷ്യനായിരിക്കുക എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം. അതുകൊണ്ട്, ഒരു വ്യക്തി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആ വ്യക്തിയിലുള്ള ബുദ്ധ-പ്രകൃതം വെളിവായി എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അത്തരം ഒരു ചിന്ത ഏറ്റവും അമൂല്യമാണ്, കാരണം ഈ വ്യക്തി യഥാർത്ഥവും, സത്യവുമായ ആത്മസ്വരൂപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങനെ സാധാരണ മനുഷ്യത്വലത്തിന് അതീതമായി വരുന്നു.

ബുദ്ധിസത്തിലെ ഈ പ്രസ്താവന എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കാം: "ഒരു വ്യക്തിയിലുള്ള ബുദ്ധ-പ്രകൃതം വെളിവാകുമ്പോൾ, അത് 'ദശദിക് ലോകത്തെ'⁹ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്നു." ഇത് കാണുന്നവർ, ഈ വ്യക്തിക്ക് സഹായഹസ്തം നീട്ടുവാൻ എത്തുകയും, നിരുപാധികമായി അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന് മോക്ഷം നൽകുന്നതിൽ, ബുദ്ധപഠനം എന്തെങ്കിലും നിബന്ധനകൾ വെക്കുകയോ പ്രതിഫലം തേടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, അത് നിരുപാധികമായി സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, പരിശീലകർക്കു വേണ്ടി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ

⁸ ഡൈമെൻഷൻ (dimension)—മാനം.

⁹ "ദശദിക് ലോകം"— പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബുദ്ധിസ്സ് ധാരണ.

നമുക്ക് കഴിയും. എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി, ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിരിക്കാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുകയും, രോഗം ഭേദമാക്കണമെന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ഫലപ്രദമാവില്ല. "എന്റെ രോഗം ഭേദമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സാധന അനുഷ്ഠിക്കാം", എന്ന് ചിലർ വിചാരിച്ചേക്കാം. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന് മുൻവ്യവസ്ഥകൾ ഒന്നുമില്ല, ഒരാൾക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹം തോന്നുമ്പോൾ, പരിശീലിക്കാം. എന്നിട്ടും ചിലരുടെ ശരീരം രോഗാതുരമാണ്, അതോടൊപ്പം ചിലരാകട്ടെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ തകരാറിലായ സന്ദേശങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന വരും ആയിരിക്കും. ചിലർ ഒരിക്കലും ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കാത്തവർ ആയിരിക്കും. നിരവധി പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇത് പരിശീലിച്ചിട്ടും, ഇപ്പോഴും ചീ¹⁰ തലത്തിൽ വട്ടം കുറഞ്ഞുവരും, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാത്തവരുമായ ആളുകളും ഉണ്ട്.

ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണം? നമ്മൾ അവരുടെ ശരീരം ശുദ്ധീകരിയ്ക്കുകയും, ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേയ്ക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ അവരെ സജ്ജമാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തലത്തിൽ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ട്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മോശം കാര്യങ്ങളെയും, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കർമ്മ-മണ്ഡലത്തേയും, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ അന്നാരോഗ്യമാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിയ്ക്കും. അവ ശുദ്ധീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഇത്രയും അശുദ്ധവും, ഇരുണ്ടതുമായ ശരീരവും, മലീമസമായ മനസ്സുമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഉന്നതതലത്തിലേയ്ക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ കഴിയും? നമ്മൾ ഇവിടെ ചീ പരിശീലിക്കുന്നില്ല. അത്തരം താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതില്ല, നമ്മൾ നിങ്ങളെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ തികച്ചും രോഗവിമുക്താവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേ സമയം, താഴ്ന്ന തലത്തിൽ ഒരു അടിത്തറ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ യന്ത്രഘടനയുടെ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉന്നത തലത്തിലേയ്ക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതാണ്.

¹⁰ ചീ—ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിൽ, ഇതിനെ ജീവശക്തിയായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഗോങ്ങ്-യി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഇത് താഴ്ന്ന ഊർജ്ജരൂപമാണ്; (qi). ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ പദമായ പ്രാണ-യോടും പ്രാചീന ഗ്രീക്ക് പദമായ ന്യൂമ-യോടും ആണ് പലപ്പോഴും ഉപമിക്കപ്പെടുന്നത്. ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ കി എന്ന് വിളിക്കുന്ന അതേ വാക്കാണ് ഇത്.

സാധനാനുഷ്ഠാനസമ്പ്രദായപ്രകാരം, ചീ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ, മൂന്നു തലങ്ങളാണുള്ളത്. എന്നാൽ, യഥാർത്ഥ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ, മൊത്തം രണ്ടു മുഖ്യ തലങ്ങളാണുള്ളത് (ചീ പരിശീലിക്കുന്നത് കൂടാതെ). ഒന്ന് ത്രി-ലോക-നിയമ¹¹ സാധനാനുഷ്ഠാനവും, മറ്റൊന്ന് ത്രി-ലോകാതീത-നിയമ സാധനാനുഷ്ഠാനവും. സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളായ ത്രി-ലോകനിയമവും, ത്രി-ലോകാതീത-നിയമവും, ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ "ലോകത്തിന് അതീതവും" "ലോകത്തിലും" എന്നതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. അവ സൈദ്ധാന്തിക പദങ്ങളാണ്. നമ്മുടേത് രണ്ട് മുഖ്യതലങ്ങളിൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെയുള്ള മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പരിണാമമാണ്. കാരണം ത്രി-ലോക-നിയമ സാധനാനുഷ്ഠാന കാലയളവിൽ ഒരാളുടെ ശരീരം നിരന്തരമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, ഒരാൾ ത്രി-ലോകനിയമാവസ്ഥയുടെ പരമോന്നതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ, ഇത് പരിപൂർണ്ണമായും ഉന്നതോർജ്ജപദാർത്ഥത്താൽ മാറ്റപ്പെടുന്നു. ത്രി-ലോകാതീത-നിയമത്തിലെ സാധനാനുഷ്ഠാനം അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ബുദ്ധശരീരത്തെ സംസ്കരിക്കപ്പെടുത്തലാണ്. ആ ശരീരം ഉന്നതോർജ്ജ പദാർത്ഥത്താൽ നിർമ്മിതവും, അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവ്യസിദ്ധികളും പുനർവികസിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് മുഖ്യ തലങ്ങൾ.

നമ്മൾ മുൻജന്മനിയോഗ ബന്ധങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് കഴിയും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തിലേറെ ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആയിരക്കണക്കിനോ, അതിലധികമോ ആളുകൾക്കായോ, പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്കായാലും എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. അതായത്, താഴ്ന്ന തലത്തിൽ നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിച്ച് നിങ്ങളെ ഉന്നതിയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സാധനാനുഷ്ഠാന സംവിധാനം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കും. ഉടൻ തന്നെ ഉന്നതതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, സത്യസന്ധമായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ വന്ന പരിശീലകർക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുകയുള്ളൂ; നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം ഒരു പരിശീലകനാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെ അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റുന്നിടത്തോളം ഈ കാര്യങ്ങൾ നൽകപ്പെടും, മാത്രമല്ല ഇത് ഇവയിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് നൽകിയതെന്ന് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക്

¹¹ ത്രി-ലോക-നിയമം (In-Triple-World-Fa) : - ബുദ്ധിസത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി, ത്രി-ലോകാതീത-നിയമ (Beyond-Triple-World-Fa) സംസ്കരണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ത്രിലോകത്തിനുമപ്പുറം (Three Realms) എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ സംസാരയിലൂടെ (പുനർജനനചക്രത്തിലൂടെ) കടന്നുപോകണം എന്നാണ്.

മനസ്സിലാകും. എന്തായാലും രോഗങ്ങൾ ഭേദമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നില്ല. പകരം, സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് പരിശീലകരുടെ ശരീരങ്ങളെ സമഗ്രമായി ക്രമീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. രോഗാതുരമായ ശരീരവുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഗോങ്ങ്² വികസിപ്പിയ്ക്കുവാൻ ഒട്ടുംതന്നെ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് രോഗങ്ങളെ ഭേദമാക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് വരേണ്ടതില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുമില്ല. ഞാൻ പൊതുജനങ്ങളിലേയ്ക്ക് വന്നതിന്റെ പ്രാഥമിക ഉദ്ദേശ്യം, ജനങ്ങളെ ഉന്നതതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്നതിനാണ്, യഥാർത്ഥമായും ജനങ്ങളെ ഉന്നതതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് നയിക്കുവാൻ.

വ്യത്യസ്ത തലങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഫാ ആകുന്നു

പണ്ട്, ധാരാളം ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ, ചീഗോങ്ങിന്, പ്രാഥമിക തലം, മധ്യ തലം, ഉയർന്ന തലം എന്നിങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവയെല്ലാം ചീ-യും, ചീ പരിശീലനതലത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു, എങ്കിലും അവയെ ചീഗോങ്ങിന്റെ പ്രാഥമിക തലം, മധ്യ തലം, ഉയർന്ന തലം എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിക്കപ്പെട്ടു. യഥാർത്ഥ ഉന്നതതല കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ, ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന നമ്മുടെ ചീഗോങ്ങ് പരിശീലകരുടെ മനസ്സും ശൂന്യമാണ്, കാരണം അവർ അതിൽ തീർത്തും അജ്ഞരാണ്. ഇപ്പോൾ മുതൽ, നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നതെല്ലാം ഉന്നതതല ഫാ ആണ്. കൂടാതെ, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ പ്രശസ്തി ഞാൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കും. എന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ സാധക സമൂഹത്തിലെ ചില അനാരോഗ്യ പ്രവണതയെക്കുറിച്ചും, അത്തരം പ്രവണതകളെ എങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും, കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും ഞാൻ വ്യക്തമാക്കും. എല്ലാറ്റിനും ഉപരി, ഉയർന്ന തലത്തിലേക്കുള്ള സാധനാനുഷ്ഠാന സമ്പ്രദായവും ഫായും പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ, ധാരാളം വസ്തുതകളും, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികളും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവയിൽ ചിലത് വളരെ ഗൗരവതരവുമാണ്; ഈ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുവാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സാധക സമൂഹത്തിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ, മറ്റു ഡൈമൻഷനുകളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുവാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതേസമയം, പരിശീലകർക്കായി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കും. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ പോയാൽ, നിങ്ങൾക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനം അസാധ്യ

¹² ഗോങ്ങ്—1. സംസ്കരണ ഊർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ സാധന ഊർജ്ജം; 2. ഇത്തരം ഊർജ്ജം സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പരിശീലനം; (Gong).

മാകും. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന്, നമ്മൾ എല്ലാവരേയും യഥാർത്ഥ പരിശീലകരായി കണക്കാക്കണം. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി ഉടൻടി മാറ്റുക എന്നത് എളുപ്പമല്ല; വരാനിരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ചിന്ത ക്രമേണ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടും. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുമെന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ സാധനാനുഷ്ഠാനം പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ചിലർ അവരുടെ പരിശീലന രീതികളുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംക്ഷിപ്തമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീട് അവരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും, കുറച്ച് വ്യായാമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അത്രമാത്രം. ജനങ്ങളാകട്ടെ, ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിശീലന പഠനരീതിയുമായി ഇതിനകം പരിചിതരായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഒരു സാധനാനുഷ്ഠാന സമ്പ്രദായം യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഫാ അല്ലെങ്കിൽ ദാവോ ശിക്ഷണമാണ് ആവശ്യം. പത്തു പ്രഭാഷണങ്ങളിലായി, ഞാൻ ഉന്നതതലത്തിലുള്ള എല്ലാ സത്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നതിലൂടെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. മറ്റുള്ളവർ പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം രോഗശാന്തിയുടെയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെയും തലങ്ങൾ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഉന്നതതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഉന്നതതല ഫായുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വിജയിക്കുകയില്ല. അത് സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിനു സമാനമാണ്: പ്രാഥമിക സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ആയാണ് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പോകുന്നത് എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അപ്പോഴും ഒരു പ്രാഥമിക സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി തന്നെ ആയിരിക്കും. ചിലർ നിരവധി പരിശീലനങ്ങളും, പലവിധത്തിലുള്ളതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, അവർക്ക് ഒരു കൂട്ടം ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നും വിചാരിയ്ക്കുന്നു, പക്ഷേ അവരുടെ ഗോങ്ങിന് ഇപ്പോഴും പുരോഗതി കൈവന്നിട്ടില്ല. അവയാണ് ചീഗോങ്ങിന്റെ യഥാർത്ഥ പൊരുൾ എന്നും, ഇതൊക്കെയാണ് ചീഗോങ്ങി എന്നും അവർ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ല, അവ ചീഗോങ്ങിന്റെ വെറും ഉപരിതല കാര്യങ്ങളും, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും മാത്രമാണ്. ചീഗോങ്ങി ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇത് ഒരു സാധനാനുഷ്ഠാനവും, വളരെ വിശാലവും, ശ്രേഷ്ഠവുമായ ഒന്നാണ്. കൂടാതെ, വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ഫാ നിലനിൽക്കുന്നു. ആയതിനാൽ, ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ചീ പരിശീലനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്; നിങ്ങൾ എത്രതന്നെ കൂടുതൽ പഠിച്ചാലും, അത് സമാനമായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ബ്രിട്ടനിലെ പ്രാഥമിക സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചാലും, അമേരിക്കയിലെ പ്രാഥമിക സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചാലും, ജപ്പാനിലെ പ്രാഥമിക സ്കൂൾ

പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചാലും, ചൈനയിലെ പ്രാഥമിക സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചാലും, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാഥമിക സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായി തന്നെ ഇരിക്കും. നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം താഴ്ന്നതല ചീഗോങ്ങ് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുവോ, അത്രമാത്രം അവയിൽനിന്നും ഗ്രഹിക്കുകയും, അത്രയും കൂടുതൽ ദോഷവും വന്നുചേരുന്നു—നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഇതിനകം തകരാറിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

എങ്കിലും മറ്റൊരു വിഷയം ഞാൻ ഊന്നി പറയേണ്ടതുണ്ട്: നമ്മുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്, ഒരു സാധനാർത്ഥിയും, ഫായും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ചില സന്യാസിമാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും സെൻ ബുദ്ധിസത്തിലുള്ളവർക്ക്, വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നിരിക്കാം. ഫാ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന നിമിഷം, അവർ അത് കേൾക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഫാ പഠിപ്പിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ലെന്നും, ഫാ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫാ അല്ലാതാവുമെന്നും, പഠിപ്പിക്കാവുന്നതായ ഫാ ഇല്ലെന്നും; ഒരാൾക്ക് ഹൃദയത്തിലുടേയും, ആത്മാവിലുടേയും മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും, സെൻ ബുദ്ധിസം വിശ്വസിക്കുന്നു. തത്ഫലമായി, സെൻ ബുദ്ധിസത്തിന് ഇന്നുവരെ ഒരു ഫാ-യും പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ശാക്യമുനി¹³ പറഞ്ഞത്: "ഒരു ധർമ്മ¹⁴യും ആധികാരികമല്ല" എന്ന പ്രസ്താവനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, സെൻ ബുദ്ധിസത്തിലെ കുലപതിയായിരുന്ന ബോധിധർമ്മ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. ശാക്യമുനിയുടെ ഈ പ്രസ്താവനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം സെൻ ബുദ്ധിസം സ്ഥാപിച്ചു. ഈ സാധനാർത്ഥി, അതിന്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അന്ത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ബോധിധർമ്മ അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, അത് വളരെ വിശാലമായതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാം കുലപതി അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അത് അത്ര വിശാലമായിരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. മൂന്നാം കുലപതിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും അത് കടന്നു പോകുവാൻ തക്കതായിരുന്നു, എന്നാൽ നാലാം കുലപതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ ഇടുങ്ങിയതായിരുന്നു. അഞ്ചാം കുലപതിക്ക് കൂടുതൽ മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ആറാം കുലപതി ഹെഡ്നങ്ങിന്റെ കാലമായപ്പോഴേക്കും, മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ കഴിയാത്തവിധം അത് അതിന്റെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് ധർമ്മ പഠിക്കുവാനായി നിങ്ങൾ ഒരു സെൻ ബുദ്ധിസ്സിനെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ

¹³ ശാക്യമുനി—ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ ബുദ്ധ, ഗൗതമ സിദ്ധാർഥ; (Sakyamu ni)

¹⁴ ധർമ്മ— ബുദ്ധ ശാക്യമുനിയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ; (Dharma)

ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നും ചോദിക്കുവാൻ പാടില്ല. ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ, ആ വ്യക്തി തിരിഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഒരു വടികൊണ്ട് അടിക്കും, അതിനെ "വടികൊണ്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്" എന്ന് പറയുന്നു. അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുതെന്നും, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ജ്ഞാനോദയപ്പെടണം എന്നുമാണ്. "ഞാൻ പഠിക്കാൻ വന്നത് എനിയ്ക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നതുകൊണ്ടാണ്, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാവേണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ വടികൊണ്ട് അടിച്ചത്?!" എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും. സെൻ ബുദ്ധിസം അതിന്റെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ എത്തി എന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അവിടെനിന്നുണ്ടാട്ട് ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാനില്ലെന്നും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ ആറു തലമുറകളിലേക്ക് മാത്രമേ കൈമാറാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും, അതിനുശേഷം അത് ഉപകാരപ്രദമാവില്ല എന്നും ബോധിയാർമ്മ പോലും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടു. എന്നിട്ടും, ഇന്നും സെൻ ബുദ്ധിസ തത്വങ്ങളെ മറുകെപിടിച്ച് കഴിയുന്നവരുണ്ട്. ശാക്യമുനിയുടെ "ഒരു ധർമ്മയും ആധികാരികമല്ല" എന്ന പ്രസ്താവനയുടെ ശരിയായ അർത്ഥമെന്താണ്? ശാക്യമുനി തമാഗത¹⁵ തലത്തിലായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് പല സന്യാസിമാരും ശാക്യമുനിയുടെ തലത്തിലേക്കോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിലെ ചിന്തയിലേക്കോ, അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ച ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിലേക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ പരമാർത്ഥത്തിലേയ്ക്കോ ജ്ഞാനദീപ്തരായില്ല. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ പിന്നീട് അതിനെ പല വിധത്തിലും, വളരെ ആശയകൃഷ്ടത്തിലാക്കുന്ന വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകി അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു. "ഒരു ധർമ്മയും ആധികാരികമല്ല" എന്നതിനർത്ഥം, ആരും അത് പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും, പഠിപ്പിച്ചാൽ അത് ധർമ്മ അല്ലാതാകുമെന്നും അവർ വിചാരിച്ചു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല അതുകൊണ്ടു അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ശാക്യമുനിക്ക് ഒരു ബോധിവ്യക്ഷത്തിൻ കീഴിൽ ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടായപ്പോൾ, അദ്ദേഹം നേരിട്ട് തമാഗത തലത്തിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. തന്റെ നാൽപ്പത്തിഒൻപത് വർഷങ്ങളിലെ ധർമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലയളവിൽ ഉടനീളം നിരന്തരം അദ്ദേഹം സ്വയം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എപ്പോഴെല്ലാമാണോ അദ്ദേഹം ഒരു ഉന്നതതലത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർന്നത്, അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയും തൊട്ടുമുൻപ് പഠിപ്പിച്ച ധർമ്മ എല്ലാം തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കുകയും ചെയ്തു. വീണ്ടും പുരോഗമിച്ചപ്പോൾ, താൻ പഠിപ്പിച്ച ധർമ്മ വീണ്ടും തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. അവിടെനിന്നുണ്ടാട്ട് വീണ്ടും പുരോഗതി കൈവരിച്ച ശേഷം, താൻ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ച ധർമ്മ തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തന്റെ നാൽപ്പത്തിഒൻപത് വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം

¹⁵ തമാഗത—ബുദ്ധപഠനത്തിൽ ബോധിസത്യയുടേയും, അർഹതിന്റേയും മുകളിലെ തലത്തിൽ ഫലപദവിയുള്ള ഒരു ജ്ഞാനദീപ്തൻ; (Tathagata).

ഇത്തരത്തിൽ നിരന്തരം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഓരോ ഉന്നത തലത്തിലേയ്ക്ക് എത്തുമ്പോഴും, താൻ മുൻപ് പഠിപ്പിച്ച ധർമ്മ, അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തത് വളരെ താഴ്ന്ന തലത്തിൽ ആയിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. ഓരോ തലത്തിലുമുള്ള ധർമ്മ, എല്ലായ്പ്പോഴും ആ തലത്തിലുള്ള ധർമ്മയുടെ ആവിഷ്കരണമാണെന്നും, എല്ലാ തലത്തിനും അതിന്റേതായ ധർമ്മ ഉണ്ടെന്നും, അവയൊന്നും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണമായ സത്യങ്ങൾ അല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. ഉന്നതതലങ്ങളിലുള്ള ധർമ്മ, താഴ്ന്ന തലങ്ങളേക്കാൾ പ്രപഞ്ചപ്രകൃതത്തോട് കൂടുതൽ അടുത്തു നിൽക്കുന്നവയാണ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു: "ഒരു ധർമ്മയും ആധികാരികമല്ല." എന്ന്.

"എന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഞാൻ ഒരു ധർമ്മയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല" എന്ന് ശാക്യമുനി ഓട്ടിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരു ധർമ്മയും പഠിപ്പിക്കാനില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സൈൻ ബുദ്ധിസം ഇതിനെ വീണ്ടും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു, പിൽക്കാലങ്ങളിൽ, ശാക്യമുനി തമാഗത തലത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ധർമ്മയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പറഞ്ഞത്? എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉയർത്തി കാട്ടിയ സംഗതി? "എന്റെ തമാഗത തലത്തിൽ പോലും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്യന്തിക സത്യം കാണുവാനും, ആത്യന്തിക ധർമ്മ എന്താണെന്ന് അറിയുവാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല" എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ആത്യന്തികമായി എടുക്കരുതെന്നും, അവ മാറ്റുവാൻ പറ്റാത്ത സത്യമല്ല എന്നും, അദ്ദേഹം പിന്നീട് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ, പിന്നീട് അത് ജനങ്ങളെ തമാഗത തലത്തിലോ, അതിന് താഴെയായോ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും, അവർക്ക് ഉന്നതതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് മുന്നേറുവാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യും. പിന്നീട്, ജനങ്ങൾക്ക് ഈ വാചകത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അവർ വിചാരിച്ചു, ധർമ്മ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധർമ്മ അല്ലാതാകും—അവർ ഈ രീതിയിൽ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കി. വാസ്തവത്തിൽ, വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ധർമ്മ ആണെന്നും, ഓരോ തലത്തിലെയും ആ ധർമ്മയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്യന്തിക സത്യമല്ലെന്നും ശാക്യമുനി പറഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും, ഓരോ പ്രത്യേക തലത്തിലെയും ധർമ്മയും, ആ തലത്തിലെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശകങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, അദ്ദേഹം അത്തരമൊരു തത്വം പറയുകയായിരുന്നു.

മുൻകാലങ്ങളിൽ ധാരാളം പേർ, പ്രത്യേകിച്ച് സൈൻ ബുദ്ധിസത്തിൽനിന്നുള്ളവർ, ഇത്തരം മുൻവിധിയും, അങ്ങേയറ്റം തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും വെച്ചുപുലർത്തിയിരുന്നു. പഠനം ലഭിക്കാതെയും, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകാതെയും, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സ്വയം പരിശീലിക്കുവാനും, സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാനും കഴിയും?

ബുദ്ധിസത്തിൽ ധാരാളം ബുദ്ധിസ്സ് കഥകളുണ്ട്. ഒരാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയ കഥ ചിലർ വായിച്ചിരിക്കാം. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം, അദ്ദേഹം അവിടെ കണ്ട വജ്രസൂത്ര¹⁶യിലെ ഓരോ വാക്കുകളും, താഴെ, ഇവിടെ കണ്ടതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു, അർത്ഥം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഈ വജ്രസൂത്ര, സാധാരണമനുഷ്യ ലോകത്തിലേതിൽനിന്നും എങ്ങനെ ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായി? ചിലർ ഇങ്ങിനെയും വാദിക്കാറുണ്ട്: "സുഖാവതി സ്വർഗ്ഗ¹⁷ത്തിലെ ലിഖിതങ്ങൾ, ഇവിടെ താഴെയുള്ളതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്, അതിൽ സാമ്യം ഒന്നുമില്ല. അവ മാറിയതുപോലെ, വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല, ധ്യാനിയും, അർത്ഥവും, എല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്." യഥാർത്ഥവസ്തുത എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ, ഒരേ ഫാ-യ്ക്ക് തന്നെ, വ്യത്യസ്തതലങ്ങളിൽ, വ്യത്യസ്ത പരിണാമങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ആവിഷ്കരണരൂപങ്ങളുമാണുള്ളത്, അതിന് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ ഉള്ള പരിശീലകർക്ക് വ്യത്യസ്ത മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുക.

ബുദ്ധിസത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് "സുഖാവതി സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പര്യടനം¹⁸." അതിൽ പറയുന്നത്: ഒരു സന്യാസി ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗലീകാത്മാവ്¹⁹(ത്യാൻഷെൻ), സുഖാവതി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയി അവിടെത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുവെന്നാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം അവിടെ ചിലവഴിച്ചു; മനുഷ്യലോകത്തിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ, ആറു വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത് കണ്ടോ? കണ്ടു, പക്ഷേ അദ്ദേഹം കണ്ടത് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ആയിരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അതിന് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലം അത്രത്തോളം ഉയർന്നതായിരുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധ ഫാ-യുടെ ആവിഷ്കരണം മാത്രമാണ്. കാരണം അതുപോലെയാരു സ്വർഗ്ഗം, ഫാ-യുടെ നിർമ്മിതിയുടെ ഒരു ആവിഷ്കരണമായതിനാൽ, അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

¹⁶ വജ്ര സൂത്ര—ബുദ്ധിസത്തിലെ പ്രാചീന വേദഗ്രന്ഥം; വജ്രച്ഛേദികാ പ്രജ്ഞാപാരമിതാസൂത്ര; Diamond Sutra.

¹⁷ സുഖാവതി സ്വർഗ്ഗം—പരമാനന്ദ സ്വർഗ്ഗം; Paradise of Ultimate Bliss.

¹⁸ സുഖാവതി സ്വർഗ്ഗത്തിലൂടെയുള്ള പര്യടനം— A Tour to the Paradise of Ultimate Bliss.

¹⁹ മൗലീകാത്മാവ്—ഇതിനെ മുഖ്യാത്മാവ് (zhu yuanshen) എന്നും, ഉപാത്മാവ് (fu yuanshen) എന്നും വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ചൈനീസ് പാരമ്പര്യവീക്ഷണത്തിൽ, ശരീരത്തിൽ പ്രത്യേക കർമ്മങ്ങളും, പ്രകീയകളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന അനേകം ആത്മാക്കൾ നിലനില്ക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു (ഉദാ: കരളിൽ ഒരാത്മാവ് വസിക്കുന്നുവെന്നും, അതിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ നോക്കിനടത്തുന്നുവെന്നും എന്നാണ് അനേകം പേർ വിശ്വസിക്കുന്നത്); (Primordial Spirit).

ഇതാണ് "ഒരു ധർമ്മയും ആധികാരികമല്ല" എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

ജെൻ-ഷാൻ-റെൻ ആണ് നല്ലവരേയും ചിത്തവരേയും വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള ഏക മാനദണ്ഡം

ബുദ്ധിസത്തിൽ, ബുദ്ധ ഫാ എന്നതാണെന്ന് ജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ബുദ്ധിസത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ധർമ്മ, പൂർണ്ണമായും ബുദ്ധ ഫാ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങളും ഉണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ശാക്യമുനി പഠിപ്പിച്ച ധർമ്മ, വളരെ താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള സാധാരണജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു; ഒരു പ്രാകൃത സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചവരും അപ്പോഴും വളരെ ലളിതമായ മനസ്സുള്ളവരേയുമാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന്, അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ച ധർമ്മാവസാന കാലഘട്ട²⁰മാണ്. ആ ധർമ്മയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ ധർമ്മാവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ, ആശ്രമങ്ങളിലെ സന്യാസിമാർക്ക് പോലും സ്വയം രക്ഷ നേടാനോ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുക്തി വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനോ, പ്രയാസമായിരിക്കുകയാണ്. ശാക്യമുനി അക്കാലത്ത് പഠിപ്പിച്ച ധർമ്മ, അന്നത്തെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു, അദ്ദേഹം സ്വന്തം തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ബുദ്ധ ഫാ പൂർണ്ണമായും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തില്ല. എന്നെന്നേക്കുമായി മാറ്റമില്ലാതെ അത് നിലനിർത്തുക എന്നതും അസാധ്യമായിരുന്നു.

സമൂഹം വികസിക്കുന്നതോടൊപ്പം, മനുഷ്യമനസ്സ് കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായിരിക്കുകയും, ജനങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ എളുപ്പമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും ആയിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധിസത്തിലെ ധർമ്മയ്ക്ക്, ബുദ്ധ ഫാ മുഴുവനായും സംഗ്രഹിയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് ബുദ്ധ ഫായുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ്. ബുദ്ധപഠനത്തിൽ ഇനിയും ധാരാളം ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റനേകം സാധനാനുഷ്ഠാന രീതികൾ ജനങ്ങളിലേയ്ക്ക് കൈമാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രാതീതകാലം തൊട്ട്, ഒരു ശിഷ്യന് മാത്രമായിട്ടാണ് അവ കൈമാറി കൊടുത്തിരുന്നത്. വ്യത്യസ്ത തലങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഫായും, വ്യത്യസ്ത ഡൈമെൻഷനുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഫായും ആണുള്ളത്, ഇവയെല്ലാം വ്യത്യസ്ത

²⁰ ധർമ്മാവസാന കാലഘട്ടം—ബുദ്ധാ ശാക്യമുനിയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്, ധർമ്മാവസാന കാലഘട്ടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർവ്വാണത്തിനു 500വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആരംഭിക്കുമെന്നും, അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മയ്ക്ക് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല; (Dharma ending period)

വൈമൺഷനുകളിലും വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലും ഉള്ള ബുദ്ധ ഫായുടെ വ്യത്യസ്ത ആവിഷ്കാരങ്ങളുമാണ്. ബുദ്ധത്വം സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന് എൺപത്തിനാലായിരം സാധനാ മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടെന്നും ശാക്യമുനി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബുദ്ധിസത്തിൽ സൈൻ ബുദ്ധിസം, പൂർ ലാൻഡ്, ടിയാന്റോയ്, ഹ്യായൻ, താന്ത്രിസം എന്നിങ്ങനെ ഏതാണ്ട് പത്തിലധികം സാധനാ രീതികൾ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, ഇവയ്ക്കെല്ലാം ബുദ്ധ ഫായെ മുഴുവനായും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ശാക്യമുനി തന്റെ എല്ലാ ധർമ്മവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടില്ല; അദ്ദേഹം അക്കാലത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഗ്രഹണപാടവത്തിന് അനുസൃതമായി അതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് പഠിപ്പിച്ചത്.

അപ്പോൾ എന്താണ് ബുദ്ധ ഫാ? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന പ്രകൃതമായ, ജൈൻ-ഷാൻ-റെൻ ആണ് ബുദ്ധ ഫായുടെ അത്യന്ത ആവിഷ്കാരണം. ഇത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ബുദ്ധ ഫാ ആകുന്നു. ബുദ്ധ ഫാ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും, വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തലത്തിൽ, കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാണ്. ജൈൻ-ഷാൻ-റെൻ എന്ന ഈ പ്രകൃതം, വായു, പാറ, മരം, മണ്ണ്, ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക് എന്നിവയുടെ അതിസൂക്ഷ്മ കണികകളിലും, മനുഷ്യശരീരത്തിലും, അതുപോലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഉണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും, പദാർത്ഥങ്ങളും പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ²¹ നിർമ്മിതമാണെന്ന് പുരാതനകാലത്ത് പറയപ്പെട്ടിരുന്നു: അവയിൽ ജൈൻ-ഷാൻ-റെൻ പ്രകൃതവും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പരിശീലകന് തന്റെ സാധനാനുഷ്ഠാനം എത്തിച്ചേർന്ന തലത്തിലെ ബുദ്ധ ഫായുടെ പ്രത്യേക ആവിഷ്കാരണം മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ, അതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ സാധനാനുഷ്ഠാന ഫലപദവി²²-യും തലവും. വിശാലമായി പറയുമ്പോൾ, ഫാ അതിബൃഹത്താണ്. ഏറ്റവും പരമോന്നതതല വീക്ഷണത്തിൽ, അത് വളരെ ലളിതമാണ്, ഫായെ ഒരു പിരമിഡ് രൂപത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും പരമോന്നത ഘട്ടത്തിൽ ഇതിനെ മൂന്നു വാക്കുകളിൽ സംഗ്രഹിക്കാം: ജൈൻ, ഷാൻ, റെൻ. വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ഇത് അത്യന്തം സങ്കീർണ്ണമാണ്. ഒരു മനുഷ്യനെ ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം. ദാവോ പഠനത്തിൽ, മനുഷ്യശരീരത്തെ ഒരു കൊച്ചു പ്രപഞ്ചമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഭൗതിക ശരീരമുണ്ട്, എങ്കിലും ഒരു ഭൗതിക ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വ്യക്തി പൂർണ്ണനാവുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് മാനുഷിക ഗുണവി

²¹ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ—ലോഹം, മരം, ജലം, അഗ്നി, പൃഥ്വി; (Five Elements)
²² ഫലപദവി—ബുദ്ധപഠനത്തിൽ ഒരുവൻ ആർജ്ജിച്ച തലം, ഉദാ: അർഹത്, ബോധിസത്യ, തമാഗത etc.; (Fruit Status)

ശേഷവും, വ്യക്തിത്വവും, സ്വഭാവവും, മൗലികാത്മാവ് എന്നിവയോടൊപ്പം വ്യക്തിസവിശേഷതയും കൂടി ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അയാൾ സംപൂർണ്ണവും, സ്വതന്ത്രവുമായ ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെയാണ് സത്യം, അതിൽ ക്ഷീരപഥവും, മറ്റു താരസമൂഹങ്ങളും, അതുപോലെതന്നെ ജീവനും, ജലവും ഉണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും, പദാർത്ഥങ്ങളും ഭൗതിക നിലനിൽപ്പിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അതേ സമയം, ഇത് ജെൻ-ഷാൻ-റെൻ എന്ന പ്രകൃതവും ആർജ്ജിച്ചിരിക്കുന്നു. പദാർത്ഥത്തിന്റെ എല്ലാ സൂക്ഷ്മ കണികകളും ഈ പ്രകൃതം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു—ഏറ്റവും അതിസൂക്ഷ്മ കണികകൾക്ക് വരെ ഈ സവിശേഷത ഉണ്ട്.

ജെൻ-ഷാൻ-റെൻ എന്ന ഈ പ്രകൃതമാണ്, പ്രപഞ്ചത്തിൽ നല്ലതും ചീത്തയും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം. എന്താണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത? ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതു തീരുമാനിക്കുന്നത്. മുൻപ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച ദ്²³, ഇതുതന്നെയാണ്. തീർച്ചയായും, ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ ധർമ്മിക നിലവാരം മാറ്റപ്പെട്ടു വികൃതമായിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ലെയ് ഫങ്ങിൽ²⁴ നിന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ വ്യക്തിയെ മാനസിക രോഗി എന്ന് മുദ്രകുത്തപ്പെടാം. എന്നാൽ 1950കളിലോ 1960കളിലോ, ഈ വ്യക്തിയെ മാനസികരോഗി എന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിക്കുമോ? മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മിക നിലവാരം ഭീതിജനകമായി താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും അനുദിനം അധഃപതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങൾ സ്വാർത്ഥതാല്പര്യം മാത്രം നിരന്തരം ആഗ്രഹിക്കുകയും, നിസ്സാര സ്വകാര്യ നേട്ടത്തിനുവേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളും അവലംബിച്ച്, അവർ പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയും, പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ; ഇത് തുടരാൻ അനുവദിയ്ക്കാമോ? ഒരാൾ ഒരു തെറ്റായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ, അയാൾ ഒരു തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചാലും, അയാൾ അത് വിശ്വസിക്കുകയില്ല. താൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റു ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആ വ്യക്തി തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കുകയില്ല. ചിലർ അധഃപതിച്ച ധർമ്മിക നിലവാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നു. കാരണം മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം മാറിയിരിക്കുന്നു, അവർ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ മികച്ചവരാണെന്ന് സ്വയം കരുതുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മിക നിലവാരം എങ്ങനെ മാറിയാലും, ഈ പ്രപഞ്ചപ്രകൃതം മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നു, ഇത് മാത്രമാണ് നല്ല മനുഷ്യരെ മോശക്കാരിൽനിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന ഏക മാനദണ്ഡം. ഒരു പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ, സാധാരണക്കാരുടെ നിലവാ

²³ ദ്—നന്മ, പുണ്യം; അമൂല്യമായ വെളുത്ത പദാർത്ഥം; (de).

²⁴ ലെയ് ഫങ്ങ്—1960കളിലെ സന്മാർഗ്ഗ മാതൃകാപുരുഷൻ; (Lei Feng)

രത്തേക്കാൾ ഈ പ്രപഞ്ചപ്രകൃതത്തെ ആധാരമാക്കി ഒരാൾ സ്വയം പെരുമാറണം. നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥവും, സത്യവുമായ ആത്മസ്വരൂപത്തിലേയ്ക്ക് തിരികെ പോകുവാനും, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ മുന്നേറുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ മാനദണ്ഡത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം സ്വയം പെരുമാറേണ്ടത്. ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ, ഈ പ്രപഞ്ചപ്രകൃതമായ ജൈൻ-ഷാൻ-റെൻ പാലിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ, നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ആകുകയുള്ളൂ. ഈ പ്രകൃതത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മോശം വ്യക്തിയാണ്. ജോലിസ്ഥലത്തോ, സമൂഹത്തിലോ, ഒരു മോശം വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞേന്നിരിക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ മോശമായിരിക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ നല്ലവനാണെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞേന്നിരിക്കാം, പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ നല്ലവനായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ, ഈ പ്രകൃതവുമായി ഏകീകരണപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ സ്വയം ദാവോ ആർജ്ജിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാവുകയുള്ളൂ—ഇത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു തത്വം മാത്രമാണ്.

ജൈൻ-ഷാൻ-റെൻ പരിശീലനത്തിൽ, ജൈൻ സംസ്കരണത്തിനാണ് ദാവോ പഠനത്തിൽ ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, ഒരാളുടെ പ്രകൃതത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ജൈൻ സംസ്കരണത്തിൽ ദാവോ പഠനം വിശ്വസിക്കുന്നു; ഒരാൾ സത്യം പറയുക, സത്യസന്ധമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, സത്യസന്ധനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കുക, യഥാർത്ഥവും, സത്യവുമായ ആത്മസ്വരൂപത്തിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക, എല്ലാറ്റിനും ഒടുവിൽ, സാധനയിലൂടെ സത്യവാനായ ഒരു വ്യക്തിയാവുക എന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും അതിൽ ഷാൻ, റെൻ എന്നിവയും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും ജൈൻ സംസ്കരണത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നു. ബുദ്ധപഠനത്തിൽ, ജൈൻ-ഷാൻ-റെൻ-ൽ ഷാൻ സംസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനം നൽകുന്നു. കാരണം, ഷാൻ സംസ്കരണത്തിലൂടെ മഹത്തായ ദീനാനുകമ്പ സൃഷ്ടിയ്ക്കുവാൻ കഴിയും, കാര്യം വികസിക്കുമ്പോൾ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുന്നു, അങ്ങനെ ബുദ്ധപഠനത്തിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹം വികസിക്കുന്നു. ഇതിൽ ജൈൻ, റെൻ എന്നിവ ഉണ്ട്, എങ്കിലും ഷാൻ സംസ്കരണത്തിന് പ്രധാനം നൽകുന്നു. നമ്മുടെ ഫാലൂൻ ദാഫാ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നത നിലവാരത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ്. ജൈൻ, ഷാൻ, റെൻ ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ ഒരേ സമയം സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന സംവിധാനം അതിബൃഹത്തായതാണ്.

ചീഗോണ്ട് ചരിത്രാതീത സംസ്കാരമാകുന്നു.

എന്താണ് ചീഗോണ്ട്? നിരവധി ചീഗോണ്ട് ഗുരുക്കന്മാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത്, അവർ പറയുന്നതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. പല ചീഗോണ്ട് ഗുരുക്കന്മാരും അവരുടെ തലങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ചീഗോണ്ടിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉന്നതതലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയതിൽനിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചീഗോണ്ടിന് രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രമുണ്ടെന്ന് ചില ചീഗോണ്ട് ഗുരുക്കന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ചീഗോണ്ടിന് മൂവായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട്. ചീഗോണ്ടിന് നമ്മുടെ ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിന്റെ കണക്കായ അയ്യായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രമുണ്ടെന്ന് ചിലർ പരാമർശിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും, പുരാവസ്തു-ശാസ്ത്ര-പര്യവേഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിന് ഒരു ഏഴായിരം വർഷത്തോളം ചരിത്രമുണ്ടെന്ന് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു, അങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിന്റെ ചരിത്രത്തേയും മറികടക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ അവർ അതിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാലും, മനുഷ്യസംസ്കാര ചരിത്രത്തേക്കാൾ വളരെ മുൻപുള്ള കാലത്ത് ചീഗോണ്ട് നിലനിന്നിരുന്നില്ല. ഡാർവിന്റെ പരിണാമസിദ്ധാന്ത പ്രകാരം, മനുഷ്യർ ജലസസ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ജലജീവികളായി പരിണമിച്ചു. പിന്നീട് അവർ കരയിലും, ക്രമേണ മരങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങി ജീവിച്ചു. വീണ്ടും കരയിലേയ്ക്ക് വന്ന് അവർ കുരങ്ങന്മാരായി മാറി, ഒടുവിൽ ചിന്താശക്തിയും, സംസ്കാരവുമുള്ള ആധുനിക മനുഷ്യജീവികളായി പരിണമിക്കപ്പെട്ടു. ആ കണക്കുകൂട്ടലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മനുഷ്യസംസ്കാരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആവിർഭാവം പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുകളിലല്ല. കൂടുതൽ പുറകോട്ടു നോക്കുമ്പോൾ, ചരടുകൾ കെട്ടി റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി²⁵പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ മരത്തിന്റെ ഇലകൾ ധരിക്കുകയും, പച്ചമാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വീണ്ടും പുറകോട്ടു നോക്കുമ്പോൾ, അവർ പൂർണ്ണമായും കിരാതന്മാരും, പ്രാകൃതരായിരുന്നു. തീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നു പോലും അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു.

ഒരു പ്രശ്നംകൂടി നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. ലോകത്തിലെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ധാരാളം സാംസ്കാരിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യസംസ്കാര ചരിത്രത്തിന് അതീതമാണ്. ഈ പുരാതന

²⁵ quipu record-keeping—വിവിധ പുരാതനസംസ്കാരങ്ങളിൽ ചരടുകൾകെട്ടി റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി.

ന അവശിഷ്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു ഉന്നത കലാചാതുര്യ മികവ് ഉണ്ട്. കലാമൂല്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവ തികച്ചും ഒരു ഉന്നതതലത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. ആധുനിക മനുഷ്യവർഗ്ഗം പുരാതന ജനതയുടെ കലകളെ അനുകരിക്കുകയാണ്, അവരുടെ കലകൾക്ക് മഹത്തായ കലാമൂല്യമാണുള്ളത്. എന്നിരുന്നാലും അവയെല്ലാം ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങളോ, നിരവധി ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപോ, നിരവധി ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപോ, അല്ലെങ്കിൽ നൂറു ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപുവരെ ഉള്ളതോ ആണ്. എല്ലാവരും, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ: അവ ഇന്നത്തെ ചരിത്രത്തെ അപഹാസ്യപ്പെടുത്തുകയല്ലേ? ഇത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഫലിതമല്ല, കാരണം മനുഷ്യവർഗ്ഗം എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വയം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും വീണ്ടും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിലാണ് സമൂഹം വികസിക്കുന്നത്. പ്രാഥമിക ധാരണ പൂർണ്ണമായും ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല.

“ചരിത്രാതീത സംസ്കാരം,” അഥവാ “ചരിത്രാതീത നാഗരികത” എന്നത് പലരും കേട്ടിരിക്കാം. ചരിത്രാതീത നാഗരികതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഈ ഭൂമിയിൽ ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ്, തെക്കെ അമേരിക്ക, വടക്കെ അമേരിക്ക, ഓഷ്യാനിയ, ആഫ്രിക്ക, അന്റാർട്ടിക്ക എന്നീ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇവയെ ഭൂഖണ്ഡഫലകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭൂഖണ്ഡഫലകങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം മുതൽ ഇന്നുവരെ, അനേകം ദശദശലക്ഷം വർഷങ്ങളോളം പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഉദാഹരണത്തിന്, അനേകം ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽനിന്ന് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിലേയ്ക്ക് മുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് സ്ഥിരത ആർജ്ജിച്ചിട്ട് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. എന്നിരുന്നാലും, പല സമുദ്രങ്ങളുടേയും അടിത്തട്ടിൽ, ഉയരമേറിയതും, വിശാലവുമായ പല പ്രാചീന വാസ്തുവിദ്യകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി രൂപകൽപന ചെയ്തവയും, നമ്മുടെ ആധുനിക മനുഷ്യരാശിയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം ഇല്ലാത്തവയുമാണ്. എങ്കിൽ അവ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേയ്ക്ക് മുങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയായിരിക്കണം. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആരാണ് ഈ നാഗരികതകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്? അക്കാലത്ത് നമ്മുടെ മനുഷ്യവംശം കുരങ്ങന്മാർ പോലും അല്ലായിരുന്നു. ഇത്രയും കരവിരുതാർന്ന കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ 600 മുതൽ 260 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾ മുൻപ് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ട്രൈലോബൈറ്റ് എന്ന ഒരു ജീവിയെ കണ്ടെത്തി. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികൾ 260 ദശലക്ഷത്തോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അപ്രത്യക്ഷമായതാണ്. ഒരു അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ട്രൈലോബൈറ്റിന്റെ അസ്ഥിപഞ്ചരത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാലടിപ്പാട് കണ്ടെത്തി

യിരുന്നു; ഈ അസ്ഥിപഞ്ചരത്തിൽ, ഷൂ ധരിച്ച ഓരാളുടെ കാലടിപ്പാട് വ്യക്തമായി പതിഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് ചരിത്രകാരന്മാരെ പരിഹസിക്കുന്നതല്ലേ? ഡാർവിന്റെ പരിണാമസിദ്ധാന്ത പ്രകാരം, 260 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എങ്ങിനെ മനുഷ്യജീവികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും?

പെറുവിലെ ദേശീയ സർവ്വകലാശാലയിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ, മനുഷ്യരൂപം കൊത്തിവെച്ച ഒരു ശില ഉണ്ട്. ഈ മനുഷ്യരൂപം മുപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് കൊത്തിവെച്ചതാണെന്ന് സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിലൂടെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടതാണ്. എന്തായാലും, ഈ മനുഷ്യരൂപം വസ്ത്രവും, ഷൂവും, തൊപ്പിയും ധരിച്ചതും, ഒരു ദൂരദർശിനി കൈയ്യിലേന്തി, ജ്യോതിർഗോളങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയുമാണ്. മുപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ജനങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്യാനും, വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനും എങ്ങനെ കഴിയും? കൂടുതൽ സങ്കൽപ്പാതീതമായി, ഒരു ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം ജ്യോതിർഗോള നിരീക്ഷണം നടത്തുകയും, മതിയായ തോതിലുള്ള ജ്യോതിശാസ്ത്രപരിജ്ഞാനം നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ദൂരദർശിനി കണ്ടുപിടിച്ചത് യൂറോപ്പുകാരനായ ഗലീലിയോ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കരുതുന്നത്, അതിന് മൂന്നുറിൽപരം വർഷങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ചരിത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മുപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ദൂരദർശിനി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത നിരവധി പ്രഹേളികകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഫ്രാൻസിലെയും, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെയും, ആൽപ്സിലെയും പല ഗുഹകളിലും യഥാർത്ഥമെന്നു തോന്നുന്ന, ജീവൻ തുടിക്കുന്ന പോലുള്ള ചുവർചിത്രങ്ങൾ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കൊത്തിവെച്ച ചുവർചിത്രങ്ങൾ വളരെ വൈവിധ്യമാർന്നതും, ധാതുപദാർത്ഥ നിർമ്മിതമായ വർണ്ണങ്ങളാൽ ചായമിട്ടിരിക്കുന്നതുമാണ്. എങ്കിലും, അവർ എല്ലാവരും പാശ്ചാത്യ സ്യൂട്ടുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന സമകാലിക വസ്ത്രങ്ങളും, ഇറുകിയ പാന്റുസും ധരിച്ചിരുന്നു. ചിലർ പുകവലി പൈപ്പുകൾ പോലെയുള്ളവ കൈയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ തൊപ്പിയും ധരിച്ച്, ഊന്നുവടിയും പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ്. അനേകലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപുള്ള അന്നത്തെ കുരങ്ങന്മാർക്ക് ഇത്രയും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു കലാവൈദഗ്ദ്ധ്യത്തിൽ എത്തുവാൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു?

കൂടുതൽ പുരാതനകാലത്തെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ആഫ്രിക്കയിലെ ഗബോൺ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ യുറേനിയം അയിര് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ രാജ്യം താരതമ്യേന അവികസിതമാണ്. അവർക്ക് സ്വന്തമായി യുറേനിയം നിർമ്മിക്കുവാനും വികസിത രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് അയിര് കയറ്റുമതി ചെയ്യുവാനും കഴിയുകയില്ല. 1972ൽ ഫ്രാൻസിലെ ഒരു നിർമ്മാണ കമ്പനി ഈ യുറേനിയം അയിര് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു. ലാബ് പരിശോധനയിൽ, ഈ യുറേനിയം അയിര് സംസ്കരിച്ചെടുത്തതും ഉപയോഗിച്ചു തീർന്നതും

ഞെന്ന് കണ്ടെത്തി. അവർക്ക് ഇത് വളരെ വിചിത്രമായി തോന്നുകയും, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പറഞ്ഞയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഗവേഷണത്തിനായി അവിടെ പോയി. ഒടുവിൽ, ഈ യൂറേനിയം ഖനി, വളരെ യുക്തിസഹമായ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു കുറ്റൻ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ആയിരുന്നുവെന്ന് പരിശോധനയിൽ മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ ആധുനിക മനുഷ്യർക്കുപോലും ഇത് നിർമ്മിക്കുക അസാധ്യമാണ്, അതിനാൽ എപ്പോഴാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്? 200 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതും, ഇത് 5 ലക്ഷം വർഷങ്ങളോളം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതുമാണ്. ഇവയെല്ലാം അതിബ്രഹ്മാണ്ഡ സംഖ്യകളാണ്, ഡാർവിന്റെ പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ ഇവയെ വിശദീകരിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല. ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക സമൂഹം കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ പര്യാപ്തമാണ്. മനുഷ്യരാശിയുടെ പരമ്പരാഗത മനോഭാവങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത രീതിയിലൂടെയുള്ള ചിന്തയും, പ്രവൃത്തിയും രൂപപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, പുതിയ ആശയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. സത്യം പുറത്തുവരുമ്പോൾ, ജനങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കുവാനുള്ള ധൈര്യമില്ല, അന്തഃപ്രേരിതമായി അത് നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമ്പരാഗത സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ, ഇത്തരം കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് ആരുംതന്നെ ചിട്ടയോടെ സമാഹരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ സാമാന്യസങ്കല്പം എപ്പോഴും സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് പിന്നിലായി പോകുന്നു. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അവയെ അന്ധവിശ്വാസം എന്നു വിളിക്കുകയും, നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്—അവ ഇതിനകം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽപോലും. അവയൊന്നും ഇതുവരെ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

വിദേശങ്ങളിലുള്ള അനേകം ധീരശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇവയെല്ലാം ചരിത്രാതീത സംസ്കാരമാണെന്നും, നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന് മുൻപുള്ള നാഗരികതയാണെന്നും പരസ്യമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ നാഗരികതയ്ക്കു മുൻപ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ നാഗരികത നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ മാത്രം നാഗരികതയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല എന്ന് കൂഴിച്ചെടുത്ത അവശിഷ്ടങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യസംസ്കാരത്തിന് നിരവധി കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉന്മൂലനം സംഭവിച്ചപ്പോഴെല്ലാം, ഓരോ തവണയും ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ മാത്രമേ അതിജീവിച്ചുള്ളൂ, അവർ പ്രാകൃത ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് അവർ ക്രമേണ എണ്ണം വർദ്ധിച്ച് പുതിയ മനുഷ്യരാശി ആയിത്തീർന്ന്, ഒരു പുതിയ സംസ്കാരത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചു. പിന്നീട്, അവർക്ക് വീണ്ടും വംശനാശം സംഭവിക്കു

കയും, ഒരിക്കൽകൂടി ഒരു പുതിയ മനുഷ്യവർഗ്ഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഇത്തരം വ്യത്യസ്ത ആനുകാലിക മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പദാർത്ഥത്തിന്റെ ചലനം ചില പ്രത്യേക നിയമങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് എന്ന് ഊർജ്ജതന്ത്രജ്ഞർ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സമസ്ത പ്രപഞ്ചപരിണാമങ്ങളും നിയമങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഉള്ളതാണ്.

ഈ മഹത്തായ പ്രപഞ്ചത്തിലും, ക്ഷീരപഥത്തിലും നമ്മുടെ ഗ്രഹമായ ഭൂമി, എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ സുഗമമായി ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് അസാധ്യമാണ്. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹവുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയോ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളിൽ അകപ്പെടുകയോ ചെയ്തേക്കാം, തന്മൂലം വൻ ദുരന്തങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കാം. നമ്മുടെ ദിവ്യസിദ്ധികളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ, ആ രീതിയിലാണ് അത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോൾ, മനുഷ്യരാശി എൺപത്തിഒന്ന് തവണ സംപൂർണ്ണ ഉന്മൂലനാശത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തൊട്ടുമുൻപുള്ള സംസ്കാരത്തിൽനിന്ന് അൽപം അവശേഷിപ്പുകളോടെ, വളരെ കുറച്ച് ജനങ്ങൾ മാത്രം അതിജീവിച്ച്, അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും, വീണ്ടും ഒരു പ്രാകൃത ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്തു. ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസൃതമായി, സംസ്കാരവും ക്രമേണ ആവിർഭവിച്ചു. മനുഷ്യരാശി, എൺപത്തിഒന്ന് തവണ ഇതുപോലുള്ള ആനുകാലിക മാറ്റത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടും ഞാൻ അവയുടെ അവസാനം വരെ കണ്ടെത്തിയില്ല. ചൈനക്കാർ, പ്രാപഞ്ചിക സമയനിർണ്ണയം, അനുകൂല ഭൗമസാഹചര്യങ്ങൾ, മനുഷ്യമൈത്രി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത പ്രപഞ്ച മാറ്റങ്ങളും, വ്യത്യസ്ത പ്രാപഞ്ചിക സമയങ്ങളും, സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഊർജ്ജതന്ത്ര പ്രകാരം, പദാർത്ഥചലനം, ചില പ്രത്യേക നിയമങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്—പ്രപഞ്ച ചലനങ്ങൾക്കും ഇതു ബാധകമാണ്.

ചരിത്രാതീത സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മേല്പറഞ്ഞ പരാമർശം ആധികാരികമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, ചീഗോങ്ങ് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്താൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതല്ല എന്നാണ്. മാത്രമല്ല, അത് പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിലൂടെ പൈതൃകമായി വന്നിട്ടുള്ളതും, ഒരു പ്രത്യേക ചരിത്രാതീത സംസ്കാരവും അതിനുണ്ട്. ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇതിന് ആസ്പദമായ ചില പ്രസ്താവനകളും നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും. അനേകം ദശകോടികൾപ²⁶യ്ക്ക് മുൻപ് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വിജയിച്ചു എന്ന്

²⁶ കൽപ— ഇരുനൂറു കോടി വർഷം നിലനിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടം; ഇവിടെ ഈ പദം ഒരു സംഖ്യയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു; (kalpa) (jje).

ശാക്യമുനി ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു കൽപ എത്ര വർഷങ്ങളാണ്? ഒരു കൽപ നൂറുകണക്കിന് കോടി വർഷങ്ങൾ ആണ്. ഇത്രയും വലിയ ഒരു സംഖ്യ സങ്കല്പാതീതമാണ്. ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ, മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രവും, ഈ സമസ്തഭൂമിയുടെ മാറ്റങ്ങളും ഇതുമായി യോജിക്കുന്നതല്ലേ? കൂടാതെ തനിക്ക് മുൻപ്, ആറ് ആദിമ ബുദ്ധന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും തനിക്ക് ഗുരുക്കന്മാരും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും, അവരെല്ലാംതന്നെ അനേകം ദശകോടി കൽപക്കു മുൻപ് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വിജയിച്ചവർ ആയിരുന്നു എന്നും ശാക്യമുനി പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചുപോരുന്ന സത്യസന്ധമായ പരമ്പരാഗത പരിശീലനങ്ങളിലും, യഥാർത്ഥ പഠനങ്ങളിലും അത്തരം സാധനാനുഷ്ഠാന രീതികൾ ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ എന്നോടു ചോദിച്ചാൽ, അത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെയൊന്നാണ്, പക്ഷേ അവ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഇക്കാലത്ത്, തട്ടിപ്പു ചീഗോങ്ങ്, വ്യാജ ചീഗോങ്ങ്, ഭൂതഗ്രസ്തരായ മനുഷ്യർ എന്നിവരെല്ലാം തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നു, അവരുടെ എണ്ണം യഥാർത്ഥ ചീഗോങ്ങ് പരിശീലനങ്ങളേക്കാൾ പതിനഞ്ചുടങ്ങ് കൂടുതലാണ്. യഥാർത്ഥവും, വ്യാജവും വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ പ്രയാസമാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ ചീഗോങ്ങ് പരിശീലനം തിരിച്ചറിയുവാൻ എളുപ്പമല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അത് കണ്ടെത്താനും അത്ര എളുപ്പമല്ല.

യഥാർത്ഥത്തിൽ ചീഗോങ്ങ് മാത്രമല്ല വിദൂരയുഗത്തിൽ നിന്ന് കൈമാറി വന്നത്, തായ്ജി²⁷, ഹ്തു, ല്യാഷു²⁸, മാറ്റങ്ങളുടെ പുസ്തകം²⁹, എട്ട് ട്രയഗ്രാംസ്³⁰, മറ്റും എല്ലാം ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടത്തിൽനിന്നും പൈതൃകമായി ലഭിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സാധാരണമനുഷ്യരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവയെ പഠിക്കുകയും, മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഒരുവിധത്തിലും നമുക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനാവുകയില്ല. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ തലത്തിലൂടെയോ, കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയോ, മനോഭാവ

²⁷ തായ്ജി—ദാവോപഠനത്തിന്റെ ചിഹ്നം, പാശ്ചാത്യന്മാരുടെ കളിൽ "യിൻ-യാങ്ങ് ചിഹ്നം" എന്നറിയപ്പെടുന്നു; (Taiji)

²⁸ ഹ്തു, ല്യാഷു—പ്രാചീന ചൈനയിൽ കാണപ്പെട്ട ചരിത്രാതീത രേഖാചിത്രങ്ങൾ, ഇവ പ്രകൃതിയുടെ ഗതിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായി സങ്കല്പിച്ച് പോരുന്നു; (Hetu, Luoshu).

²⁹ മാറ്റങ്ങളുടെ പുസ്തകം—സൗ രാജവംശ കാലത്ത് (1100 ബി.സി. -221 ബി.സി.) നിന്നുള്ള ഭാവിപ്രവചന പ്രാചീന ഗ്രന്ഥം; (Book of Changes) (Zhouyi)

³⁰ എട്ട് ട്രയഗ്രാം—മാറ്റങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ള, ഈ ചരിത്രാതീത രേഖാചിത്രം പ്രകൃതിയുടെ ഗതിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായി സങ്കല്പിച്ച് പോരുന്നു; (Eight Triagrams)

ത്തിലൂടെയോ ഒരാൾക്ക് യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല.

ചിഗോൺ സാധനാനുഷ്ഠാനം ആകുന്നു

ചിഗോൺസിന് ഇത്രയും നീണ്ട ചരിത്രമുള്ളതിനാൽ, അത് എന്തിനുവേണ്ടിയുള്ളതാണ്? ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ, നമ്മൾ ബുദ്ധപഠനത്തിന്റെ മഹത്തായ ഒരു സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട്, തീർച്ചയായും നമ്മൾ ബുദ്ധത്വം സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നു. ദാവോപഠനത്തിൽ, ദാവോ കൈവരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ തീർച്ചയായും ദാവോ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നു. "ബുദ്ധ" ഒരു അന്ധവിശ്വാസമല്ലെന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ. അത് പുരാതന ഇന്ത്യൻ ഭാഷയായ സംസ്കൃതത്തിലെ ഒരു പദമാണ്. ഇത് ചൈനയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനെ "ഫോ ത്വോ"³¹ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. ഇതിനെ "ഫു തു"³² എന്നും പരിവർത്തനം ചെയ്തവരുണ്ട്. ആ പദം കൈമാറി വന്നപ്പോൾ, നമ്മുടെ ചൈനക്കാർ അതിൽനിന്ന് ഒരക്ഷരം ഒഴിവാക്കി അതിനെ "ഫോ" എന്ന് വിളിച്ചു. ചൈനീസിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിന്റെ അർത്ഥം "ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തി," സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ജ്ഞാനദീപ്തനായ ഒരാൾ. ഇതിൽ എന്ത് അന്ധവിശ്വാസമാണുള്ളത്?

ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയ്ക്ക് ദിവ്യസിദ്ധികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയും. ആറ് ദിവ്യസിദ്ധികളാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, എങ്കിലും ഇവയിൽ മാത്രമായി അവ പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല. പതിനായിരത്തിലധികം യഥാർത്ഥ ദിവ്യസിദ്ധികൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. ഒരു വ്യക്തി ഇരുന്നിടത്തിരുന്ന്, അയാളുടെ കൈകളോ, കാലുകളോ അനക്കാതെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈകൾകൊണ്ടോ, കാലുകൾകൊണ്ടോ ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തത് ചെയ്യുവാനും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ഡൈമൻഷനുകളിലേയും യഥാർത്ഥ സത്യം കാണുവാനും കഴിയുന്നു. ഈ വ്യക്തിക്ക് പ്രപഞ്ചസത്യം കാണുവാനും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും കഴിയുന്നു. അദ്ദേഹം സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ദാവോ നേടിയ വ്യക്തിയല്ലേ? അദ്ദേഹം ജ്ഞാനദീപ്തനായ മഹാത്മാവല്ലേ? അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായി കണക്കാക്കുവാൻ

³¹ ഫോ ത്വോ— "ബുദ്ധ"യ്ക്കുള്ള ചൈനീസ് പദം; (Fo Tuo).

³² ഫു തു— "ബുദ്ധ"യ്ക്കുള്ള ചൈനീസ് പദം; (Fu Tu).

കഴിയും? അദ്ദേഹം സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ജ്ഞാനോദയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ? അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ജ്ഞാനദീപ്തൻ എന്നു വിളിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ? പുരാതന ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ബുദ്ധൻ എന്നു വിളിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ, അതാണ്. ചീഗോങ്ങ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ളതാണ്.

ചീഗോങ്ങിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ "ഒരു രോഗവുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചീഗോങ്ങ് ആരു പരിശീലിക്കും?" എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കാം. രോഗം ഭേദമാക്കുന്നതിനാണ് ചീഗോങ്ങ് എന്ന് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത് വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല, കാരണം നിരവധി ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ വാസ്തവത്തിൽ രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാനും, ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുവാനും ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെല്ലാം രോഗശാന്തിയുടെയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഉന്നതതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് ആരും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ പരിശീലനങ്ങൾ നല്ലതല്ലെന്ന് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. രോഗശാന്തിയുടെയും, ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന്റെയും തലങ്ങൾ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും, ചീഗോങ്ങ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവരുടെ ദൗത്യം. ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേയ്ക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ധാരാളം ജനങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവർക്ക് അത്തരം ചിന്തകളും, അഭിലാഷങ്ങളും ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവർ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ശരിയായ രീതികൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടില്ല, അത് വലിയ വിഷമങ്ങൾക്കും നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു. തീർച്ചയായും, ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു പരിശീലനം ആത്മാർത്ഥമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, നമ്മൾ സമൂഹത്തോടും ജനങ്ങളോടും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാണ്, കൂടാതെ ഈ പരിശീലനം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഫലവും നല്ലതാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും വളരെയേറെ ശ്രേഷ്ഠവും, വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അന്ധവിശ്വാസം പോലെയും തോന്നാം. എന്നിരുന്നാലും, ആധുനിക ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അവയെ വിശദീകരിയ്ക്കുവാൻ നമ്മൾ പരാമാവധി ശ്രമിക്കും.

നമ്മൾ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ, ചിലർ അതിനെ അന്ധവിശ്വാസമെന്ന് വിളിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണത്? അത്തരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനദണ്ഡം, ശാസ്ത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതോ, അയാൾ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതോ, അതല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നതോ, ആയ എല്ലാം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ആദർശവാദങ്ങളും ആയി കരുതുന്നു എന്നതാണ്—ഇതാണ് അയാളുടെ മാനസികാവസ്ഥ. ഈ മാനസികാവസ്ഥ ശരിയാണോ? ശാസ്ത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതോ, അതിന്റെ വികസനത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ളതോ

ആയതിനെ അന്ധവിശ്വാസമായും, ആദർശവാദമായും മുദ്രകുത്താമോ? എങ്കിൽ, ഈ വ്യക്തി തന്നെ സ്വയം അന്ധവിശ്വാസിയും ആദർശവാദിയും അല്ലേ? ഈ മാനസീകാവസ്ഥയിൽ, ശാസ്ത്രത്തിന് എങ്ങനെ വികസിക്കാനും, പുരോഗമിക്കാനും കഴിയും? മനുഷ്യസമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധ്യമാകുകയില്ല. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക സമൂഹം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്നു. അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസമായി കണക്കാക്കിയാൽ, തീർച്ചയായും വികസനത്തിന്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല. ചീഗോങ്ങ് ഒരു ആദർശവാദ സംഗതി അല്ല. ധാരാളം ജനങ്ങൾക്ക് ചീഗോങ്ങ് മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ട്, അത് ആദർശവാദമെന്നു എല്ലായ്പ്പോഴും കണക്കാക്കുന്നു. ഒരു ചീഗോങ്ങ് ഗുരുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ, ഇൻഫ്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ, സൂപ്പർസോണിക് തരംഗങ്ങൾ, വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങൾ, ഇൻഫ്രാറെഡ്, അൾട്രാവയലറ്റ്, ഗാമാ രശ്മികൾ, ന്യൂട്രോണുകൾ, ആറ്റങ്ങൾ, ലോഹഘടകങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവയ്ക്കെല്ലാം ഭൗതിക നിലനിൽപ്പുള്ളതല്ലേ? അവയും ഭൗതിക വസ്തുവാണ്. എല്ലാം പദാർത്ഥ നിർമ്മിതമല്ലേ? മറ്റു സ്ഥലകാലങ്ങളും പദാർത്ഥ നിർമ്മിതമല്ലേ? ചീഗോങ്ങിനെ "അന്ധവിശ്വാസ"മെന്ന് എങ്ങനെ മുദ്രകുത്തും? അത് ബുദ്ധത്വം സംസ്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള സാധനയായതുകൊണ്ട്, നിരവധി ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവയെല്ലാം നമ്മൾ വിശദീകരിക്കും.

ചീഗോങ്ങിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയോജനമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ചീഗോങ്ങ് എന്നു വിളിക്കുന്നു? ഇതിനെ വാസ്തവത്തിൽ, "ചീഗോങ്ങ്" എന്നല്ല വിളിക്കേണ്ടത്. എന്താണ് ഇതിനെ വിളിക്കേണ്ടത്? ഇതിനെ "സാധനാനുഷ്ഠാനം" എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഇത് സാധനാനുഷ്ഠാനമാത്രമാണ്. തീർച്ചയായും ഇതിന് മറ്റു നിർദ്ദിഷ്ട പേരുകളുണ്ട്, എന്നാൽ പൊതുവായി പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ സാധനാനുഷ്ഠാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എങ്കിൽ ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ചീഗോങ്ങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു? ചീഗോങ്ങ് സമൂഹത്തിൽ പ്രചാരത്തിലാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ വർഷങ്ങളായി എന്ന് അറിയാവുന്നതാണ്. മഹാസംസ്കാരിക വിപ്ലവ³³ത്തിന്റെ മധ്യകാലങ്ങളിലാണ് ഇത് ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് ഇത് ജനപ്രീതിയുടെ ഔന്നത്യത്തിലെത്തി. എല്ലാവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ: ഇടതുപക്ഷ പ്രത്യയശാസ്ത്രം വ്യാപകമായിരുന്ന കാലമാ

³³ മഹാസംസ്കാരിക വിപ്ലവം—പരമ്പരാഗതമായ മൂല്യങ്ങളും, സസ്കാരവും തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം (1966-1976); (Great Cultural Revolution).

യിരുന്നു അന്ന്. ചരിത്രാതീത സംസ്കാരങ്ങളിൽ ചീഗോങ്ങിന് എന്തെല്ലാം പേരുകളായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ വികസന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, ഈ മനുഷ്യസംസ്കാരം ഒരു ജന്മിത്യ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോവുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് സാധാരണയായി ജന്മിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേരുകൾ ഉണ്ടായി. മതങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന പരിശീലനങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി മതപരമായ കടുത്ത പദപ്രയോഗമുള്ള പേരുകളും ഉണ്ടായി. ഉദാഹരണത്തിന്, "ദാവോയുടെ മഹത്തായ സാധനാനുഷ്ഠാനമാർഗ്ഗം", "വജ്രയുടെ ധ്യാനം", "അർഹതിന്റെ³⁴ മാർഗ്ഗം", "ബുദ്ധധർമ്മയുടെ മഹത്തായ സാധനാനുഷ്ഠാനമാർഗ്ഗം", "ഒൻപത്-മടങ്ങ് ആന്തരിക രസതന്ത്രം" തുടങ്ങിയവ എല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. മഹത്തായ സാംസ്കാരിക വിപ്ലവകാലത്താണ് ഈ പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വിമർശന വിധേയരാകുമായിരുന്നില്ലേ? അന്നത്തെ ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ ചീഗോങ്ങ് നല്ലതാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും, പൊതുജനങ്ങളെ രോഗവിമുക്തരാക്കുവാനും, ആരോഗ്യവാന്മാരാക്കി അവരുടെ ശാരീരികസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും ഉദ്ദേശിച്ചു എങ്കിലും—അത് എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായതായാലും—അത് അനുവദനീയമായിരുന്നില്ല. ആ രീതിയിൽ പേരുകൾ ഉപയോഗിയ്ക്കുവാൻ ജനങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ചീഗോങ്ങ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, നിരവധി ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ ദാൻ ജിങ്ങ്, ദാവോ സാങ്ങ്³⁵ എന്നീ പുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നും രണ്ടു വാക്കുകൾ എടുത്ത് അതിന് "ചീഗോങ്ങ്" എന്ന് പേരിട്ടു. ചിലർ തങ്ങളുടെ ഗവേഷണം ചീഗോങ്ങ് പദാവലിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. അതിൽ പഠിക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ല. മുൻകാലങ്ങളിൽ അത് വെറും സാധനാനുഷ്ഠാനം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. ആധുനിക ജനങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായി പുതിയതായി രൂപം നൽകിയ ഒരു പേര് മാത്രമാണ് "ചീഗോങ്ങ്".

പരിശീലനത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഗോങ്ങ് എന്തുകൊണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നില്ല?

നിങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഗോങ്ങ് എന്തുകൊണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നില്ല? "യഥാർത്ഥ പഠനം എനിക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ഗുരു

³⁴ അർഹത്— ബുദ്ധപഠനത്തിൽ ഫലപദവിയുള്ള മൂന്നു ലോകങ്ങൾക്കപ്പുറമെത്തിയ ഒരു ജ്ഞാനദീപ്തൻ; (Arhat)
³⁵ ദാൻ ജിങ്ങ്, ദാവോ സാങ്ങ്—സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിനുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ചൈനീസ് ഗ്രന്ഥം; (Dan Jing, Tao Zang)

എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രത്യേക വൈദഗ്ദ്ധ്യങ്ങളും, അല്പം നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളും പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഗോൺ വർദ്ധിക്കും." ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിഅഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഇത് തികച്ചും പരിഹാസ്യമായി ഞാൻ കാണുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പരിഹാസ്യമാകുന്നത്? കാരണം ചീഗോൺ സാധാരണജനങ്ങളുടെ ഒരു സാങ്കേതികതയല്ല എന്നതിനാലാണ്. ഇത് തികച്ചും ദിവ്യമായ കാര്യമാണ്. അതിനനുസൃതമായി, ഉന്നതതല തത്വങ്ങളുടെ പ്രയോഗത്തിലൂടെ വേണം ഇതിനെ അപഗ്രഥിക്കാൻ. ഒരാൾക്ക് ഗോൺ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയം സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഇതാണെന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ: "സാധന", "പരിശീലനം" എന്ന രണ്ട് പദങ്ങളിൽ, ജനങ്ങൾ പരിശീലനത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത്, സാധനയെ അവഗണിക്കുന്നു. ബാഹ്യമായി എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വിധത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരു സാധാരണമനുഷ്യന്റെ ശരീരവും, കൈകളും, മനസ്സും കൊണ്ട്, ഉന്നതോർജ്ജപദാർത്ഥത്തെ ഗോൺ ആക്കി മാറ്റുവാനോ, ഗോൺ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനോ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എങ്ങിനെ അത് ഇത്രയും എളുപ്പമാകും! എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത് ഒരു തമാശയാണ്. ബാഹ്യമായി എന്തെങ്കിലും പിന്തുടരുകയും, ബാഹ്യമായി എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല.

സാധാരണമനുഷ്യരുടെ ഒരു വൈദഗ്ദ്ധ്യം പോലെ കുറച്ചു പണം നൽകി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാവുന്നതല്ല. ഇത് അങ്ങിനെല്ല, കാരണം ഇത് സാധാരണമനുഷ്യതലത്തിനും അതീതമായതാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ദിവ്യതത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാമാണ് അത്യാവശ്യമായത്? ബാഹ്യമായി നിരന്തരം കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ, നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക ആത്മാവിനെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കണം. നിരവധി ആളുകൾ ബാഹ്യമായി കാര്യങ്ങൾ തേടുന്നു. അവർ ഇന്ന് ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നാളെ മറ്റൊന്നും. കൂടാതെ, അവർ ദിവ്യസിദ്ധികൾ തേടുന്നതിൽ അതീവ ആകൃഷ്ടരാവുകയും, എല്ലാതരത്തിലുമുള്ള ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും വഹിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാർ ആകണമെന്നും അങ്ങനെ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തി സമ്പന്നന്മാരാകണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലരും കൂടി ഉണ്ട്! സത്യസന്ധമായി സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കണം. ഇതിനെ ഷിൻഷിങ്ങ് സംസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, പരസ്പരം സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, വ്യക്തിപരമായ വിവിധ വികാരങ്ങളെയും, ആഗ്രഹങ്ങളെയും നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായി എടുക്കണം. സ്വകാര്യനേട്ടങ്ങൾക്കായി

മത്സരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഗോൺ വർദ്ധിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു—അത് എങ്ങനെ സാധ്യമാകും? നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണവ്യക്തിയെപ്പോലെ തന്നെയല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ഗോൺ എങ്ങനെ വർദ്ധിക്കും? അതുകൊണ്ട് ഷിൻഷിങ്ങ് സംസ്കരണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഗോൺ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും, നിങ്ങളുടെ തലത്തിന് പുരോഗമനമുണ്ടാക്കുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ.

എന്താണ് ഷിൻഷിങ്ങ്? അതിൽ ദ് (ഒരു തരം പദാർത്ഥം), സഹനം, ജ്ഞാനോദയഗുണം, ത്യാഗം, സാധാരണജനങ്ങളുടേതായ വ്യത്യസ്ത ആഗ്രഹങ്ങളും ബന്ധനങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കൽ, ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കുവാനുള്ള കഴിവ്, തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ വിഭിന്നങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ വ്യാപരിച്ചു കിടക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ പുരോഗതി കൈവരിക്കുവാൻ ഷിൻഷിങ്ങിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും നവീകരിക്കണം. ഗോൺ പ്രാബല്യം (ഗോൺ-ലി) മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർണ്ണായക ഘടകമാണിത്.

ചിലർ ചിന്തിച്ചേയ്ക്കാം: "നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച ഷിൻഷിങ്ങ് സംഗതി, പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവും, ഒരാളുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിന്റെ സംഗതിയുമാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ സാധന അനുഷ്ഠിച്ചെടുക്കുന്ന ഗോങ്ങുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല" എന്ന്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഒരേ സംഗതിയല്ല? ചരിത്രത്തിലുടനീളം, പദാർത്ഥമാണോ മനസ്സിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ച് അണോ എന്ന വിഷയം തത്ത്വചിന്തയുടെ ലോകത്ത് നിരന്തരം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് ഇടയായിട്ടുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ, പദാർത്ഥവും, മനസ്സും ഒരു കാര്യം തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ. മനുഷ്യശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണത്തിൽ, മനുഷ്യമസ്തിഷ്കം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത ഒരു പദാർത്ഥമാണെന്ന് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇത് ഭൗതികമായ നിലനിൽപ്പിന്റെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ, ഇത് മനുഷ്യമനസ്സിന്റെതായ എന്തെങ്കിലുമല്ലേ? അവ ഒരേ കാര്യമല്ലേ? ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിച്ച പ്രപഞ്ചത്തെപ്പോലെ, ഇതിന് ഇതിന്റെതായ ഭൗതിക നിലനിൽപ്പുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല, അതേസമയം ഇതിന് ഇതിന്റേതായ പ്രകൃതവുമുണ്ട്. ഒരു സാധാരണവ്യക്തിക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ജെൻഷാൻ-റെൻ എന്ന പ്രകൃതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല, കാരണം, സാധാരണമനുഷ്യർ എല്ലാം ഒരേ തലത്തിൽ ഉള്ളവരാണ്. സാധാരണക്കാരുടെ തലത്തിൽനിന്നും മുകളിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും, ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ വ്യാപരിച്ചു കിടക്കുന്ന സകല വസ്തുക്കളും, ജീവനുള്ളവയും, ചിന്താശേഷിയുള്ളവയും, അതോടൊപ്പം അവയെല്ലാം വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഫാ-യുടെ

നിലനിൽപ്പിന്റെ രൂപങ്ങളുമാണ്. അവർ നിങ്ങളെ ഉയരുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. ഉയരണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല. അവ നിങ്ങളെ ഉയരങ്ങളിലേയ്ക്ക് പോകുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവ നിങ്ങളെ ഉയരുവാൻ അനുവദിക്കാത്തത്? കാരണം നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഓരോ തലത്തിനും വ്യത്യസ്ത മാനദണ്ഡമാണുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലെത്താൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ആ തലത്തിലെ നിലവാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ സ്വാംശീകരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ നീച ചിന്തകൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും, നിങ്ങളിലുള്ള മലിമസമയ കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുകയും വേണം. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉയരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു. ഷിൻഷിങ്ങ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ പദാർത്ഥവും രൂപാന്തരപ്പെടും എന്നത് ഉറപ്പാണ്. ഏതു തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുക? മോശം കാര്യങ്ങളോടുള്ള ബന്ധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, അഴുക്കു നിറച്ച ഒരു കുപ്പി മുറുകി അടച്ച് വെള്ളത്തിലേയ്ക്കെറിഞ്ഞാൽ, അത് നേരെ അടിത്തട്ടിലേയ്ക്ക് താഴ്ന്നു പോകും. അതിനുള്ളിലെ അല്പം അഴുക്ക് പുറത്തു കളയുക. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അഴുക്ക് കുപ്പിയിൽ നിന്നും ശൂന്യമാക്കുന്നുവോ, അത്രത്തോളം അത് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കും. അത് പൂർണ്ണമായും ശൂന്യമാക്കുമ്പോൾ, പൂർണ്ണമായും ഉപരിതലത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കും. നമ്മുടെ സാധനാനുഷ്ഠാന കാലഘട്ടത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പലതരം മോശം കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കണം, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന് പോകുവാൻ കഴിയും. പ്രപഞ്ചപ്രകൃതം കൃത്യമായി ഈ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് സംസ്കരിച്ചെടുക്കാതിരിക്കുകയോ, നിങ്ങളുടെ ധർമ്മിക നിലവാരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയോ, നിങ്ങളുടെ നീച ചിന്തകളും, മോശം പദാർത്ഥങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ആണെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളെ ഉയരുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. അവ ഒരേ കാര്യമല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയുവാൻ കഴിയും? ഞാൻ ഒരു തമാശ പറയട്ടെ. സാധാരണജനങ്ങളിലെ എല്ലാവിധ മാനുഷിക വികാരങ്ങളും, ആഗ്രഹങ്ങളുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ, ഉന്നതിയിലേയ്ക്ക് പോകുവാൻ അനുവദിക്കുകയും, ഒരു ബുദ്ധനായിത്തീരുകയും ചെയ്താൽ—അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ—ഇത് സംഭാവ്യമാണോ? വളരെ സൗന്ദര്യവതിയായ ബോധിസത്യ³⁶യെ കാണുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്

³⁶ ബോധിസത്യ—ബുദ്ധപഠനത്തിൽ ഫലപദവിയുള്ള അർഹത്തിന് മുകളിലും, തമാഗതയ്ക്ക് താഴെയും ഉള്ള ഒരു ജ്ഞാനദീപതൻ; (Bodhisattva)

അധമചിന്ത ഉത്ഭവിച്ചെന്നിരിക്കാം. ഈ വ്യക്തി ഒരു ബുദ്ധനുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചേക്കാം, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസൂയ ഇല്ലാതായിട്ടില്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കാമോ? അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തു ചെയ്യണം? സാധാരണമനുഷ്യരിൽ ഉള്ള എല്ലാ മോശം ചിന്തകളും നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണം—അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉയരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ, പ്രപഞ്ച-പ്രകൃതമായ ജെൻഷാൻ-റെൻ എന്നിവയ്ക്കനുസൃതമായി ഷിൻഷിങ്ങ് സംസ്കരണത്തിനും സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും, അധാർമ്മിക ചിന്തകളും, തെറ്റു ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രവണതയും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങളുടെ മാനസിക നിലവാരത്തിന്റെ ഓരോ നേരിയ അഭിവൃദ്ധിയിലും, ചില മോശം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, നിങ്ങളിലുള്ള കർമ്മ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി, അല്പം കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുകയും, ചില വിഷമങ്ങൾ സഹിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം ഉയരുവാൻ കഴിയുന്നു; അതായത്, പ്രപഞ്ചപ്രകൃതം നിങ്ങളെ അത്രത്തോളം നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല. സാധനാനുഷ്ഠാനം ഒരാളുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അയാളുടെ ഗുരുവാണ് ഗോങ്ങ് പരിവർത്തനം നടത്തുന്നത്. ഗോങ്ങ് വികസിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഗോങ്ങ് സംവിധാനം ഗുരു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, അപ്രകാരം ഈ ഗോങ്ങ്-സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിന് ബാഹ്യശരീരത്തിലെ ദ്വന്ദ്വ എന്ന പദാർത്ഥത്തെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തി, ഗോങ്ങ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ നിരന്തരം സ്വയം പുരോഗമിക്കുകയും, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഉയർച്ച കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ഗോങ്ങ്-സ്തംഭം (ഗോങ്ങ്-ജു) തുടർച്ചയായി പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മറികടന്ന് ഉന്നതതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് മുന്നേറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾ സാധാരണജനങ്ങളുടെ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽനിന്ന് സ്വയം സാധന അനുഷ്ഠിക്കുകയും ദൃഢീകരിക്കുകയും, ബന്ധനങ്ങളെയും, വിവിധ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ക്രമേണ ഇല്ലാതാക്കുകയും വേണം. പലപ്പോഴും, നമ്മുടെ മനുഷ്യവർഗ്ഗം നല്ലതെന്നു കരുതുന്നത്, ഉന്നതതലങ്ങളിലെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, സാധാരണ മോശമായിരിക്കും. അങ്ങനെ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് നല്ലത് എന്ന് ജനങ്ങൾ കരുതുന്നത്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ സ്വാർത്ഥതാൽപര്യം നിറവേറ്റുക, അതുവഴി മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുക എന്നതാണ്. ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച മഹാന്മാർക്ക്, ഈ വ്യക്തി വളരെ തരംതാഴ്ന്നതാണ്. ഇതിൽ എന്താണ് അത്ര മോശമായിട്ടുള്ളത്? ഒരാൾ എത്രകൂടുതൽ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നുവോ, അത്രയും കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യടക്കുന്നു. അർഹതയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഈ വ്യക്തി പ്രശസ്തിയിലും, ലാഭത്തിൽ

ലും ബന്ധിതനാക്കപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്വപ്പെടുന്നു. ഷിൻഷിങ്ങ് സംസ്കരണത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകാതെ, ഗോങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഗോങ്ങ് ഒരിക്കലും വർദ്ധിക്കുകയില്ല.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൗലികാത്മാവിന് നാശം സംഭവിയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് സാധക സമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ മൗലികാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു. ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിൽ മനുഷ്യശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിൽ തന്മാത്രകൾ, പ്രോട്ടോണുകൾ, ഇലക്ട്രോണുകൾ, കൂടുതൽ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ക്വാർക്കുകൾ, ന്യൂട്രിനോകൾ, മറ്റും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആഘട്ടത്തിൽ ഒരു സൂക്ഷ്മദർശിനിക്ക് പോലും അവയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നിട്ടും അവ ജീവന്റെ ഉത്പത്തിയിൽനിന്നും, പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉത്പത്തിയിൽനിന്നും വളരെ അകലെയാണ്. അണുസംയോജനമോ, അണുവിഘടനമോ സംഭവിക്കുന്നതിന് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ഊർജ്ജസംഘട്ടനവും, ഉയർന്ന തോതിലുള്ള താപനിലയും ആവശ്യമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അയാളുടെ ശരീരത്തിലെ അണുകേന്ദ്രങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഇല്ലാതായിത്തീരും? അതിനാൽ, ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഈ ഡൈമെൻഷനിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയതായ തന്മാത്രകൾകൊണ്ടുള്ള പാളികൾ മാത്രമേ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ എന്നു നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതേസമയം, മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ നശിക്കുന്നില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: ഒരു മനുഷ്യശരീരം ഒരു സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുക? മനുഷ്യശരീരം മുഴുവൻ ചലനാവസ്ഥയിലാണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിശ്ചലമായി ഇരിക്കുമ്പോഴും, ശരീരം മുഴുവനായും ചലനത്തിലാണ്. കോശതന്മാത്രകൾ ചലനത്തിലാണ്, ശരീരം മുഴുവൻ മണൽതരികളാൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ അയഞ്ഞതാണ്. ഒരു മനുഷ്യശരീരം സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെ കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും, ഇത് നമ്മുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങളാൽ കാണുന്നതിൽനിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതിന് കാരണം, ഈ ജോഡി മനുഷ്യനേത്രങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഒരു തെറ്റായ ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുകയും, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതിൽനിന്ന് നിങ്ങളെ വിലക്കിയിരിക്കുകയുമാണ്. ഒരാളുടെ ദിവ്യനേത്രം³⁷ (റ്റിയാൻമു) തുറക്കുമ്പോൾ, അവയെ വലുതാക്കുന്നതിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു; അത് വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യസഹജമായ ഒരു കഴിവാണ്, അതിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവ്യസിദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ദിവ്യസിദ്ധികൾ

37 ദിവ്യനേത്രം—തൃക്കണ്ണ്; (Celestial Eye)

വികസിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥവും, സത്യവുമായ ആത്മസ്വരൂപത്തിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുകയും, അതായത്, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ തിരികെ പോകുകയും വേണം.

ദ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അതിന് പ്രത്യേകമായി എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത്? നമുക്ക് അത് വിശദമായി അപഗ്രഥനം ചെയ്യാം. മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് എണ്ണമറ്റ ഓരോ ഡൈമെൻഷനുകളിലും ഓരോ ശരീരമുണ്ട്. മനുഷ്യശരീരം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പരിശോധന വിധേയമാക്കിയാൽ, ഏറ്റവും വലിയ ഘടകങ്ങൾ കോശങ്ങളാണ്, അവ ഭൗതികമനുഷ്യശരീരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കോശങ്ങളുടേയും, തന്മാത്രകളുടേയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്തിലേയ്ക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്തിലേയ്ക്കോ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, മറ്റൊരു ഡൈമെൻഷനിൽ എത്തിയ പ്രതീതി ഉണ്ടാകും. ആ ശരീരത്തിന്റെ അസ്തിത്വരൂപം എന്തിനോട് സാദൃശ്യമായിരിക്കുന്നു? തീർച്ചയായും, ഈ ഡൈമെൻഷന്റെ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല, നിങ്ങളുടെ ശരീരം, ആ ഡൈമെൻഷനിലെ നിലനിൽപ്പിന്റെ രൂപത്തിനോട് ഇണങ്ങിയതായിരിക്കുകയും വേണം. മറ്റൊരു ഡൈമെൻഷനിൽ ഉള്ള ശരീരത്തിനു ആരംഭത്തിൽ തന്നെ വികസിക്കുവാനോ, ചുരുങ്ങുവാനോ കഴിയും. ആ സമയത്ത്, ആ ഡൈമെൻഷനും അതിരുകളില്ലാത്തതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഒരേ സ്ഥലത്ത്, ഒരേ സമയം നിലനിൽക്കുന്ന മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളുടെ ലളിതമായ രൂപത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ഡൈമെൻഷനുകളിലും ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ശരീരം ഉണ്ട്. ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ഡൈമെൻഷനിൽ, മനുഷ്യശരീരത്തെ വലയം ചെയ്യുന്ന ഒരു മണ്ഡലമുണ്ട്. എന്തുതരം മണ്ഡലമാണ് അത്? ഈ മണ്ഡലമാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച ദ്. ദ് എന്നത് ഒരു വെളുത്ത പദാർത്ഥമാണ്, നമ്മൾ മുൻപ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നതുപോലെ അത് ആത്മീയമോ, പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമോ ആയ ഒരു കാര്യമല്ല—അതിന് തികച്ചും ഒരുതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക നിലനിൽപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ, മുതിർന്നവർ ദ് ശേഖരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ, നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ സംസാരിച്ചിരുന്നു, അവർ വളരെ വിവേകത്തോടെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഈ ദ് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിനു ചുറ്റും ഒരു മണ്ഡലമായി രൂപപ്പെടുന്നു. പണ്ട് ഒരു ശിക്ഷ്യൻ ഗുരുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു പകരം, ഒരു ഗുരു ശിക്ഷ്യനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു എന്ന് ദാവോപഠനത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഈ ശിഷ്യന്റെ ശരീരം കൂടുതൽ അളവിൽ ദ് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒരു ഗുരു പരിശോധിക്കുന്നു. ശിക്ഷ്യനിൽ ധാരാളം ദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എളുപ്പമായിരിക്കും. അല്ലാത്ത പക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന് അത് എളുപ്പത്തിൽ സഫലീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, മാത്രമല്ല ഉന്നത തലത്തിലേയ്ക്ക് ഗോണ്ട് വിക

സിപ്പിച്ച് എടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം പ്രയാസവുമായിരിക്കും.

അതേസമയം, കറുത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥത്തെ നമ്മൾ "കർമ്മ" എന്നും, ബുദ്ധിസത്തിൽ "പാപ-കർമ്മ" എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഈ കറുപ്പും, വെളുപ്പും പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒരേസമയം നിലനിൽക്കുന്നവയാണ്. ഈ രണ്ടു പദാർത്ഥങ്ങളും തമ്മിൽ എന്ത് തരം ബന്ധമാണുള്ളത്? കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയും, തിരിച്ചടികൾ സഹിച്ചും, സൽകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തും നമുക്ക് ദ് ലഭിക്കുന്നു; മോശം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും, തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയോ, മറ്റുള്ളവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയോ കറുത്ത പദാർത്ഥം ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇക്കാലത്ത് ചില ആളുകൾ ലാഭേച്ഛയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക മാത്രമല്ല, എല്ലാ തിന്മകളും ചെയ്യാൻവരെ തയ്യാറാകുന്നു. പണത്തിനായി അവർ എല്ലാത്തരം തിന്മകളും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ കൊലപാതകം നടത്തുക, ആരെങ്കിലും കൊല്ലാൻ പണം കൊടുക്കുക, സ്വവർഗ്ഗരതി പരിശീലിക്കുക, മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നിങ്ങനെ അവർ എല്ലാത്തരം കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അവർ എല്ലാത്തരം പ്രവൃത്തികളിലും ഏർപ്പെടുന്നു. തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ദ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരാളെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ, താൻ മേൽകൈ നേടി എന്ന് അയാൾ കരുതി അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു തത്വമുണ്ട്, "നഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നേട്ടവുമില്ല." നേട്ടം ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാൾക്ക് നഷ്ടം അനിവാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുവാൻ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽക്കൂടി, നിർബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരുത്തുന്നു. ആരാണ് അത്തരമൊരു കർത്തവ്യം ചെയ്യുന്നത്? തീർച്ചയായും പ്രപഞ്ച പ്രകൃതമാണ് ഈ പക്ഷ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ നേടുവാൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് അസാധ്യമാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? മറ്റൊരാളെ നിന്ദിക്കുമ്പോഴോ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോഴോ അയാൾ ഈ മറ്റൊരാൾക്ക് ദ് കൈമാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപരാധം ഏറ്റ മറ്റേ ആൾ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ അയാൾക്ക് അതിനനുസൃതമായി നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ മറ്റൊരാളെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ, ഈ നിന്ദാവചനത്താൽ, സ്വന്തം ഡൈമെൻഷന്റെതായ മണ്ഡലത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു അംശം ദ് ആ മണ്ഡലം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. അയാൾ എത്രത്തോളം നിന്ദിക്കുന്നുവോ, അത്രയധികം ദ് ഈ വ്യക്തി മറ്റേ ആൾക്ക് നൽകുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ അടിക്കുമ്പോഴും, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ഇതുതന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇടിക്കുകയോ, ചവിട്ടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, എത്ര നീചമായിട്ടാണോ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്, അത്രയേറെ ദ് അയാൾ കൈമാറുന്നു. ഒരു സാധാരണവ്യക്തിക്ക് ഈ തത്വം ഈ തലത്തിൽ

കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അപമാനീതനായതിനാൽ അസഹനീയനായി അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നു, "എന്നെ നിങ്ങൾ അടിച്ചതിനാൽ, ഞാൻ അതിന് പകരം വീട്ടിയിരിക്കും." "ഓപ്പേ!" അയാൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു അടി തിരിച്ചുകൊടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം ദ് അയാളിലേക്ക് മടക്കി അയക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇരുവരും ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല, നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല. അയാൾ വിചാരിച്ചേക്കാം, "നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരിക്കൽ അടിച്ചു, അതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ രണ്ടു തവണ അടിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ, എനിക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്തതായി തോന്നുകയില്ല." അയാൾ വീണ്ടും തിരിച്ചടിക്കും, അയാളുടെ ദ്-യുടെ മറ്റൊരു ഭാഗം മറ്റേയാൾക്ക് നൽകുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദ് ഇത്രയും അമൂല്യം? ദ്-യുടെ പരിവർത്തനത്തിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ബന്ധമാണുള്ളത്? "ദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലെ ക്കിലും ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടുവാൻ കഴിയും": എന്ന് മതങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒരാൾക്ക് എന്തു നേട്ടമുണ്ടാകും? ധാരാളം ദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനോ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമയോ ആയെന്നിരിക്കാം. അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചതെന്തും അയാൾക്ക് നേടുവാൻ കഴിയുന്നു, ഇത് ഇത്തരം ദ് ഉപയോഗിച്ച് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ദ് ഒട്ടുംതന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഒരാളുടെ ശരീരവും, ആത്മാവും നാമാവശേഷമാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മതങ്ങളിലും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൗലികാത്മാവിന് ഉന്മൂലനാശം സംഭവിക്കുകയും, മരണത്താൽ ഒന്നുംതന്നെ അവശേഷിക്കാതെ അയാൾ പൂണ്ണമായും മരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നമ്മുടെ സാധകസമൂഹത്തിൽ ദ് നേരിട്ട് ഗോണ്ട് ആയി പരിവർത്തനപ്പെടുത്താമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ദ് എങ്ങനെ ഗോണ്ട് ആയി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. സാധകസമൂഹത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്: "സാധനാനുഷ്ഠാനം ഒരാളുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഗോണ്ട് പരിവർത്തനം നടത്തുന്നത് അവരുടെ ഗുരുവാണ്." മനഃപ്രയത്നത്താലും, "ശേഖരിച്ച ഔഷധസസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു തീച്ചുളയും അടുപ്പും ഒരുക്കി ദാൻ³⁸ നിർമ്മിക്കാം"³⁹ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചിലർ പറയുകയും, ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായും അവർ കരുതുന്നു. അവയ്ക്കൊന്നും ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ലെന്നും, അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു ബന്ധനമാണെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, അത് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ ബന്ധിതനായതുകൊണ്ടല്ലേ? സാധനാനുഷ്ഠാനം ഒരാളുടെ സ്വന്തം

³⁸ ദാൻ—സാധകന്റെ ശരീരത്തിലെ ഊർജ്ജ സംഭരണം, മറ്റു ഡൈമെൻഷനിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്; (dan).

³⁹ "ഒരു തീച്ചുളയും അടുപ്പും ഒരുക്കി ശേഖരിച്ച ഔഷധചെടികൾ ഉപയോഗിച്ച് ദാൻ നിർമ്മിക്കാം"—ആന്തരിക രസതന്ത്രത്തിന്റെ ദാവോയിസ്റ്റ് വർണ്ണന.

പ്രയത്നത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഗോണ്ട് പരിവർത്തനം നടത്തുന്നത് അവരുടെ ഗുരുവാണ്. ഈ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതുതന്നെ നല്ലത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഗുരുവാണ്, കാരണം, വെറുതെ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുകയില്ല. ഉന്നത പദാർത്ഥത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉന്നതതല ജീവന്റെ ശരീരമായി പരിണാമപ്പെടുത്താൻ, ഒരു സാധാരണമനുഷ്യന്റെ ശരീരംകൊണ്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും? ഇത് തികച്ചും അസാധ്യവും, ഒരു തമാശപോലെയും തോന്നുന്നു. മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിൽ ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ പരിണാമപ്രക്രിയ വളരെ ഗഹനവും, സങ്കീർണ്ണവുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല.

എന്താണ് ഗുരു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ഗോണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഗോണ്ട് സംവിധാനം അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ദ്വൈതത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് പുറത്തു നിലനിൽക്കുന്നതായതുകൊണ്ട്, അയാളുടെ യഥാർത്ഥ ഗോണ്ട്, ദ്വൈതത്തിൽ നിന്നാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരാളുടെ തലത്തിന്റെ ഉയരവും, ഗോണ്ട് പ്രാബല്യത്തിന്റെ ശക്തിയും ദ്വൈതത്തിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഗുരു നിങ്ങളിലുള്ള ദ്വൈതം ഗോണ്ട് ആക്കി മാറ്റുന്നു, ഈ ഗോണ്ട് ഒരു സ്പ്രിങ്ങ് രൂപത്തിൽ മുകളിലേക്ക് വളരുന്നു. ഒരാളുടെ തലത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഗോണ്ട്, അയാളുടെ ബാഹ്യശരീരത്തിലാണ് വളരുന്നത്, അത് ഒരു സ്പ്രിങ്ങ് രൂപത്തിൽ വളർന്ന്, ഒരാളുടെ തലയ്ക്കു മുകളിൽ വളർന്ന ശേഷം, ക്രമേണ ഒരു ഗോണ്ട്സ്തംഭമായി മാറുന്നു. ഈ വ്യക്തിയുടെ ഗോണ്ട്സ്തംഭത്തിന്റെ ഉയരത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ നോക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ അയാളുടെ ഗോണ്ട് നിലവാരം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഇതാണ് ഒരാളുടെ തലവും, ബുദ്ധിസത്തിൽ പറയുന്ന ഫലപദവിയും. ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചിലരുടെ മൗലികാത്മാവിന് അവരുടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിൽ എത്തുവാൻ കഴിയും. അത് ശ്രമിച്ചാൽപോലും അയാളുടെ മൗലികാത്മാവിന് വീണ്ടും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറുവാൻ കഴിയുകയില്ല, മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ അത് ധൈര്യപ്പെടുകയുമില്ല. അയാളുടെ ഗോണ്ട്സ്തംഭത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് മുകളിൽ പോയത്, അതിനാൽ ആ തലം വരെ മാത്രമേ അതിന് എത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കാരണം അയാളുടെ ഗോണ്ട് സ്തംഭത്തിന് അത്രത്തോളം മാത്രമേ ഉയരമുള്ളൂ, അതിന് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇതാണ് ബുദ്ധിസത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഫലപദവിയുടെ പ്രശ്നം.

ഷിൻഷിങ്ങ് തലം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് ഒരു അളവുകോലും കൂടി ഉണ്ട്. ഈ അളവുകോലും ഗോണ്ട്സ്തംഭവും ഒരേ ഡൈമെൻഷനിൽ അല്ല നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിലും അവ ഒരേ സമയം നിലനിൽക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സാധാരണ മനു

ഷ്യർക്കിടയിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ, ഒരു വാക്കു പോലും പറയാതെ വളരെ ശാന്തത കൈവരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ; അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നേർക്ക് മുഷ്ടി ചുരുട്ടുമ്പോൾ, ഒരു വാക്കും പറയാതെ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി അതിനെ തള്ളിക്കളയുവാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് സംസ്കരണം ഇതിനകം പുരോഗമിച്ചു എന്ന് കണക്കാക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് തലം ഇതിനകം വളരെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരു പരിശീലകൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് നേടുന്നത്? ഗോങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേടുവാൻ പോകുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഗോങ്ങ് ഉയരുന്നു. ഒരാളുടെ ഗോങ്ങ് തലം അയാളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് തലത്തോളം ഉയർന്നിരിക്കും, ഇത് ഒരു കേവല സത്യമാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ പാർക്കുകളിലോ, വീട്ടിലോ ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, അവർ അത് കഠിന പ്രയത്നത്താലും, അർപ്പണബോധത്തോടും കൂടി ചെയ്തിരുന്നു, അവർ വളരെ നന്നായി പരിശീലിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അവർ അവിടം വിട്ടാൽ, വ്യത്യസ്തരായി പെരുമാറുകയും, സ്വന്തം വഴിക്ക് പോകുകയും ചെയ്യും. സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശസ്തിക്കും ലാഭത്തിനും വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുമായി മത്സരിക്കുകയും, പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് എങ്ങനെ ഗോങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും? ഒരിക്കലും അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, ഈ കാരണത്താൽ അവരുടെ രോഗങ്ങളും ഭേദമാകുകയില്ല. ദീർഘനാളത്തെ പരിശീലനത്തിനു ശേഷവും ചിലർക്ക് അവരുടെ രോഗങ്ങൾ ഭേദമാക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സാധാരണജനങ്ങളുടെ ശാരീരിക വ്യായാമത്തിൽനിന്നും വിപരീതമായി, ചീഗോങ്ങ് ഒരു സാധനാനുഷ്ഠാനവും, ദിവ്യവുമാണ്. രോഗം ഭേദമാക്കുന്നതിനും, ഗോങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരാൾ ഷിൻഷിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം.

ശേഖരിച്ച ഔഷധസസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു തീച്ചുളയും അടുപ്പം ഒരുക്കി ദാൻ നിർമ്മിക്കാം എന്നും, ഈ ദാൻ ആണ് ഗോങ്ങ് എന്നും ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ല. ഈ ദാൻ-ൽ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ, അതിൽ മുഴുവൻ ഊർജ്ജവും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ദാൻ ഏന്തുതരം പദാർത്ഥമാണ്? ജീവൻ സംസ്കരിച്ച് എടുക്കുന്നതിന് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും കൂടി വേണമെന്ന് നമുക്കറിയാം, അതിനായി നമ്മുടെ ശരീരം, ദിവ്യസിദ്ധികളും, മറ്റു പല സിദ്ധികളും വികസിപ്പിച്ച് എടുക്കണം; ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും പൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, പ്രയോഗിക്കുന്നത് അനുവദനീയമല്ല. ദിവ്യസിദ്ധികൾ നിരവധി ഉണ്ട്—ഏതാണ്ട് പതിനായിരത്തോളം. ഒരേണ്ണം വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻതന്നെ അത് പൂട്ടി വെയ്ക്കപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് അവയെ പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുവാൻ അനുവദിക്കാത്തത്? അവ ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണമനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ്

ഉദ്ദേശ്യം. സാധാരണമനുഷ്യ സമൂഹത്തെ വെറുതെ ശല്യപ്പെടുത്താനും, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ യാദൃച്ഛികമായി പ്രദർശിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണമനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ ലംഘിക്കും. ധാരാളംപേർ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ജ്ഞാനോദയ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും നിങ്ങൾ അവർക്ക് മുൻപിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് അവർ കാണുകയും, എല്ലാവരും സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ വരികയും ചെയ്യും. അക്ഷന്തവ്യമായ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തവർപോലും സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ വരും, ഇത് അനുവദനീയമല്ല. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. കൂടാതെ, മുൻജന്മ-നിയോഗ ബന്ധങ്ങളും, കാര്യങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതവും, നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്തെന്നിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു സത്കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് ഒരു തെറ്റായ പ്രവൃത്തി ആയിരിക്കാം. അതിനാൽ അവ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല, കാരണം ഒരിക്കൽ തെറ്റു ചെയ്താൽ, നിങ്ങളുടെ തലം താഴ്ന്നു പോകുകയും, നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനം വെറുതെയാകുകയും ചെയ്യും. തൽഫലമായി പല ദിവ്യസിദ്ധികളും പുട്ടിവെയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരാൾ ഗോങ്ങ് തുറക്കപ്പെടുന്ന (കായ്ഗോങ്ങ്) അവസ്ഥയിൽ എത്തി, ജ്ഞാനോദയപ്പെടുമ്പോൾ, ഈ ദാൻ ഒരു ബോംബ് ആയി, വിസ്ഫോടനം സംഭവിച്ചു, എല്ലാ ദിവ്യസിദ്ധികളും, ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പൂട്ടുകളും, നൂറുകണക്കിന് ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകളും തുറക്കുന്നു. ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയോടെ എല്ലാം തുറന്നിരിക്കും. ഇതിനാണ് ദാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മരണാനന്തരം ഒരു സന്യാസിയെ സംസ്കരിച്ച ശേഷം *സരീര* അവശേഷിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം എല്ലുകളും, പല്ലുകളുമാണെന്ന് ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നു. സാധാരണമനുഷ്യർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് *സരീര* ഇല്ല? അവ വിസ്ഫോടനം ചെയ്ത ദാൻ മാത്രമാണ്, അവയുടെ ഊർജ്ജം മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം പദാർത്ഥങ്ങൾ അവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാറ്റിനുമുപരി, അവ ഒരു ഭൗതിക നിലനിൽപ്പുള്ള കാര്യമാണ്, പക്ഷേ കാര്യമായ ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് പലരും അവയെ ഒരു അമൂല്യവസ്തുവായി കണക്കാക്കുന്നു. അവയിൽ ഊർജ്ജം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അവ തേജോമയവും, നല്ല കടുപ്പമുള്ളതുമാണ്. അതാണ് അവ.

ഗോങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട്. എന്തെന്നാൽ, ഉന്നതതലങ്ങളിലുള്ള ഫാമനസ്സിലാക്കാതെ, ഒരാൾക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിന് സാധ്യമല്ല. എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ചിലർ നിരവധി ചീഗോങ്ങ് വ്യായാമങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നു. ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ എത്ര കൂടുതൽ എണ്ണം

പഠിച്ചെന്തിരിക്കിലും, അതെല്ലാം ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാഥമിക സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമായിരിക്കും—സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി. അവയെല്ലാം താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള തത്വങ്ങളാണ്. ഇത്തരം താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള തത്വങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ ഒരു പങ്കും വഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. കോളേജിൽ നിങ്ങൾ പ്രാഥമിക സ്കൂൾ പാഠങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു പ്രാഥമിക സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായി നിലകൊള്ളും. നിങ്ങൾ എത്ര പഠിച്ചാലും ശരി, അവയെല്ലാം ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. മറിച്ച് നിങ്ങൾ മോശമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. വ്യത്യസ്ത തലങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഫാ-യും, കൂടാതെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ, വ്യത്യസ്ത മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഫാ വഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള തത്വങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗദർശികളാകാൻ കഴിയുകയില്ല. ഉന്നതതലങ്ങളിലേക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ തത്വങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പഠനത്തിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന് അവ എപ്പോഴും ഒരു മാർഗ്ഗദർശകമായി വർത്തിക്കും. എനിക്ക് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളും, ഓഡിയോ ടേപ്പുകളും, വീഡിയോ ടേപ്പുകളും ഉണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം അവ കാണുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും, കേൾക്കുമ്പോഴും അവ നിങ്ങൾക്ക് മാർഗ്ഗദർശിയാകും. നിങ്ങൾ നിരന്തരം സ്വയം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും, അവ നിരന്തരം നിങ്ങൾക്ക് മാർഗ്ഗദർശിയായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു—ഇതാണ് ഫാ. മേൽപറഞ്ഞ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഗോണ്ട് വർദ്ധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം. ഉന്നതതലങ്ങളിലെ ഫാ മനസ്സിലാക്കാതെ, ഒരാൾക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരാളുടെ ആന്തരിക ആത്മാവിനേയും, അയാളുടെ ഷിൻ ഷിങ്ങും സംസ്കരിച്ചെടുക്കാതെ, ഒരാൾക്ക് ഗോണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇതാണ് രണ്ടു കാരണങ്ങൾ.

ഫാലുൻ ദാഫായുടെ സവിശേഷതകൾ

നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഫാ, ബുദ്ധപഠനത്തിലെ എൺപത്തിനാലായിരം സാധനാരീതികളിൽ ഒന്നാണ്. ഈ മനുഷ്യസംസ്കാരത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇത് ഒരിക്കലും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരാൾക്ക് മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഒരിക്കൽ ഇത് വ്യാപകമായി

ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. മഹാവിനാശകാല⁴⁰ത്തിന്റെ ഈ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ, ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ ഇത് അങ്ങേയറ്റം അമൂല്യമാണ്. ദ് ഗോണ്ട് ആയി നേരിട്ട് പരിണമിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഗോണ്ട്, വാസ്തവത്തിൽ, പരിശീലനത്തിലൂടെ നേടുന്നതല്ല. അത് സാധനയിലൂടെ കൈവരിക്കുന്നതാണ്. ധാരാളം പേർ പരിശീലനത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത്, സാധനയിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ, അവരുടെ ഗോണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ഷിൻഷിങ്ങ് സംസ്കരണത്തിലൂടെ ആണ് ഗോണ്ട് പൂർണ്ണമായും ലഭിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വ്യായാമങ്ങളും കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്നു? ഒന്നാമതായി, ഒരു സന്യാസി എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വ്യായാമങ്ങളും പരിശീലിക്കുന്നില്ല എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ. അദ്ദേഹം അടിസ്ഥാനപരമായി ധ്യാനനിദ്രാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയും, മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുകയും, ഷിൻഷിങ്ങ് സംസ്കരണം നടത്തുകയും, അങ്ങനെ ഗോണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗോണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലവും പുരോഗമിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്ത്—അവരുടെ ശരീരം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ശാക്യമുനി ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട്, ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ വന്നു. ദാവോപഠനത്തിൽ, എല്ലാ ചരാചരങ്ങൾക്കും മോക്ഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. വ്യത്യസ്ത മാനസീകാവസ്ഥയും, നിലവാരവും ഉള്ള എല്ലാതരം ജനങ്ങളും ഇത് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നില്ല, അവരിൽ ചിലർ കൂടുതൽ സ്വാർത്ഥതൽപരരും, മറ്റുചിലർ കുറച്ച് സ്വാർത്ഥതൽപരരും ആയിരിക്കും. അത് അതിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. മൂന്നു ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ, അവരിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ പഠനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ശിഷ്യൻ ഏറ്റവും പുണ്യവാനും, വളരെ നല്ലവനും, തെറ്റി പോകില്ലെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. അങ്ങനെ ജീവനെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നതിനും, അമാനുഷിക കഴിവുകൾ, സിദ്ധികൾ, മറ്റും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇത് ഊന്നൽ നൽകുന്നു. ഇതിന് ചില ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്.

മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും ഒരു സാധനാനുഷ്ഠാനം കൂടിയാണ് ഫാലുൻ ദാഫാ, ഇതിന് വ്യായാമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഒരു വശത്ത്, ദിവ്യസിദ്ധികളെ ബലപ്പെടുത്തി എടുക്കുവാൻ ഈ വ്യായാമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്താണ് "ബലപ്പെടുത്തി എടുക്കൽ?" നിങ്ങളുടെ ശക്തിയേറിയ ഗോണ്ട്-പ്രാബല്യത്താൽ നിങ്ങളുടെ ദിവ്യ

⁴⁰ അന്തിമ മഹാവിനാശകാലം (Last Havoc)—സാധക സമൂഹത്തിന്റെ ധാരണയിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടമായുള്ള പരിണാമം ഉണ്ട് (ആരംഭ മഹാവിനാശകാലം, മധ്യ മഹാവിനാശകാലം, അന്തിമ മഹാവിനാശകാലം), കൂടാതെ ഇപ്പോൾ അന്തിമ മഹാവിനാശകാലത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടമാണ്.

സിദ്ധികളെ കൂടുതൽ ദൃഢീകരിക്കുന്നതിലൂടെ അതിനെ ക്രമേണ ശക്തമാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. മറുവശത്ത്, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അനേകം ജീവനുകളെ വികസിപ്പിച്ച് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉന്നതതല സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ, ദാവോ പഠനപ്രകാരം, അമരശിശുവിന്റെ (യ്യാൻയിങ്ങ്) ജനനവും, ബുദ്ധപഠനത്തിൽ വിനാശമില്ലാത്ത വജ്ര ശരീരവുമാണ് വേണ്ടത്. കൂടാതെ, നിരവധി അമാനുഷിക കഴിവുകളും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങളിലൂടെയാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത്, ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ വ്യായാമങ്ങളിലൂടെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. മനസ്സിന്റേയും, ശരീരത്തിന്റേയും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്, സാധനയും, പരിശീലനവും ആവശ്യമാണ്. ഗോങ്ങ് എങ്ങനെ നിലവിൽ വരുന്നു എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടുവെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിന്റെ തലം നിർണ്ണയിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ഗോങ്ങ്, ഒരിക്കലും പരിശീലനത്തിലൂടെ വികസിക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച്, സാധനയിലൂടെയാണ്. സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നുള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഷിൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുമ്പോഴും, പ്രപഞ്ചപ്രകൃതവുമായി അനുരൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രപഞ്ചപ്രകൃതം പിന്നീട് നിങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയില്ല; അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ദ് ഗോങ്ങ് ആയി രൂപാന്തരപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുന്നതിനാൽ, ഗോങ്ങും വളരുന്നു. ഇത്തരമൊരു ബന്ധമാണ് അവ തമ്മിൽ ഉള്ളത്.

മനസ്സിന്റേയും, ശരീരത്തിന്റേയും ഒരു യഥാർത്ഥ സാധനാനുഷ്ഠാനമാണ് നമ്മുടേത്. നമ്മൾ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന ഗോങ്ങ്, ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശങ്ങളിലും സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു, ഗോങ്ങിന്റെ ഉന്നതോർജ്ജ പദാർത്ഥം, പദാർത്ഥത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അതിസൂക്ഷ്മ കണികകളിലെ ഏറ്റവും അതിസൂക്ഷ്മ തലം വരെ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഗോങ്ങ് പ്രാബല്യം കൂടുതൽ മഹനീയമാകും തോറും, ഗോങ്ങിന്റെ സാന്ദ്രതയും, ശക്തിയും വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഉന്നതോർജ്ജ പദാർത്ഥത്തിന് ബുദ്ധിചാതുര്യമുണ്ട്. അത് മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശത്തിലും ജീവന്റെ ഉത്ഭവം വരെ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട്, അത് ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളുടെ അതേ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു, അതേ തന്മാത്രാ സംയോഗവും, അണുകേന്ദ്രങ്ങളുടെ രൂപവും സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ ശരീരത്തിന്റെ മൂലവസ്തു മാറിയിരിക്കുന്നു, ആയതിനാൽ ഇത് യഥാർത്ഥ ഭൗതിക കോശങ്ങളുടെ സങ്കലനമല്ലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക് അതീതമല്ലേ? തീർച്ചയായും, നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനം ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇനിയും സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ബാഹ്യമായി നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടേതുപോലെ തന്നെ കാണപ്പെടും. ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രായക്കാരിൽനിന്നും ചെറുപ്പമായി കാണ

പ്പെടും. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ മോശം കാര്യങ്ങൾ, രോഗങ്ങളടക്കം, ആദ്യമായി നീക്കം ചെയ്യണം, പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നില്ല.

നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു, അതിന്റെ പദപ്രയോഗം "രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്തുക," എന്നതല്ല. നമ്മൾ ഇതിനെ "ശരീര ശുദ്ധീകരണം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു, യഥാർത്ഥ പരിശീലകരുടെ ശരീരങ്ങൾ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിച്ച് കൊടുക്കുന്നു. ചിലർ ഇവിടെ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നു. ഗുരുതരമായ രോഗമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ഈ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അനുവദിക്കാറില്ല, കാരണം, രോഗം മാറണം എന്ന ആഗ്രഹവും, രോഗിയാണെന്ന ധാരണയും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. ഗുരുതരമായ രോഗത്താൽ ഒരാൾ വളരെ അസ്വസ്ഥനാണെങ്കിൽ, അത് ഇല്ലെന്നു ധരിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയുമോ? ഇത്തരമൊരാൾക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനം അസാധ്യമാണ്. ഗുരുതര രോഗമുള്ളവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് സാധനാനുഷ്ഠാനമാണ്, അത് അവർ വിചാരിക്കുന്നതിൽനിന്നും വളരെ വിദൂരമാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് മറ്റു ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാരെ കണ്ടെത്താം. തീർച്ചയായും ധാരാളം പരിശീലകർക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരായ പരിശീലകരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിഹരിക്കും.

കുറച്ചുകാലത്തെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിനു ശേഷം, നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഫാ പരിശീലകർ കാഴ്ചയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തരായി കാണപ്പെടും. അവരുടെ ചർമ്മം മൃദുലവും, ചുവപ്പു കലർന്ന വെള്ളനിറമുള്ളതും ആയിത്തീരുന്നു. പ്രായമായവർക്ക് ചുളിവുകൾ കുറഞ്ഞു വരികയോ, വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാവുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാധാരണ പ്രതിഭാസമാണ്. അവിശ്വസനീയമായ ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പരിചയസമ്പന്നരായ ധാരാളം പരിശീലകർക്ക് ഈ അവസ്ഥ അറിയാം. കൂടാതെ, പ്രായമായ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ആർത്തവചക്രം പുനരാരംഭിക്കുന്നു, കാരണം, മനസ്സും, ശരീരവും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ, ശരീരം സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ആർത്തവം ആവശ്യമാണ്. അവർക്ക് മാസമുറ വരുമെങ്കിലും, ആർത്തവരക്തം കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. നിലവിൽ, ഈ ചെറിയതോത് മതിയാകും. ഇതും ഒരു സാധാരണ പ്രതിഭാസമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ, അതില്ലാതെ അവർക്കെങ്ങിനെ അവരുടെ ശരീരത്തെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും? പുരുഷന്മാർക്കും ഇതുപോലെതന്നെയായിരിക്കും: പ്രായമായവർക്കും, ചെറുപ്പക്കാർക്കും അവരുടെ മുഴുവൻ ശരീരത്തിന് ലഘുത്വം തോന്നും. സത്യസന്ധരായ പരിശീലകർക്ക്, ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും.

നമ്മുടെ ഈ പരിശീലനം സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതി ബൃഹത്തായ ചിലതാണ്, മറ്റു പല പരിശീലനങ്ങളിൽനിന്നും വിപരീതമായി, ചിലർ അവരുടെ വ്യായാമങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്നു. ഈ പരിശീലനം അതിവിശാലമായ കാര്യങ്ങളാണ് സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ശാക്യമുനിയും, ലാവോസി⁴¹-യും അവരുടെ കാലത്ത് വിശകലനം ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ തത്വങ്ങളും, നമ്മുടെ ഈ ക്ഷീരപഥത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള തത്വങ്ങളായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഹാ എന്താണ് സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നത്? നമ്മുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനം, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതും, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്തുംഗപ്രകൃതമായ, ജെൻ-ഷാൻ-റെൻ എന്ന മാനദണ്ഡത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നുമാണ്. നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അത്യന്തം ബൃഹത്തരമായതും, അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെതന്നെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് തുല്യമായതുമാണ്.

മറ്റ് ഏത് പരിശീലനത്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഹായ്ക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തവും, ഏറ്റവും അതുല്യവുമായ മറ്റൊരു വിശേഷ ഗുണം ഉണ്ട്. ഇന്ന്, സമൂഹത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള എല്ലാ ചീഗോങ്ങ് പരിശീലനങ്ങളും, ദാൻ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുകയോ പരിശീലിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന മാർഗ്ഗമാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാൻ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന ചീഗോങ്ങ് പരിശീലനങ്ങളിൽ, ഒരു വ്യക്തിയ്ക്ക്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ഗോങ്ങ് തുറക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ കൈവരിക്കുവാനും, ജ്ഞാനോദയത്തിനും വളരെ പ്രയാസമാണ്. നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഹാ ദാൻ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ പരിശീലനം, അടിവയറ്റിൽ ഒരു ഫാലുൻ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നു. ഈ ക്ലാസ്സിൽ പരിശീലകർക്കായി അത് ഞാൻ നേരിട്ട് സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ ഫാലുൻ ദാഹാ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഓരോരുത്തരിലായി യഥാസമയം നമ്മൾ ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് ഇത് അനുഭവപ്പെടും, എന്നാൽ മറ്റു ചിലർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല; കൂടുതൽ പേർക്കും ഇത് അനുഭവപ്പെടും. അതിനു കാരണം, ജനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ശാരീരികാവസ്ഥ ആണുള്ളത്. ദാനിനു പകരം നമ്മൾ ഫാലുൻ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ചെറുരൂപമാണ് ഫാലുൻ, അതിന് യാന്ത്രികമായി പ്രവർത്തിക്കാനും കറങ്ങാനും കഴിയും. അത് നിങ്ങളുടെ അടിവയറിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്നെന്നും കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഒരിക്കൽ അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വർഷം മുഴുവൻ ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കാതെ, എന്നെന്നേക്കും ഇതുപോലെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഘടികാര

41 ലാവോസി— ദാവോ പഠനത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ. ദാവോ ദെ ചിങ്ങ്-ന്റെ രചയിതാവ്. B.C. അഞ്ചാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ നൂറ്റാണ്ടിൽ ചൈനയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായും, പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതായും കരുതപ്പെടുന്നു.
(Lao Zi)

ദിശയിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ, അത് സ്വയമേവ പ്രപഞ്ചത്തിൽനിന്നും ഊർജ്ജം വലിച്ചെടുക്കുന്നു. കൂടാതെ, അതിന് ഊർജ്ജത്തെ സ്വയം പരിവർത്തനപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തെയും പരിവർത്തനപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ ഊർജ്ജ വിതരണത്തിന് കഴിയും. അതോടൊപ്പം എതിർഘടികാരദിശയിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ ഊർജ്ജ രൂപത്തിൽ, വളരെ ദൂരത്തേക്ക് ചിന്നിച്ചിതറിച്ച് കളയുന്നു. പിന്നീട് വീണ്ടും പുതിയ ഊർജ്ജത്തെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു. പുറത്തു വിടുന്ന ഊർജ്ജത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. ബുദ്ധപഠനം, സ്വന്തം മുക്തിയും, എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെ മുക്തിയുമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരാൾ സ്വയം സാധന അനുഷ്ഠിക്കുക മാത്രമല്ല, മറ്റെല്ലാ ചരാചരങ്ങൾക്കും കൂടി മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്കും അതു കൊണ്ട് ഗുണം ലഭിക്കുന്നു, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കാതെതന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ ശരിയാക്കുകയും, അവരുടെ രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയായും ഊർജ്ജം നശിക്കുന്നില്ല. ഫാലുൻ ഘടികാരദിശയിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ, അത് നിരന്തരം കറങ്ങുന്നതിനാൽ ഊർജ്ജം സ്വീകരിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു.

ചിലർ അത്ഭുതപ്പെടാം, "എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫാലുൻ നിരന്തരം കറങ്ങുന്നത്?" പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, "എന്തു കൊണ്ട് അതിന് കറങ്ങാൻ കഴിയുന്നു? എന്താണതിന് കാരണം?" ഊർജ്ജം കുമിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ ദാൻ രൂപപ്പെടും എന്നത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ ഫാലുൻ കറങ്ങുന്നു എന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്തതാണ്. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഈ പ്രപഞ്ചം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ക്ഷീരപഥങ്ങളും, താരസമൂഹങ്ങളും ചലനാവസ്ഥയിലാണ്. ഒൻപത് ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനെ ചുറ്റി കറങ്ങുന്നു, ഭൂമിയും സ്വയം കറങ്ങുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: ആരാണു അവയെ തള്ളുന്നത്? ആരാണു അവയ്ക്ക് ശക്തി കൊടുക്കുന്നത്? ഒരു സാധാരണമനുഷ്യന്റെ മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല, കാരണം അവയ്ക്കെല്ലാം ഒരു കറങ്ങൽ സംവിധാനമുണ്ട്. ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫാലുൻ-ഉം ബാധകം, അത് കറങ്ങുന്നു. വ്യായാമ സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, അത് സാധാരണ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ, സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ സാധാരണവ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അത് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത്? അത് നിരന്തരം കറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട്, പ്രപഞ്ചത്തിൽനിന്ന് സദാസമയവും ഊർജ്ജം വലിച്ചെടുക്കുകയും, പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ജോലിക്കു പോകുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ സംസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, ഫാലുൻ കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ

നിരവധി ഊർജ്ജസംവിധാനങ്ങളും, യാന്ത്രിക ഘടനകളും, ഫാലുണിന് ഒപ്പം നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു, അത് കറങ്ങുകയും, നിങ്ങളെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗോൺ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും യാന്ത്രികമായി പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ അത് "ഗോൺ പരിശീലകരെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നു" അഥവാ "ഫാ പരിശീലകരെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നു" എന്നത് കൈവരിക്കുന്നു. പരിശീലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നുതുപോലെതന്നെ, പരിശീലനം ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴും ഗോൺ നിങ്ങളെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നു. ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴും, ഉറങ്ങുമ്പോഴും, ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും, നിങ്ങൾ ഗോണിനാൽ പരിവർത്തന വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളുടെ വ്യായാമം ഫാലുൻ-നെ ബലപ്പെടുത്തുകയും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഊർജ്ജ-സംവിധാനങ്ങളെയും, വ്യൂഹങ്ങളേയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾ ഉന്നതലങ്ങളിലേക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, അത് പൂർണ്ണമായും വുവെയ്⁴² അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുകയും, വ്യായാമ ചലനങ്ങൾ ആ സംവിധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ആയിരിക്കും. മാനസിക നിർദ്ദേശം ഒന്നുമില്ല, ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ശ്വസന രീതികളും മറ്റും പാലിയേഷണേതുമില്ല.

നമ്മുടെ പരിശീലനത്തിൽ സമയത്തിനോ, സ്ഥലത്തിനോ ഒട്ടുംതന്നെ പരിഗണന കൊടുക്കുന്നില്ല. ചിലർ ചോദിക്കും, "പരിശീലനത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച സമയം ഏതാണ്? പാതിരാത്രിയിലോ, പ്രഭാതത്തിലോ, അതോ മദ്ധ്യാഹ്നത്തിലോ?" വ്യായാമ സമയത്തിന് നമുക്ക് നിബന്ധനകൾ ഒന്നുമില്ല. പാതിരാത്രിയിൽ പരിശീലനം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും, പ്രഭാതത്തിൽ പരിശീലനം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഗോൺ നിങ്ങളെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നു. ഉറങ്ങുമ്പോഴും, നടക്കുമ്പോഴും, ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും, ഗോൺ നിങ്ങളെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ പരിശീലന സമയം വലിയ അളവിൽ കുറയ്ക്കുന്നില്ലേ? നിങ്ങളിൽ ധാരാളംപേർ ദാവോ ആർജ്ജിക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു, തീർച്ചയായും, അതുതന്നെയാണ് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ദാവോ ആർജ്ജിക്കുകയും, സാധനപൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുകയുമാണ്. എങ്കിലും ചിലർക്ക് അവരുടെ ജീവതത്തിൽ പരിമിതമായ സമയം മാത്രമേ ബാക്കിയുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. അവരുടെ ജീവിതകാലയളവ് എണ്ണപ്പെട്ടതും, അത് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന് തികയാതെയും ആയിരിക്കാം. നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഫാ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയും, പരിശീലന കാലദൈർഘ്യം ചു

⁴² വുവെയ് - "ചലനമറ്റ," "ചലനമില്ലാതെ"; നിശ്ചലാവസ്ഥ; നിർവിചാരം; ഉദ്ദേശമില്ലാത്ത; (wuwei)

രൂക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം ഇത് മനസ്സിന്റേയും, ശരീരത്തിന്റേയും ഒരു സാധനാനുഷ്ഠാനം കൂടിയാണ്. തുടർച്ചയായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതദൈർഘ്യം കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. സ്ഥിരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതദൈർഘ്യം തുടർച്ചയായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. നല്ല ജന്മസിദ്ധ ഗുണമുള്ള പ്രായമായവർക്ക് പരിശീലനത്തിന് ധാരാളം സമയമുണ്ടാകുന്നു. എങ്കിലും, ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മുൻജന്മനിയോഗ കാലയളവിന് അപ്പുറമുള്ള ജീവിതം മുഴുവനും പരിശീലനത്തിനായി മാറ്റിവെക്കേണ്ടതാണ്. മനസ്സ് അതിൽനിന്നും അൽപം വ്യതിചലിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അപകടത്തിലാകും, കാരണം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത കാലയളവ് നേരത്തെ അവസാനിച്ചിരുന്നു. ത്രി-ലോകാതിതനിയമ സാധനയിൽ എത്തുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനുശേഷം, ഒരാൾ മറ്റൊരു അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കും.

നിശ്ചിത ദിശകളെ അഭിമുഖീകരിച്ച് പരിശീലനം ചെയ്യണമെന്നോ, നിശ്ചിത രീതിയിൽ പരിശീലനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നോ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ഫാലുൻ തുടർച്ചയായി കുറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അതിനെ നിർത്താൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു ഫോൺ വരികയോ, ആരെങ്കിലും വാതിലിൽ മുട്ടുകയോ ചെയ്താൽ, പരിശീലനം തീർക്കാതെ ഉടൻ തന്നെ, നിങ്ങൾക്കത് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായി നിർത്തിയാലും, ഫാലുൻ പെട്ടെന്ന് ഘടികാരദിശയിൽ കുറങ്ങുകയും, ശരീരത്തിനു ചുറ്റും ബഹിർഗ്ഗമിപ്പിച്ച ഊർജ്ജത്തെ തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരെങ്കിലും ചീ മനുഷ്യർ വ്യാപിച്ച് അവരുടെ തലയിൽ ഒഴുകിയാലും, അത് വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെടും, അത് എങ്ങനെ പിടിച്ചുവെച്ചാലും ശരി. ഫാലുൻ ബുദ്ധി വൈഭവമുള്ള ഒന്നാണ്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വയം ചെയ്യാനറിയാം. നമുക്ക് ദിശകളുടെ ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല, കാരണം ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും ചലനാവസ്ഥയിലാണ്. ക്ഷീരപഥം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒമ്പതു ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനുചുറ്റും ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയും സ്വയം കുറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹത്തായ തത്വങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നമ്മൾ പരിശീലനം ചെയ്യുന്നത്. എവിടെയാണ് കിഴക്കും, തെക്കും, പടിഞ്ഞാറും, പിന്നെ വടക്കും? അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഏതെങ്കിലും ദിശയിൽ പരിശീലിക്കുന്നത്, എല്ലാ ദിശകളിലേയ്ക്കും പരിശീലിക്കുന്നതു പോലെയാണ്, ഏതെങ്കിലും ദിശയിൽ പരിശീലിക്കുന്നത്, കിഴക്കോട്ടും, തെക്കോട്ടും, പടിഞ്ഞാറോട്ടും, വടക്കോട്ടും ഒരേ സമയം പരിശീലിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. പരിശീലകർ വഴിതെറ്റി പോകുന്നതിൽനിന്നും നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഹം സംരക്ഷിക്കുന്നു. അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ സത്യസന്ധനായ ഒരു പരിശീലകനാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഫാലുൻ നിങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കും. ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേരുന്നിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളെ

ഉപദ്രവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ആ വ്യക്തിയ്ക്ക് എന്നേയും ഉപദ്രവിക്കുവാൻ കഴിയും. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ കഴിയും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീശ്വസിക്കാൻ അല്പം പ്രയാസമുള്ളതാണ്. വീണ്ടും പഠിക്കും തോറും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. എനിക്ക് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ ഉന്നതതല ഫാക്രമാനുഗതമായി വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്, ലളിതമായതിൽ തുടങ്ങി, ശ്രേഷ്ഠമായത് വരെ. സ്വന്തം ഷിൻഷിങ്ങ് ശരിയായതല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രാവർത്തികമാകുകയില്ല. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിരന്തരമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ധാരാളം പരിചയസമ്പന്നരായ പരിശീലകരുടെ ഫാലുൻ വികലമായതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തോടൊപ്പം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടികലർത്തുകയും, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഫാലുൻ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതാണെങ്കിൽ, ഇത് നിങ്ങളുടേതാണ്, ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സാണ്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിരന്തരമായി ആഗ്രഹിച്ചാൽ ആർക്കും അത് തടസ്സപ്പെടുത്താനാവില്ല എന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു നിയമമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമില്ല എങ്കിൽ, ആർക്കും നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാനാവില്ല—അത് ഒരു തെറ്റു ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക? നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽതന്നെ സ്വയം അച്ചടക്കം വരുത്തണം. ഓരോ പഠനങ്ങളിലേയും മികവുറ്റത് സ്വീകരിക്കുന്നത്, എല്ലാവരിൽനിന്നും കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കലാണ്. രോഗം സുഖപ്പെടുത്താനായി നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു ചീഗോങ്ങും, നാളെ വേറൊന്നും പരിശീലിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ രോഗം സുഖപ്പെടുമോ? ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അത് നീട്ടിവെക്കുവാനേ കഴിയൂ. ഉന്നത തലങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഒരാൾ ഒരു പഠനത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതിൽതന്നെ അടിയുറച്ച് നിൽക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു പരിശീലനം പിന്തുടരുമ്പോൾ, ആ പഠനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ജ്ഞാനോദയം ലഭിക്കുന്നതുവരെ, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു പഠനത്തിൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ, മാത്രമല്ല അത് മറ്റൊരു സംവിധാനമായിരിക്കും. കാരണം ഒരു യഥാർത്ഥ പഠനരീതി വളരെ പുരാതന കാലം തൊട്ട് കൈമാറി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, അത് ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ പരിണാമ പ്രക്രിയകളിലൂടെ കടന്നു പോന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ചിലർ അവർക്ക് തോന്നുന്നതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പരിശീലിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ തോന്നലുകൾക്ക് എന്തു പ്രസക്തിയാണുള്ളത്? ഒന്നും തന്നെയില്ല. യഥാർത്ഥ പരിണാമപ്രക്രിയ മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിലാണ് നടക്കുന്നത്, അത് അത്യന്തം സങ്കീർണ്ണവും, വിസ്മയകരം

രവുമാണ്. ഒരു ചെറിയ പിശകു പോലും ഉണ്ടാകരുത്. അതിസൂക്ഷ്മമായ ആവശ്യമായ ഒരു ഉപകരണം പോലെയാണത്, അതിന്റേ തല്ലാത്ത ഒരു ഭാഗം അതിൽ ചേർത്താൽ അത് പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്നതുപോലെ. ഓരോ ഡൈമെൻഷനിലും നിലനിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും; ഇത് അസാധാരണമാംവിധം സൂക്ഷ്മവും, ഒരണുപോലും തെറ്റ് സംഭവിക്കാത്തതുമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സാധനാനുഷ്ഠാനം ഒരാളുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്തെ ആശ്രയിച്ചും, ഗോങ്ങിന്റെ പരിവർത്തനം ഒരാളുടെ ഗുരുവിന്റെ കൈകളിലുമാണ്. നിങ്ങൾ വെറുതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തോട് ചേർത്താൽ, ബാഹ്യസന്ദേശങ്ങൾ, ഈ പഠന കാര്യങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകുകയും ചെയ്യും. അതിനുപുറമെ, ഇത് സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയും, സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ നിരന്തര ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതും, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടപെടാനാവാത്തതുമാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഗോങ്ങിനെ തകരാറിലാക്കുകയും, പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാതെയും വരുന്നു. ഇത്തരം പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഫാലുൻ ദാഫാ പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഫാലുൻ ദാഫാ പഠിക്കാതെ, മറ്റ് ചീഗോങ്ങ് പരിശീലനങ്ങളിൽനിന്ന് സത്യസന്ധമായ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കും. എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, സത്യസന്ധമായി ഉന്നതതലങ്ങളിലേക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാൾ ഒരു പരിശീലനത്തിൽ മാത്രം മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്: ഇപ്പോൾ, മറ്റൊരു വ്യക്തിയും, എന്നെപ്പോലെ ജനങ്ങളെ ഉന്നതതലങ്ങളിലേക്കുള്ള പരിശീലനം സത്യസന്ധമായി പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഭാവിയിൽ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് വളരെ താഴ്ന്ന അന്തരീക്ഷം അല്ല നിങ്ങൾക്കുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ധാരാളം പേർ ഉന്നതതലങ്ങളിലേക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ എല്ലായിടങ്ങളിലും ഒരു ഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ച്, സമ്പത്ത് ചിലവാക്കി, എന്നിട്ടും ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. ഇന്ന് ഇത് നിങ്ങളുടെ പടിവാതിലിൽ വെക്കുന്നു, ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരിക്കാം! ഇതിന്റെ സംഗതിയെന്തെന്നാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്തരീക്ഷം വെപ്പാൻ കഴിയുമോ, നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ്.

പ്രഭാഷണം രണ്ട്

തൃക്കണ്ണി എന്ന വിഷയം

ധാരാളം ചീഗോണ്ട് ഗുരുക്കന്മാർ തൃക്കണ്ണിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫാ-യ്ക്ക്, എന്തായാലും, വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ആവിഷ്കരണങ്ങളാണുള്ളത്. സാധനാനുഷ്ഠാനം ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിൽ എത്തിയ ഒരു പരിശീലകന് ആ തലത്തിലുള്ള ആവിഷ്കരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാണുവാൻ കഴിയുക. ആ തലത്തിനപ്പുറത്തുള്ള സത്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല, മാത്രമല്ല അയാൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ തലത്തിൽനിന്നു കാണുന്നത് മാത്രം ശരിയാണെന്ന് അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അയാളുടെ സാധന ഒരു ഉന്നതതലത്തിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ്, ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിലവിലുള്ളതല്ലെന്നും, വിശ്വസിക്കാവുന്നതല്ലെന്നും അയാൾ വിചാരിക്കുന്നു; അത് അയാളുടെ തലത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അയാളുടെ മനസ്സിന് ഉയരാനും സാധ്യമല്ല. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, തൃക്കണ്ണി എന്ന വിഷയത്തിലേയ്ക്ക് വന്നാൽ, ചിലർ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുവിധത്തിൽ പറയുമ്പോൾ, മറ്റു ചിലർ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുന്നു. തൽഫലമായി അവർ അതിനെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി, ഒടുവിൽ, ആർക്കും അതിനെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാതെയായി. തൃക്കണ്ണി, വാസ്തവത്തിൽ താഴ്ന്ന തലത്തിൽനിന്ന് വ്യക്തമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല. പണ്ട് തൃക്കണ്ണിന്റെ ഘടന രഹസ്യങ്ങളിൽ രഹസ്യമായ ഒന്നായിരുന്നു, സാധാരണജനങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് വിലക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞകാല സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല അത് പറയുവാൻ പോകുന്നത്. അത് വിശദീകരിക്കുവാൻ നമ്മൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രവും, ലളിതമായ ആധുനിക ഭാഷയും ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമ്മൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.

നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്ന ഈ തൃക്കണ്ണി, വാസ്തവത്തിൽ, ഒരാളുടെ പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ അൽപം മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, അത് പിനിയൽ ഗ്രന്ഥിയുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് പ്രധാന ചാനൽ. മനുഷ്യശരീരത്തിന് വേദേയും നിരവധി കണ്ണുകളുണ്ട്. ശരീരത്തിലെ ഓരോ സൂഷിരവും ഓരോ കണ്ണാണെന്ന് ദാവോപഠനത്തിൽ പറയുന്നു. ദാവോപഠനത്തിൽ, ശരീരത്തിലെ ഒരു അക്യുപങ്ക്ചർ ബിന്ധു ഒരു "സൂഷിരം" ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ചൈനീസ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അതിനെ ഒരു അക്യുപങ്ക്ചർ ബിന്ധു എന്ന് പറയുന്നു. ബുദ്ധപഠനത്തിൽ ഓരോ രോമകൂപവും ഓരോ കണ്ണാണെന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് കാതുക

ശ്കൊണ്ട് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു, ചിലർക്ക് കൈകൾകൊണ്ടോ, തലയുടെ പിൻഭാഗം കൊണ്ടോ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു; വേറെ ചിലർക്ക് അവരുടെ പാദങ്ങൾകൊണ്ടോ, ഉദരംകൊണ്ടോ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. ഇവ എല്ലാം സാധ്യമാണ്.

ത്യക്കണ്ണിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ജോഡി ഭൗതിക മനുഷ്യനേത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ഇന്ന് ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു ജോഡി കണ്ണുകൾക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളെയും, വസ്തുക്കളെയും കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കണ്ണുകളെക്കൊണ്ടു കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥവും, വസ്തുനിഷ്ഠവും എന്ന കർക്കശ ധാരണ ചിലരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാണുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ വിശ്വസിക്കുകയില്ല. പണ്ട് ഇത്തരക്കാരെ താഴ്ന്ന ജ്ഞാനോദയഗുണം ഉള്ളവരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്, ഇത്തരക്കാരുടെ ജ്ഞാനോദയഗുണം വളരെ താഴ്ന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പലർക്കും വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽപോലും. കാണാത്തതൊന്നും, വിശ്വസിക്കുകയില്ല. അത് തികച്ചും യുക്തിപൂർവ്വകമായി തോന്നിയേക്കാം. എങ്കിലും അൽപം ഉയർന്നതലത്തിൽ നിന്ന് വീക്ഷിയ്ക്കുമ്പോൾ, അത് യുക്തിപൂർവ്വകമല്ല. ഓരോ സ്ഥലകാലങ്ങളും പദാർത്ഥ നിർമ്മിതമാണ്. തീർച്ചയായും, വ്യത്യസ്ത സ്ഥലകാലങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഭൗതിക ഘടനകളും, വ്യത്യസ്ത ജീവനുകളുടെ വിവിധങ്ങളായ ആവിഷ്കരണരൂപങ്ങളുമാണുള്ളത്.

ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. മനുഷ്യസമൂഹത്തിലെ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും മായയും, യഥാർത്ഥമല്ലാത്തതുമാണ് എന്നാണ് ബുദ്ധിസത്തിൽ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ അവ മായയാവുന്നു? യഥാർത്ഥവും, പ്രത്യക്ഷവുമായ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ഇവിടെതന്നെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവയെല്ലാം മിഥ്യയാണെന്ന് ആര് അവകാശപ്പെടും? ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ രൂപം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് എങ്കിലും, അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ആവിഷ്കാരരീതി ഇങ്ങനെയല്ല. എന്നിരുന്നാലും, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക്, നമ്മുടെ ഭൗതിക ഡൈമെൻഷനിലെ, ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. വസ്തുക്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ അല്ല, നമ്മുടെ ഈ ഡൈമെൻഷനിലും അവ ഈ അവസ്ഥയിൽ അല്ല. ഉദാഹരണമായി, ഒരു സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ കാണപ്പെടും? മുഴുവൻ ശരീരവും അയഞ്ഞതും, ചെറിയ തന്മാത്രകളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതും, ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മണൽതരികൾ പോലെയുമാണ് കാണപ്പെടുക. ഇലക്ട്രോണുകൾ, അണുകേന്ദ്രത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു, മുഴുവൻ ശരീരം തുടിക്കുകയും, ചലിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഉപരിതലമാകട്ടെ, മിനുസമല്ലാത്തതും, ക്രമരഹിതവുമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതു വസ്തുക്ക

ഓയാലും, അത് ഇരുമ്പായാലും, ഉരുക്കായാലും, കല്ലായാലും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്, അവയ്ക്കുള്ളിലെ തന്മാത്രാ ഘടകങ്ങൾ എല്ലാം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അവയുടെ പൂർണ്ണരൂപം കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല, അവയൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉറച്ചതല്ല. ഈ മേശയും തുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഈ സത്യം കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ ഒരു ജോടി കണ്ണുകൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു തെറ്റായ ധാരണ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

സൂക്ഷ്മദർശനതല കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല എന്നല്ല. മനുഷ്യർ ജനിക്കുന്നത് ഈ കഴിവോടുകൂടിയാണ്, ഒരു പ്രത്യേക സൂക്ഷ്മദർശനതലം വരെ അവർക്കു കാണുവാൻ കഴിയും. ഈ ഭൗതിക ഡൈമെൻഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജോടി കണ്ണുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം, ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു തെറ്റായ ധാരണയും, കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് വിലക്കിയിരിക്കുകയുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്, പണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത്, കാണുവാൻ കഴിയാത്തത് വിശ്വസിക്കാത്ത ജനങ്ങളെ, താഴ്ന്ന ജ്ഞാനോദയഗുണമുള്ളവരായി സാധക സമൂഹത്തിൽ കണക്കാക്കിയിരുന്നു, സാധാരണജനങ്ങളുടെ തെറ്റായ ധാരണകളാൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരും, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുപോയവരുമാണ് ഇവർ. ഇത് ചരിത്രപരമായി മതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് വളരെ യുക്തിസഹമാണെന്ന് നമ്മളും കണ്ടെത്തി.

ഈ ഒരു ജോടി കണ്ണുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ഡൈമെൻഷനിൽ, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാനാകും. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റു പറയത്തക്ക കഴിവുകൾ ഒന്നും അവയ്ക്കില്ല. ഒരാൾ എന്തിനെയെങ്കിലും നോക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ പ്രതിരൂപം ഒരാളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തുന്നില്ല. കണ്ണുകൾ ഒരു ക്യാമറയുടെ ലെൻസുപോലെയാണ്, ഒരു ഉപകരണമായി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അകലങ്ങളിലേയ്ക്ക് നോക്കുന്നതിന് ലെൻസിനെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു; നമ്മുടെ കണ്ണുകളെയും ഇതേ പ്രവർത്തിയോട് ഉപമിക്കാം. ഇരുട്ടിലേയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, കൃഷ്ണമണികൾ വികസിക്കുന്നു. ഒരു ക്യാമറ ഇരുട്ടിൽ ചിത്രമെടുക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ സൂഷിരവും വികസിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ചിത്രവും, വേണ്ടത്ര പ്രകാശ അപര്യാപ്തത കൊണ്ട് ഇരുണ്ടിരിക്കും. ഒരാൾ നല്ല പ്രകാശമുള്ളപ്പോൾ പുറത്തേയ്ക്കിറങ്ങിയാൽ, അയാളുടെ കൃഷ്ണമണികൾ പെട്ടെന്ന് സങ്കോചിക്കുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ തീവ്രതയാൽ കണ്ണണിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ക്യാമറയും ഇതേ തത്വത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതിന്റെ സൂഷിരവും സങ്കോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രതിരൂപം മാത്രമേ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ, അത് ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്.

നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാര്യങ്ങളേയോ, ഒരു വ്യക്തിയേയോ, ഒരു വസ്തുവിന്റെ നിലനിൽക്കുന്ന രൂപത്തേയോ കാണുമ്പോൾ, അതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ മസ്തിഷ്കത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നു. അതായത്, നമ്മൾ കണ്ണുകളിലൂടെ കാണുന്നത്, മസ്തിഷ്കത്തിനു പിന്നിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നേത്രതന്തുക്കളിലൂടെ പിന്നീട് ഗ്രഹിത പ്രതിഫലനങ്ങൾ അയക്കുന്നു, അത് പിന്നീട് പ്രതിഫലനങ്ങളായി ആ പ്രതലത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രതിഫലനങ്ങൾ ദൃശ്യമാകുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഉള്ള പിന്നീട് ഗ്രഹിതപ്രതിഫലനം എന്നു പറയാം. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രവും ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ച തൂക്കണ്ണു തുറക്കൽ, മനുഷ്യന്റെ നയനനാഡി ഒഴിവാക്കി, പുരീകങ്ങൾക്ക് ഇടയിലൂടെ ഒരു ഇടവഴി തുറക്കുന്നതുമൂലം, പിന്നീട് ഗ്രഹിതപ്രതിഫലനം പുറത്തേക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. ഇതിനെ തൂക്കണ്ണു തുറക്കൽ എന്നു പറയുന്നു. ചിലർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവാം, "ഇതൊന്നും യഥാർത്ഥമായിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൾക്ക് ഒരു ഉപകരണമെന്ന നിലയിൽ പ്രവൃത്തിക്കുവാൻ കഴിയും, അവയ്ക്ക് വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയും, ഈ കണ്ണുകൾ ഇല്ലാതെ ഒന്നും സാധ്യമല്ല." പിന്നീട് ഗ്രഹിതപ്രതിഫലനം മുൻഭാഗത്തായി ഒരു മനുഷ്യക്കണ്ണിന്റെ പരിപൂർണ്ണ ഘടന സജ്ജമാണെന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര-ശാസ്ത്രക്രിയ വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരാളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ വളരുന്നതിനാൽ അതിനെ ഒരു അൽപനേത്രം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അത് ഒരു അൽപനേത്രമാണോ അല്ലയോ എന്നതിൽ നമ്മുടെ സാധക സമൂഹത്തിന് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. എങ്കിലും, മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിനു മധ്യത്തിൽ ഒരു കണ്ണ് ഉണ്ട് എന്നത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തുറക്കുന്ന ഈ ഇടവഴി കൃത്യമായി ആ സ്ഥാനത്തേയ്ക്കാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, ഇന്നത്തെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുമായി പൂർണ്ണമായും ഇത് ഒത്തുപോകുന്നുണ്ട്. ഈ കണ്ണ്, നമ്മുടെ രണ്ട് ഭൗതിക കണ്ണുകളെപ്പോലെ വസ്തുക്കളുടെ തെറ്റായ പ്രതിഫലനം സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല, കാരണം, അത് പദാർത്ഥത്തിന്റെ പ്രകൃതവും, പദാർത്ഥത്തിന്റെ മൂലവസ്തുവിനെയും കാണുന്നു എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട്, ഉയർന്നതല തൂക്കണ്ണുള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ ഡൈമെൻഷൻ അപ്പാരറ്റ്, മറ്റു സ്ഥലകാലങ്ങളെ കാണുവാനും, സാധാരണക്കാർക്കു കാണുവാൻ കഴിയാത്ത കാഴ്ചകൾ കാണുവാനും കഴിയും. താഴ്ന്നതല തൂക്കണ്ണുള്ള ഒരാൾക്ക്, ഭിത്തികൾക്കുള്ളിലൂടെ വസ്തുക്കളെ കാണുവാനും, മനുഷ്യശരീരത്തിനുള്ളിലൂടെ നോക്കുവാനും ഉള്ള തുളച്ചുകയറുന്ന കാഴ്ച ഉണ്ടാകാം. ഇത്തരം സൂക്ഷ്മ ദിവ്യസിദ്ധികൾ അതിനുണ്ട്.

ബുദ്ധപഠനത്തിൽ അഞ്ചു തലങ്ങളിലുള്ള ദൃഷ്ടികളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്: ഭൗതിക ദൃഷ്ടി, ദിവ്യ ദൃഷ്ടി, ജ്ഞാന ദൃഷ്ടി, ഫാ ദൃഷ്ടി, ബുദ്ധ ദൃഷ്ടി എന്നിവ. ഇവയാണ് തൃക്കണ്ണിന്റെ അഞ്ചു മുഖ്യ തലങ്ങൾ, ഓരോന്നും ഉയർന്ന, മധ്യം, താഴ്ന്ന എന്നീ തലങ്ങളായി വീണ്ടും തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാവോപഠനത്തിൽ ഒൻപത് ഗുണം ഒൻപത്, അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തിഒന്ന് തലങ്ങളിൽ ഉള്ള ഫാ ദൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവരുടേയും തൃക്കണ്ണു തുറക്കുന്നു. പക്ഷേ ദിവ്യ ദൃഷ്ടിയുടേയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന തലത്തിലോ നമ്മൾ അത് തുറക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി, ഒരു സാധാരണമനുഷ്യന്റെ തലത്തിൽനിന്നും ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയവരും, എന്നിരുന്നാലും, ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത നിരവധി ബന്ധനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉള്ളവരും ആണ്. നിങ്ങളുടെ തൃക്കണ്ണു, ദിവ്യ ദൃഷ്ടിയ്ക്ക് താഴെ വെച്ച് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ, സാധാരണജനങ്ങൾ കരുതുന്ന ദിവ്യസിദ്ധികൾ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഭിത്തികൾക്കുള്ളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ കാണുവാനും, മനുഷ്യശരീരത്തിനുള്ളിലേയ്ക്ക് കാണുവാനും കഴിയുന്നു. ഈ ദിവ്യസിദ്ധി നമ്മൾ വൻതോതിൽ പകർന്നു തരികയും, എല്ലാവരുടെയും തൃക്കണ്ണു ഈ തലത്തിൽ വെച്ച് തുറക്കുകയും ചെയ്താൽ, അത് സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തെ ഗൗരവമായി അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുകയും, സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ ഭംഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും: രാജ്യരഹസ്യങ്ങൾ അപകടത്തിലാകും; അത് ജനങ്ങൾ വസ്ത്രം ധരിച്ചാലും, ഇല്ലെങ്കിലും വ്യത്യാസമില്ലാതാകുന്നു, വീടിനകത്തിരിക്കുന്നവരെ പുറത്തുനിന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും; തെരുവിൽ ചുറ്റി നടക്കുമ്പോൾ, ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റുകൾ കണ്ടാൽ എല്ലാ ഉയർന്ന സമ്മാന ടിക്കറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിയും. ഇത് അനുവദനീയമല്ല! ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: എല്ലാവരുടേയും തൃക്കണ്ണു, ദിവ്യ ദൃഷ്ടി തലത്തിൽവെച്ച് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതു പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യസമൂഹം തന്നെയായിരിക്കുമോ? മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ ഗുരുതരമായി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും തികച്ചും നിഷിദ്ധമാണ്. ആ തലത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തൃക്കണ്ണു ശരിക്കും തുറന്നു തന്നാൽ, ഇപ്പോൾതന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ചീഗോങ്ങ് ഗുരു ആയി മാറി എന്നിരിക്കും. ചിലർ ചീഗോങ്ങ് ഗുരുവാകുന്നതിനെപ്പറ്റി മുൻപ് സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ തൃക്കണ്ണു പെട്ടെന്നു തുറന്നാൽ, അവർക്ക് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുവാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു പൈശാചിക മാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്?

അപ്പോൾ ഏതു തലത്തിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തൃക്കണ്ണു തുറക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ തൃക്കണ്ണു നേരെ ജ്ഞാന ദൃഷ്ടി തലത്തിൽ തുറക്കും. അത് ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിൽ വെച്ച് തുറക്കുവാൻ, നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് വേണ്ടത്ര പര്യാപ്തമായിട്ടില്ല. ഒരു

താഴ്ന്ന തലത്തിൽവെച്ചാണ് തുറക്കുന്നതെങ്കിൽ, അത് സാധാരണ മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ സാരമായി തടസ്സപ്പെടുത്തും. ജ്ഞാന ദൃഷ്ടിയിലേക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ഭിത്തിക്കുള്ളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ കാണാനോ, മനുഷ്യശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കാണാനോ ഉള്ള കഴിവുണ്ടാവുകയില്ല, എങ്കിലും മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിൽ അസ്തിത്വമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും. ഇതുകൊണ്ട് എന്തു ഗുണമാണുള്ളത്? അത് പരിശീലനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. സാധാരണക്കാർക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാത്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണുമ്പോൾ, അവ തീർച്ചയായും നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയുമോ എന്നത് പ്രശ്നമല്ല, നിങ്ങളുടെ തൃക്കണ്ണ് ഈ തലത്തിൽവെച്ച് തുറന്നിരിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിന് ഗുണപ്രദമാകുന്നു. സത്യസന്ധനായ ഒരു ദാഹം പരിശീലകന്, ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതേ ഫലം ലഭിക്കും. ഷിൻഷിങ്ങ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ആ വ്യക്തി സ്വയം നിഷ്ഠയുള്ളവനായിരിക്കണമെന്നു മാത്രം.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ തൃക്കണ്ണിന്റെ തലത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകം എന്താണ്? ഒരിക്കൽ നിങ്ങളുടെ തൃക്കണ്ണു തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കാണുവാൻ കഴിയണമെന്നില്ല—അതിന് കഴിയില്ല. തലങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു വിഭജനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തലങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതിൽ മൂന്നു വസ്തുതകൾ ഉണ്ട്. ആദ്യത്തേത്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ തൃക്കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽനിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു മണ്ഡലം ഉണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ ചീയുടെ സത്താണെന്നു വിളിക്കുന്നു. എന്ത് ഉപയോഗമാണ് അതിനുള്ളത്? അത് ഒരു ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീൻ പോലെയാണ്: ഫോസ്ഫോറസ്സിന്റെ അഭാവത്തിൽ, ഒരു ടെലിവിഷൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ അത് ഒരു പ്രകാശബൾബ് മാത്രമായിരിക്കും. അതിൽ പ്രകാശം മാത്രമുണ്ടാകും, പ്രതിഫലനമൊന്നുമില്ലാതെ. അതിനു കാരണം, ഫോസ്ഫോറസ് മൂലമാണ് പ്രതിഫലനം പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും, ഈ ഉദാഹരണം അത്ര യോജിക്കുന്നതല്ല, കാരണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുന്നു എന്നാൽ ഒരു ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിലൂടെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ഒരു ഏകദേശ ആശയമാണ്. അൽപമാത്രമായ ഈ ചീയുടെ സത്താണു വളരെയേറെ അമൂല്യമാണ്, അത് ദ്വന്ദ്വം നിന്നും ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്ത സൂക്ഷ്മവസ്തുക്കളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും ചീയുടെ സത്താണു സാധാരണ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ പതിനായിരത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ഒരേ തലത്തിൽ ആയെന്നിരിക്കാം.

തൃക്കണ്ണിന്റെ തലം, നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഫായുടെ പ്രത്യക്ഷ ആവിഷ്കരണമാണ്. അത് അമാനുഷികമായ ഒന്നും, ഒരാളുടെ ഷിൻഷിങ്ങുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമാണ്.

ഒരാളുടെ ഷീൻഷിങ്ങ് നിലവാരം താഴ്ന്നതാണെങ്കിൽ, അയാളുടെ തലം താഴ്ന്നതായിരിക്കും. താഴ്ന്നതല ഷീൻഷിങ്ങ് ആയതുകൊണ്ട്, അയാളുടെ ചി-സത്ത് വളരെ അധികം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും. ഒരാളുടെ ഷീൻഷിങ്ങ് തലം ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ, സാധാരണമനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ, കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ, പ്രശസ്തിയിലോ, ലാഭത്തിലോ, പരസ്പര സംഘർഷങ്ങളിലോ, സ്വകാര്യ നേട്ടങ്ങളിലോ മറ്റു പല മാനുഷിക വികാരങ്ങളിലോ, ആഗ്രഹങ്ങളിലോ കുറച്ചു മാത്രം ശ്രദ്ധകൊടുത്ത്, അയാളുടെ ചി-സത്ത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് താരതമ്യേന നല്ല തോതിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ തൃക്കണ്ണു തുറന്നാൽ, അയാൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. ആറു വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടിക്ക് അവന്റെ തൃക്കണ്ണു തുറന്നാൽ വളരെ വ്യക്തമായി കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും. അവന്റെ തൃക്കണ്ണു തുറക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് തുറക്കപ്പെടും.

സാധാരണ മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ മലീമസമാക്കുന്ന കുഞ്ഞൊഴുകിലും, നിറക്കൂട്ടുകളിലും അകപ്പെട്ട്, ജനങ്ങൾ, ശരിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ പലപ്പോഴും തെറ്റായിരിക്കും. എല്ലാവരും നല്ല ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ? ഒരു നല്ല ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ താല്പര്യങ്ങളെ ഹനിച്ചേയ്ക്കാം, ഒരാളുടെ സ്വാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും, മറ്റുള്ളവരുടെ അനുകൂല്യങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തുവാനോ, ഉപദ്രവിക്കുവാനോ ഇടയാക്കി എന്നു വരാം സ്വകാര്യനേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പൊരുതുകയും, മത്സരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പ്രപഞ്ച പ്രകൃതത്തിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ളതല്ലേ? അതുകൊണ്ട്, ജനങ്ങൾ ശരിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്, നിർബുന്ധമായും ശരിയായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു കുഞ്ഞിനെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ, മുതിർന്നവർ എപ്പോഴും പറയും, "മിടുക്കനാകാൻ നീ പഠിക്കണം," എങ്കിൽ ഭാവിയ്ക്കിൽ സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ അവൻ നിലയുറപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ പ്രപഞ്ച വീക്ഷണത്തിൽ "മിടുക്കനാകുക" എന്നത് തെറ്റാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രകൃതിയുടെ ഗതിയെ പിന്തുടരുകയും, സ്വകാര്യനേട്ടങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയുമാണ്. മിടുക്കനായതിനാൽ, അവൻ സ്വാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുന്നു "ആരെങ്കിലും നിന്നെ ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ, അവന്റെ ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞ്, രക്ഷിതാക്കളെ പോയി കാണുക." "തറയിൽ പണം കിടക്കുന്നതു കണ്ടാൽ എടുക്കുക." കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ യൗവനാവസ്ഥവരെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കും തോറും, അവൻ ക്രമേണ സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ സ്വാർത്ഥനാകുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ മുതലെടുത്ത്, ദ്വേഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ദ് എന്ന പദാർത്ഥം ഒരാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും, അത് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നില്ല. അത് മറ്റൊരാളിലേയ്ക്ക് സ്ഥാനമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും ഈ ചീയുടെ സത്ത് അപ്രത്യക്ഷമാകും. ഒരാൾ ചെറുപ്പം മുതൽ യൗവനം വരെ കൗശലക്കാരനും, സ്വാർത്ഥതാലുര്യത്തിൽ അതീവ തൽപരനും, ലാഭം മാത്രം മുന്നിൽ കാണുന്നവനും ആണെങ്കിൽ, ആ വ്യക്തിയുടെ തൃക്കണ്ണു തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണയായി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയോ, വ്യക്തമായി കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യും. എങ്കിലും അപ്പോൾ മുതൽ അത് ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയില്ല എന്നല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? സാധനാനുഷ്ഠാന കാലയളവിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥവും, സത്യവുമായ ആത്മസ്വരൂപത്തിലേയ്ക്ക് മടങ്ങി പോകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, സ്ഥിരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ അതിന് നിരന്തരമായി പരിഹാരം ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഷീൻഷിങ്ങ്-ന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ സമഗ്രമായ പുരോഗമനത്തിനും, സമഗ്രമായ മാറ്റത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. ഷീൻഷിങ്ങ് പുരോഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്തുടരും. ഷീൻഷിങ്ങ് പുരോഗമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ചീയുടെ സത്തിന്റെ ആ നഷ്ടപ്പെട്ട അംശം തിരിച്ച് കിട്ടുകയില്ല. ഇതാണ് തത്ത്വം.

രണ്ടാമത്തെ വസ്തുത, ഒരാൾ സ്വന്തമായി ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കുമ്പോൾ, ജന്മസിദ്ധഗുണം നല്ലതാണെങ്കിൽ, അയാളുടെ തൃക്കണ്ണു തുറക്കുന്നു. ചിലർ പലപ്പോഴും അവരുടെ തൃക്കണ്ണു തുറക്കുന്ന നിമിഷം ഭയചകിതരാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണവർ ഭയചകിതരാകുന്നത്? അതിന് കാരണം, ജനങ്ങൾ സാധാരണയായി ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കുന്നത് അർദ്ധരാത്രിയിലെ, ഇരുട്ടിലും നിശ്ചലതയിലുമാണ്. ഒരാൾ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ, പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയ കണ്ണ്, അയാളെ പെട്ടെന്ന് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ അയാളുടെ കൺമുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം. ഈ ഭയം അത്യന്തം കഠിനമായിരിക്കും, അതിനുശേഷം അയാൾ ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല. എത്രമാത്രം ഭയാനകം! ചിമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കണ്ണ് നിങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അത് സുവ്യക്തവുമാണ്. തൽഫലമായി ചിലർ അതിനെ രാക്ഷസക്കണ്ണ് എന്നും, മറ്റുചിലർ അതിനെ ബുദ്ധക്കണ്ണ് എന്നും മറ്റും വിളിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കണ്ണാണ്. തീർച്ചയായും, സാധന, ഒരാളുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്തെ ആശ്രയിച്ചും, എന്നാൽ ഗോങ്ങ് പരിവർത്തനം അവരുടെ ഗുരുവാണ് നടത്തുന്നത്. ഗോങ്ങ് പരിണാമത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രക്രിയകളും അത്യന്തം സങ്കീർണ്ണവും, അത് മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നതുമാണ്. ഒരു ഡൈമെൻഷനിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റെല്ലാ വ്യത്യസ്ത ഡൈമെൻഷനുകളിലും ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്വയം ചെയ്യാനാകുമോ? കഴിയില്ല. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സജ്ജമാക്കുന്നതും, ചെയ്യുന്ന

തും ഗുരു ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സാധന ഒരാളുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്തെ ആശ്രയിച്ചും, എന്നാൽ ഗോണ്ട് പരിവർത്തനം നടത്തുന്നത് ഗുരുവാണെന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അത്തരമൊരു ആഗ്രഹവും, അതിനെക്കുറിച്ച് അത്തരത്തിൽ ഒരു ചിന്തയും മാത്രം ഉണ്ടാകാം, എന്നാൽ ഗുരുവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്.

സ്വന്തം പരിശീലനത്തിലൂടെ ചിലർ അവരുടെ തൃക്കണ്ണു തുറക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആ കണ്ണിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്നത്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്വയം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ചിലരുടെ തൃക്കണ്ണു തുറന്നതായി കാണുമ്പോൾ, ഗുരുക്കന്മാർ ഒരേണ്ണം അവർക്കായി രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിനെ യഥാർത്ഥ കണ്ണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ചിലർക്ക് ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല, എങ്കിലും പഥികനായ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായെന്നിരിക്കാം. "ബുദ്ധന്മാർ സർവ്വവ്യാപിയാണ്" എന്ന് ബുദ്ധപഠനത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അവർ എണ്ണമറ്റതായതിനാൽ, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. "ഒരാളുടെ തലയ്ക്ക് മൂന്നടി മുകളിലായി ആത്മീയ ജീവി ഉണ്ട്" എന്നും ചിലർ പറയാറുണ്ട്, അതിനർത്ഥം അവർ എണ്ണമറ്റതാണെന്നാണ്. നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായി പരിശീലനം ചെയ്ത്, തൃക്കണ്ണു തുറന്നെന്നും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കണ്ണിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും പഥികനായ ഒരു ഗുരു കാണുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം ഒരേണ്ണം നിങ്ങൾക്കായി രൂപപ്പെടുത്തുന്നു, അതും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സാധനയുടെ ഫലമായി കണക്കാക്കാം. മനുഷ്യർക്ക് മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിന്, നിബന്ധനകളോ, വിലപറയലോ, ബഹുമതിയോ, പ്രശസ്തിയോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ സാധാരണജനങ്ങളിലെ നായകന്മാരിൽനിന്നും അതീവ ശ്രേഷ്ഠരാണ്. അവർ പൂർണ്ണമായും അവരുടെ കരുണാമയ പ്രഭാവത്താൽ അത് ചെയ്യുന്നു.

ഒരാളുടെ തൃക്കണ്ണ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അത്യുജ്ജ്വല പ്രകാശത്താൽ, കണ്ണഞ്ചിക്കുകയും, അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ അസ്വസ്ഥതയല്ല. മറിച്ച്, പീനിയൽ ഗ്രന്ഥിയിലാണ് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലാണ് അസ്വസ്ഥത എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും. അതിന് കാരണം നിങ്ങൾക്കിതുവരേയും ഈ കണ്ണു കൈവന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ്. ഈ കണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക കണ്ണുകളിൽ പിന്നീട് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുകയില്ല. നമ്മുടെ പരിശീലകരിൽ നിരവധി പേർക്ക് ഈ കണ്ണ് അനുഭവവേദ്യമാകുവാനോ കാണുവാനോ കഴിയും. കാരണം ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അതേ പ്രകൃതം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും, വളരെ നിഷ്കളങ്കവും, ജിജ്ഞാസുവും ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ തൃക്കണ്ണു തുറന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും, അതിന് കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കാനായി അത് നോക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ

അന്തർഭാഗത്തേക്കും നോക്കുന്നു. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ തൃക്കണ്ണു തുറക്കുന്നു. അത് നിങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ, പെട്ടെന്നു അതിനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണാണ്. ഇപ്പോൾ മുതൽ, കാര്യങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ, ഈ കണ്ണിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കാണാം. നിങ്ങളുടെ തൃക്കണ്ണു തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽകൂടി, ഈ കണ്ണില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കാര്യങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണമായി കാണുവാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല.

മൂന്നാമത്തെ വസ്തുത, ഒരാൾ തലങ്ങളെ മറികടന്ന് മുന്നേറുമ്പോൾ, വ്യത്യസ്ത ഡൈമെൻഷനുകളിൽ ആവിർഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. ഒരാളുടെ തലം സത്യസന്ധമായി നിർണ്ണയിക്കുന്ന കാര്യമാണിത്. കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ പ്രധാനവീഥി മാത്രമല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് നിരവധി ഇടവീഥികളും ഉണ്ട്. ഓരോ രോമകുപവും ഓരോ കണ്ണാണെന്ന് ബുദ്ധപഠനം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, ശരീരത്തിലെ ഓരോ സുഷിരവും ഓരോ കണ്ണാണെന്ന് ദാവോപഠനം പറയുന്നു. അതായത്, എല്ലാ അക്യുപങ്ക്ചർ ബിന്ദുക്കളും കണ്ണുകളാണ്. തീർച്ചയായും, ശരീരത്തിൽ ഫാ-യുടെ പരിണാമങ്ങളുടെ ഒരു രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് അവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്; ശരീരത്തിന്റെ ഏതുഭാഗം കൊണ്ടും ഒരാൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും.

നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന തലം അതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. പ്രധാനവീഥിക്ക് പുറമെ, പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിരവധി മുഖ്യ ഇടവീഥികളുമുണ്ട്. അതായത്, രണ്ട് പുരികങ്ങൾക്ക് മുകളിലും, കൺപോളകൾക്ക് മുകളിലും താഴെയും, ഷാൻഗൺ ബിന്ധു⁴³വിലും. അവ, തലങ്ങളെ മറികടന്ന് മുന്നേറുന്ന കാര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഒരു ശരാശരി പരിശീലകന്, ഇത്രയും നിരവധി ഭാഗങ്ങൾക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു എങ്കിൽ, അദ്ദേഹം വളരെ ഉന്നതതലത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ചിലർക്ക്, അവരുടെ ഭൗതിക കണ്ണുകൾക്കൊണ്ടും കാണുവാൻ കഴിയും. അവരും, വിഭിന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള ദിവ്യസിദ്ധികളാൽ സജ്ജമായ ഈ കണ്ണുകളെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കണ്ണ് വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അവർ മറ്റൊന്നിനെ നോക്കാതെ, എപ്പോഴും ഒരു വസ്തുവിനെ മാത്രം നോക്കും. അത് എന്തായാലും പ്രാവർത്തികമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർ എപ്പോഴും ഒരു ഭാഗം ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയും, മറു ഭാഗം മറ്റേ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയും ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും ഈ കണ്ണിനു (വലതു കണ്ണ്) താഴെ ഇടവീഥികളില്ല, കാരണം അത് നേരിട്ട് ഫാ-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വലതുകണ്ണ് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുവാൻ

⁴³ ഷാൻഗൺ ബിന്ധു—പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അക്യുപങ്ക്ചർ ബിന്ദു; (shanghen point)

ജനങ്ങളെ പ്രേരിതരാക്കുന്നു; ആകയാൽ വലതുകണ്ണിനു താഴെ ഇടവീഥി ഒന്നുമില്ല. ഇത് ഒരാളുടെ ത്രി-ലോക-നിയമ സംസ്കരണത്തിൽ വികസിക്കപ്പെടുന്ന പല മുഖ്യ ഇടവീഥികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്.

ഒരു ഉന്നതതലത്തിന്റെ അത്യുന്നതിയിൽ, ത്രി-ലോകാതീത-നിയമ സംസ്കരണത്തിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, സംയുക്തനേത്രത്തെപ്പോലെ ഒരു കണ്ണ് രൂപപ്പെടുന്നു. സവിശേഷമായി, മുഖത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിരവധി ചെറിയ കണ്ണുകളാൽ രൂപപ്പെട്ട ഒരു വലിയ കണ്ണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഉന്നതതലത്തിൽ ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച മഹാത്മാക്കൾ നിരവധി കണ്ണുകൾ സംസ്കരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടാകും, അവ അവരുടെ മുഖത്ത് മുഴുവനായും ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാ കണ്ണുകളും കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ വലിയ കണ്ണിലൂടെയാണ്, അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും അവർക്കു കാണുവാൻ കഴിയും. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അവർക്കു എല്ലാ തലങ്ങളും കാണുവാൻ കഴിയും. ഇന്ന് ജന്തു-ശാസ്ത്രജ്ഞരും, ഷഡ്-പദ-ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഈ കണ്ണിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഈശ്വര്യുടെ കണ്ണ് വളരെ വലുതാണ്; സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെ, നോക്കുമ്പോൾ എണ്ണമറ്റ കുഞ്ഞു കണ്ണുകൾ അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നും അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിനെ സംയുക്തനേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. പരിശീലകർ അത്യുന്നത തലത്തിൽ എത്തികഴിഞ്ഞാൽ, ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ സംഭവിക്കും. ഇത് സാധ്യമാകുന്നതിന് ഒരുവൻ തഥാഗത തലത്തിൽനിന്നും പതിന്മടങ്ങ് ഉയർന്നതായിരിക്കണം. എങ്കിലും ഒരു സാധാരണവ്യക്തിക്ക് അത് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. ശരാശരി തലത്തിലുള്ളവർക്കും ഇതിന്റെ നിലനിൽപ്പ് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല, കാരണം അത് മറ്റ് ഡൈമെൻഷനുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ വ്യക്തിയെ ഒരു സാധാരണവ്യക്തിയെപ്പോലെ മാത്രമേ കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. തലങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതിനെ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു. അതായത്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് വ്യത്യസ്ത ഡൈമെൻഷനുകളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണിത്.

തൃക്കണ്ണിന്റെ ഘടന അടിസ്ഥാനപരമായി ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ തൃക്കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാഹ്യശക്തിക്കൊണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് വേഗത്തിലും, എളുപ്പത്തിലുമാണ്. തൃക്കണ്ണിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടേയും നെറ്റിത്തടം വലിയുന്നതായും; മാംസപേശികൾ എല്ലാംകൂടി ഉള്ളിലേക്ക് തുളയ്ക്കുന്നതുപോലെയും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അല്ലേ? അത് അതുപോലെയായിരിക്കും. ഫാലുൻ ദാഫാ പഠിയ്ക്കാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സത്യസന്ധമായി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാവർക്കും ഇത് അനുഭവപ്പെടും; ഉള്ളിലേക്ക് തുളയ്ക്കുമ്പോൾ ബാഹ്യശക്തി വളരെ ശക്തമായി വരുന്നു. തൃക്ക

ണ്ണു തുറക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ഊർജ്ജം ഞാൻ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, നിങ്ങളുടെ തൃക്കണ്ണി ശരിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഫാലുൻ-ഉം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃക്കണ്ണിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, എല്ലാവരിലും, ഫാലുൻ ദാഹം സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, ഞാൻ അവരുടെ തൃക്കണ്ണി തുറക്കുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും, എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയുമെന്നോ, അതുകൊണ്ട് കാണുവാൻ കഴിയണമെന്നോ ഇല്ല. അത് നിങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല. സമയമെടുത്ത് അത് സംസ്കരിച്ചെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ തലം തുടർച്ചയായി പുരോഗമിക്കുന്നതിനാൽ ക്രമേണ കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും, മങ്ങിയ കാഴ്ച കൂടുതൽ സുവ്യക്തമാകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നിടത്തോളവും, സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ മനസ്സിനെ സജ്ജമാക്കുന്നതിലൂടെയും, നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം പുനഃസ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

തൃക്കണ്ണു സ്വന്തമായി തുറക്കാൻ അല്പം ബദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരാൾ സ്വന്തമായി തൃക്കണ്ണു തുറക്കുന്ന നിരവധി രീതികളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന സമയം നെറ്റിയിലേക്കും, തൃക്കണ്ണിലേക്കും നോക്കുമ്പോൾ, ചിലർക്ക് നെറ്റിക്കുള്ളിൽ ഇരുട്ട് അനുഭവപ്പെടും, അവിടെ മറ്റൊന്നും കാണുകയുമില്ല. കാലം കഴിയുംതോറും, അയാളുടെ നെറ്റിക്കുള്ളിൽ ക്രമേണ വെളുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ, നെറ്റിക്കുള്ളിൽ ക്രമേണ തിളക്കം വരുന്നതായും, പിന്നീട് ചുവപ്പായി മാറുന്നതും കാണാം. ഈ സമയം, ടെലിവിഷനിലോ, സിനിമകളിലോ, പുമൊട്ടിൽനിന്ന് പൂക്കൾ പെട്ടെന്ന് വിരിയുന്നതുപോലെ അത് വിടരുന്നു. ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ചുവപ്പുനിറം പരക്കാൻ തുടങ്ങുകയും, അത് പെട്ടെന്ന് മധ്യഭാഗത്ത് നിന്നശേഷം തുടർച്ചയായി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി അവസാനം വരെ അതിനെ പൂർണ്ണമായും തിരിയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എട്ടോ, പത്തോ നീണ്ട വർഷങ്ങൾ മതിയാവുകയില്ല, കാരണം ഈ തൃക്കണ്ണു പൂർണ്ണമായും തടയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

ചിലരുടെ തൃക്കണ്ണി തടയപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുകയില്ല, അവർക്ക് സുസജ്ജമായ ഒരു ഇടനാഴി ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിന് അവിടെ ഊർജ്ജം ഒട്ടുംതന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല, കാരണം അവർ ചീഗോൺ പരിശീലിച്ചിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ചീഗോൺ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ, ഒരു കുറുത്ത ഗോള പദാർത്ഥം അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് മുന്നിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. കുറച്ചു കാലത്തെ പരിശീലനത്തിനുശേഷം, അത് സാവധാനം വെളുപ്പായും, പിന്നീട് തിളക്കമുള്ളതായും മാറുന്നു. അവസാനം അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ളതായിത്തീരുകയും കണ്ണുകളിൽ ഒരുതരം മഹാപ്രഭ ഉള്ളതായും

തോന്നുന്നു. ചിലർ പറയും "ഞാൻ സൂര്യനെ കണ്ടു," ഞാൻ "ചന്ദ്രനെ കണ്ടു" എന്ന്. വാസ്തവത്തിൽ അവർ സൂര്യനേയോ, ചന്ദ്രനേയോ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ അവർ എന്താണ് കണ്ടത്? അത് അവരുടെ ഇടനാഴിയിലുമാണ്. ചിലർ പെട്ടെന്ന് തലങ്ങളെ മറികടക്കുന്നു. ഈ കണ്ണു പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതോടെ, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് തികച്ചും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവർ ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കുമ്പോൾ, ഇടനാഴിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഓടുന്നതായി തോന്നും, അത് ഒരു തുരങ്കത്തെപ്പോലെയോ, കിണറു പോലെയോ ആയിരിക്കും. ഉറക്കത്തിൽപ്പോലും പുറത്തേക്ക് ഓടുന്നതായി അവർക്ക് തോന്നുന്നു. ചിലർ കൃതിരപ്പുറത്തു സവാരി ചെയ്യുന്നതായും, ചിലർ പറക്കുന്നതായും, ചിലർ ഓടുന്നതായും, ചിലർ കാറിൽ അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കുന്നതായും അനുഭവപ്പെടുന്നു. സ്വന്തമായി തൃക്കണ്ണു തുറക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്, അവസാനംവരെ എത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന തോന്നൽ എപ്പോഴും അവർക്കുണ്ടാകുന്നു. ദാവോപഠനത്തിൽ മനുഷ്യശരീരത്തെ ഒരു ചെറിയ പ്രപഞ്ചമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ചെറിയ പ്രപഞ്ചമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുനോക്കൂ, നെറ്റിയിൽനിന്നും പിന്നീട് ഗ്രന്ഥിയിലേക്ക് 108 ആയിരം ലീ⁴⁴-യെക്കാൾ കൂടുതൽ വരും. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് ഓടുന്നതായും, അവസാനംവരെ എത്താൻ കഴിയാത്തതായും തോന്നുന്നു.

ദാവോപഠനത്തിൽ മനുഷ്യശരീരത്തെ ഒരു ചെറുപ്രപഞ്ചമായി കരുതുന്നത് വളരെ യുക്തിസഹമാണ്. അതുകൊണ്ട്, അതിന്റെ സംയോജനവും, ഘടനയും, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെതു പോലെയാണ് എന്നല്ല അവർ പരാമർശിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഭൗതിക ഡൈമെൻഷനിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ രൂപത്തെപ്പറ്റിയു മല്ല. നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു: "ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ഈ ഭൗതിക ശാരീരികാവസ്ഥയുടെ അത്യന്തം സൂക്ഷ്മദർശനതലം എന്താണ്?" വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തന്മാത്രാ സംയോജനങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. ആറ്റങ്ങളും, പ്രോട്ടോണുകളും, അണുകേന്ദ്രങ്ങളും, ഇലക്ട്രോണുകളും, ക്വാർക്കുകളും തന്മാത്രകളേക്കാൾ ചെറുതാണ്. ഇന്ന് പഠനവിധേയമാക്കിയതിൽ അത്യന്തം സൂക്ഷ്മദർശന കണികകളാണ് ന്യൂട്രിനോകൾ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അതിസൂക്ഷ്മദർശനകണിക ഏതാണ്? അത് പഠിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. തന്റെ അവസാന കാലങ്ങളിൽ ശാക്യമുനി ഇത് പ്രസ്ഥാവിച്ചു: "അത് ബാഹ്യരൂപമില്ലാത്ത അത്രയും വിശാലമായതും, അന്തർഭാഗം ഇല്ലാത്ത

⁴⁴ ലീ—ദൂരത്തിന്റെ ചൈനീസ് യൂണിറ്റ് (=5km). ചൈനീസിൽ, "108-ആയിരം ലീ (108 thousand li)" എന്നാൽ വളരെ അധികം ദൂരം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രയോഗമാണ്; (li)

അത്രയും ചെറിയതും ആണ്," എന്താണ് അതിനർത്ഥം? തഥാഗത തലത്തിൽ, ഈ പ്രപഞ്ചപരിധി അസ്പഷ്ടമായ അത്രയും വിശാലവും, അതേസമയം അതിന്റെ പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ അതിസൂക്ഷ്മദർശന കണികപോലും സ്പഷ്ടമല്ലാത്ത തരത്തിൽ ചെറുതുമാണ്. അനന്തരം അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു, "ഇത് ബാഹ്യരൂപമില്ലാത്ത അത്രയും വിശാലവും, അന്തർഭാഗം ഇല്ലാത്ത അത്രയും ചെറിയതും ആണെന്ന്."

മൂവായിരം ലോകങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തവും ശാക്യമുനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലും, ക്ഷീരപഥത്തിലും നമ്മുടെ മനുഷ്യവംശത്തെപ്പോലെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളോടുകൂടിയ ജീവികളുള്ള മൂവായിരം ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്ഥാവിച്ചു. ഒരു മണൽതരിയിൽ ഇതുപോലുള്ള മൂവായിരം ലോകങ്ങളുണ്ടെന്നും, അതുകൊണ്ട് ഒരു മണൽതരി ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെപ്പോലെയാണെന്നും, അതിൽ നമ്മളെപ്പോലെ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യരും, ഗ്രഹങ്ങളും, പർവ്വതങ്ങളും, പുഴകളും ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്ഥാവിച്ചു. അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ തീർത്തും പ്രയാസമാണ്! അങ്ങനെയെങ്കിൽ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: ആ മൂവായിരം ലോകങ്ങളിലും മണൽ ഇല്ലേ? ആ മണൽതരികളിൽ ഒരോന്നിലും മറ്റൊരു മൂവായിരം ലോകങ്ങളും ഇല്ലേ? ആ മൂവായിരം ലോകങ്ങളിലും മണൽതരികൾ ഇല്ലേ? അനന്തരം, ആ മണൽതരികളിൽ ഒരോന്നിലും വീണ്ടും മൂവായിരം ലോകങ്ങളും ഇല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തഥാഗത തലത്തിൽ, ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ അവസാനം കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല.

ഇതുതന്നെയാണ് മനുഷ്യതന്മാത്രാകോശങ്ങളുടേയും സ്ഥിതി. ഈ പ്രപഞ്ചം എത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന് ജനങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനും അതിന്റെ അതിർത്തികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. തഥാഗതതലത്തിൽ പോലും, അത് നിസ്സീമവും, അത്യന്തം വിശാലവും ആണെന്ന് ഒരാൾ കണക്കാക്കുന്നു. എങ്കിലും മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ ഉൾഭാഗവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തോളം വലിപ്പമുണ്ട്, തന്മാത്രകൾ മുതൽ സൂക്ഷ്മദർശനതലത്തിൽ സൂക്ഷ്മദർശന കണികകൾ വരെ. ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമായേയ്ക്കാം. ഒരു മനുഷ്യനേയോ, ഒരു ജീവനേയോ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ അനന്യ ജീവഘടകങ്ങളും, അടിസ്ഥാനഗുണവും അത്യന്തം അതിസൂക്ഷ്മദർശനതലത്തിൽ സംയോജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഈ വിഷയം പഠിക്കുന്നതിൽ, നമ്മുടെ ആധുനികശാസ്ത്രം വളരെ പിന്നിലാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലെ ഉന്നത ജ്ഞാനമുള്ള ജീവികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മുടെ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നിലവാരം വളരെ താഴ്ന്നതാണ്. ഒരേ സമയം, ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിലേയ്ക്ക് എത്താൻ പോലും നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല, എന്നാൽ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലെ പറക്കും തളികകൾക്ക് മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിൽ

ലേക്ക് നേരിട്ട് സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. സ്ഥലകാല സങ്കല്പങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യമനസ്സിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും വേഗത്തിൽ, അവയ്ക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം വരുവാനും, പോകുവാനും ഉള്ള കഴിവുണ്ട്.

ത്യക്തെനെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ, ഒരു ഇടനാഴിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഓടുന്നതുപോലെ തോന്നുമ്പോൾ, അവിടം അതിരുകളില്ലാത്തതായും, അവസാനമില്ലാത്തതായും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഉന്നയിച്ചു. ചിലർ മറ്റൊരു അവസ്ഥയായിരിക്കാം കാണുക, അവർ ഒരു തുരങ്കത്തിലൂടെ ഓടുന്നതായിട്ടല്ല, മറിച്ച് അതിരുകളില്ലാത്തതും, അവസാനമില്ലാത്തതുമായ റോഡിലൂടെ ഓടുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുക. പുറത്തേക്ക് ഓടുമ്പോൾ, അവിടെ മലകളും, പുഴകളും, ഇരുവശങ്ങളിലും നഗരങ്ങളും കാണാം. അത് കൂടുതൽ അവിശ്വസനീയമായി തോന്നാം. ഒരു ചീലോട് ഗുരു പറഞ്ഞ അത്തരമൊരു പ്രസ്താവന ഞാനേറാക്കുന്നു: "മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഓരോ രോമകൂപത്തിലും ഒരു നഗരമുണ്ടെന്നും, അതിലൂടെ തീവണ്ടികളും, കാറുകളും, ഓടുന്നുണ്ടെന്നും." ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അത്ഭുതപ്പെടുകയും, അവർക്കത് അവിശ്വസനീയമായും തോന്നി. ദ്രവ്യത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മദർശനകണികകളിൽ തന്മാത്രകളും, ആറ്റങ്ങളും, പ്രോട്ടോണുകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. വീണ്ടും സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണ വിധേയമാക്കുമ്പോൾ, ഒരു ബിന്ധുവിനു പകരം ഓരോ ഘട്ടത്തിന്റേയും തലം കാണുവാനും, തന്മാത്രകളുടെ തലവും, ആറ്റത്തിന്റെ തലവും, പ്രോട്ടോണുകളുടെ തലവും, അണുകേന്ദ്രങ്ങളുടെ തലവും കാണുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഡൈമെൻഷനുകളിൽ ഉള്ള നിലനിൽപ്പിന്റെ രൂപങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും. എല്ലാ വസ്തുക്കളും, മനുഷ്യശരീരം അടക്കം, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഡൈമെൻഷനുകളിലെ തലങ്ങളുമായി ഒരേ സമയം ബന്ധപ്പെട്ടു നിലനിൽക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആധുനിക ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിൽ ദ്രവ്യത്തിന്റെ അതിസൂക്ഷ്മകണങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ, അത് ഒരു അതിസൂക്ഷ്മകണികയെ പിളർന്ന് അണുവിഭജനം നടത്തി പഠിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ അണുകേന്ദ്രത്തിന്റെ അണുവിഭജനത്തിനുശേഷം മൂലഘടന പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ആറ്റോമിക് കണികകളുടേയും, തന്മാത്രാ കണികകളുടേയും തലം വികസിപ്പിച്ച് അവയുടെ മുഴുവൻ ആവിഷ്കരണങ്ങളും കാണുവാൻ കഴിയുന്നതു പോലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ, ഈ കാഴ്ച നിരീക്ഷിക്കുവാനുതകുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡൈമെൻഷന്റെ അപ്പുറം എത്തുവാനും, മറ്റു ഡൈമെൻഷനിൽ നിലനിൽക്കുന്ന യഥാർത്ഥ കാഴ്ചകൾ കാണുവാനും കഴിയുമായിരുന്നു. മനുഷ്യശരീരം ബാഹ്യഡൈമെൻഷനുകളുമായി യോജിച്ചിരിക്കുന്നു, അവയ്ക്കെല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള നിലനിൽപ്പിന്റെ രൂപങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.

ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം തൃക്കണ്ണു സ്വയം തുറക്കാവുന്ന വേറെ ചില വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളുമുണ്ട്. കൂടുതൽ പൊതുവായ ചില പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും സംസാരിച്ചത്. ചിലർക്ക് അവരുടെ തൃക്കണ്ണു കറങ്ങുന്നതായും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ദാവോപറന്നത്തിൽ പരിശീലനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും അവരുടെ തൃക്കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ കറങ്ങുന്നതായി കാണാറുണ്ട്. ഒരു ശബ്ദത്തോടുകൂടി തായ്ജി-ഫലകം പൊട്ടി തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ചിത്രങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും; എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ശിരസ്സിൽ തായ്ജി ഉണ്ട് എന്നല്ല. ഗുരുവാണ് ഒരു കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി തുടക്കത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവയിൽ ഒന്നാണ് തായ്ജി. അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ തൃക്കണ്ണു മുദ്രവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ തൃക്കണ്ണു തുറക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ, അത് പിളർന്നു തുറക്കുന്നു. ഗുരു മനഃപൂർവ്വം ആ രീതിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശിരസ്സിൽ നിന്നുള്ളതല്ല.

എന്നിട്ടും, ചിലർ തൃക്കണ്ണു തുറക്കാനായി ആരായുന്നു. അതിനുവേണ്ടി അവർ കൂടുതൽ പരിശീലിക്കുംതോറും, അത് തുറക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഇല്ലാതാകുന്നു. എന്താണതിനു കാരണം? അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ഊഹവുമില്ല. അതിന് പ്രധാന കാരണം, നിരന്തരം ഇച്ഛിക്കേണ്ടതല്ല തൃക്കണ്ണു; ഒരാൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചാൽ, കുറവു മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഒരു വ്യക്തി തീവ്രമായി ആഗ്രഹിച്ചാൽ, അത് തുറക്കില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, പകരം, വെളുത്തതോ, കറുത്തതോ ആയ പദാർത്ഥം തൃക്കണ്ണിൽനിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയും. അത് അയാളുടെ തൃക്കണ്ണിനെ മൂടുന്നു. സമയം കഴിയുംതോറും, അത് ഒരു മണ്ഡലമായി രൂപപ്പെടുന്നു. അത് കൂടുതൽ ഒഴുകുംതോറും, കൂടുതൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു. തൃക്കണ്ണു തുറക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും പരമാവധി കുറയുന്നു. നിരന്തരം എത്രത്തോളം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, അത്രത്തോളം ഈ പദാർത്ഥം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു. തൽഫലമായി, അത് ഒരു വലിയ മണ്ഡലത്താൽ വളരെ കട്ടിയുള്ളതായി, അയാളുടെ ശരീരം മുഴുവനും പൊതിയുന്ന അളവിൽ എത്തുന്നു. ഈ വ്യക്തിയുടെ തൃക്കണ്ണു തുറന്നാലും, നിശ്ചയമായും അയാൾക്ക് ഒന്നും കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല, കാരണം അത് അയാളുടെ സ്വന്തം ബന്ധനങ്ങളാൽ പൂട്ടി മുദ്രവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അയാൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാതിരിക്കുകയും, ഭാവിയിൽ ഈ ബന്ധനം പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അത് ക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമാകും. വളരെ നീണ്ടകാലത്തെ, വേദനാജനകമായ സാധനാനുഷ്ഠാനം തന്നെ അത് നീക്കം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിവരും. ഇത് വളരെ വ്യർത്ഥമാണ്. ചിലർക്ക് ഇത് അറിയില്ല. അതിനു പിന്നാലെ പോകരുതെന്നും, അതിന് വേണ്ടി നിരന്തരം ഇച്ഛിക്കരുതെന്നും ഗുരു അവരോട് പറഞ്ഞാൽ പോലും, അവർ വിശ്വസിക്കുകയില്ല. അവർ അത് ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഒടുവിൽ, അതിന്റെ വിപരീത ഫലം ഭവിക്കുന്നു.

അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം എന്ന ദിവ്യസിദ്ധി

ത്യക്താണുമായി നേരിട്ടു ബന്ധമുള്ള ഒരു ദിവ്യസിദ്ധിയാണ് അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം. ചിലർ അവകാശപ്പെടാറുണ്ട്. "ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബെയ്ജിങ്ങിലേയും, അമേരിക്കയിലേയും കാഴ്ചകളും, അതുപോലെതന്നെ ഭൂമിയുടെ മറുഭാഗത്തുള്ള കാഴ്ചകളും കാണുവാൻ കഴിയും" എന്ന്. ചിലർക്ക് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ശാസ്ത്രീയമായി വിശദീകരിക്കുവാനും കഴിയുകയില്ല. ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും? ചിലർ ഇതിനെ പല വിധത്തിലും വിശദീകരിക്കുമെങ്കിലും, വിവേകപൂർവ്വം വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ജനങ്ങൾ ഇത്രയും കഴിവുള്ളവരാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് അവർ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. ഇത് അങ്ങനെയല്ല. ത്രിലോക-നിയമ സംസ്കരണ തലത്തിലുള്ള ഒരു പരിശീലകൻ ഈ കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അദ്ദേഹം കാണുന്നത്, അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ദിവ്യസിദ്ധികൾ, ഒരു പ്രത്യേക ഡൈമെൻഷനിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും അത് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യവർഗ്ഗം നിലനിൽക്കുന്ന ഭൗതിക ഡൈമെൻഷന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളതല്ല. അവ സാധാരണയായി ഈ വ്യക്തിയുടെ സ്വന്തം ഡൈമെൻഷന്റെ മണ്ഡലത്തിനുപോലും അപ്പുറത്ത് ഉള്ളതല്ല.

ഒരു പ്രത്യേക ഡൈമെൻഷന്റെ ഉള്ളിൽ, മനുഷ്യശരീരത്തിന് ഒരു മണ്ഡലമുണ്ട്, അത് ൪ മണ്ഡലത്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. അവ രണ്ടും ഒരേ ഡൈമെൻഷനിൽ അല്ല, എങ്കിലും ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ളവയാണ്. ഈ മണ്ഡലം പ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതെന്തും തത്തുല്യമായി ഇവിടെയും പ്രതിഫലിക്കും. എല്ലാറ്റിനെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. അത് ഒരുതരം പ്രതിച്ഛായയാണ്, എന്നാൽ അവ യാഥാർത്ഥ്യമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഈ ഭൂമിയിൽ അമേരിക്കയും, വാഷിങ്ടൺ, ഡി.സിയും ഉണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ, അമേരിക്കയും, വാഷിങ്ടൺ, ഡി.സിയും പ്രതിഫലിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവ പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രതിച്ഛായകളാണ്. പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രതിച്ഛായകൾ എന്തായാലും പദാർത്ഥ നിലനിൽപ്പിന്റെ ഒരു രൂപമാണ്, അതോടൊപ്പം അവ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറുന്ന പ്രതിഫലനങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. അതുകൊണ്ട്, ഒരാൾ സ്വന്തം ഡൈമെൻഷന്റെ മണ്ഡലത്തിനുള്ളിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നതാണ് ചില ആളുകൾ പറയുന്ന അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം എന്ന ദിവ്യസിദ്ധി. ഒരു വ്യക്തി ത്രിലോകാതീതനിയമ സംസ്കരണത്തിൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം ഈ രീതിയിലല്ല പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുന്നു, ഇതിനെയാണ് ബുദ്ധ-ഫായുടെ ദൈവികശക്തി എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ഇത് സർവ്വശക്തമായ ഒന്നാണ്.

ത്രീ-ലോക-നിയമ സംസ്കരണത്തിൽ, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന ദിവ്യസിദ്ധി എന്താണ്? ഞാൻ അത് എല്ലാവർക്കും വീശദമാക്കിത്തരാം. ഈ മണ്ഡലത്തിനുള്ളിൽ, ഒരാളുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു കണ്ണാടി ഉണ്ടായിരിക്കും. പരിശീലകനല്ലാത്ത ഒരാളുടെ കണ്ണാടി അയാളിലേയ്ക്ക് സ്വയം തിരിഞ്ഞും, എന്നാൽ, ഒരു പരിശീലകന്റെ കണ്ണാടി പുറം തിരിഞ്ഞും ആയിരിക്കും. ഒരു വ്യക്തിയിൽ അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം എന്ന ദിവ്യസിദ്ധി ആവിർഭവിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, അത് മുന്നിലേക്കും, പിന്നിലേക്കും തിരിയുന്നു. ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിൽ, ചിത്രങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ ചലനത്തിന്, ഒരു സെക്കന്റിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഫ്രെയിം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു സെക്കന്റിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഫ്രെയിമിനേക്കാൾ കുറവാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ചിത്രങ്ങൾ ഇടവിട്ടായിരിക്കും ദൃശ്യമാകുക. ഈ കണ്ണാടി കറങ്ങുന്ന വേഗത സെക്കന്റിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഫ്രെയിമിൽ കൂടുതലാണ്, അത് സ്വീകരിക്കുന്നവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും, നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായി തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും തിരിയുമ്പോൾ, ചിത്രങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോകുന്നു. അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും തിരിയുകയും, പിന്നീട് ചിത്രങ്ങളെ മായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കറക്കം തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ചലനാവസ്ഥയിലാണ്. സ്വന്തം ഡൈമെൻഷന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നവയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയും, ഈ ബൃഹത്തായ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതുമായി അത് ഒത്തുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു.

അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ പുറകിലുള്ളത് അയാൾക്ക് എങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയും? ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു കണ്ണാടികൊണ്ട്, ഒരാളുടെ ശരീരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം എങ്ങനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും? ഒരു വ്യക്തിയുടെ തൃക്കണ്ണ് ദിവ്യദൃഷ്ടിയ്ക്ക് മുകളിൽവെച്ച് തുറക്കുകയും, ജ്ഞാനദൃഷ്ടി നേടാനാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് നമ്മുടെ ഡൈമെൻഷനും അപ്പുറത്ത് എത്തുന്നതിനോട് ഏതാണ്ട് അടുത്തിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ അവസ്ഥയിൽ മുന്നേറ്റം ആസന്നമാകുമ്പോൾ, തൃക്കണ്ണിന് ഒരു മാറ്റം അനുഭവപ്പെടും. അത് ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ നോക്കുമ്പോൾ, അവയെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ജനങ്ങളും, ഭിത്തികളും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു—എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പ് ഇല്ലാതാകുന്നു. അതായത്, ഒരു സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം നടത്തിയാൽ, ഈ പ്രത്യേക ഡൈമെൻഷനിൽ ജനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന അവസ്ഥ കാണുവാൻ കഴിയും; നിങ്ങളുടെ ഡൈമെൻഷന്റെ മണ്ഡലപരിധിയിൽ ഒരു കണ്ണാടി മാത്രം നിൽക്കുന്നു. എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഡൈമെൻഷന്റെ മണ്ഡലത്തിലുള്ള ഈ കണ്ണാടി നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ഡൈമെൻഷന്റെ മണ്ഡലത്തോളം വലിപ്പമുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ അത് മുന്നിലേക്കും, പിന്നിലേക്കും കറങ്ങുമ്പോൾ, എല്ലായിടത്തുമുള്ള എല്ലാറ്റിനേയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഡൈമെൻഷന്റെ മണ്ഡലത്തിലുള്ള എല്ലാം ഇത്

കാണിച്ചു തരുന്നു, പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഇതുമായി ഒത്തുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയജ്ഞാന ദിവ്യസിദ്ധി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യശരീരശാസ്ത്രത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നവർ, ഈ ദിവ്യസിദ്ധി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, അവർക്ക് സാധാരണയായി അതിനെ എളുപ്പത്തിൽ തള്ളിക്കളയാനാകുന്നു. തള്ളിക്കളയാനുള്ള കാരണമിതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ബെയ്ജിങ്ങിലുള്ള തന്റെ ബന്ധുവിനെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു, "ബന്ധു വീട്ടിൽ എന്തു ചെയ്യുന്നു?" ബന്ധുവിന്റെ പേരും പൊതുവിവരങ്ങളും നൽകിയതിനുശേഷം ഈ വ്യക്തിക്ക് അവരെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. കെട്ടിടം എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു, പ്രവേശന കവാടം എങ്ങനെ, മുറിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം വിവരിക്കും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ്. ബന്ധു എന്തുചെയ്യുന്നു? അയാൾ പറയും, ബന്ധു എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്. അത് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ആ ബന്ധുവിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നു, "താങ്കൾ ഇപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യുകയാണ്?" "ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു." ഇത് അദ്ദേഹം കണ്ടതുമായി വിധേയമാകുന്നതല്ലേ? പണ്ട്, ഈ ദിവ്യസിദ്ധി അംഗീകരിക്കാതിരുന്നതിന് കാരണം ഇതാണ്. അദ്ദേഹം കണ്ട പരിതഃസ്ഥിതി എന്തായാലും തെറ്റായിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്ഥലവും, സമയവും, അതായത്, നമ്മൾ പറയുന്ന "സ്ഥല-കാല"ത്തിന് ഈ ദിവ്യസിദ്ധി നിലനിൽക്കുന്ന ഡൈമെൻഷനിലെ സ്ഥല-കാലവുമായി സമയ വ്യത്യാസമുണ്ട്, രണ്ടു വശങ്ങളിലേയും സമയ-സങ്കല്പങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. അവർ നേരത്തെ എന്തോ എഴുതുകയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു; ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമയവ്യത്യാസമുണ്ട്. തൽഫലമായി, മനുഷ്യശരീരശാസ്ത്രത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നവർ, അവരുടെ ആശയങ്ങളും, ഗവേഷണങ്ങളും വ്യവസ്ഥാപിതമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളെയോ, ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തെയോ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ, ഇനിയും ഒരു പതിനായിരം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ യത്നം നിഷ്ഫലമാകുകയേ ഉള്ളൂ, ഒന്നാമതായി, ഇതെല്ലാം സാധാരണജനങ്ങൾക്കതീതമാണ്. അതുകൊണ്ട്, മനുഷ്യവംശം അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ മാറ്റേണ്ടതും, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇനി മുതൽ, ഈ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയുമാരുത്.

ഭാവിദർശനം, ഭൂതകാലദർശനം എന്നീ ദിവ്യസിദ്ധികൾ

തൃക്കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ദിവ്യസിദ്ധിയാണ് ഭാവിദർശനവും, ഭൂതകാലദർശനവും. തൃക്കണ്ണും, അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനവും, ഭാവിദർശനവും, ഭൂതകാലദർശനവും ഉൾപ്പെടെ, ഇന്ന് ലോകം പരസ്യമായി അംഗീകരിച്ച ആറു തരം ദിവ്യസിദ്ധികളാണ് ഉള്ളത്. എന്താണ് ഭാവിദർശനവും, ഭൂതകാലദർശനവും? ഒരു വ്യക്തി

ക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ഭൂതവും, ഭാവിയും പറയുവാനുള്ള കഴിവാണു് അത്. ശക്തമായ ഒരു സിദ്ധിക്കൊണ്ട്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ ഉയർച്ചയും, താഴ്ച്ചയും പറയുവാൻ കഴിയും. മഹനീയമായ ഒരു സിദ്ധിക്കൊണ്ട്, ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രപഞ്ച വ്യതിയാനങ്ങളുടെ നിയമം കാണുവാൻ കഴിയും. ഇതാണ് ഭാവിദർശനം, ഭൂതകാലദർശനം എന്നീ ദിവ്യസിദ്ധികൾ. പദാർത്ഥം ചലനാവസ്ഥയിലും, ഒരു പ്രത്യേക നിയമത്തെ പിന്തുടരുന്നതും ആയതുകൊണ്ട്, ഒരു നിശ്ചിത ഡൈമെൻഷനിലുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും, ഒരേ സമയം മറ്റു അനേകം ഡൈമെൻഷനുകളിലും, വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ നിലനിൽപ്പുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരം ചലിക്കുമ്പോൾ, ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളും ചലിക്കുന്നു, എല്ലാ കണികകളുടേയും സൂക്ഷ്മദർശന തലത്തിൽ, അതായത് എല്ലാ തന്മാത്രകളും, പ്രോട്ടോണുകളും, ഇലക്ട്രോണുകളും, അതിസൂക്ഷ്മ കണികകളും ചലിക്കുന്നു. എങ്കിലും അവയ്ക്ക് അവയുടേതായ സ്വതന്ത്ര അസ്തിത്വരൂപം ഉണ്ട്, മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിലെ ശരീരരൂപങ്ങളും മാറ്റത്തിനു വിധേയമാകുന്നു.

പദാർത്ഥം ഇല്ലതായിത്തീരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ? ഒരു പ്രത്യേക ഡൈമെൻഷനിൽ, ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും അഥവാ ഒരു കൈവീശൽകൊണ്ട് ചെയ്ത എന്തിനും ഭൗതികമായ നിലനിൽപ്പുണ്ട്, അയാൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും ഒരു പ്രതിച്ഛായയായും, ഒരു സന്ദേശമായും അവശേഷിക്കുന്നു. മറ്റു ഡൈമെൻഷനിൽ അത് നശിക്കാതെ എണെന്നേക്കുമായി അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു. ദിവ്യസിദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഭൂതകാല പ്രതിച്ഛായകളെ നോക്കി, എന്തു സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയാൻ കഴിയും. ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിദർശന ഭൂതകാലദർശന ദിവ്യസിദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, എന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ രൂപം അപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അത് ഒരേസമയം അവിടെയും നിലനിൽക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ജനിക്കുമ്പോൾ, സമയ-സങ്കല്പം ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക ഡൈമെൻഷനിൽ, ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതകാലയളവ് പൂർണ്ണമായും ഒരേ സമയം അവിടെയും നിലനിൽക്കുന്നു. ചിലരുടെ ഒന്നിലേറെ ജീവിതകാലയളവും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു.

ചിലർ അത്ഭുതപ്പെട്ടേക്കാം, "സ്വയം മാറ്റത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രയത്നം അനാവശ്യമായി തീർന്നില്ലേ?" അവർക്ക് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുകയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, വ്യക്തിപരമായ പ്രയത്നം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ കഴിയും. ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെറിയ തോതിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ കഴിയും, പക്ഷേ, ചുരുക്കത്തിൽ, മാറ്റത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം നിങ്ങളിൽ കർമ്മ സ്വരൂപിക്കാൻ കാരണമായേക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ, കർമ്മ ചെയ്യുക എന്നത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല, അതുമല്ല, നല്ല

കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതും, തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഒരാൾ ഒരു രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ശരിക്കുമ്പോൾ, അയാൾ മറ്റുള്ളവരെ മുതലെടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കും എന്നതിനാൽ, ഒരാൾ പ്രകൃതിയുടെ ഗതി പിന്തുടരണം എന്നാണ് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്തതായ എന്തെങ്കിലും, സമൂഹത്തിലെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടേത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വലിയ സംഭവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു സാധാരണവ്യക്തിക്ക് അവയെ മാറ്റാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്, ഈ വ്യക്തി ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആ വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ ജീവിതം മാറ്റാൻ കഴിയും. അയാൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായാലും പരിപൂർണ്ണ നാശമായിരിക്കും. ഉന്നതതല കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോൾ, അയാളുടെ മൗലികത്വം നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് മൗലികത്വം നശിക്കുന്നില്ല? വാസ്തവത്തിൽ, ഒരാൾ മരിച്ചതിനുശേഷം, സ്ഥാനത്തിൽ വെയ്ക്കുന്ന മൃതശരീരം, നമ്മുടെ ഡൈമെൻഷനിൽ മനുഷ്യകോശങ്ങൾകൊണ്ടുള്ള ഒരു ശരീരം മാത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡൈമെൻഷനിൽ, ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത സംയുക്തകോശങ്ങളും, മുഴുവൻ ശരീരകോശങ്ങളും പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു, എന്നാൽ മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിൽ, തന്മാത്രകളേക്കാളും, ആറ്റത്തേക്കാളും, പ്രൊട്ടോണുകളേക്കാളും മറ്റും സൂക്ഷ്മമായ കണികകളാൽ നിർമ്മിതമായ ശരീരം, ഒന്നുംതന്നെ മരിക്കുന്നില്ല. അവ മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിൽ നിലനിൽക്കുകയും, അതിസൂക്ഷ്മ ഡൈമെൻഷനുകളിൽ വീണ്ടും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാതരത്തിലുമുള്ള ചീത്ത കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്, അയാളുടെ മുഴുവൻ കോശങ്ങളുടേയും സമ്പൂർണ്ണ നാശമാണ്, ബുദ്ധിസത്തിൽ ഇതിന് ശരീരത്തിന്റെയും, ആത്മാവിന്റെയും ഉന്മൂലനം എന്നു പറയുന്നു.

ഒരാളുടെ ജീവിതം മാറ്റാൻ മറ്റൊരു വഴി കൂടിയുണ്ട്, ഇതാണ് ഏക വഴി: ഈ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ മുതൽ സാധനാനുഷ്ഠാനമാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കുക എന്നത്. ഒരാൾ സാധനാനുഷ്ഠാനമാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് അയാളുടെ ജീവിതം മാറ്റാൻ കഴിയുന്നു? ഇതുപോലൊരു കാര്യം എളുപ്പം മാറ്റാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക? ഒരിക്കൽ ഒരാൾ സാധനാനുഷ്ഠാനമാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും, ഒരിക്കൽ ഈ ചിന്ത ഉദിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അത് സ്വർണ്ണം പോലെ തിളങ്ങും, ദശദിക്ക് ലോകത്തെ അത് പ്രക

നവനം കൊള്ളിക്കുന്നു. ബുദ്ധപഠനത്തിൽ, പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ, ദശദിക്ക് ലോക സിദ്ധാന്തമാണ് ഉള്ളത്. ഒരു ഉന്നതതല ജീവിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം, ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കാൻ മാത്രമായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. ഒരാളുടെ ജീവൻ ഈ പ്രപഞ്ചവ്യാപ്തിയിൽ ജനിച്ചതും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അതേ ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാണെന്ന് ഈ ജീവി വിചാരിക്കുന്നു; ജീവിതം ഉദാരഗുണമുള്ളതും ജെൻ-ഷാൻ-റെൻ എന്ന വസ്തുവിനാൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതുമാണ്. എങ്കിലും ഒരു ജീവിതം സാമൂഹികബന്ധങ്ങളെ വളർത്തുന്നു. സമൂഹവുമായുള്ള സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളിൽ, ചില ജീവിതങ്ങൾ ദുഷിതമാകുകയും തന്മൂലം ഒരു താഴ്ന്ന തലത്തിലേയ്ക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ തലത്തിൽ അവർക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ, വീണ്ടും ചിത്തയാകുമ്പോൾ, അവർ അതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന തലത്തിലേയ്ക്ക് വീണ്ടും വീഴുന്നു. അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണുകൊണ്ട്, ഒടുവിൽ, അവർ ഈ സാധാരണമനുഷ്യതലത്തിൽ എത്തുന്നു.

ഈ തലത്തിൽ, അവർ നശിക്കുകയും, ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എങ്കിലും അവരുടെ മഹത്തായ ദീനാനുകമ്പയാൽ, ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച ആ മഹാമാർ പ്രത്യേകമായി നമ്മുടെ മനുഷ്യസമൂഹം എന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം സൃഷ്ടിച്ചു. ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിലെ ഈ ഡൈമെൻഷനിൽ, ഒരാൾക്ക് പ്രത്യേകമായി ഈ മനുഷ്യശരീരവും, ഈ ഡൈമെൻഷനിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കാണുവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ഈ ഒരു ജോടി കണ്ണുകളും നൽകി. അതായത്, ഒരാൾ മായാവലയത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുകയും, മറ്റൊരാൾ ഡൈമെൻഷനുകളിലും കാണാവുന്ന പ്രപഞ്ച സത്യം കാണുവാൻ അനുവദനീയമല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുന്നു, ഈ മായാവലയത്തിലും, ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലും, ഒരാൾക്ക് ഇത്തരമൊരു അവസരം കൊടുത്തു. കാരണം ഒരാൾ മായാവലയത്തിലായതിനാൽ, അത് ഏറ്റവും വേദനാജനകവുമാണ്. ഈ ശരീരം കൊണ്ട്, ഒരാൾ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ ഡൈമെൻഷനിൽനിന്നും തന്റെ ഉത്ഭവത്തിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ, ദാവോപഠനത്തിൽ പറയുന്നത്, അയാളുടെ യഥാർത്ഥവും, സത്യവുമായ ആത്മസ്വരൂപത്തിലേയ്ക്ക് മടങ്ങി പോകുവാൻ അയാൾ തീർച്ചയായും സാധന അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ്. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഹൃദയം അയാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അയാളിലുള്ള ബുദ്ധ-പ്രകൃതം വെളിവാവി എന്നാണർത്ഥം. ആ മനസ്സിനെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായി കണക്കാക്കുന്നു, അവർ അയാളെ സഹായിക്കും. ഇത്രയും വിഷമകരമായ സാഹചര്യത്തിലും, ഈ വ്യക്തി ഇനിയും നഷ്ടപ്പെടാതെ തിരിച്ചു പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തത്ഫലമായി, അവർ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയും, നിരുപാധികം സഹായഹസ്തം നീട്ടുകയും ചെയ്യും—ഏതു വിധത്തിലും അവർ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം

ഒരു കാര്യം ഒരു പരിശീലകന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല? ഇതാണ് കാരണം.

രോഗശമനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണവ്യക്തിയെ നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിലും സഹായിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു സാധാരണവ്യക്തി വെറും ഒരു സാധാരണവ്യക്തി മാത്രമാണ്. ഒരു സാധാരണവ്യക്തി, സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ധാരാളം പേർ പറയാറുണ്ട്, ബുദ്ധൻ എല്ലാ ജീവികൾക്കും മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നും, ബുദ്ധപഠനത്തിൽ എല്ലാ ജീവികളുടേയും മോക്ഷം പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, സാധാരണജനങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ഭേദമാക്കുന്നത്, എല്ലാ ജീവികൾക്കും മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യൽ ആണെന്ന് മുഴുവൻ ബുദ്ധലിഖിതങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ചാലും, ഒന്നിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലെ വ്യാജ ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം താളം തെറ്റിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥ ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ, വഴിയൊരുക്കിയവർ, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കണമെന്നു ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്വയം പരിശീലനം ചെയ്യുവാനും, രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുവാനും, ആരോഗ്യവാനായി ഇരിക്കുവാനും മാത്രം അവർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണവ്യക്തിയാണ്. രണ്ടു ദിവസങ്ങൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്താനാകും? അത് മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുകയല്ലേ? അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയല്ലേ? പ്രശസ്തിയും, സ്വാർത്ഥലാഭവും, ദിവ്യമായ പലതും സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കാണിക്കാനുള്ള നിരന്തര ആഗ്രഹമാണ് അത്! അത് പൂർണ്ണമായും വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും നിരന്തരം ആഗ്രഹിക്കും തോറും, കുറച്ചുമാത്രം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല, മാത്രമല്ല, സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ വെറുതെ ശല്യപ്പെടുത്താനും പാടുള്ളതല്ല.

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തത്ത്വമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥവും, സത്യവുമായ ആത്മസ്വരൂപത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഒരു മനുഷ്യജീവൻ, സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അധിവസിക്കുന്നതിനു പകരം, അയാൾ എവിടെനിന്ന് വന്നുവോ, അവിടേക്ക് തിരിച്ച് പോകുവാനുള്ളതാണെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് രോഗമുക്തമായ അവസ്ഥയും, സുഖപ്രദമായ ജീവിതവുമാണെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് ഒരു സ്വർഗ്ഗീയ ജീവിയാവാൻ ഒരിക്കലും താല്പര്യം കാണില്ല—ചോദിച്ചാൽപോലും. രോഗങ്ങളോ, വേദനകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ, ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര വിസ്മയകരമായിരിക്കും! അത് യഥാർത്ഥ

ത്തിൽ സ്വർഗ്ഗീയ ജീവികളുടെ ഒരു ലോകം തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ തലത്തിലേയ്ക്ക് വീഴാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ദുഷിച്ചു പോയതു കൊണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സുഖകരമായിരിക്കുകയില്ല. മനുഷ്യൻ മായാവലയത്തിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ, ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ എളുപ്പത്തിൽ പ്രേരിതനാകുന്നു, ബുദ്ധിസത്തിൽ ഇതിന് കർമ്മഫല-പരിഹാരം എന്നു പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചില ദുരിതങ്ങളോ, ദുർഭാഗ്യമോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ചിലർ കർമ്മഫല പരിഹാരത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മ തിരിച്ചടക്കുകയാണ്. ബുദ്ധന്മാർ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് ബുദ്ധിസത്തിലും പറയുന്നു. ബുദ്ധന്റെ ഒരു കൈവീശൽ കൊണ്ട്, മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ മുഴുവൻ രോഗങ്ങളും തുടച്ചുനീക്കാനാകും; ഇത് തികച്ചും സാധ്യമാകുന്നതാണ്. ധാരാളം ബുദ്ധന്മാർ ചുറ്റുമുണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ആരുംതന്നെ അത് ചെയ്യുന്നില്ല? അതിന് കാരണം, ഒരു വ്യക്തി ഭൂതകാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത തെറ്റിന്, ഈ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അയാളുടെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തിയാൽ, അത് പ്രപഞ്ചനിയമം ലംഘിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്, അപ്പോൾ ഒരാൾ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനും, തിരിച്ചടക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും കടപ്പെട്ടിരിക്കാനും ഇടവരുന്നു. ഇത് അനുവദനീയമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും സാധാരണ മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതും, ആരും അത് ശല്യപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അരുത്. രോഗങ്ങളിൽനിന്നും ആശ്വാസകരമായി സ്വയം മോചനത്തിനും യഥാർത്ഥ മോചനമെന്ന ലക്ഷ്യം സ്വായത്തമാക്കാനും സാധനാനുഷ്ഠാനം എന്ന മാർഗ്ഗം മാത്രമാണുള്ളത്! സത്യമായ മാർഗ്ഗത്തിൽ പരിശീലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ എല്ലാ ജീവനുകളുടേയും യഥാർത്ഥ മോചനത്തിന് കഴിയുകയുള്ളൂ.

എന്തുകൊണ്ട് പല ചീഗോണ്ട് ഗുരുക്കന്മാർക്കും രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് അവർ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു? ചിലർ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വിചിന്തനം ചെയ്തേക്കാം. ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ചീഗോണ്ട് ഗുരുക്കന്മാരും ഈ നേരായ പരിശീലനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരല്ല. ഒരാളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാന കാലഘട്ടത്തിൽ, ഒരു യഥാർത്ഥ ചീഗോണ്ട് ഗുരു, എല്ലാ സചേതന ചരാചരങ്ങളും വേദനിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണയാലും, സഹാനുഭൂതിയാലും ചിലരെ സഹായിക്കാം, ഇത് അനുവദനീയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിവില്ല, എന്നിരുന്നാലും, അദ്ദേഹത്തിന് താൽകാലികമായി അവയെ അമർച്ച ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിവെക്കാനോ മാത്രമേ കഴിയൂ. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ രോഗം ഇല്ലെങ്കിലും, പിന്നീട് അതുണ്ടാകും, കാരണം അദ്ദേഹം അത് പിന്നീടൊരിയ്ക്കലേയ്ക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവയെ മറ്റൊരിടത്തേക്കോ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്കോ മാറ്റുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കർമ്മ പൂർണ്ണ

മായി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു സാധരണ വ്യക്തിക്കുവേണ്ടി വെറുതെ അത് ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അനുവാദമില്ല, പക്ഷേ പരിശീലകർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് തത്വം.

ബുദ്ധപഠനത്തിൽ, "എല്ലാ ചരാചരങ്ങൾക്കും മോക്ഷം" എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെ സാധാരണജനങ്ങളുടെ തീവ്രവേദനാവസ്ഥയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച്, ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സഹിക്കേണ്ടി വരികയില്ല, നിങ്ങൾ വിമോചിതനാകുകയും ചെയ്യുന്നു—ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നിർവ്വാണ⁴⁵യുടെ മറ്റൊരു വശത്തെക്കുറിച്ച് ശാക്യമുനി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഇതാണ് എല്ലാ ചരാചരങ്ങൾക്കും മോക്ഷം എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം. സുഖസൗകര്യങ്ങളോടെ സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുകയും, ധാരാളം പണമുണ്ടായിരിക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ കിടക്ക പണം കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുകയും, കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെയുമാണെങ്കിൽ, ഒരു സ്വർഗ്ഗീയജീവി ആകണമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം കാണില്ല. ഒരു പരിശീലകനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതഗതിക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

ഒരാളുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു ചെറിയ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീൻ ഉള്ളതിനു സമാനരീതിയിലാണ് ദിവ്യസിദ്ധികളായ ഭാവിദർശനവും, ഭൂതകാലദർശനവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് അത് നെറ്റിത്തടത്തിലും, മറ്റുചിലർക്ക് അത് നെറ്റിയോട് അടുത്തും, ചിലർക്ക് അത് നെറ്റിക്കുള്ളിലും ആയിരിക്കും. ചിലർക്ക് അവരുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ചും കാണുവാൻ കഴിയും. കഴിവ് സുശക്തമാണെങ്കിൽ, ഒരാൾക്ക് കണ്ണുകൾ തുറന്നും കാണുവാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡൈമെൻഷന്റെ മണ്ഡലത്തിനുള്ളിലുള്ള ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവയെ കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതായത്, ഈ ദിവ്യസിദ്ധി വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിൽനിന്ന് കാഴ്ചകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു വാഹകമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നുകൂടി ആവശ്യമാണ്. തൽഫലമായി, ഈ തൃക്കണ്ണിലൂടെ അവയെ കാണുവാൻ കഴിയും. ഒരാൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാവിയും, ഭൂതവും കാണുവാൻ കഴിയും. ഭാഗ്യപ്രവചനം എത്ര നല്ലതായി പറഞ്ഞാലും ശരി, അതിന് ചെറിയ സംഭവങ്ങളും, അവയുടെ വിശദാംശങ്ങളും പറയാനാവില്ല.

⁴⁵ നിർവ്വാണ—ഈ ഭൗതികശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യലോകത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടൽ, ബുദ്ധ ശാക്യമുനിയുടെ പഠനത്തിലെ സംസ്കരണ പൂർത്തീകരണ രീതി; (Nirvana)

ഈ വ്യക്തിയ്ക്കൊക്കട്ടെ, കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി, അതിന്റെ കൃത്യമായ വർഷവും, സമയവും കാണുവാൻ കഴിയും. കാരണം, ഒരാൾ കാണുന്നത് വ്യത്യസ്ത ഡൈമെൻഷനുകളിൽനിന്നുള്ള ജനങ്ങളുടേയും, വസ്തുക്കളുടേയും യഥാർത്ഥമായ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് മാറ്റങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എല്ലാം കാണുവാൻ സാധിക്കും.

നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫാലുൻ ദാഹാ പരിശീലിക്കുന്നിടത്തോളം, എല്ലാവരുടേയും തൂക്കണ്ണു തുറക്കപ്പെടും. എന്നാൽ നമ്മൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞ ദിവ്യസിദ്ധികൾ നൽകുന്നതല്ല. നിങ്ങളുടെ തലത്തിന്റെ നിരന്തരമായ പുരോഗതിക്കനുസരിച്ച്, ഭാവിദർശനം, ഭൂതകാലദർശനം എന്നീ സിദ്ധികൾ സ്വാഭാവികമായി ഉയർന്നു വരും. ഭാവിയിലെ നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഈ സാഹചര്യം വന്നുചേരും, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഈ കഴിവ് വികസിയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. അതിനാൽ, ഫാ-യുടെ ഈ തത്വങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു.

പഞ്ചഭൂതങ്ങളെയും, ത്രിലോകങ്ങളെയും മറികടക്കൽ

എന്താണ് “പഞ്ചഭൂതങ്ങളെയും, ത്രിലോകങ്ങളെയും മറികടക്കൽ”? ഇത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു സംഗതിയെയാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. മുൻപ്, നിരവധി ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചീഗോങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരുടെ ചോദ്യങ്ങളാൽ അവർ സ്തബ്ദരായിട്ടുണ്ട്. “ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കതീതമായി, ത്രിലോകങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അല്ലാതെയും ആകുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്?” ചിലർ ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാരല്ല, അവർ ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാരാണെന്ന് സ്വയം മുദ്രകുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത ഇല്ലെങ്കിൽ, അവർ മൗനമായിരിക്കണം. എങ്കിലും, അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ അവരെ മൗനരാക്കുന്നു. ഇത് സാധക സമൂഹത്തിന് വലിയ അപമാനം വരുത്തുകയും, വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് വഴി ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു. ചിലർ ഈ സന്ദർഭം ചീഗോങ്ങിനെ അധികേഷപിക്കാനായി വിനിയോഗിച്ചു. പഞ്ചഭൂതങ്ങളെയും, ത്രിലോകങ്ങളെയും മറികടക്കൽ സാധക സമൂഹത്തിലെ ഒരു ചൊല്ലാണ്. ഇത് മതങ്ങളിൽ വേരുന്നിയിട്ടുള്ളതും; മതങ്ങളിൽനിന്ന് വന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട്, ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലവും, അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല.

പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കതീതം എന്നാൽ എന്താണ്? പൗരാണിക ചൈനീസ് ഊർജ്ജതന്ത്രവും, ആധുനിക ഊർജ്ജതന്ത്രവും, പഞ്ചഭൂതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചൈനീസ് സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു. പഞ്ചഭൂതങ്ങളായ ലോഹം, മരം, ജലം, അഗ്നി, പൃഥ്വി എന്നിവ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാറ്റിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നത് സത്യമാണ്. ആയതിനാൽ നമുക്ക് പഞ്ചഭൂത തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ഒരു വ്യക്തി, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കതീതമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധുനിക ഭാഷയിൽ അതിനർത്ഥം, അയാൾ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനും അപ്പുറത്ത് എത്തി എന്നതാണ്. അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് തോന്നും. എല്ലാവരും, ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുനോക്കൂ: ഒരു ചീഗോങ്ങ് ഗുരുവിൽ ഗോങ്ങ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു, വേറെ പല ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാരും അവരുടെ ഊർജ്ജം അളക്കുന്ന ഈ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരായി. ഇന്നത്തെ പല ഉപകരണങ്ങളാലും ഗോങ്ങ്യിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അതായത്, അതുപോലൊരു ഉപകരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നിടത്തോളം, ഒരു ചീഗോങ്ങ് ഗുരു പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളെയും, അദ്ദേഹത്തിലുള്ള ഗോങ്ങ്ന്റെ അവസ്ഥയെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മികൾ, അൾട്രാവൈലറ്റ് രശ്മികൾ, അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ, ഇൻഫ്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ, വൈദ്യുതി പ്രവാഹം, കാന്തികശക്തി, ഗാമാ രശ്മികൾ, ആറ്റങ്ങൾ, ന്യൂട്രോണുകൾ എന്നിവയെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും. ഒരു ചീഗോങ്ങ് ഗുരുവിൽ ഈ വസ്തുക്കൾ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഒരു ചീഗോങ്ങ് ഗുരു പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു ചില വസ്തുക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല, കാരണം അതുപോലൊരു ഉപകരണം ഇല്ല. അത്തരം ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയും. ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ അതീവ സമ്പുഷ്ടമായതാണെന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

ഒരു കാന്തികവലയത്തിന്റെ പ്രത്യേക പ്രഭാവത്തിന് കീഴിൽ, ഒരു ചീഗോങ്ങ് ഗുരുവിന് ശക്തവും, അതിമനോഹരവുമായ തേജോവലയം പ്രസരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഒരാളുടെ ഗോങ്ങ്പ്രാബല്യം ശ്രേഷ്ഠമാവുന്നതുസരിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഊർജ്ജമണ്ഡലവും വിപുലമായിരിക്കും. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനിലും ഈ ഒരു തേജോവലയം ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് വളരെ ചെറുതും, ദുർബലവും ആയിരിക്കും. ഉന്നതോർജ്ജ-ഊർജ്ജതന്ത്ര ഗവേഷണത്തിൽ, ന്യൂട്രോണുകളെയും, ആറ്റങ്ങളെയും പോലുള്ള കണികകളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഊർജ്ജം എന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ധാരാളം ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാരും, വളരെ പ്രശസ്തരായവരുമടക്കം പരീക്ഷണ വിധേയരായി. ഞാനും പരീക്ഷണ വിധേയനായി, ഉല്ലാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗാമാ-രശ്മികളുടെയും, തെർമൽ-ന്യൂട്രോണുകളുടെയും

വികിരണം സാധാരണ പദാർത്ഥത്തേക്കാൾ എൺപതു മുതൽ നൂറ്റിഎഴുപതു വരെ കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ആ നിമിഷം, പരിശോധന ഉപകരണത്തിന്റെ സൂചിക, അതിന്റെ പരിധിയിലെത്തി, കാരണം അതിന്റെ സൂചി പരമാവധി ബിന്ധുവിൽ എത്തി നിന്നു. ഒടുവിൽ, എത്രമാത്രം കൂടുതൽ ഊർജ്ജമാണ് എന്നിൽ ഉള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ ഉപകരണത്തിന് സാധ്യമല്ലാതായി. ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഇത്രയും ശക്തമായ ന്യൂട്രോണുകൾ ഉണ്ട് എന്നത്, അത് തികച്ചും അവിശ്വസനീയമാണ്! ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത്രയും ശക്തമായ ന്യൂട്രോണുകൾ പ്രസരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും? നമ്മൾ ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാന്മാർക്ക് ഗോങ്ങും, ഊർജ്ജവും ഉണ്ടെന്ന് ഇതു തെളിയിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക സമൂഹം ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കും അതീതമാകാൻ, മനസ്സിന്റേയും, ശരീരത്തിന്റേയും സാധനാനുഷ്ഠാനം ആവശ്യമാണ്. ശാരീരിക സംസ്കരണം നടത്താതെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ തലത്തിന്റെ ഉന്നതിക്കുവേണ്ടി, ഗോങ്ങിനെ മാത്രം പരിപോഷിപ്പിച്ച്, മനസ്സിന്റേയും, ശരീരത്തിന്റേയും അല്ലാത്ത ഒരു പരിശീലനമാണെങ്കിൽ, ഈ പ്രശ്നം ഉത്ഭവിക്കുന്നില്ല. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കും അതീതമാകേണ്ട ആവശ്യവും വരുന്നില്ല. മനസ്സിന്റേയും ശരീരത്തിന്റേയും സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ശരീരകോശങ്ങളിലെല്ലാം ഊർജ്ജം സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു. ശരാശരി പരിശീലകരിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഗോങ്ങ് വികസിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നവരിൽ, വീടവുകളുള്ളതും, സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതുമായ, പരുപരുത്ത ഊർജ്ജ തരികൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് ശക്തി കുറവായിരിക്കും. ഒരാളുടെ തലം ഉന്നതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ, അയാളുടെ ഊർജ്ജത്തിന്റെ സാന്ദ്രത, സാധാരണ ജല-തന്മാത്രകളേക്കാൾ, നൂറു മടങ്ങും, ആയിരം മടങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ദശലക്ഷം മടങ്ങും കൂടുതലാവുക എന്നത് തികച്ചും സംഭാവ്യമാണ്. ഒരാളുടെ തലത്തിന്റെ ഉന്നതിക്കനുസരിച്ച്, അയാളുടെ ഊർജ്ജത്തിന് സാന്ദ്രതയും, മേന്മയും, കൂടുതൽ കഴിവും ഉള്ളതായി മാറുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ കോശങ്ങളിലും ഊർജ്ജം സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഊർജ്ജം, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ഡൈമെൻഷനിലുള്ള ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ കോശങ്ങളിലും മാത്രമല്ല, മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിലുള്ള എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളിലെ തന്മാത്രകളിലും, ആറ്റങ്ങളിലും, പ്രോട്ടോണുകളിലും, ഇലക്ട്രോണുകളിലും, അതിസൂഷ്മ കണികകളിൽ എത്തുന്നതുവരെ അത് നിറയുന്നു. കാലക്രമേണ, ഒരാളുടെ മുഴുവൻ ശരീരവും, ഇത്തരം ഉന്നതോർജ്ജപദാർത്ഥത്താൽ നിറയ്ക്കപ്പെടുന്നു.

ഈ ഉന്നതോർജ്ജപദാർത്ഥത്തിന് ബുദ്ധിവൈഭവമുണ്ട്, അത് വളരെ കഴിവുള്ളതുമാണ്. ഒരിക്കൽ വർദ്ധിയ്ക്കുകയും, സാന്ദ്രത കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് മനുഷ്യശരീര കോശങ്ങളിലെല്ലാം നിറയുകയും, ഏറ്റവും അശക്തമായ കോശങ്ങളെ—മനുഷ്യ

മാംസകോശങ്ങളെ അമർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കോശങ്ങളെല്ലാം ഒരിക്കൽ അമർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നീട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരപോഷണ ഉപാപചയത്തിനും അവ വിധേയമാകുന്നില്ല. ഒടുവിൽ, മനുഷ്യമാംസകോശങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. തീർച്ചയായും എനിക്ക് ഇത് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുക എന്നത് ക്രമേണയും, സാവധാനത്തിലും ഉള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനം ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങളേയും ഉന്നതോർജ്ജ പദാർത്ഥത്താൽ മാറ്റുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിച്ചു നോക്കൂ: നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഇപ്പോഴും പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണോ? അത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഡൈമെൻഷനിലുള്ള പദാർത്ഥം തന്നെയാണോ? അത് മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ഉന്നതോർജ്ജ പദാർത്ഥത്താൽ നിർമ്മിതമാണ്. ദ് എന്ന ഘടകവും മറ്റു ഡൈമെൻഷനിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമാണ്. അവ നമ്മുടെ ഈ ഡൈമെൻഷന്റെ സമയമണ്ഡലത്താൽ നിയന്ത്രിതവുമല്ല.

സമയത്തിന് ഒരു മണ്ഡലമുണ്ടെന്ന് ആധുനികശാസ്ത്രം വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും കാര്യം, ഒരു സമയമണ്ഡലത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ അല്ല എങ്കിൽ, അത് ആ സമയത്താൽ നിയന്ത്രിതമല്ല. മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിലെ സ്ഥലകാല-സങ്കല്പം, നമ്മുടെ ഇവിടത്തേതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവിടത്തെ സമയത്തിന്, മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിലെ കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനാകും? അത് എന്തായാലും സാധ്യമല്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുനോക്കൂ, എല്ലാവരും: അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കതീതമായില്ലേ? നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഇപ്പോഴും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റേതു തന്നെയാണോ? അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുക ഇല്ല, പക്ഷേ സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ വ്യത്യാസം പറയാൻ കഴിയില്ല. ഒരാളുടെ ശരീരം ഇത്രത്തോളം മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇത് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ അവസാനമല്ല. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഉന്നതതലങ്ങളിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റം ഒരാൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെ, ഒരാൾ ഇനിയും സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽനിന്ന് സാധനാനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്; ഈ വ്യക്തിയെ കാണുവാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഇത് പ്രാവർത്തികമാകുകയില്ല.

പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കും? സാധനാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ വ്യക്തിയുടെ തന്മാത്രാതലത്തിലുള്ള കോശങ്ങളെല്ലാം ഉന്നതോർജ്ജപദാർത്ഥത്താൽ മാറ്റപ്പെട്ടെങ്കിലും, ആറ്റങ്ങൾക്ക് അതിന്റേതായ സങ്കലന രീതികളുണ്ട്, തന്മാത്രാസങ്കലനങ്ങളിലും ആറ്റങ്ങളുടെ രൂപരേഖകളിലും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. കോശങ്ങളുടെ തന്മാത്രാസങ്കലനങ്ങളെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ മൃദുവായ അവ സ്ഥയിൽ തോന്നും. എല്ലുകളുടെ തന്മാത്രാസങ്കലനങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന

സാന്ദ്രതയും, അവ കാഠിന്യമുള്ളതായും തോന്നും. രക്ത-തന്മാത്രകളുടെ സാന്ദ്രത വളരെ താഴ്ന്നതാകയാൽ അത് ദ്രവരൂപത്തിലുള്ളതാണ്. ഒരു സാധാരണമനുഷ്യന്, കാഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളിലുള്ള മാറ്റം വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുകയില്ല, കാരണം നിങ്ങളിലെ കോശങ്ങളുടെ തന്മാത്രകൾ അവയുടെ യഥാർത്ഥ ഘടനയും, സങ്കലനവും അതേപടി നിലനിർത്തുന്നു; അവയുടെ ഘടനക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഉള്ളിലുള്ള ഊർജ്ജം മാറുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നങ്ങോട്ട് ഈ വ്യക്തി പ്രകൃത്യാ പ്രായമാകുന്നില്ല, കോശങ്ങൾ മരിക്കുന്നില്ല. അക്കാരണത്താൽ, അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി യുവത്വം നിലനിർത്തുന്നു. സാധനാനുഷ്ഠാന കാലയളവിൽ ഒരാൾ യുവത്വമുള്ളതായി കാണപ്പെടും, ഒടുവിൽ, ആ അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

തീർച്ചയായും, ആ ശരീരത്തിൽ ഒരു കാഠിന്യമുള്ള എല്ലുകൾ പൊട്ടിയെന്നിരിക്കാം, ഒരു കത്തികൊണ്ടു മുറിച്ചാൽ രക്തവും വരും, എന്തെന്നാൽ അയാളുടെ തന്മാത്രാസങ്കലനങ്ങൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. കോശങ്ങൾ പ്രകൃത്യാ മരിക്കുന്നില്ല, പ്രകൃത്യാ പ്രായമാകുന്നുമില്ല എന്നു മാത്രം. ശരീരപോഷണ ഉപാപചയം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ "പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കതീതം" എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ എന്ത് അന്ധവിശ്വാസമാണുള്ളത്? ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കൊണ്ടു പോലും ഇത് വിശദീകരിക്കാം. ചിലർക്ക് ഇത് വിശദീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല, അതുകൊണ്ട് അവർ നിരർത്ഥകമായ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ അവർ അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയും. ഈ പ്രസ്ഥാവന മതങ്ങളിൽനിന്നും വന്നതായതുകൊണ്ട്, അത് നമ്മുടെ ആധുനിക ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു പദം അല്ല.

എന്താണ് "ത്രിലോകങ്ങൾക്കതീതം?" കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഗോണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകം, നമ്മുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് സംസ്കരണത്തേയും പ്രപഞ്ച പ്രകൃതവുമായുള്ള ഏകീകരണത്തേയും ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രപഞ്ച-പ്രകൃതം നിങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയില്ല. ഒരിക്കൽ നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, ദ് എന്ന ഘടകം ഗോണ്ട് ആയി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും, ഉന്നതതലത്തിലേയ്ക്ക് തുടർച്ചയായി അത് വളരുകയും, ഒരു ഗോണ്ട്സ്തംഭം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഗോണ്ട്സ്തംഭം എത്രത്തോളം ഉയർന്നതായിരിക്കുന്നുവോ, അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജത്തിന്റെ തലവും. "മഹത്തായ ഈ ഫാ നിസ്സീമമാണ്" എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. അത് സംസ്കരിച്ച് എടുക്കേണ്ടത് പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനതലത്തിന് എത്ര ഉന്നതിയിൽ എത്താൻ കഴിയും എന്നത്, നിങ്ങളുടെ സഹനശക്തിയേയും, കഷ്ടപ്പാടുകൾ തരണം ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവിനേയും

ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടേതു മാത്രമായ വെളുത്ത പദാർത്ഥം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളിലുള്ള കറുത്ത പദാർത്ഥം, കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുന്നതിലൂടെ വെളുത്ത പദാർത്ഥമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അതും തികയാതെ വരുമ്പോൾ, സാധനാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യാത്ത നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടേയോ, കുടുംബാംഗങ്ങളുടേയോ പാപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ഗോങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം. ഇതിന്, ഒരാൾ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ അത്യന്തം ഉന്നതതലത്തിലേയ്ക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട്; ഒരു സാധാരണ പരിശീലകന്, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കുവാൻ പാടില്ല. കർമ്മ വളരെ കൂടിയ അളവിലുള്ളതിനാൽ, ഒരു ശരാശരി വ്യക്തിക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലെ തത്വങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത്.

മതങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ത്രിലോകങ്ങൾ, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഒൻപത് തലങ്ങളേയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ മൂപ്പത്തിമൂന്ന് തലങ്ങളേയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു—അതായത്, സ്വർഗ്ഗം, ഭൂമി, പാതാളം, ഈ മൂന്നു ലോകങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഈ മൂപ്പത്തിമൂന്ന് തലങ്ങളിൽ വരുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, *സംസാര* എന്ന പുനർജന്മചക്രത്തിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. "*സംസാര*" എന്നാൽ, ഈ ജന്മത്തിൽ മനുഷ്യനായ ഒരാൾ, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു മൃഗം ആയെന്നിരിക്കാം എന്നതാണ്. ബുദ്ധിസത്തിൽ പറയുന്നത്: "ഒരാൾ, അയാളുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ പരിമിത ജീവിത കാലയളവ് നല്ലനിലയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സാധന അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ്?" അതിന് കാരണം, മൃഗങ്ങൾക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനം വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ്, മാത്രമല്ല അവ ഫാ ശ്രവിക്കുന്നുമില്ല. അവ സാധന അനുഷ്ഠിച്ചാൽ തന്നെയും, അവയ്ക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഉചിതഫലം⁴⁶ നേടാൻ കഴിയുകയുമില്ല. അവരുടെ ഗോങ്ങ്തലം ഉയർന്നാൽ, സ്വർഗ്ഗം അവയെ കൊല്ലും. നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകളിൽപോലും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യശരീരം കിട്ടിയെന്നുവരില്ല; ഒരുപക്ഷേ ഒരു ആയിരം വർഷങ്ങളിലൂടെ അത് കിട്ടി എന്നു വരാം. ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യശരീരം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനെ എങ്ങിനെ അമൂല്യമായി കരുതണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഒരു കരിങ്കൽകഷ്ണം ആയാണ് പുനർജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ, പതിനായിരം കൊല്ലത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽനിന്നും മോചനമുണ്ടാവില്ല. ആ കരിങ്കൽ കഷ്ണം തകരാതിരിക്കുകയോ, ജീർണ്ണിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പുറത്തുവരാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരു മനുഷ്യശരീരം കിട്ടുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ്! ഒരു വ്യക്തിക്ക് സത്യസന്ധ

⁴⁶ ഉചിതഫലം—ബുദ്ധപഠനത്തിലെ ഫലപദവി പ്രാപ്തമാക്കൽ; (Right Fruit).

മായി ദാഹം ആർജ്ജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ആ വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും സൗഭാഗ്യവാനാണ്. ഒരു മനുഷ്യശരീരം ആർജ്ജിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്—അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ തലങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാകൂലരാണ്, ഇത് പൂർണ്ണമായും ഒരാളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ത്രിലോകങ്ങളെ മറികടക്കുകയും, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഗോങ്ങ്സ്തംഭം വളരെ ഉന്നതിയിൽ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ത്രിലോകങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തല്ലേ? ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ ചിലരുടെ മൗലികാത്മാവ്, അവരുടെ ശരീരം വിട്ടുപോകുമ്പോൾ, ഉടൻതന്നെ അതിന് അത്യന്തം ഉന്നതതലത്തിൽ എത്താൻ കഴിയും. ഒരു പരിശീലകൻ തന്റെ അനുഭവവിവരണകുറിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി, "ടീച്ചർ⁴⁷, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പല തലങ്ങളിലും എത്തി, കുറച്ച് കാഴ്ചകളും കണ്ടു." വീണ്ടും കയറാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, "എനിക്കതിന് കഴിയില്ല, ഇനിയും കയറാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല, വീണ്ടും കൂടുതൽ കയറാൻ എനിക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല." എന്തുകൊണ്ട്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോങ്ങ്സ്തംഭത്തിന് അത്രമാത്രമേ ഉയരമുള്ളൂ. ഗോങ്ങ്സ്തംഭത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിയതും. അതാണ് ബുദ്ധിസത്തിൽ പരാമർശിച്ച സാധനാനുഷ്ഠാന ഫലപദവി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാധനാനുഷ്ഠാനം ആ പദവിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു പരിശീലകന്, എന്തായാലും, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫലപദവിയുടെ ഉത്തുംഗശൃംഗമല്ല. ഒരാൾ വീണ്ടും നിരന്തരം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും, നിരന്തരം സ്വയം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം. നിങ്ങളുടെ ഗോങ്ങ്സ്തംഭം ത്രിലോകങ്ങളുടേയും അതിർത്തി കപ്പുറം എത്തിയാൽ, നിങ്ങൾ ത്രിലോകങ്ങൾക്കും അതീതമല്ലേ? മതങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഈ ത്രിലോകങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒൻപതു പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങളുടെ മാത്രം പരിധിയിൽ വരുന്നവയാണെന്ന് നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പത്ത് പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. അത് സത്യമല്ല എന്നുതന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന, ചില ചീലോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർക്ക് ക്ഷീരപഥത്തിനപ്പുറം എത്തിയിരിക്കുന്ന വളരെ ഉയർന്ന ഗോങ്ങ്സ്തംഭം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്; അവർ ത്രിലോകങ്ങൾക്കും അത്യന്തം അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. ത്രിലോകങ്ങൾക്കും അതീതമാകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചത്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്.

⁴⁷ ടീച്ചർ— (ഗുരു/മാസ്റ്റർ എന്നും വിളിക്കുന്നു) ബഹുമാനപുരസ്കാരം ടീച്ചറിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ചൈനയിലെ രീതി.

നിരന്തരം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കൽ

നിരന്തരം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കൽ എന്ന ബന്ധനവുമായി ധാരാളം പേർ നമ്മുടെ സാധനാനുഷ്ഠാന സ്ഥലത്ത് വരാറുണ്ട്. ചിലർ ദിവ്യസിദ്ധികൾ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; ചിലർ കുറച്ച് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; ചിലർ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; ചിലർ ഫാലുൻ നേടണമെന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള മാനസികാവസ്ഥകളും ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും ചിലർ പറയും: "എന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ ഇവിടെ ഇല്ല. ഞാൻ കുറച്ച് ട്യൂഷൻഫീസ് തരാം, ദയവായി ഒരു ഫാലുൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്താലും." നമ്മൾ നിരവധി തലമുറകൾ എടുത്തും, അത്യന്തം നീണ്ട കാലയളവും, ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന അത്രയും വർഷങ്ങളും കൊണ്ടാണ് ഈ ഫാലുൻ രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് പൈസകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഫാലുൻ വാങ്ങാൻ കഴിയും? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപാധികളൊന്നുമില്ലാതെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നൽകാൻ കഴിയും? അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ പരിശീലകരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതാണ്. എത്രതന്നെ കൂടുതൽ പണത്തിനും, ഈ ഹൃദയം വാങ്ങാനാവില്ല. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധപ്രകൃതം ആവിർഭവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ.

നിരന്തരം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന ബന്ധനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? മറ്റു ഡൈമെൻഷനിലുള്ള എന്റെ ധർമ്മശരീരത്തിന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ എല്ലാം അറിയാം. രണ്ടു സ്ഥല-കാല സങ്കല്പങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട്, മറ്റു ഡൈമെൻഷനിൽ, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രക്രിയ അത്യന്തം സാവധാനത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ അത് എല്ലാം അറിയും. അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തെറ്റായ വിചാരങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കണം. ബുദ്ധപഠനം മുൻജന്മ നിയോഗബന്ധങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു മുൻജന്മനിയോഗബന്ധത്തിന്റെ ഫലമായാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അത് നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ നിശ്ചയമായി കരുതണം, നിരന്തരം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതിൽ ബന്ധിതനാകരുത്.

പണ്ട് മതപരമായ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ, ബുദ്ധപഠനം ശൂന്യത അനുശാസിച്ചിരുന്നു. ഒരാൾ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ, ശൂന്യതയുടെ കവാടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ദാവോപഠനത്തിൽ ഒന്നുമില്ലായ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അതായത് ഒന്നുമില്ലാ എന്ന്. ഒരാൾ

ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഒന്നിന്റേയും പുറകെ നിരന്തരം പോകുന്നുമില്ല. ഒരു പരിശീലകൻ ഗോൺ നേടിയെടുക്കണമെന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ, സാധന പരിശീലിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. സാധനയിലും, പരിശീലനത്തിലും ഒരാൾ ഉദ്ദേശവിമുക്തനായിരിക്കണം. ഷിൻഷിങ്ങ് സംസ്കരണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നിടത്തോളം, നിങ്ങളുടെ തലത്തിൽ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ചിലത് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ, അത് ഒരു ബന്ധനമല്ലേ? ഒറ്റതവണകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത്തരം ഉന്നതതല ഫാ പഠിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരം തീർച്ചയായും ഉന്നതമായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട്, നിരന്തരം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന ബന്ധനവുമായി ആരും ഈ ഫാ പഠിക്കുന്നതിനായി വരേണ്ടതില്ല.

എല്ലാവരോടും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളതിനാൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും, ഈ ഫാ ആഴത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു തരുന്നതുമാണ്. തൃക്കണ്ണ് വേണമെന്ന് ആരെങ്കിലും നിരന്തരമായി ആഗ്രഹിച്ചാൽ, അത് സ്വയം അടഞ്ഞ് മുദ്രവെക്കപ്പെടും. കൂടാതെ, ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുകയാണ്, ത്രി-ലോക-നിയമ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഒരാൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ദിവ്യസിദ്ധികളെല്ലാം ഈ ഭൗതികശരീരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥവും ജന്മസിദ്ധവുമായ കഴിവുകളുമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവയെ അമാനുഷിക കഴിവുകൾ എന്ന് പറയുന്നു. അവ നമ്മുടെ ഈ ഡൈമെൻഷനിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും, സാധാരണജനങ്ങളെ വിധേയമാക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതുമാണ്. ആ നിസ്സാര വൈദഗ്ദ്ധ്യങ്ങൾകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത്? നിങ്ങൾ അതുമിതും നിരന്തരം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ ത്രി-ലോകതീത-നിയമത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, അവ മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിൽ ഫലിക്കുകയില്ല. ത്രി-ലോകതീത-നിയമ സംസ്കരണ സമയത്ത്, ഈ എല്ലാവിധ ദിവ്യസിദ്ധികളും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും, അവയെല്ലാം ആഴമേറിയ ഡൈമെൻഷനുകളിലേക്ക് അമർത്തപ്പെടുകയും, അവിടെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവിയിൽ, അവ നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ സംഭവകുറിപ്പുകളായി നിലകൊള്ളും, അതിന് ഈ നിസ്സാര ഉപയോഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ.

ത്രി-ലോകതീത-നിയമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരാൾ സാധനാനുഷ്ഠാനം വീണ്ടും ആരംഭിക്കണം. അയാളുടെ ശരീരം, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കതീതമായ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ. അത് ഒരു ബുദ്ധശരീരമാണ്. അത്തരമൊരു ശരീരത്തെ ബുദ്ധശരീരം എന്നുതന്നെയാണല്ലോ വിളിയ്ക്കുക? ഈ ബുദ്ധശരീരം തുടക്കം മുതൽ സാധനാനുഷ്ഠാനം ആരംഭിച്ച്, ദിവ്യസിദ്ധികൾ വീണ്ടും നേടിയെടുക്കണം. "ദിവ്യസിദ്ധി

കൾ" എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം, അവയെ "ബുദ്ധ ഫായുടെ ദൈവിക ശക്തികൾ" എന്ന് ഇപ്പോൾ വിളിക്കാം. അവ അനന്ത ശക്തിയുള്ളതും, വ്യത്യസ്ത ഡൈമെൻഷനുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളതുമാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വളരെ പര്യാപ്തമായ ഒന്നാണ്. ദിവ്യസിദ്ധികൾ വേണമെന്ന നിരന്തര ആഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? ദിവ്യസിദ്ധികളെ പിൻതുടരുന്ന എല്ലാവർക്കും, അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും, സാധാരണക്കാരുടെ മുൻപിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഉദ്ദേശ്യമല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അവ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അവ അദ്യശ്യവും, സ്പർശിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമാണ്. അലങ്കാര ആവശ്യങ്ങൾക്കുപോലും, കാണുവാൻ ഭംഗിയുള്ളത് എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തുവാൻ ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കും. ഉപബോധത്തിൽ അവ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ന് തീർച്ചയാണ്. സാധാരണക്കാരുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യങ്ങൾ പോലെ അവയെ നിരന്തരം ആഗ്രഹിക്കുവാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അവ പരിപൂർണ്ണമായും ദിവ്യമായ സംഗതിയാണ്, അവ സാധാരണക്കാരുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും പാടുള്ളതല്ല. അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നത്, ഒരു പരിശീലകൻ നിർബന്ധമായും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട വളരെ തീവ്രമായ ഒരു ബന്ധനവും, വളരെ ചീത്തയായ ഒരു ബന്ധനവുമാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ച്, പണമുണ്ടാക്കാനോ, ധനികനാവാനോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അത് പ്രാവർത്തികമല്ല. ഉന്നതതല കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തെ ശല്യപ്പെടുത്താനും, അട്ടിമറിക്കാനും ശ്രമിക്കലാണ് അത്. ആ ചീന്ത വളരെ മോശമാണ്. അതുകൊണ്ട്, അവ വെറുതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു.

സാധാരണയായി, ദിവ്യസിദ്ധികൾ വികസിക്കുവാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത് രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കാണ്: കുട്ടികൾക്കും, പ്രായമായവർക്കും. പ്രത്യേകിച്ച്, പ്രായമായ സ്ത്രീകൾ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിരവധി ബന്ധനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നല്ല ഷിൻഷിങ്ങ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. അവർക്ക് ദിവ്യസിദ്ധികൾ വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാതെ, എളുപ്പം സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് യുവജനങ്ങൾക്ക് ദിവ്യസിദ്ധികൾ വികസിച്ചിട്ടില്ലാൻ പ്രയാസമാകുന്നത്? പ്രത്യേകിച്ച്, ഒരു യുവാവ്, സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ, ചില ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി എപ്പോഴും മുന്നേറാൻ വെമ്പുന്നു! ഒരിക്കൽ അയാൾക്ക് ദിവ്യസിദ്ധികൾ കിട്ടിയാൽ, അത് സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ വിനിയോഗിക്കും. ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനു വേണ്ടി അവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തികച്ചും അനുവദനീയമല്ല, അതുകൊണ്ട് അയാളിൽ ദിവ്യസിദ്ധികൾ വികസിക്കുകയില്ല.

സാധനാനുഷ്ഠാനം എന്ന കാര്യം കുട്ടിക്കളിയല്ല, അത് സാധാരണജനങ്ങളുടെ ഒരു വൈദഗ്ദ്ധ്യവുമല്ല—അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. നിങ്ങൾ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നത്, പരിപൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ നിരന്തര ആഗ്രഹത്താൽ ദിവ്യസിദ്ധികൾ നേടിയെടുക്കുക എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഭീതിജനകമാണ്. അയാൾ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തെ പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുകയോ, ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി ഒട്ടും ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. കാരണം അയാളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് സാധാരണമനുഷ്യരുടെ തലത്തിലും, ദിവ്യസിദ്ധികൾ, നിരന്തര ആഗ്രഹത്താൽ ലഭ്യമായതു കൊണ്ടും, അയാൾ എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള തെറ്റായ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു എന്ന് വരാം. ബാങ്കിൽ ധാരാളം പണമുണ്ട്, അയാൾ കുറച്ച് അതിൽനിന്നും അപഹരിച്ചെടുക്കുന്നു, തെരുവിൽ ധാരാളം ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റുകൾ വിൽക്കുന്നു, അയാൾക്ക് ഒന്നാംസമ്മാനം ലഭിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല? ചില ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ പറയാറുണ്ട്: "ധർമ്മനിഷ്ഠയില്ലാതെ, ദിവ്യസിദ്ധികൾ ലഭിച്ചാൽ, ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അവർ എളുപ്പം പ്രേരിതരാകുന്നു" എന്ന്. അത് തെറ്റായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുക—അതിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. പുണ്യത്തിന് മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അഥവാ ഷിൻഷിങ്ങ് സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ദിവ്യസിദ്ധികളും ലഭിക്കുകയില്ല. നല്ല ഷിൻഷിങ്ങ് ഉള്ള ചിലർക്ക്, അവരുടെ തലങ്ങളിൽ, ദിവ്യസിദ്ധികൾ പുറത്തുവരാറുണ്ട്. പിന്നീട്, അവർക്ക് സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ വരികയും, ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ, എന്തായാലും, അവരുടെ ദിവ്യസിദ്ധികൾ ദുർബലമാകുകയോ, നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യും. ഒരിക്കൽ അവ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് എന്തെന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, വളരെ മോശമായ കാര്യം, അത് ഒരാളിൽ ബന്ധനങ്ങളെ വളർത്തുന്നു എന്നതാണ്.

ഒരു വ്യക്തി തന്റെ പരിശീലനം മൂന്നോ, അഞ്ചോ ദിവസം പഠിച്ചാൽ, അയാൾക്ക് രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്താനാകുമെന്ന് ഒരു ചീഗോങ്ങ് ഗുരു അവകാശപ്പെടുന്നു. അത് ഒരു പരസ്യം പോലെയാണ്, അയാളെ ഒരു ചീഗോങ്ങ് കച്ചവടക്കാരൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുനോക്കൂ, എല്ലാവരും: ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങളിലുള്ള അല്പം ചീ പ്രസരിപ്പിച്ചതു കൊണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ രോഗം എങ്ങനെ സുഖപ്പെടുത്താനാകും? നിങ്ങളിൽ ഉള്ളതുപോലെതന്നെ, ഒരു സാധാരണവ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലും ചീ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പരിശീലനം

തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ ലാവ്ഗോങ്ങ് ബിന്ദു⁴⁸ തുറന്നതേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചീ ശേഖരിക്കുകയും, പ്രസരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അവരുടെ ശരീരത്തിലും ചീ ഉണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ അവരുടെ ചീ നിങ്ങളുടെ രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്തിയേയ്ക്കാം! ഒരാളുടെ ചീയ്ക്ക് എങ്ങനെ മറ്റൊരാളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും? ചീയ്ക്ക് രോഗങ്ങളെ ഭേദമാക്കുവാൻ നിശ്ചയമായും കഴിയുകയില്ല. മാത്രവുമല്ല, നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളും, നിങ്ങളുടെ രോഗിയും തമ്മിൽ ഒരു മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുകയും, അതുവഴി രോഗിയുടെ രോഗാതുരമായ ചീ മുഴുവനും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേയ്ക്ക് വരുന്നു. രോഗിയിലുള്ള അത്രയും നിങ്ങളിലും അത് ഉണ്ടാകുന്നു, രോഗിയുടെ ശരീരത്തിലാണ് അതിന്റെ ഉത്ഭവം എങ്കിലും. കൂടുതലായ രോഗാതുരമായ ചീ, നിങ്ങളെയും അതുപോലെ ഒരു രോഗിയാക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒരിക്കൽ ചിന്തിച്ചാൽ, രോഗികളെ കാണുവാനായി നിങ്ങൾ പരിശീലനം ആരംഭിക്കും. നിങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥനകളൊന്നും നിരസിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധനം വളരുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക എന്നത് എത്ര ആഹ്ലാദകരമാണ്! എന്തുകൊണ്ട് അവർ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു? അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ? എല്ലാ വ്യാജ ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാരുടെ ശരീരത്തിലും, ഭൂതാത്മാവിന്റേയോ, മൃഗാത്മാവിന്റേയോ ബാധകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ അവരെ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി, അവർ നിങ്ങൾക്ക് ചില സന്ദേശങ്ങൾ തരികയും, മൂന്നോ, അഞ്ചോ, എട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുമ്പോഴേയ്ക്കും അത് തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് ഊർജ്ജത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, പിന്നീട് അത്രയും ഭാഗം ഊർജ്ജം എന്നെന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ ഗോങ്ങ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് എവിടെനിന്നാണ് അത് ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാരായതുകൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ അനേകം ദശാബ്ദങ്ങളോളം സാധനാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തവരാണ്. പണ്ട് സാധനാനുഷ്ഠാനം വളരെ കഠിനമായിരുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ശരിയായ മാർഗ്ഗം പിന്തുടരുന്നതിനു പകരം, വ്യതിചലിച്ച മാർഗ്ഗമോ, ഇടുങ്ങിയ വഴിയോ ആണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, സാധന അനുഷ്ഠിക്കുക വളരെ വിഷമമാണ്.

ചില ഉന്നതരായ ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ പ്രശസ്തരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിലും, അവർ ആ ഒരൽപ്പം ഗോങ്ങ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ ദശാബ്ദങ്ങളോളം സാധന അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സാധന അനുഷ്ഠി

⁴⁸ ലാവ്ഗോങ്ങ് ബിന്ദു—ഉള്ളുംകൈയിലുള്ള അക്യുപങ്ക്ചർ ബിന്ദു; (laogong point)

ച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ചീഗോൺ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഗോൺ ഉണ്ടാകും? അത് എങ്ങനെ സാധ്യമാകും? പിന്നീട് അത് ഒരു ബന്ധനമായി നിങ്ങളിൽ വളരും. ഒരിക്കൽ ഒരു ബന്ധനം വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു രോഗം സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാകും. ഒരാളുടെ സൽപേര് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി, രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണുള്ളത്? "ദയവായി ഈ രോഗം എന്നിലേയ്ക്ക് വന്ന്, ഈ രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയട്ടെ." ഇത് കാര്യത്തിൽനിന്ന് വന്നതല്ല, ഒരാൾക്ക് പ്രശസ്തിയോടും, സ്വാർത്ഥതാല്പര്യത്തോടുമുള്ള ബന്ധനം ഒട്ടും തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ടില്ല എന്നതാണ്. ഈ വ്യക്തിക്ക് അല്പം പോലും കാര്യം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സൽപേര് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയമാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. സൽപേര് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അയാൾ സ്വയം രോഗം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. പ്രശസ്തിയോടുള്ള ബന്ധനം എത്രമാത്രം ശക്തമാണ്! ഒരിക്കൽ ഈ ആഗ്രഹം ഉടലെടുത്താൽ, പിന്നെ, ആ രോഗം അയാളുടെ ശരീരത്തിലേയ്ക്ക് ഉടൻതന്നെ മാറ്റപ്പെടുന്നു— അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു. അയാൾ രോഗാതുരനായി വീട്ടിലേയ്ക്ക് പോകുന്നു, രോഗിയായാകട്ടെ, സുഖം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രോഗിയെ കണ്ടതിനുശേഷം, അയാൾ വീട്ടിൽ പോയി ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു. ഒരു രോഗം ഭേദമാക്കി എന്ന് അയാൾ വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ അയാളെ ഒരു ചീഗോൺ ഗുരു എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ, അയാൾ ആത്മസംതൃപ്തനും, വളരെ സന്തോഷവാനും ആയിത്തീരുന്നു. അത് ഒരു ബന്ധനമല്ലേ? ഒരു രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ, അയാൾ വിഷണ്ണതയോടെ തലകുനിച്ചു പോകുന്നു. അത് അയാളുടെ പ്രശസ്തിയോടും, സ്വകാര്യനേട്ടങ്ങളോടുമുള്ള ബന്ധനം കൊണ്ടല്ലേ? ഇതിനുപുറമെ, രോഗികളുടെ രോഗാതുരമായ ചീ മുഴുവനും അയാളുടെ ശരീരത്തിലേയ്ക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു. ആ വ്യാജ ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാർ, അയാളുടെ ശരീരത്തിൽനിന്നും അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുകയാണ്, അയാൾക്ക് അത് നീക്കം ചെയ്യുവാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല, ഒരു ചെറിയ അംശം പോലും, കാരണം നല്ല ചീയിൽനിന്നും, ചീത്ത ചീയെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കഴിവ് അയാൾക്കില്ല. കാലം കഴിയും തോറും, അയാളുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ മുഴുവനും കറുപ്പു നിറയുന്നു, അത് കർമ്മയാണ്.

സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, അത് ഒരു അഗ്നിപരീക്ഷയായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? കർമ്മയെ വെളുത്ത പദാർത്ഥമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം സഹിക്കണം? അത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. പ്രത്യേകമായി, ഒരാളുടെ ജന്മസിദ്ധ ഗുണം നല്ലതാകും തോറും, എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. ചിലർ എപ്പോഴും രോഗങ്ങളെ ചികിത്സി

കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നിരന്തരമായ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മൃഗം അത് കാണുകയും, നിങ്ങളിൽ ആവേശിക്കാൻ വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഭൂതാത്മാവിന്റെയോ മൃഗാത്മാവിന്റെയോ ബാധ. നിങ്ങൾ രോഗം ചികിത്സിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ? ഇതിനായി അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ രോഗം ചികിത്സിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ അത് സഹായിക്കുകയില്ല. നഷ്ടമില്ലാതെ ലാഭവുമില്ല. അത് വളരെ അപകടകരമാണ്, അവസാനം നിങ്ങൾ അതിനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തുടർന്നും സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ കഴിയും? അതോടെ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു.

നല്ല ജന്മസിദ്ധഗുണമുള്ള ചിലർ, അവരുടെ ജന്മസിദ്ധഗുണത്തെ മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മയുമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ വ്യക്തി രോഗിയാണ്, ധാരാളം കർമ്മയുണ്ട്. ഗുരുതരരോഗമുള്ള ഒരു രോഗിയെ നിങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം, വീട്ടിൽ എത്തിയ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടും. പണ്ട്, ഒരു രോഗിയെ കണ്ട ശേഷം, നിരവധി പേർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്: രോഗി സുഖപ്പെട്ടു വരുന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഗുരുതര രോഗിയാകും. കാലം കഴിയുംതോറും കൂടുതൽ കർമ്മ നിങ്ങളിലേയ്ക്ക് കൈമാറുന്നു; നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കർമ്മം പകരമായി ദ് കൈമാറുന്നു. നഷ്ടമില്ലാതെ ലാഭവുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് രോഗമാണെങ്കിലും, കർമ്മയ്ക്ക് ദ്-കൊണ്ട് വിലകൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു തത്വമുണ്ട്, ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആർക്കും നിങ്ങളെ തടയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ നല്ല വ്യക്തിയാണെന്ന് ആരും പറയുകയുമില്ല. കൂടുതൽ കർമ്മയുള്ളവർ ചീത്ത വ്യക്തികളാണെന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക നിയമമാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജന്മസിദ്ധഗുണം, കർമ്മം വേണ്ടി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നു. കൂടുതൽ കർമ്മയുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ കഴിയും? നിങ്ങളുടെ ജന്മസിദ്ധഗുണം ആ വ്യക്തി പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിയ്ക്കും. ഭയപ്പെടുത്തുന്നതല്ലേ അത്? ആ വ്യക്തിയുടെ രോഗം ഇല്ലാതായി; ഇപ്പോൾ സുഖമായിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ, വീട്ടിൽ വിഷമിക്കുന്നു. ഒന്നു-രണ്ടു അർബുദരോഗികളെയാണ് നിങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ, അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരും. അപകടകരമല്ലേ അത്? അതിന്റെ രീതി അങ്ങനെയാണ്, നിരവധി പേർക്ക് സത്യം അറിയില്ല.

ചില വ്യാജ ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ എത്ര തന്നെ പ്രശസ്തരായിരുന്നാലും, ഒരു പ്രശസ്ത വ്യക്തിക്ക് കാര്യങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നില്ല. സാധാരണജനങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം? കാര്യങ്ങൾ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. അവർ ഇപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ

കണ്ടാലും, അവർ മറ്റുള്ളവരെ മാത്രമല്ല ദ്രോഹിയ്ക്കുന്നത്, സ്വയം ദ്രോഹിയ്ക്കുക കൂടിയാണ്. ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തെ ഇത്തരത്തിൽ തുരങ്കം വെക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന് രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുവാൻ കഴിയും, പക്ഷേ അത് രോഗശാന്തി വരുത്തുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇത് ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തിനു പകരം, ഒരു ദിവ്യസിദ്ധിയാണ്. നിങ്ങൾ വെറുതെ അതിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇന്ന് ചില വ്യാജ ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ കാര്യങ്ങൾ കൃഷ്ടത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്, പ്രശസ്തി നേടാനോ, സമ്പത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള ഉപാധിയായി അവർ ചീഗോങ്ഗിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് അവരുടെ നീച സ്വാധീനം വിപുലീകരിക്കുന്ന കപട മതങ്ങൾ ആണ്, അവരുടെ എണ്ണം, യഥാർത്ഥ ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാരുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്. സാധാരണജനങ്ങൾ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഈ വിധത്തിൽ പറയുകയും, പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ അവരെ വെറുതെ വിശ്വസിക്കുകയാണോ? ചീഗോങ്ങ് അപ്രകാരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവാം, എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ തത്വങ്ങളാണ്.

സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ, ഒരാൾ സ്വകാര്യ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും, മറ്റുള്ളവർക്ക് കടപ്പെട്ടവനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ ഒരാൾ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയേ മതിയാകൂ. നിങ്ങൾ ഒരു രോഗം തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ചികിത്സിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ. ഒരു രോഗത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അനുവാദമാണുള്ളത്? ബുദ്ധന്മാർ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. അവർ ഇത്രയും പേർ ഉണ്ടായിട്ടും, എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല? ഒരു ബുദ്ധൻ, മനുഷ്യവംശത്തെ മുഴുവനും സുഖപ്രദമാക്കിയാൽ അത് എത്ര വിസ്മയകരമായിരിക്കും! എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നില്ല? ഒരാൾ തന്റെ സ്വന്തം കർമ്മയെ വീട്ടണം, ഈ നിയമം ആർക്കും ലംഘിക്കുവാൻ യൈര്യമില്ല. സാധനാനുഷ്ഠാന കാലഘട്ടത്തിൽ, ഒരു പരിശീലകന് കരുണ തോന്നി വല്ലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചെന്നു വരാം; പക്ഷേ, അത് രോഗത്തെ നീട്ടിവെക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സഹിച്ചില്ല എങ്കിൽ, പിന്നീട് സഹിക്കേണ്ടി വരും. കൂടാതെ, ഒരാൾ അതിനെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, രോഗം ഉണ്ടാകുന്നതിനു പകരം, നിങ്ങൾക്ക് പണം നഷ്ടപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നെങ്കിലും ദുരിതങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തെന്നിരിക്കാം. അത് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നിരിക്കാം. ഒരാളുടെ കർമ്മ യഥാർത്ഥത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഉൾമൂലനം ചെയ്യുന്നത്, പരിശീലകർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ, സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല.

ഞാൻ എന്റെ പരിശീലന തത്വങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും തത്വങ്ങളാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്, സാധനാനുഷ്ഠാനലോകത്തെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകളാണ് ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്നത്.

നമ്മൾ ഇവിടെ, രോഗം ചികിത്സിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ നിങ്ങളെ മഹത്തായ മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, സന്മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക്, നിങ്ങളെ ധാർമ്മികമായി ഉയർത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലെല്ലാം എപ്പോഴും പറയുന്നു, ഫാലുൻ ദാഹാ പരിശീലകൻ രോഗം ചികിത്സിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന്. രോഗം ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ഫാലുൻ ദാഹാ പരിശീലകൻ അല്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സന്മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ത്രി-ലോകനിയമ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ശരീരം തുടർച്ചയായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു, അത് പൂർണ്ണമായും ഉന്നതോർജ്ജപദാർത്ഥമായി മാറ്റപ്പെടുന്നതുവരെ. ആ കറുത്ത പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഇനിയും ശോഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കും? അവയെല്ലാം കർമ്മയാണ്! നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയേ ഇല്ല. കർമ്മ വളരെ കൂടുതൽ ആയാൽ, നിങ്ങൾക്ക് അത് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വരും. വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇതാണു കാരണം. ഈ ദാഹാ ഞാൻ പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ലായിരിക്കാം. ഈ ദാഹാ പ്രചരിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട്, അത് സംരക്ഷിക്കുവാനും മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ രോഗം ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിനായി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്റെ ധർമ്മശരീരം തിരിച്ചെടുക്കും. പ്രശസ്തിയ്ക്കും, സ്വാർത്ഥലാഭത്തിനും വേണ്ടി ഇത്രയും അമൂല്യമായ ഒരു കാര്യത്തെ വെറുതെ നശിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുകയില്ല. ഫായുടെ വ്യവസ്ഥകൾ നിങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫാലുൻ ദാഹാ പരിശീലകൻ അല്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണവ്യക്തി ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ശരീരം സാധാരണജനങ്ങളുടെ തലത്തിലേക്ക് പുനഃസജ്ജമാക്കും, ചീത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവരികയും ചെയ്യും.

ഇന്നലെ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിനുശേഷം, നിങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേരുടേയും ശരീരം മുഴുവൻ കനം കുറഞ്ഞതായി അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഗുരുതര രോഗങ്ങളുള്ള ചുരുക്കം ചിലർക്ക് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ മുതൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കും. ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽനിന്നും മോശം കാര്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം, നിങ്ങളിൽ മിക്കവർക്കും ശരീരം മുഴുവൻ കനം കുറഞ്ഞതായും കൂടുതൽ

സുഖകരമായും അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കും. എങ്കിലും, നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ട് "നഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ, ലാഭവുമില്ല." നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി എല്ലാം നീക്കം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാതിരിക്കുവാൻ യാതൊരു നിർവ്വാഹവുമില്ല. അതായത്, രോഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണങ്ങളും, നിങ്ങളുടെ അനാരോഗ്യവും നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും, ഒരു രോഗമണ്ഡലം നിങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. താഴ്ന്ന തലത്തിൽ തൃക്കണ്ണു തുറന്ന ഒരാൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കറുത്ത ചിയുടെ കൂട്ടങ്ങളും, കലുഷമായ രോഗാതുര ചിയും കാണുവാൻ കഴിയും, സാന്ദ്രതയേറിയ കട്ടിയായ കറുത്ത ചി കൂട്ടം കൂടിയാണിത്. ഒരിക്കൽ ഇത് വിഭജിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ശരീരം മുഴുവനും വ്യാപിക്കുന്നു.

ഇന്നു മുതൽ, ചിലർക്ക് അവരുടെ ശരീരം മുഴുവൻ കടുത്ത ജലദോഷം പിടിപ്പെട്ടതുപോലെ കൂട്ടിൽ അനുഭവപ്പെടും, അവരുടെ അസ്ഥികൾ വേദനിക്കുന്നതായും അനുഭവപ്പെടാം. കൂടുതൽ പേർക്കും ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ വേദനിക്കുന്നതായും, തല കുറങ്ങുന്നതായും അനുഭവപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗാതുരമായ ഭാഗത്ത്, മുൻപ് ചീഗോണ്ട് പരിശീലനത്തിലൂടെയോ, ഒരു ചീഗോണ്ട് ഗുരുവിലൂടെയോ സുഖപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഭാഗത്ത്, വീണ്ടും രോഗം ഉണ്ടാകും. അതിനു കാരണം ആ ചീഗോണ്ട് ഗുരു നിങ്ങളുടെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല—അദ്ദേഹം അത് മാറ്റി വെച്ചിരിയ്ക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അത് അപ്പോഴും അവിടെത്തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ സമയത്തല്ലെങ്കിൽ, മറ്റൊരിക്കൽ അത് ആവർത്തിക്കും. നമ്മൾ അതിനെ കഴിഞ്ഞുപോയി, പൂർണ്ണമായും വേരോടെ പിഴുതു കളയേണ്ടതുണ്ട്. ഇതുവഴി, നിങ്ങളുടെ രോഗം തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ കർമ്മയെ അടിസ്ഥാനപരമായി നീക്കം ചെയ്യാനാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ചിലർക്ക് ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ചിലർക്ക് ഒരു വിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ തോന്നാം, പല വിധത്തിലുള്ള അസുഖകരമായ അനുഭവങ്ങളും പ്രകടമാകും. ഇവ എല്ലാം സാധാരണമാണ്. ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എത്രതന്നെ അസ്വസ്ഥനായാലും ശരി, ഈ ക്ലാസിൽ തുടർന്നും പങ്കെടുക്കണം. നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് റൂമിലേയ്ക്ക് നടന്നു കയറുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അസുഖ ലക്ഷണങ്ങളും ഇല്ലാതാവുകയും, ഒരു അപകടവും ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. ഒരു കാര്യം എല്ലാവരോടും പറയുന്നു: "രോഗം" മൂലം എത്രതന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടാലും, നിങ്ങൾ തുടർന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, കാരണം ഈ ഫാ ആർജ്ജിക്കാൻ വിഷമമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അധികം അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ, കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ മുൻഭവത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം, അനുകൂലമായി

മാറുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശരീരവും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും, അത് പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. രോഗകാരണം നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, ഒരൽപം കറുത്ത ചി മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്, അതു സ്വയം പുറത്തു വരുന്നതു കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കഷ്ടതകളും, വിഷമങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾ അല്പം പോലും സഹിക്കാതിരിക്കുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.

സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ പ്രശസ്തിക്കും സ്വകാര്യ നേട്ടങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി മത്സരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായി ഉറങ്ങുവാനോ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനോ കഴിയുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ശരീരമോ വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിലും ആകുന്നു. മറ്റൊരു ഡൈമെൻഷനിൽനിന്ന് നിങ്ങളുടെ ശരീരം വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, അസ്ഥികൾ മുഴുവനും കറുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ ശരീരത്തെ മുഴുവനായും പെട്ടെന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ, പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും നിങ്ങളിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളിൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ചിലർക്ക് ഛർദ്ദിയും, വയറിളക്കവും ഉണ്ടാകും. പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പരിശീലകർ ഈ പ്രശ്നം അവരുടെ അനുഭവകുറിപ്പിൽ നേരത്തെ ഉയർത്തിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, "ടീച്ചർ, അങ്ങയുടെ ക്ലാസ്സ് കേട്ടശേഷം, ഞാൻ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി അത്രയും ഒരു ശൗചാലയം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു." അതിനുകാരണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആന്തരിക അവയവങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുറച്ച് വ്യക്തികൾ ഉറങ്ങിപ്പോയെന്നിരിയ്ക്കാം, എന്റെ പ്രഭാഷണം കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഉണരുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? കാരണം അവരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഭേദമാക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. മസ്തിഷ്കത്തെ ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അത് താങ്ങുവാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് ആക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ബോധരഹിതനാക്കുകയോ ചെയ്യണം. എന്നിരുന്നാലും, ചിലർക്ക് എന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. ഗാഡനിദ്രയിലാണെങ്കിലും, ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം ഒരു വാക്കുപോലും വിടാതെ അവർ കേൾക്കും. അതിനുശേഷം അവർ ഊർജ്ജസ്വലരാകുകയും, രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ഉറങ്ങാതിരുന്നാലും അവർക്ക് ഉറക്കം വരികയുമില്ല. ക്രമീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതായ വ്യത്യസ്ത രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശരീരവും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും.

നിങ്ങൾ സത്യസന്ധനായ ഒരു ഫാലുൻ ദാഹാ പരിശീലകനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലും ഈ നിമിഷം മുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ കാണും. സ്വന്തം ബന്ധനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവർ, അതെല്ലം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന്

അവകാശപ്പെട്ടാലും, വാസ്തവത്തിൽ അവർ അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് കൈവരിയ്ക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. എന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം പിന്നീടൊരിക്കൽ മനസ്സിലാകുന്ന ചിലരുമുണ്ട്. അവർ അവരുടെ ബന്ധനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും, അവരുടെയെല്ലാം ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരം എല്ലാം കനം കുറഞ്ഞതായി തോന്നുമ്പോൾ, ഇവരുടെ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടാൻ തുടങ്ങുകയും അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ക്ലാസുകളിലും ജ്ഞാനോദയ ഗുണം കുറഞ്ഞത്, പിന്നോക്കം പോകുന്നവർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുതന്നെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നാലും അതെല്ലാം സ്വാഭാവികമാണ്. ഞാൻ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സ് എടുത്തപ്പോഴും ഇതേ അവസ്ഥ സംജാതമായിട്ടുണ്ട്. ചില ആളുകൾ വലിയ അസ്വസ്ഥതയിലായിരുന്നു, അവരെ സുഖപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ വേദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് കാത്ത് അവരുടെ സീറ്റുകളിൽ തളർന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അത് ചെയ്യുകയില്ല. ഈ പരീക്ഷ പോലും തരണം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ നിരവധി വലിയ വിഷമങ്ങൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്കെങ്ങിനെ സാധന തുടർന്ന് അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും? ഇത്രയും നിസ്സാരമായ ഒരു വിഷമം പോലും അതിജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ലേ? എല്ലാവർക്കും അതിന് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആരും എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരേണ്ടതില്ല, ഞാൻ രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ "രോഗം" എന്ന വാക്ക് ഉന്നയിക്കുമ്പോൾതന്നെ ഞാൻ അത് കേൾക്കുവാൻ തയ്യാറല്ല.

മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഓരോ ക്ലാസിലും എപ്പോഴും, അങ്ങോ, പത്തോ ശതമാനം പേർക്ക് മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ കഴിയാതെ വരും. എല്ലാവർക്കും ദാവോ ആർജ്ജിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാണ്. സാധനാനുഷ്ഠാനം തുടർന്നു പരിശീലിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവർക്കും, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നതും, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടോ എന്നതും കണ്ടറിയേണ്ടതാണ്. എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധനാകുക എന്നത് അസാധ്യമാണ്. സത്യസന്ധരായ ദാഹാ പരിശീലകർക്ക് ഈ പുസ്തകം വായിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതേ അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക, അവർക്കും അതുപോലെതന്നെ, അവർ അർഹിക്കുന്നതെല്ലാം നേടാൻ കഴിയും.

പ്രഭാഷണം മൂന്ന്

എല്ലാ പരിശീലകരേയും ഞാൻ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി കണക്കാക്കുന്നു

ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ? എല്ലാ പരിശീലകരേയും, സ്വയം പഠനത്തിലൂടെ സത്യസന്ധമായി സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരേയും, ഞാൻ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി കണക്കാക്കുന്നു. ഉന്നതതല സാധനാനുഷ്ഠാന പഠനത്തിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ വിധം കണക്കാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രാവർത്തികമാവുകയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ, അത് നിറുത്ത രവാദപരവും, കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ തരികയും, സാധാരണജനങ്ങൾ അറിയേണ്ടതില്ലാത്ത നിരവധി തത്വങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം, ഈ ദാഹയും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം, നിങ്ങളുടെ ശരീരം ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരായി കണക്കാക്കാതിരിക്കുക, എന്നത് എനിക്ക് അസീകാര്യമാണ്. സാധാരണക്കാർക്ക് സ്വർഗ്ഗീയ രഹസ്യങ്ങൾ വെറുതെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അനുവദനീയമല്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ, കാലം മാറിയിരിക്കുന്നു, സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരമോ, താണുവണങ്ങലോ പോലുള്ള ആചാരങ്ങൾ നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കുന്നില്ല. അത്തരം ഉപചാരങ്ങൾകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല, അത് ഒരു മതാനുഷ്ഠാനം പോലെയാണ്. നമ്മൾ അത് പരിശീലിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയാലുടൻ, പഴയതുപോലെ പെരുമാറാനും, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതുപോലെ ചെയ്യാനും, സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശസ്തിക്കും, സ്വാർത്ഥലാഭത്തിനും വേണ്ടി മത്സരിക്കുകയും വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ടീച്ചറെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുകയും, ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, എന്തു പ്രയോജനമാണുള്ളത്? നിങ്ങൾ എന്റെ സഹചാരിയാണെന്ന പേരിൽ ഫാലുൻ ദാഹയുടെ സൽപേരിനെ വരെ കളങ്കപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തെന്നു വരാം!

സത്യസന്ധമായ സാധനാനുഷ്ഠാനം പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നിടത്തോളംകാലം, അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തോടേയും, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടേയും സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, നമ്മൾ നിങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരായി കണക്കാക്കും. നിങ്ങളെ ഈ രീതിയിൽ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് എനിക്ക് അസാധ്യമാണ്. എന്നിട്ടും, സത്യത്തിൽ സ്വയം പരിശീലകരായി കരുതാൻ കഴിയാത്ത ചിലരുണ്ട്, അവർ സാധനാനുഷ്ഠാനം

തുടരുകയില്ല. ചിലർക്ക് ഇത് അസാധ്യമാണ്. എങ്കിലും ധാരാളം ആളുകൾ സത്യസന്ധമായി സാധനാനുഷ്ഠാനം തുടർന്നു കൊണ്ടു പോകുന്നു. നിങ്ങൾ ഇത് സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരായി കണക്കാക്കും.

ഇത്തരം കുറച്ചു വ്യായാമങ്ങൾ ദിവസേന പരിശീലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളെ ഒരു ഫാലുൻ ദാഹാ ശിഷ്യനായി പരിഗണിക്കാമോ? നിർബന്ധമില്ല. അതിന് കാരണം, സത്യസന്ധമായ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ നമ്മൾ സമർത്ഥിച്ച ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരം നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് നവീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്—എങ്കിൽ, അത് യഥാർത്ഥ സാധനാനുഷ്ഠാനമാണ്. നിങ്ങൾ വ്യായാമങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത്, ഷിൻഷിങ്ങ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താതെ, എല്ലാറ്റിനേയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന, ശക്തിയേറിയ ആ ഊർജ്ജവും ഇല്ല എങ്കിൽ, അതിനെ സാധനാനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല; നിങ്ങളെ ഫാലുൻ ദാഹാ ശിഷ്യന്മാരായി കണക്കാക്കുവാനും സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഹായുടെ നിബന്ധനകൾ ഒന്നും പാലിക്കാതെ, ഷിൻഷിങ്ങ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താതെ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ പതിവുപോലെ പെരുമാറുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ, വ്യായാമങ്ങൾ പരിശീലിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൃഷ്ണങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെട്ടെന്നിരിക്കാം. ഫാലുൻ ദാഹാ പരിശീലനം നിങ്ങളെ വഴി തെറ്റിച്ചു എന്നു പോലും നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്നിരിക്കാം. ഇതിനെല്ലാം സാധ്യതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും, സത്യസന്ധമായി നമ്മുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്—എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഒരു യഥാർത്ഥ പരിശീലകനാകുകയുള്ളൂ. ഞാൻ ഇത് എല്ലാവർക്കുമായി വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട്, ഗുരുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ചടങ്ങിനായി ദയവായി എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പാടുള്ളതല്ല. സത്യസന്ധരായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നിടത്തോളം, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ രീതിയിൽ പരിഗണിക്കും. എന്റെ ധർമ്മശരീരങ്ങൾ നിരവധി ഉണ്ട്, എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത അത്രയും. ഈ പരിശീലകർക്ക് പുറമെ, എത്രതന്നെ കൂടുതൽ പേർ ഉണ്ടായാലും ശരി, അവരെ എല്ലാം എനിക്ക് സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും.

ബുദ്ധപഠനത്തിലെ ചിഗോങ്ങും, ബുദ്ധിസവുവും

ബുദ്ധപഠനത്തിലെ ചിഗോങ്ങു, ബുദ്ധമതം അല്ല. ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ദാവോപഠനത്തിലെ ചിഗോങ്ങു, ദാവോയിസ്റ്റ് മതവുമല്ല. നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴും സംശയമുണ്ട്. ചിലർ ദേവാലയങ്ങളിലെ സന്യാസിമാരും, ചിലർ സാധാരണ ബുദ്ധിസ്തുക്കളും ആണ്. അവർക്ക് ബുദ്ധമതത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിവുണ്ടെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവർ ആവേശത്തോടെ നമ്മുടെ പരിശീലകർക്കിടയിൽ ബുദ്ധിസം പ്രചരിപ്പി

കുന്നു. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു, കാരണം ഇത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സാധനാനുഷ്ഠാന പഠനമാണ്. മതങ്ങൾക്ക് മതപരമായ രീതികളാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഠനത്തിന്റെ സാധനാനുഷ്ഠാന ഭാഗമാണ്. സന്യാസിമാരോ, സന്യാസിനിമാരോ അല്ലാത്ത, ഫാലുൻ ദാഫാ ശിഷ്യന്മാർ ആരും മതപരമായ രീതികൾ പിൻതുടരേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പഠനം ഈ ധർമ്മാവസാന കലഘട്ടത്തിലെ ബുദ്ധിസം അല്ല.

ബുദ്ധിസത്തിലെ ധർമ്മ, ബുദ്ധ ഫായുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ്. പല തരത്തിലുള്ള ഉന്നതതല ഫാ ഇനിയുമുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത തലങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഫാ ആണുള്ളത്. എൺപത്തിനാലായിരം സാധനാനുഷ്ഠാനരീതികൾ ഉണ്ടെന്ന് ശാക്യമുനി പറഞ്ഞിരുന്നു. ബുദ്ധമതത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് സാധനാനുഷ്ഠാനരീതികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ടിയാന്റെയ്ക്ക്, ഹ്യായൻ, സെൻ ബുദ്ധിസം, പ്യൂർ ലാൻഡ്, താന്ത്രിസം തുടങ്ങിയവ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവ കാര്യമാത്രപ്രസക്തമായ അത്രയും പോലുമില്ല! അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിസം, മുഴുവൻ ബുദ്ധ ഫായേയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നില്ല, അത് ബുദ്ധ ഫാ യുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഫായും ബുദ്ധപഠനത്തിലെ എൺപത്തിനാലായിരം സാധനാനുഷ്ഠാനരീതികളിൽ ഒന്നാണ്. അതിന് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിസവുമായോ, ധർമ്മാവസാന കലഘട്ടത്തിലെ ബുദ്ധിസവുമായോ ഒരു ബന്ധവുമില്ല; ആധുനിക മതങ്ങളുമായും ഒരു ബന്ധവുമില്ല.

രണ്ടായിരത്തിഅഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ് പുരാതന ഭാരതത്തിൽ ശാക്യമുനി സ്ഥാപിച്ചതാണ് ബുദ്ധിസം. ശാക്യമുനി ഗോങ്ങ് തുറക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയും, ജ്ഞാനദീപ്തനാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, മുൻപ് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുകയും, അത് ജനങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ പഠനത്തിന്റെ എത്രതന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയാലും ശരി, അതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് മൂന്നു വാക്കുകൾ മാത്രമാണ്. ആ പഠനത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ: "സന്മാർഗ്ഗപ്രമാണം, സമാധി⁴⁹, ജ്ഞാനം (പ്രിസെപ്റ്റ്, സമാധി, വിസ്ഡം)" എന്നിവയാണ്. സന്മാർഗ്ഗപ്രമാണങ്ങൾ എന്നാൽ സാധാരണജനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുക, സ്വാർത്ഥതാല്പര്യത്തിനു പുറകെ പോകുവാനുള്ള അഭിവാഞ്ചയെ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഉപേക്ഷിക്കുക, ലൗകികമായ എല്ലാറ്റിനേയും വിച്ഛേദിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ്. ഇപ്രകാരം ഒരാളുടെ മനസ്സ് ചിന്തകളൊന്നുമില്ലാതെ ശൂന്യമാകുകയും, അതിന്

⁴⁹ സമാധി— ബുദ്ധിസത്തിലെ, "ധ്യാനനിദ്രയിലുള്ള ധ്യാനം"; (ധ്യാനനിദ്ര) (Samadhi)

പ്രശാന്തമാക്കുവാനും കഴിയുന്നു. അവ പരസ്പരപൂരകങ്ങളാണ്. പ്രശാന്തത കൈവരിയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരാൾക്ക് യഥാർത്ഥ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിനായി ധ്യാനനിരതനായി ഇരിക്കുവാനും, ധ്യാന നിദ്രാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായി സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കുവാനും കഴിയും. ഇത് ആ പഠനത്തിലെ യഥാർത്ഥ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അവർ വ്യായാമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയോ, അത് ഒരാളുടെ ബ്ലന്റി⁵⁰ പരിണാമപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തി ആ ഗോങ്ങിനെ മാത്രം സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നു, അത് അയാളുടെ തലത്തിന്റെ ഉന്നതിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി അയാളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് മാത്രമാണ് സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നത്. അയാൾ ശരീര സംസ്കരണം നടത്തുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഗോങ്ങ് പരിണാമത്തെപ്പറ്റി അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം ധ്യാനത്തിലൂടെ ധ്യാനനിദ്രാവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് ആ വ്യക്തിയിൽ ശക്തിപ്പെടുകയും, ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്ന് വിഷമം സഹിച്ച് കർമ്മ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. “ജ്ഞാനം” എന്നാൽ, മഹാജ്ഞാനത്തോടെ ഒരാൾ ജ്ഞാനോദയം കൈവരിക്കുകയും, ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രപഞ്ചസത്യം കാണുവാനും, അതോടൊപ്പം പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിലെ സത്യം കാണുവാനും കഴിയുക എന്നതാണ്. എല്ലാ ദൈവിക ശക്തികളും ഉണരുന്നു. ജ്ഞാനവും ബോധോദയവും ഉണരുന്നതിനെ ഗോങ്ങ് തുറക്കപ്പെടൽ എന്നും പറയുന്നു.

ശാക്യമുനി ഈ സാധനാനുഷ്ഠാനരീതി സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ, ഇന്ത്യയിൽ എട്ട് മതങ്ങൾ ഒരേ സമയം പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ആഴത്തിൽ വേരുന്നിയ ഒരു മതമായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണിസം. തന്റെ ജീവിതകാലമത്രയും, ശാക്യമുനി മറ്റു മതങ്ങളുമായി ആശയപരമായി പോരാട്ടം നടത്തി. കാരണം ശാക്യമുനി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ശരിയായ ഒരു മാർഗ്ഗമായിരുന്നു, അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച ബുദ്ധിസ്റ്റ് ധർമ്മ, പഠന കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലാവുകയും, അതേ സമയം മറ്റു മതങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ദുർബലമാകുകയും ചെയ്തു. ആഴത്തിൽ വേരുന്നിയ ബ്രാഹ്മണിസം പോലും തകർച്ചയുടെ വക്കിലെത്തി. ശാക്യമുനിയുടെ നിർവ്വാണ⁵¹ത്തിനു ശേഷം, മറ്റു മതങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രാഹ്മണിസം, വീണ്ടും പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ചു. എങ്കിലും ബുദ്ധിസത്തിൽ എന്തു സ്ഥിതിവിശേഷം ആണ് ഉടലെടുത്തത്? ചില സന്യാസിമാർക്ക് ഗോങ്ങ് തുറക്കപ്പെടുകയും, വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ ജ്ഞാനോദയം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു,

⁵⁰ ബ്ലന്റി (മൂല ശരീരം)—ഒരുവന്റെ ഭൗതിക ശരീരവും മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിലെ ശരീരവും; (benti).

⁵¹ നിർവ്വാണ—ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യലോകത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടൽ, ബുദ്ധ ശാക്യമുനിയുടെ പഠനത്തിലെ സംസ്കരണ പൂർത്തീകരണരീതി; (Nirvana)

എങ്കിലും, അവരുടെ ജ്ഞാനോദയ തലം വളരെ താഴ്ന്നതായിരുന്നു. ശാക്യമുനി തഥാഗത തലത്തിൽ എത്തി, എങ്കിലും നിരവധി സന്യാസിമാർ ഈ തലത്തിൽ എത്തിയില്ല.

ബുദ്ധ ഫാ-യ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ആവിഷ്കരണങ്ങളാണുള്ളത്. എന്നിരുന്നാലും തലം ഉയരും തോറും, അത് സത്യത്തോട് കൂടുതൽ അടുത്തിരിക്കും. തലം താഴും തോറും, സത്യത്തിൽ നിന്നും അകന്നും ഇരിക്കും. ഗോങ്ങ് തുറക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലെത്തിയ ആ സന്യാസിമാർ ജ്ഞാനോദയപ്പെട്ടത് താഴ്ന്ന തലങ്ങളിൽ വെച്ചായിരുന്നു. ശാക്യമുനി പറഞ്ഞതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനായി, അവർ, അവരുടെ തലത്തിൽ കണ്ട പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവിഷ്കരണവും, അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥകളും, തത്വങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു. അതായത്, ചില സന്യാസിമാർ, ശാക്യമുനിയുടെ ധർമ്മ, ഒരു വിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. ശാക്യമുനിയുടെ യഥാർത്ഥ വാക്കുകൾക്ക് പകരം, ചില സന്യാസിമാർ അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് ശാക്യമുനിയുടെ വാക്കുകളാണെന്ന വ്യാജേന പ്രസംഗിച്ചു; ഇത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ധർമ്മയെ തിരിച്ചറിയാനാവാത്തവിധം നശിപ്പിച്ചു, പിന്നീടങ്ങോട്ട് അത് ശാക്യമുനി പഠിപ്പിച്ച ധർമ്മ അല്ലാതായി. ഒടുവിൽ, ബുദ്ധിസ്റ്റ് ധർമ്മ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകുവാൻ ഇത് കാരണമായി. ചരിത്രത്തിലെ ഗൗരവമായ ഒരു പാഠമാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട്, പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ ബുദ്ധിസം ഇല്ലാതായി. അത് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിനു മുൻപ്, ബുദ്ധിസം നിരവധി മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി. അത് കാലക്രമേണ ബ്രാഹ്മണീസത്തിൽ നിന്നുള്ള ചിലത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത്, ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ മതമായ ഹിന്ദുയിസം എന്ന പേരിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അത് പിന്നീട് ഒരു ബുദ്ധനേയും ആരാധിക്കുന്നില്ല. അതിൽ മറ്റൊന്നിനെ ആരാധിക്കുന്നു, ശാക്യമുനിയിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് അവസ്ഥ.

ബുദ്ധിസം അതിന്റെ വികസന കാലഘട്ടത്തിൽ, താരതമ്യേന നിരവധി പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി. ഒന്ന് ശാക്യമുനിയുടെ വിധോഗത്തിനുശേഷം ഉടലെടുത്തു. ശാക്യമുനി പഠിപ്പിച്ച ഉന്നതതല തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിലർ മഹായാന ബുദ്ധിസം സ്ഥാപിച്ചു. ശാക്യമുനി പ്രചരിപ്പിച്ച ധർമ്മ, സാധാരണക്കാർക്ക് സ്വയം മോക്ഷം കൈവരിക്കാനും, അർഹത് പദവി ആർജ്ജിക്കുവാൻ ഉള്ളതാണെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു. ആ ധർമ്മ, സകല ജീവനുകൾക്കും മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെ ഹീനായാന എന്ന് വിളിച്ചു. ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യയിലെ സന്യാസിമാർ, ശാക്യമുനിയുടെ കാലത്തെ യഥാർത്ഥ സാധനാനുഷ്ഠാനരീതി പിൻതുടർന്നു. ചൈനയിൽ നമ്മൾ അതിനെ "ഹീനയാന" ബുദ്ധിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, അവർ സ്വയം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ശാക്യമുനിയുടെ യഥാർത്ഥ പാരമ്പര്യം പൈതൃകമായി കിട്ടിയെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും അങ്ങനെതന്നെ,

കാരണം അവർ അടിസ്ഥാനപരമായി ശാക്യമുനിയുടെ കാലത്തെ സാധനാനുഷ്ഠാനരീതി പരമ്പരാഗതമായി പിന്തുടർന്നു.

നവീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ മഹായാന, ചൈനയിൽ ആവിർഭവിച്ചശേഷം, അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രബലമാകുകയും, ഇന്ന് ചൈനയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിസം ആയിത്തീരുകയും ചെയ്തു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ശാക്യമുനിയുടെ കാലത്തെ ബുദ്ധിസത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നു പറയാം. വസ്ത്രധാരണം മുതൽ, മുഴുവൻ ജ്ഞാനോദയ അവസ്ഥയും, മുഴുവൻ സാധനാനുഷ്ഠാനരീതിയും, എല്ലാം മാറ്റപ്പെട്ടു. യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിസത്തിൽ, ശാക്യമുനിയെ മാത്രം അതിന്റെ സ്ഥാപകനായി ആരാധിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോഴാകട്ടെ, ബുദ്ധിസത്തിൽ നിരവധി ബുദ്ധന്മാരും, മഹത്തായ ബോധിസത്വന്മാരും ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല നിരവധി ബുദ്ധന്മാരിലും വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചു. നിരവധി തമാശതമാർ ആരാധിക്കപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ ബുദ്ധിസം നിരവധി ബുദ്ധന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു മതമായിത്തീർന്നു, അതിൽ ബുദ്ധ അമിതാഭ, ദൈഷണ്യ ഗുരു, ബുദ്ധ വൈഭവാചന, തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിൽ നിരവധി മഹത്തായ ബോധിസത്വന്മാരും ഉണ്ട്. ഇപ്രകാരം, ബുദ്ധിസം, ശാക്യമുനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് സ്ഥാപിച്ചതിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും വ്യത്യസ്തമായിത്തീർന്നു.

ഈ കാലയളവിൽ, ബോധിസത്വ നാഗാർജ്ജുന ഒരു രഹസ്യ സാധനാനുഷ്ഠാനരീതി പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊരു നവീകരണം സംഭവിച്ചു. അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വഴി ഷിൻജ്യാങ്ങി⁵²ലൂടെ ചൈനയിലേക്കും പ്രചരിച്ചു. താങ്ങ് രാജവംശ⁵³ത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ താങ്ങ് താന്ത്രിസം എന്ന് വിളിച്ചു. കൺഫ്യൂഷ്യനിസത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ, ചൈനയിലെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടേതിൽനിന്നും പൊതുവെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഈ രഹസ്യ പരിശീലനത്തിൽ, സ്ത്രീ-പുരുഷ-ദൈവ-സാധനാനുഷ്ഠാനം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ, സമൂഹം അന്ന് അത് അംഗീകരിച്ചില്ല. അതിനാൽ ബുദ്ധിസം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട താങ്ങ് രാജവംശ ഭരണത്തിൽ, ഹ്യെന്യ്ചാങ്ങ് കാലഘട്ടത്തിൽ, അത് തുടച്ചുനീക്കപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ താങ്ങ് താന്ത്രിസം ചൈനയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു പൗരസ്ത്യമായ താങ്ങ് താന്ത്രിസം ഇപ്പോൾ ജപ്പാനിൽ നിലവിലുണ്ട്; എങ്കിലും അതിൽ ഗ്വാണ്ടിങ്ങ്⁵⁴

⁵² ഷിൻജ്യാങ്ങ്—ചൈനയിലെ വടക്ക്പടിഞ്ഞാറ് പ്രവിശ്യ; (Xinjiang).
⁵³ താങ്ങ് രാജവംശം—ചൈനീസ്ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ കാലഘട്ടം (618 A.D.-907 A.D.); (Tang Dynasty).
⁵⁴ ഗ്വാണ്ടിങ്ങ്—ഒരു വ്യക്തിയുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലേയ്ക്ക് ഊർജ്ജം പൊഴിക്കുക; പ്രാരംഭാഗത്വ ചടങ്ങ്; (guanding).

ഇല്ല. താന്ത്രിസ പ്രകാരം, ഗ്യാബിങ്ങ് ഇല്ലാതെ ഒരാൾ താന്ത്രിസം പഠിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അയാൾ ആ നിയമം അപഹരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് തുല്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക, ഗുരുശിക്ഷണത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായി അംഗീകരിക്കുകയുമില്ല. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നേപ്പാളിൽ നിന്നും വന്ന മഹാരാജ സാധനാനുഷ്ഠാനരീതി, ടിബറ്റിൽ പ്രചരിച്ചു, അതിനെ "ടിബറ്റൻ താന്ത്രിസം" എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു. അത് കൈമാറി കൈമാറി വന്നു. അടിസ്ഥാനപരമായി ബുദ്ധിസത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. അതിന്റെ വികാസഗതിയെക്കുറിച്ചും പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ബുദ്ധിസത്തിന്റെ മുഴുവൻ വികാസ കാലഘട്ടങ്ങളിലും, ബോധിധർമ്മ സ്ഥാപിച്ച സെൻ ബുദ്ധിസം, പ്യൂർ ലാൻഡ് ബുദ്ധിസം, ഹുയാൻ ബുദ്ധിസം തുടങ്ങിയ ചില പരിശീലനങ്ങളും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതു ശാക്യമുനി ആ സമയങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ ചില ധാരണകളിൽ നിന്നാണ്. ഇവയെല്ലാം നവീകരിക്കപ്പെട്ട ബുദ്ധിസമാണ്. ബുദ്ധിസത്തിൽ ഇതുപോലെ ഏതാണ്ട് പത്തോളം സാധനാനുഷ്ഠാനരീതികൾ ഉണ്ട്, അവയെല്ലാം മതങ്ങളുടെ രീതി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളവയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവയെല്ലാം ബുദ്ധിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി.

ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട മതങ്ങളിലും, ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ധാരാളം പുതിയ മതങ്ങളിൽ കൂടുതലും വ്യാജമാണ്. ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച എല്ലാ മഹാത്മാരും, അവരുടെ സ്വന്തം സ്വർഗ്ഗങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുന്നു. തഥാഗത ബുദ്ധന്മാരിൽപ്പെട്ട ശാക്യമുനിക്കും, ബുദ്ധ അമിതാഭക്കും, ബുദ്ധ വൈരോചന എന്നിവർക്കും ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായി അവരുടെ സ്വന്തം സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ക്ഷീരപഥത്തിൽ ഇത്തരം നൂറിൽപരം സ്വർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഹായ്ക്കും ഒരു ഫാലുൻ സ്വർഗ്ഗമുണ്ട്.

മോക്ഷപ്രാപ്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഈ വ്യാജ പരിശീലനങ്ങൾ അവരുടെ അനുയായികളെ എങ്ങോട്ടാണ് നയിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല, കാരണം അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഫാ അല്ല. ചിലർ ആദ്യമായി സ്വന്തം മതം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ, ആധികാരിക മതങ്ങളെ തകർക്കുന്ന പിശാചുക്കളാകാൻ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് തീർച്ചയാണ്. അവർ ഗോങ്ങ് തുറക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയും, വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ ജ്ഞാനോദയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവർക്ക് ചില തത്വങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു, എങ്കിലും അവർ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന, ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ചവരിൽ നിന്നും വളരെ വിദൂരമായിരുന്നു. അവർ വളരെ താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലായിരുന്നു, അവർ ചില തത്വങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചു. സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും, നല്ല കാര്യങ്ങൾ

എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയുകയും ചെയ്തു. തുടക്കത്തിൽ അവർ മറ്റു മതങ്ങൾക്ക് എതിരായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ കാലക്രമേണ ജനങ്ങൾ അവരിൽ വിശ്വസിക്കുകയും, അവർ പറയുന്നത് വിവേകപൂർണ്ണമാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തു; ആയതിനാൽ ജനങ്ങൾ അവരെ കൂടുതൽ കൂടുതലായി വിശ്വസിച്ചു. തൽഫലമായി മതങ്ങൾ എന്നതിലുപരി, ജനങ്ങൾ അവരെ ആരാധിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. പ്രശസ്തിയോടും, സ്വാർത്ഥലാഭത്തോടുമുള്ള അവരുടെ ബന്ധനം വികസിച്ചപ്പോൾ, ഏതെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠനാമം നൽകി അവരെ ബഹുമാനിക്കുവാൻ അവർ പൊതുജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം അവർ പുതിയ മതങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അവയെല്ലാം പൈശാചിക മതങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. അവ ജനങ്ങൾക്ക് ദ്രോഹമാനും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽപോലും, അവ പൈശാചിക പരിശീലനങ്ങൾ തന്നെയാണ്, കാരണം, ആധികാരിക മതങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ അവർ തടസ്സപ്പെടുത്തി. ആധികാരിക മതങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും, പക്ഷേ അവർക്കു കഴിയുകയില്ല. കാലം കഴിയും തോറും തന്ത്രപൂർവ്വം അവർ മോശം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു. അത്തരം നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്തായി ചെയ്യപ്പെടുകയും വ്യാപിച്ചു. ഗ്യാൻയിൻ ശാഖ⁵⁵ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അവയിൽ ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വയം സൂക്ഷിക്കണം. പൂർവ്വേഷ്യയിലെ ഒരു രാജ്യത്ത് രണ്ടായിരത്തോളം പരിശീലനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യയിലും, മറ്റു ചില പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യത്ത് പരസ്യമായി ചെങ്കുത്താണെ ആരാധിക്കുന്ന പരിശീലനം ഉണ്ട്. ധർമ്മാവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദുർദ്ദേവതകളാണ് ഇവയെല്ലാം. ധർമ്മാവസാന കാലഘട്ടം ബുദ്ധിസത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഡൈമെൻഷന്റെ താഴെയുള്ള, നിരവധി ഡൈമെൻഷനുകളുടെ അധഃപതനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ്. "ധർമ്മാവസാനം" ബുദ്ധിസത്തെ മാത്രം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതല്ല; മനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ ധർമ്മീകത നിലനിർത്തുന്ന ആത്മീയ ധർമ്മബോധങ്ങൾക്കൊന്നിനും സ്ഥാനമില്ലാതായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നും ഇതിന് അർത്ഥമുണ്ട്.

⁵⁵ ഗ്യാൻയിൻ ശാഖ—ബോധിസത്യ അവലോകിതേശ്വരയുടെ പേരിലുള്ള ഒരു കപട മതം, "കാര്യത്തിന്റെ ദേവത"; (Guanyin sect)

ഒരു സാധനാരീതി മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുക

ഒരു വ്യക്തി ഒരു സാധനാരീതി മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധന അനുഷ്ഠിച്ചാലും ശരി, നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അതിനെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തരുത്. ചില അവിദഗ്ധ ബുദ്ധിസ്സുകൾ ബുദ്ധിസവും, നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഫായും ഒരുമിച്ച് പരിശീലിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ഒടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കുകയില്ല, കാരണം, ആരും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തരികയില്ല. നമ്മളെല്ലാം ബുദ്ധപഠനത്തിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട്, അതിൽ ഒരു ഷിൻഷിങ്ങ് കാര്യവും, അതേസമയം ഒരു പരിശീലനത്തിൽ മാത്രം സമർപ്പിതരാകുക എന്ന പ്രശ്നവുമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശരീരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതു പഠനത്തിന്റെ ഗോണ്ട് ആണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്? എങ്ങനെ അതിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും? നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ സാധനാരീതി നിങ്ങളെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുവോ അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ പോകും. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ പ്യൂർലാൻഡ് ബുദ്ധിസം ആണ് പിൻതുടരുന്നതെങ്കിൽ, ബുദ്ധ അമിതാഭയുടെ സുഖാവതി സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കും, ദൈഷണ്യ ഗുരുവിനെയാണ് പിൻതുടരുന്നതെങ്കിൽ, മരതക സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കും പോകും. ഇതാണ് മതങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്, ഇതിനെയാണ് "രണ്ടാമതൊരു സാധനാരീതി പാടില്ല" എന്ന് പറയുന്നത്.

നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പരിശീലനം, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഊർജ്ജപരിവർത്തനത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രക്രിയയെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്, അത് ഓരോരുത്തരുടെ സ്വന്തം സാധനാനുഷ്ഠാന പഠനരീതിയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഒരേസമയം രണ്ടു വള്ളങ്ങളിൽ കാലുകൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നേടാൻ കഴിയുകയില്ല. ചീഗോണ്ട് പരിശീലനം, ദേവാലയങ്ങളിലെ ബുദ്ധിസ്സ് പരിശീലനവുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തരുതെന്നു മാത്രമല്ല, മറ്റു സാധനാനുഷ്ഠാന രീതികളിലെയോ, ചീഗോണ്ട് പരിശീലനങ്ങളിലെയോ, മതങ്ങളിലെയോ കാര്യങ്ങളുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ, ഒരേ മതത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും, വ്യത്യസ്ത മതശാഖകൾ കൂട്ടിക്കലർത്തരുത്. ഒരാൾ ഒരു സാധനാനുഷ്ഠാനരീതി മാത്രം സ്വീകരിക്കണം. നിങ്ങൾ പ്യൂർ ലാൻഡ് ബുദ്ധിസത്തിൽ ആണ് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ, പ്യൂർ ലാൻഡ് ബുദ്ധിസത്തിൽ മാത്രമേ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ താന്ത്രിസത്തിൽ ആണ് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ, താന്ത്രിസത്തിൽ മാത്രമേ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ സെൻ ബുദ്ധിസത്തിൽ ആണ് സാധന അനുഷ്ഠി

കുന്നതെക്കിൽ, സെൻ ബുദ്ധിസത്തിൽ മാത്രമേ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരേ സമയം രണ്ടു വള്ളങ്ങളിൽ കാൽവെയ്ക്കുകയും, അവ രണ്ടിലും സാധന അനുഷ്ഠിക്കുകയുമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നേടാൻ കഴിയുകയില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ബുദ്ധിസത്തിൽപോലും, മറ്റൊരു രീതി പരിശീലിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നത് ഒരു മാനദണ്ഡമാണ്, സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൂട്ടിക്കലർത്തുവാനും നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല. ബുദ്ധിസവും, ഗോണും സാധനാനുഷ്ഠാനവും പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗോൺ-പരിണാമ പ്രക്രിയ, ആ സാധനാനുഷ്ഠാന രീതിയുടെ സാധനാനുഷ്ഠാന-പ്രക്രിയക്കും പരിണാമത്തിനും വിധേയമായിട്ടുള്ളതാണ്. മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിലും ക്രമാനുഗതമായി ഗോൺ പരിണാമിക്കപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയ ഉണ്ട്, അത് അത്യന്തം സങ്കീർണ്ണവും, ഗഹനവുമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്, ആയതിനാൽ സാധനയിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ വെറുതെ കൂട്ടിക്കലർത്തരുത്.

ബുദ്ധപഠനത്തിലെ ചീഗോൺ ആണ് പരിശീലിക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞാൽ, ചില അവിദഗ്ധ ബുദ്ധിസ്തുകൾ നമ്മുടെ പരിശീലകരെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ദേവാലയങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ പറയുകയാണ്, അത്തരം ഒരു കാര്യം ആരും ചെയ്യരുത്. അത് നമ്മുടെ ദാഹിയേയും, ബുദ്ധിസത്തിന്റെ ധർമ്മശാസനകളെയും നിങ്ങൾ കളങ്കപ്പെടുത്തുകയായിരിക്കും. അതേസമയം, പരിശീലകരെ നിങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും, അവർക്ക് ഒന്നും നേടാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നതിനും കാരണമാക്കുന്നു. അത് അനുവദനീയമല്ല. സാധനാനുഷ്ഠാനം ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരാൾ ഒരു പരിശീലനത്തിൽ മാത്രം ഏകാഗ്രഹിതനായിരിക്കണം. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇത്രയുംഭാഗം ഒരു മതമല്ലെങ്കിലും, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്നുതന്നെയാണ്. രണ്ടിലും ഗോൺ തുറക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയും, ജ്ഞാനോദയവും, സാധനയുടെ പൂർത്തീകരണവും കൈവരിയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഈ ധർമ്മാവസാന കാലത്ത്, ദേവാലയങ്ങളിലെ സന്യാസിമാർക്കുപോലും സ്വയം രക്ഷിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന സമയമായിരിക്കുമെന്ന് ശാക്യമുനി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആരാലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആ അവിദഗ്ധ ബുദ്ധിസ്തുകളുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു "ഗുരു" ഉണ്ടെന്നിരിക്കിലും, ആ ഗുരുവും ഒരു പരിശീലകനാകുന്നു. ആ ഗുരു ശരിയായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് നിരർത്ഥകമാണ്. ഹൃദയസംസ്കരണം നടത്താതെ, ആർക്കും വിജയിക്കാനാവില്ല. പരിവർത്തനം എന്നത് സാധാരണജനങ്ങളുടെ ഒരു ഔപചാരികതയാണ്. പരിവർത്തനത്തിനുശേഷം നിങ്ങൾ ബുദ്ധപഠനത്തിന്റെ ഒരു അംഗമാണോ? പിന്നീട് ബുദ്ധൻ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിയ്ക്കുമോ? അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാ

കുന്നതുവരെ ദിവസേന നമസ്കരിച്ചാലും, അതല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുകണക്കിന് ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ചാലും അത് നിരർത്ഥകമാണ്. നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി പുദയത്തെ സംസ്കരിച്ചെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാകുകയുള്ളൂ. ധർമ്മാവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ, ഈ പ്രപഞ്ചം ഭീമമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കുന്നു. മതപരമായ ആരാധനാലയങ്ങൾ പോലും നല്ലതല്ലാതായിരിക്കുന്നു. ദിവ്യസിദ്ധികൾ ഉള്ളവർ പോലും (സന്യാസിമാരടക്കം) ഈ അവസ്ഥ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ, ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് സത്യമായ മാർഗ്ഗം, പരസ്യമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. മുൻപ് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിലുപരി ഈ ധർമ്മാവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഈ കവാടം കൂടുതൽ വിപുലമായി തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, ഇങ്ങനെ ഒരവസരം ഒരായിരം വർഷങ്ങളിലോ, പതിനായിരം വർഷങ്ങളിലോ വരികയില്ല. എങ്കിലും, ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമോ—മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിയുമോ—എന്നത് വീണ്ടും ഓരോരുത്തരേയും ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. നിസ്സീമമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തത്ത്വമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്.

എന്റെ ഫാലുൻ ദാഹാ പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു തത്ത്വമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സാധനാർത്ഥി മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ, സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാവുകയേ ഇല്ല. സാധന അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും നമ്മൾ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടുന്നു. യഥാർത്ഥ പരിശീലകർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഫാ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഒരു പരിശീലനത്തിൽ മാത്രം ഏകാഗ്രഹിതനായിരിക്കണം, മറ്റു പരിശീലനങ്ങളിലെ ആശയങ്ങൾപോലും ഇതിൽ കൂട്ടികലർത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. മനോവ്യാപാരങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല; നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഹായിൽ മനോവ്യാപാരങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചിന്തയും, ആരും ഇതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കരുത്. അടിസ്ഥാനപരമായി ചിന്താപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല; എന്ന് ഉറപ്പായും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ബുദ്ധപഠനത്തിൽ ശൂന്യത പഠിപ്പിക്കുന്നു, ദാവോപഠനത്തിലാകട്ടെ, ഒന്നുമില്ലായ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എന്റെ മനസ്സ്, ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച നാലോ, അഞ്ചോ അത്യന്തം ഉന്നതതലത്തിലുള്ള മഹത്തായ ദാവോയിസ്റ്റുകളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. ഉന്നതതലം എന്നു പറഞ്ഞാൽ, സാധാരണമനുഷ്യർക്ക് സങ്കല്പിക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര ഉന്നതതലത്തിൽ ഉള്ളതായിരുന്നു അവരെല്ലാം. എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. നിരവധി വർഷങ്ങൾ ഞാൻ സാധന അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്റെ

മനസ്സ് വായിക്കുവാൻ തീർത്തും സാധ്യമല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ ദിവ്യസിദ്ധി കൾ എന്നിലേയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പ്രവേശിക്കുകയുമില്ല. ആർക്കും എന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാനോ, എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയുവാനോ കഴിയുകയില്ല. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട്, എന്റെ സമ്മതപ്രകാരം, കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് അവർ എന്റെ മനസ്സ് അവരുടെ മനസ്സുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു. ആ സമയം അത് അൽപം അസഹനീയമായി എന്നിക്ക് തോന്നി, കാരണം, എന്റെ തലം എത്ര ഉയർന്നതോ, എത്ര താഴ്ന്നതോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം, ഞാൻ സാധാരണക്കാർക്കിടയിലായി, പലതും ഉദ്ദേശപൂർവ്വം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു—അത് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു—എന്റെ മനസ്സ് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ചതാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ മനസ്സ് എത്രമാത്രം സമാധാനപരമായിരുന്നെന്നോ? അവരുടെ മനസ്സ് ഭീതിതമാംവിധം നിശ്ചലമായിരുന്നു. ഇത്രയും പ്രശാന്തത കൈവരിയ്ക്കുവാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധ്യമാകും. എന്നാൽ നാലോ, അഞ്ചോ പേർ ഒരിടത്തു ഇത്രയും പ്രശാന്തതയോടെ ഇരിയ്ക്കുന്നത്, മറ്റൊന്നുമില്ലാതെ നിശ്ചലമായ തടാകത്തിലെ ജലത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ളവയെന്നതാണ്. ഞാൻ അവരെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലവത്തായില്ല. ആ കുറെ ദിവസങ്ങളിൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് മാനസികമായി വളരെ അസ്വസ്ഥത തോന്നുകയും, ഒരു വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. സാധാരണമനുഷ്യർക്ക് ഒരു വിധത്തിലും അത് സങ്കല്പിക്കുവാനോ, അനുഭവിക്കുവാനോ കഴിയാത്തതും; പരിപൂർണ്ണമായും ബന്ധന വിമുക്തവും, ശൂന്യവുമായിരുന്നു അത്.

വളരെ ഉന്നതതല സാധനയിൽ, എന്തായാലും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മാനസികചര്യകളും ഇല്ല. അതിന് കാരണം, നിങ്ങൾ സാധാരണജനങ്ങളുടെ അടിത്തറയിടുന്ന തലത്തിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾതന്നെ, ആ അടിസ്ഥാന വ്യൂഹങ്ങൾ സ്ഥാപിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഉന്നതതലം എത്തികഴിയുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സാധനാനുഷ്ഠാന വ്യവസ്ഥിതി യാന്ത്രികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, സാധനാനുഷ്ഠാനം പൂർണ്ണമായും യാന്ത്രികമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഷീൻഷിങ്ങ് പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഗോങ്ങും വളരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു വ്യായാമങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ ചലനങ്ങൾ, യാന്ത്രിക സംവിധാനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നത്? ഒരാൾ പൂർണ്ണമായും ഒരു “വുവെയ്” അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ദാവോപഠനത്തിൽ പല വ്യായാമങ്ങളും, നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാനസികചര്യകളും, മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കലും പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ദാവോപഠനത്തിൽ, ചീ തലത്തിന് അൽപം അപ്പുറത്തേയ്ക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒന്നും അവശേഷിക്കുകയില്ല, ഒരു തരത്തിലുള്ള മാനസിക

ചര്യകളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുകയുണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് മറ്റു ചീഗോങ്ങുകൾ അഭ്യസിച്ച പലർക്കും, ശ്യാസന ക്രിയകൾ, മാനസികചര്യകൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയുണ്ടായില്ല. കോളേജ് തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, പക്ഷേ പ്രാഥമിക സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും അവർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്, അതായത് മാനസികചര്യകളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്നും ഉപയോഗിക്കാമെന്നും മറ്റും. അത്തരം സമീപനങ്ങളോട് അവർ ഇണങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ചീഗോങ്ങ് അങ്ങനെയൊന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ല.

ദിവ്യസിദ്ധികളും ഗോങ്ങ് പ്രാബല്യവും

നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ചീഗോങ്ങിലെ സാങ്കേതിക പദാവലികൾ വ്യക്തമല്ല, ചിലർക്ക് അത് നിരന്തരം ചിന്താകുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവർ ദിവ്യസിദ്ധികളെ ഗോങ്ങ് പ്രാബല്യം എന്നും, നേരേമറിച്ചും കണക്കാക്കുന്നു. ഷിൻഷിങ്ങ് സംസ്കരണത്തിലൂടെയും, പ്രപഞ്ച പ്രകൃതത്തോട് അനുരൂപപ്പെടുന്നതിലൂടെയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഗോങ്ങ്, നമ്മുടെ ദ്-യിൽ നിന്നും രൂപപ്പെടുന്നതാണ്. അത് ഒരാളുടെ തലത്തിന്റെ ഉന്നതിയേയും, ഗോങ്ങ് പ്രാബല്യത്തിന്റെ ശക്തിയേയും, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലെ ഫലപദവിയേയും നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഇത് ഏറ്റവും നിർണ്ണായകമായ ഗോങ്ങ് ആണ്. സാധനാനുഷ്ഠാന കാലഘട്ടത്തിൽ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തെല്ലാം അവസ്ഥകളാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്? ഒരാളിൽ ചില അസാധാരണവും, അമാനുഷികവുമായ കഴിവുകൾ വികസിച്ചു വരുന്നു, നമ്മൾ അതിനെ ചുരുക്കത്തിൽ ദിവ്യസിദ്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഒരാളുടെ തലത്തിനെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന ഗോങ്ങിനെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ, ഗോങ്ങ് പ്രാബല്യം എന്നു പറയുന്നു. ഒരാളുടെ തലത്തിന്റെ ഉന്നതിക്കനുസരിച്ച്, അയാളുടെ ഗോങ്ങ് പ്രാബല്യം ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കും, ആ വ്യക്തിയുടെ ദിവ്യസിദ്ധികൾ കൂടുതൽ സുശക്തവും ആയിരിക്കും.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാധനാനുഷ്ഠാന പ്രക്രിയയുടെ ഉപോല്പന്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് ദിവ്യസിദ്ധികൾ; അവ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തലത്തേയോ, തലത്തിന്റെ ഉന്നതിയേയോ, ഗോങ്ങ് പ്രാബല്യത്തിന്റെ ശക്തിയേയോ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നില്ല. ചിലരിൽ അത് കൂടുതലായി വികസിക്കുകയും, ചിലരിൽ കുറച്ചുമാത്രം വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ദിവ്യസിദ്ധികൾ, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യമായി നിരന്തരം ആഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല. ഒരു വ്യക്തി സത്യസന്ധമായി സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ ദൃഢനിശ്ചയം എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ; എന്നിരുന്നാലും, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ പ്രമുഖ ലക്ഷ്യമായി അവയെ കണക്കാക്കുന്നു.

കുവാൻ പാടില്ല. അതിനുവേണ്ടിയാണോ നിങ്ങൾ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്? സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവ പ്രയോഗിയ്ക്കേണ്ടമോ? സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രയോഗിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും പാടുള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ കൂടുതലായി ആഗ്രഹിക്കും തോറും, അത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും കുറഞ്ഞുവരുന്നു. അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി ഒരു കാര്യത്തിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിരന്തരമായി ആഗ്രഹിക്കുക എന്നത് തന്നെ ഒരു ബന്ധനമാണ്. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ബന്ധനങ്ങൾ നമ്മൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ്.

ധാരാളം പേർക്ക് ദിവ്യസിദ്ധികൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെതന്നെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഉന്നതതലം കൈവരിയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തമായി വേണ്ടവിധത്തിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ വന്നാൽ, ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിലോ എന്നതിനാൽ ഗുരു അത് പൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ദിവ്യസിദ്ധികൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ അവർക്ക് അനുവാദമില്ല. അത്തരത്തിലുള്ളവർ ധാരാളം ഉണ്ട്. ദിവ്യസിദ്ധികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സാണ്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നു വരില്ല. ഒരേ ഒരു സ്വപ്നം കൊണ്ട്, സ്വർഗ്ഗത്തേയും, ഭൂമിയേയും കീഴ്മേൽ മറിക്കുവാൻ അടുത്ത പ്രഭാതംകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞെന്നിരിക്കാം, അതും അനുവദനീയമല്ല. ഉന്നത ദിവ്യസിദ്ധികൾ ഉള്ളവർ സാധാരണയായി അത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല, കാരണം സാധനാനുഷ്ഠാനം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പരിശീലിക്കുന്നത്. അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും പൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്, എങ്കിലും അത് കണിശമല്ല. ധാരാളം പേർ നല്ല നിലയിൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുകയും, സ്വയം നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് ചില ദിവ്യസിദ്ധികൾ അനുവദനീയമായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരക്കാരുടെ അവരുടെ ദിവ്യസിദ്ധികൾ കാണിക്കുവാൻ പറഞ്ഞാൽപോലും, അവർ അത് കാണിക്കുകയില്ല. അവർക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്.

പുറകോട്ടുള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനവും ഗോൺ കടമെടുക്കലും

ചിലർ ഒരിക്കലും ചീഗോൺ പരിശീലിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചീഗോൺക്ലാസ്സിൽനിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷേ അവ രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നാണ്, അവ സാധനാനുഷ്ഠാനമല്ല. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ, ഇത്തരക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ ശിക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല, എങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു രാത്രി പെട്ടെന്ന്

ഗോണ്ട് ലഭിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഗോണ്ട് എവിടെനിന്നു വന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അത് പലതരത്തിലുള്ളതും ഉണ്ട്.

ഒന്ന് പുറകോട്ടുള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. എന്താണ് പുറകോട്ടുള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനം? താരതമ്യേന പ്രായമായ ചിലർ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ തുടക്കം മുതൽ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടത്ര സമയം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുകയില്ല. ചീഗോണ്ട് അതിന്റെ പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ, സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ അവരും ആഗ്രഹിച്ചു. ചീഗോണ്ട് പരിശീലനം, മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്നും, അതേ സമയം സ്വയം നന്നാവാൻ കഴിയുമെന്നും അവർക്ക് അറിയാം. ഈ ആഗ്രഹത്താൽ സാധന അനുഷ്ഠിച്ച് കൂടുതൽ നന്നാകുവാൻ അവർക്ക് തോന്നി. എന്നിരുന്നാലും, കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ്, ചീഗോണ്ട് പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, അന്നത്തെ ചീഗോണ്ട് ഗുരുക്കന്മാരെല്ലാം ചീഗോണ്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും, ആരും തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉന്നതതലങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്നുവരെ, സത്യസന്ധമായി, ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്കുള്ള ചീഗോണ്ട് പരസ്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ, ഞാൻ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമതൊരാൾ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. വിപരീത സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ എല്ലാം അമ്പതു വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരും, താരതമ്യേന പ്രായകൂടുതലുള്ളവരുമാണ്. അവർ വളരെ നല്ല ജന്മസിദ്ധഗുണം ഉള്ളവരും, ശരീരത്തിൽ വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവരും ആണ്. മിക്കവാറും എല്ലാവരും അവരുടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരോ, പിൻഗാമികളോ ആകാൻ തക്കവിധം നല്ലവരും ആണ്. പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം പ്രായമേറിയവരാണ്. അവർ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ, അത് പറയുന്നത്ര എളുപ്പമല്ല. എവിടെനിന്ന് ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തും? പക്ഷേ സാധന അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന വിചാരം അവരിൽ ഉണ്ടായാൽ ഉടനെ, ആ ചിന്ത അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളതിനാൽ, അത് സ്വർണ്ണംപോലെ തിളങ്ങുകകയും, ദശദിക്കിൻ ലോകത്തെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്യും. ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും ബുദ്ധപ്രകൃതത്തെപ്പറ്റി പറയാറുണ്ട്, ഇത് ബുദ്ധപ്രകൃതം വെളിവാകുന്നതാണ്.

ഉന്നതതല കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ഒരാളുടെ ജീവിതോദ്ദേശ്യം മനുഷ്യനായിരിക്കുക എന്നതല്ല. കാരണം, ഒരാളുടെ ജീവൻ ഈ പ്രപഞ്ച വ്യാപ്തിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്, അത് ജെൻ-ഷാൻ-റെൻ എന്ന പ്രപഞ്ചപ്രകൃതത്തെ സ്വാംശീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ പ്രകൃതം കരുണാമയവും, ഉദാരഗുണമുള്ളതും ആകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ജീവികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കും തോറും, ഒരു സാമൂഹിക ബന്ധം രൂപപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി, ചിലർ സ്വാർത്ഥരും, നീചരും ആയിത്തീരുകയും അവർക്ക് വളരെ ഉന്നതതലങ്ങളിൽ തുടരാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. അവർ താഴ്ന്ന തലത്തിലേയ്ക്ക് വീഴ്ത്ത

പ്പെടുകയും, അവിടെ അവർ വീണ്ടും നീചരായിത്തീരുകയും, അടുത്ത താഴ്ന്ന തലത്തിലേയ്ക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സാധാരണ മനുഷ്യതലത്തിലേയ്ക്ക് വീഴുന്നതുവരെ ഇത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ തലത്തിലേയ്ക്ക് വീണ്, അവർ പൂർണ്ണമായും നശിച്ചുപോകേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച ഉന്നതന്മാരുടെ ഉദാരഗുണത്താലും, കാര്യബുദ്ധതാലും, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന് ഏറ്റവും കഠിനമായ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ഒരവസരം കൂടിക്കൊടുക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു; ആയതിനാൽ അവർ ഇത്തരമൊരു ഡൈമെൻഷൻ സൃഷ്ടിച്ചു.

മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിൽ, ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ശരീരങ്ങൾ ഇല്ല. അവർക്ക് പൊങ്ങി നടക്കുവാനും, വികസിക്കുവാനും ചുരുങ്ങുവാനും ഉള്ള കഴിവുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഡൈമെൻഷനിൽ മനുഷ്യർക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള ശരീരം തന്നിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ. ഈ ശരീരത്തിന് തണുപ്പ്, ചൂട്, ക്ഷീണം, വിശപ്പ് എന്നിവയുമായി സമരസപ്പെട്ടു പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല. എന്തുതന്നെയായാലും അത് ക്ലേശകരമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് രോഗം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേദനിക്കുന്നു, ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിവയിലൂടെ ഒരാൾ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട്, അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ കർമ്മയുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ അയാൾക്ക് കഴിയുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു അവസരം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഒരു മായാവലയത്തിലേയ്ക്ക് വീഴ്ത്തപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ ഇവിടെ താഴേക്ക് വന്ന ശേഷം, ഈ ഒരു ജോടി കണ്ണുകൾ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, അതിനാൽ മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകൾ കാണുവാനോ, പദാർത്ഥത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയുവാനോ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ കഷ്ടപ്പാടുകളും വളരെ അമൂല്യമാണ്. കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി, ഈ മായാവലയത്തിൽ നിന്നും, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ഉത്ഭവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാൻ ധാരാളം കഷ്ടപ്പാടുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കണം. എങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ധ്രുതഗതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകും. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചീത്തയായാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട്, മറ്റു ജീവനുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ഒരാളുടെ ജീവിതം മനുഷ്യനായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. അത് യഥാർത്ഥവും, സത്യവുമായ ആത്മസ്വരൂപത്തിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ഇത് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ, സാധാരണ മനുഷ്യസമൂഹത്തിലെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്, അയാൾ എങ്ങനെ സ്വയം മുന്നോട്ടം എന്നും, നല്ലനിലയിൽ ജീവിക്കാമെന്നും ചിന്തിക്കുന്നു. എത്രത്തോളം നല്ലനിലയിൽ അയാൾ ജീവിക്കുന്നുവോ, അത്രത്തോളം സ്വാർത്ഥനും ആയിത്തീരുന്നു; എത്രത്തോളം കൂടുതൽ വേണമെന്ന് അയാൾ

ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, അത്രേത്താളം പ്രപഞ്ചപ്രകൃതത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അയാൾ പിന്നീട് നാശത്തിലേക്ക് കുപ്പുകുത്തുന്നു.

ഉന്നതതലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, മുന്നേറുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. ശാസ്ത്രം വികസിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മനുഷ്യവംശം വിചാരിക്കുന്നു; അത് വാസ്തവത്തിൽ, പ്രപഞ്ചനിയമത്തെ പിന്തുടരുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എട്ട് മുർത്തി⁵⁶കളിൽ ഒരാളായ ജാങ്ങ് ഗ്യാലൗ, തന്റെ കഴുതപ്പുറത്ത് പുറകോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കഴുതപ്പുറത്ത് പുറകോട്ട് സഞ്ചരിച്ചതെന്ന് കുറച്ച്പേർക്ക് അറിയാം. മുന്നോട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നത് പുറകോട്ടു ചലിക്കലാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി, ആയതിനാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ കഴുതപ്പുറത്ത് പുറകോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് സാധന അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ, ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച മഹാത്മാർ ഈ മനസ്സിനെ അമൂല്യമായി കരുതുകയും, നിരുപാധികം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പരിശീലകരെപ്പോലെയാണ് ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് നിരുപാധികം സഹായിക്കുവാൻ കഴിയും. രോഗം സുഖപ്പെടുത്താനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെപ്പോലെ പലതിന്റെയും പുറകെ പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കഴിയുകയില്ല, എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്? അതിനു കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, സാധാരണ ജനങ്ങൾ ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നീ കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടതുണ്ട്—അങ്ങനെയായിരിക്കും അത്. എല്ലാറ്റിനും അതിന്റേതായ കർമ്മബന്ധങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ ഇടപെടാൻ സാധ്യമല്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ സാധനാനുഷ്ഠാനം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനനുസൃതമായി നിങ്ങളുടെ ഭാവി വീണ്ടും ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതിനായി നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അനുവദനീയമാണ്.

ഒരിക്കൽ ഒരു വ്യക്തി സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ, ആ ആഗ്രഹം ഉടലെടുത്താൽ, ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച മഹാത്മാർ ഇത് കണ്ട്, ഇതിനെ വളരെ അമൂല്യമായി കണക്കാക്കും. പക്ഷേ അവർക്ക് എങ്ങനെ ആ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയും? ഈ ലോകത്ത്, എവിടെനിന്ന് അയാൾക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ

⁵⁶ എട്ട് മുർത്തികൾ— ചൈനീസ് ചരിത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധരായ ദാവോകൾ; (Eight Deities)

കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും? മാത്രമല്ല, അയാൾക്ക് അമ്പത് വയസ്സിനു മുകളിലായി. ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച മഹാത്മാർക്ക് ഈ വ്യക്തിയെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതിന് കാരണം അവർ ഇവിടെ സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഈ വ്യക്തിയെ ഫായും, വ്യാധാമ മുറകളും പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് സ്വർഗ്ഗീയ രഹസ്യങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തലായിരിക്കും; അവർ സ്വയം താഴോട്ട് നിപതിയ്ക്കും. തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഈ മായാവലയത്തിലേയ്ക്ക് പതിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് അവർ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഈ മായാവലയത്തിൽ നിന്ന് ക്രമേണ ജ്ഞാനോദയം ലഭിക്കുകയും വേണം. ആയതിനാൽ ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച മഹാത്മാർക്ക് ഈ വ്യക്തിയെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു ബുദ്ധൻ, ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ജീവനോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട്, ഫാ-യും, വ്യാധാമങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മാപ്പർഹിക്കാത്ത കഠിന പാപങ്ങൾ ചെയ്തവർപോലും പഠിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരാകും. എല്ലാവരും അതിൽ വിശ്വസിക്കും. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനോദയപ്പെടേണ്ടതായി അവിടെ എന്താണുള്ളത്? ജ്ഞാനോദയത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ജനങ്ങൾ ഈ മായാവലയത്തിലേയ്ക്ക് സ്വയം വീഴപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട്, അവർ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ളതാണ്. ഈ മായാവലയത്തിൽ നിന്നും സ്വന്തം ഉത്ഭവത്തിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരവസരംകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. അതിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ, സംസാരചക്രത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ, നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യും.

ഒരാളുടെ മാർഗ്ഗം അയാൾതന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവർ ഒരു വഴി കണ്ടെത്തുന്നു. ചീഗോങ്ങ് നല്ല പ്രശസ്തിയിലായിരുന്ന ആ സമയത്ത്, പ്രാപഞ്ചികാവസ്ഥയ്ക്ക് വന്ന മാറ്റം ആയിരുന്നു അത്. അതിനാൽ ഈ പ്രാപഞ്ചികാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ, ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ചവർ ഈ വ്യക്തിയുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് തലത്തിന് ആനുപാതികമായി, ഒരു മൃദുവായ കുഴൽ വഴി ഗോങ്ങ് നൽകുന്നു. ഒരു ജലധാര പോലെ, അത് തുറന്നാൽ ഊർജ്ജം വരുന്നു. അയാൾക്ക് കുറച്ചു ഗോങ്ങ് പുറത്തു വിടണമെന്നു തോന്നിയാൽ ഗോങ്ങ് പുറത്തു വരും. അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഗോങ്ങ് പുറത്തുവിടാനാവില്ല, കാരണം അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഗോങ്ങ് ഇല്ല. അങ്ങനെയാണത്. ഇതിനെ "പുറകോട്ടുള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനം" എന്നു പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരാൾ പുറകോട്ട്, മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒരുവന്റെ സാധനാനുഷ്ഠാനം പൂർത്തീകരിക്കുന്നു.

നമ്മൾ സാധാരണ താഴെനിന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് ഗോങ്ങ് തുറക്കപ്പെടുന്നതുവരെയോ, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം

വരെയോ നേരിട്ട് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് പതിവ്. പുറകോട്ടുള്ള ഈ സാധനാനുഷ്ഠാനം, പ്രായമായവർക്ക് വേണ്ടി, താഴെനിന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന് വേണ്ടത്ര സമയം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പരിശീലിക്കുമ്പോൾ ഇത് വേഗത്തിലാകുന്നു. ഇത് അക്കാലത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിഭാസമായിരുന്നു. അത്തരമൊരു വ്യക്തിക്ക് വളരെ ഉയർന്ന ഷിൻഷിങ്ങ് തലം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആ വ്യക്തിയുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് തലത്തിന് ആനുപാതികമായി അവർക്ക് ഊർജ്ജവും നൽകുന്നു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ? ഒന്ന്, അന്നത്തെ പ്രാപഞ്ചികാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഈ വ്യക്തി ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾതന്നെ കഷ്ടപ്പാടുകളും സഹിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ, സാധാരണമനുഷ്യരിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ബന്ധനങ്ങൾ അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു. അവർ ഒരു രോഗിയുടെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തിയാൽ, രോഗി അതിനെ അഭിനന്ദിച്ചില്ലെന്നു വരാം. അവർ ഒരു രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ, രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി മോശം കാര്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു കളഞ്ഞിരിയ്ക്കാം. അവർ രോഗിയെ ഇത്രമാത്രം ചികിത്സിച്ചിട്ടും, വ്യക്തമായ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും തൽസമയം ഉണ്ടായില്ലെന്നു വരാം. രോഗി മാനസികമായി സന്തോഷവാനായിരിക്കുകയില്ല. നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം, അവർ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് അയാൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളാൽ, അവർക്ക് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടി വരുന്നു. ഊർജ്ജം നൽകിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം അവർക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാനും, സ്വയം പുരോഗമിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വന്തം ദിവ്യസിദ്ധികൾ വികസിപ്പിക്കുവാനും, ഗോണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും കഴിയുന്നു; എന്നാൽ ചിലർക്ക് ഈ തത്വം അറിയില്ല. ഈ വ്യക്തിയെ ഫാപിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമാകില്ലെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ? അവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലഭ്യമാകും. ഇത് ജ്ഞാനോദയത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല.

ചിലർക്ക് ഊർജ്ജം ലഭിച്ചാൽ, ഒരു രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് കടുത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെടുകയും, പുതപ്പ് ഉപയോഗിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ളതായും വരുന്നു. പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റാൽ, അവരുടെ കൈകൾ തൊടുന്നിടത്തുനിന്നെല്ലാം ഒരു വൈദ്യുതാഘാതവും അനുഭവപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് ഊർജ്ജം കൈവന്നതായി മനസ്സിലാകുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും, ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വേദന ഉണ്ടായാൽ, കൈകൾക്കൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു, അത് തികച്ചും ഫലവത്താകുന്നു. അപ്പോൾ മുതൽ ഊർജ്ജം ഉള്ളതായി അവർ അറിയുന്നു. ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാരായി അവർ ബോർഡുകൾ തൂക്കി ഇടുകയും

ചെയ്യുന്നു. സ്വയം ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാരായി മുദ്രകുത്തി, പരിശീലനം വിപുലീകരിക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ഈ വ്യക്തി വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അയാൾ മറ്റുള്ളവരുടെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ, പണമോ മറ്റു ഉപഹാരങ്ങളോ അവർ കൊടുക്കുന്നു—അവയെല്ലാം അയാൾ നിരസിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുവാൻ വിസമ്മതിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും, സാധാരണജനങ്ങളുടെ നിറക്കൂട്ടുകളിൽപെട്ട് മലിനമാക്കപ്പെടുന്നത് തടഞ്ഞ് നിർത്താൻ ഈ വ്യക്തിക്ക് കഴിയാതെ വരുന്നു. കാരണം ഇത്തരം പുറകോട്ടുള്ള സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ ഷിൻഷിങ്ങ് സംസ്കരണം പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ളവരല്ല, ഷിൻഷിങ്ങ് നല്ലനിലയിൽ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അത്തരക്കാർക്ക് വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. ക്രമേണ, ഈ വ്യക്തി ചെറിയ ഉപഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. പിന്നീട് വലിയ ഉപഹാരങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നു. അവസാനം, ഉപഹാരങ്ങൾ കുറഞ്ഞുപോയാൽ അവർ അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ അവർ പറയും, "നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ തരുന്നത്? എനിക്ക് പണം തരൂ!" പണം തീരെ കുറഞ്ഞു പോയാൽ അവർ അസംതുപ്തരാകുന്നു. അവരുടെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖസ്തുതിയും പുകഴ്ത്തലും കേൾക്കുമ്പോൾ, ശരിയായ പഠനത്തിൽ നിന്നുള്ള ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാരേയും അവർ ബഹുമാനിക്കാതെ വരുന്നു. ആരെങ്കിലും അവരെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മോശമായി പറഞ്ഞാൽ അവർ അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. പ്രശസ്തിയോടും, സ്വാർത്ഥലാഭത്തോടുമുള്ള അവരുടെ ആഭിമുഖ്യം എല്ലാം വളരുന്നു. അവർ സ്വയം മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടവരാണെന്നും, അസാമാന്യരാണെന്നും കണക്കാക്കുന്നു. ചീഗോൺ ഗുരുവായി വലിയ സമ്പത്തുണ്ടാക്കാനാണ് അവർക്ക് ഊർജ്ജം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നു അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു, എന്നാൽ, വാസ്തവത്തിൽ അത് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിനുവേണ്ടി നൽകിയതാണ്. പ്രശസ്തിയോടും, ലാഭത്തോടുമുള്ള ആഭിമുഖ്യം ഒരിക്കൽ ഉയർന്നാൽ, ഇയാളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് തലം ശരിക്കും താഴേക്ക് വീഴും.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗോൺ-തലം അയാളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് തലത്തോളം ഉയർന്നതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് തലം താഴുമ്പോൾ, അയാൾക്ക് അത്രയും ഗോൺ നൽകാൻ കഴിയുകയില്ല, കാരണം അത് ഷിൻഷിങ്ങ് തലത്തിന് ആനുപാതികമായിട്ടാണ് നൽകുന്നത്. ഗോൺ-തലം, ഷിൻഷിങ്ങ്-തലത്തോളം തന്നെ ഉയരമുണ്ടായിരിക്കും. ഒരാൾ എത്രത്തോളം പ്രശസ്തിയോടും, സ്വാർത്ഥലാഭത്തോടും ബന്ധിതനാകുന്നുവോ, അത്രത്തോളം അയാൾ താഴ്ന്ന തലത്തിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് വീഴുന്നു. തത്ഫലമായി അയാളുടെ ഗോണും ക്ഷയിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ, പൂർണ്ണമായും താഴേക്ക് നിപതിക്കുമ്പോൾ, അയാൾക്ക് ഒട്ടുംതന്നെ ഗോൺ നൽകപ്പെടില്ല. ഈ വ്യക്തിയിൽ ഗോൺ ഉണ്ടാകുകയില്ല. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇതുപോലുള്ള കുറച്ചു പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു, താരതമ്യേന അൻപത്

വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾ ആയിരുന്നു കൂടുതലും. പ്രായമായ ഒരു സ്ത്രീ, ചീഗോൺ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാമെങ്കിലും, യഥാർത്ഥ പഠനങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകുകയില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചീഗോൺ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന്, രോഗശാന്തിക്കും ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടതായ കുറച്ചു ചലനങ്ങൾ അവർ പഠിച്ചിരിക്കാം. ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഗോൺ ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരിക്കൽ അവരുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് മോശമാകുകയോ, പ്രശസ്തിയോടും, സ്വാർത്ഥലാഭത്തിനോടുമുള്ള ആഭിമുഖ്യം കൂടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ തലം അധഃപതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ആരുമല്ലാതായിത്തീരുന്നു, അവരുടെ ഗോൺ അതോടൊപ്പം അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് അപകാരം പുറകോട്ടുള്ള സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ധാരാളം പേരുടെ തലം അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നു. കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട്? സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയില്ല, പണത്തിനും, പ്രശസ്തിക്കും, ചീഗോൺ ഗുരു ആകുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഇതു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അവർക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നായിരുന്നു.

എന്താണ് "ഗോൺ കടമെടുക്കൽ?" അതിന് പ്രായപരിധി ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്: ഒരാളിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ഷിൻഷിങ്ങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു വ്യക്തിയെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിനു പര്യാപ്തമാക്കുന്നതിനാണ് ചീഗോൺ എന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാം, ഈ വ്യക്തിയും സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള ഹൃദയമുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു ഗുരുവിനെ എവിടെനിന്ന് കണ്ടെത്തും? സത്യത്തിൽ, കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് യഥാർത്ഥ ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാർ ചീഗോൺ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവർ പഠിപ്പിച്ചത് പൂർണ്ണമായും രോഗശാന്തിക്കും, ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. ഉന്നതതല ചീഗോൺ ആരും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല, ആരും അത് ചെയ്തിരുന്നുമില്ല.

ഗോൺ കടമെടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ, മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാം. മുഖ്യാത്മാവി⁵⁷ന് (മുഖ്യ ബോധമനസ്സിന്) (ജു യ്യാൻഷെൻ) പുറമെ, ഒരാൾക്ക് ഉപാത്മാവും⁵⁸ (ഉപബോധമനസ്സും) (ഫു യ്യാൻഷെൻ) ഉണ്ട്. ചിലർക്ക് ഒന്നും, രണ്ടും, മൂന്നും, നാലും ചിലപ്പോൾ അഞ്ചും ഉപാത്മാക്കൾ ഉണ്ടാവാം. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉപാത്മാവ് അയാളുടെ അതേ ലിംഗത്തിൽ പെട്ടതു

⁵⁷ മുഖ്യാത്മാവ്—ഒരുവന്റെ മുഖ്യ ആത്മാവ്; മുഖ്യ ബോധമനസ്സ്; (Main Spirit)
⁵⁸ ഉപാത്മാവ്—ഒരുവന്റെ ദ്വിതീയമായ ആത്മാക്കൾ; ഉപബോധമനസ്സ്; (Assistant Spirit)

തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ചിലത് പുരുഷനും, ചിലത് സ്ത്രീയും ആയിരിക്കാം. അവയെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉപാത്മാവ്, ആ വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തെപ്പോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, കാരണം നിരവധി പുരുഷന്മാർക്ക്, സ്ത്രീ മൗലികാത്മാക്കളും, നിരവധി സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷ മൗലികാത്മാക്കളും ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദാവോപഠനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നതുപോലെ, അത് കൃത്യമായി ഈ പ്രാപഞ്ചികാവസ്ഥയുമായി യോജിക്കുന്നു, അതായത് യിൻ-ഉം യാങ്ങ്-ഉം⁵⁹ നേരെ തിരിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. യിൻ-ന് പുരോഗതിയും, യാങ്ങ്-ന് അധോഗതിയും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉപാത്മാവ് സാധാരണയായി ആ വ്യക്തിയുടെ മുഖ്യാത്മാവിനേക്കാൾ ഉയർന്നതലത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ചിലരുടെ ഉപാത്മാവ് വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതായിരിക്കും. ഉപാത്മാവ് ഭൂതഗ്രസ്തമായ ആത്മാവല്ല, കാരണം അത് നിങ്ങളോടൊപ്പം, നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ചതാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ പേരോടു കൂടിയതും, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവുമാണ്. സാധാരണയായി, ജനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കുമ്പോഴും, ചെയ്യുമ്പോഴും, മുഖ്യാത്മാവാണ് അതിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. മുഖ്യാത്മാവിനെ തെറ്റു ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ തടയുകയാണ് ഉപാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും, മുഖ്യാത്മാവ് വളരെ ശാര്യസ്വഭാവമുള്ളതാണെങ്കിൽ, ഉപാത്മാവ് നിസ്സഹായനാകുന്നു. ഉപാത്മാവ്, സാധാരണ മനുഷ്യസമൂഹത്താൽ വിഡ്ഢിയാവുകയില്ല. എന്നാൽ മുഖ്യാത്മാവ് എളുപ്പത്തിൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

ചില ഉപാത്മാക്കൾ വളരെ ഉന്നതതലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും, അവ മിക്കവാറും സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഉചിതഫലം നേടുന്നതിന്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഉപാത്മാവ് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, മുഖ്യാത്മാവിന് അത് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ, ഉപാത്മാവിന് അതിൽ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല. ചീഗോങ്ങ് ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലിരുന്ന കാലം, ഒരു ദിവസം മുഖ്യാത്മാവിനും ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കുവാൻ ആഗ്രഹം വരുന്നു. ഉന്നതതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നുള്ള ഈ ചിന്ത തീർച്ചയായും വളരെ പരിശുദ്ധവും, നിർമ്മലവുമാണ്; പ്രശസ്തി, സ്വകാര്യ നേട്ടങ്ങൾ എന്നീ കാര്യങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും അയാൾക്ക് ഇല്ല. ഉപാത്മാവ് എന്തായാലും

⁵⁹ യിൻ യാങ്ങ്—ദാവോപഠനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്, എല്ലാത്തിലും യിൻ-യാങ്ങ് എന്ന വിപരീത ശക്തികളുണ്ട് എന്നാണ്, അവ അന്യോന്യം നിഷേധകവും, എന്നാൽ പരസ്പരാവലംബരും ആണ്, ഉദാ. സ്ത്രീ (യിൻ) vs. പുരുഷൻ (യാങ്ങ്); (yin and yang).

സന്തോഷവാനായി, "ഞാൻ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഞാനല്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുതന്നെയാണ് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്." എങ്കിലും ഒരു ഗുരുവിനെ ഇദ്ദേഹം എവിടെനിന്നു കണ്ടെത്തും? ഉപാത്മാവ് നല്ല സിദ്ധിയുള്ളതാകയാൽ, സ്വന്തം പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ അറിയാവുന്ന, ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച മഹാത്മാരായവരെ കണ്ടെത്താനായി അത് ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നു. കാരണം ചില ഉപാത്മാക്കൾ വളരെ ഉന്നതതലത്തിൽ നിന്നും വന്നവരായതുകൊണ്ട്, അവയ്ക്കു ശരീരം വിട്ടുപോകുവാൻ കഴിയും. അവിടെ എത്തിയശേഷം, സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാനും, ഗോണ്ട് കടമെടുക്കാനും ഉള്ള സ്വന്തം അഗ്രഹങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുന്നു. ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച മഹാത്മാർ ഇത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് കാണുകയും, തീർച്ചയായും അയാളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന് സഹായഹസ്തം നീട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപ്രകാരം, ഉപാത്മാവ് കുറച്ച് ഗോണ്ട് കടം വാങ്ങുന്നു. സാധാരണയായി, ഊർജ്ജം പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഗോണ്ട്, ഒരു കൂഴൽ വഴി എത്തുന്നതാണ്. കടമെടുത്ത ഊർജ്ജം ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണരൂപത്തിലും ആയിരിക്കും, അതിൽ സാധാരണ ദിവ്യസിദ്ധികളും അന്തർലീനമായിരിക്കും.

ഇപ്രകാരം, ഈ വ്യക്തിക്ക് ദിവ്യസിദ്ധികളും അതേസമയം ലഭിച്ചേക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ഈ വ്യക്തിയ്ക്ക് ഒരു രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്നു കഴിയുമ്പോൾ, അയാളിൽ ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകുന്നു. കൈ വെക്കുന്നിടത്തുനിന്നെല്ലാം അയാൾക്ക് വൈദ്യുതഘാതം അനുഭവപ്പെടുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവും ലഭ്യമാകുന്നു, തനിക്ക് ഊർജ്ജം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. ഈ ഊർജ്ജം എവിടെനിന്ന് വന്നു? അതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തതയില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് അത് വന്നതെന്ന ഒരു ഏകദേശബോധം മാത്രം അയാൾക്കുണ്ട്. പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധമില്ല. ഉപാത്മാവ് അയാളോട് പറയുകയുമില്ല, കാരണം, ഉപാത്മാവാണ് സാധന അനുഷ്ഠിച്ചത്. ഊർജ്ജം ലഭിച്ചു എന്നു മാത്രം അയാൾക്ക് അറിയാം.

ഊർജ്ജം കടമെടുക്കുന്നവർക്ക് സാധാരണയായി പ്രായപരിധി ഇല്ല, അതിൽ താരതമ്യേന കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാർ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, ചിലർ അവരുടെ ഇരുപതുകളിലും, മുപ്പതുകളിലും, നാൽപ്പതുകളിലും പൊതുജനങ്ങളിലേയ്ക്ക് കടന്നു വന്നിരുന്നു. ചില പ്രായമായവരും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. യുവാവായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഔചിത്യപൂർവ്വം പെരുമാറാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഈ വ്യക്തി സാധാരണയായി വളരെ നല്ലതായും, പ്രശസ്തിക്കോ, സ്വാർത്ഥതാല്പര്യത്തിനോ വലിയ ഊന്നൽ കൊടുക്കാതെയിരിക്കുന്നതായും നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം,

സാധാരണമനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിരവധി കഴിവുകളും അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഒരിക്കൽ പ്രശസ്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രശസ്തിയും, ലാഭേച്ഛയും അയാളെ എളുപ്പം ബാധിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും വളരെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അയാൾ വിചാരിക്കുന്നു, സാധാരണക്കാര്യമായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഒരിക്കൽ അയാൾക്ക് ദിവ്യസിദ്ധികളും, മറ്റു കഴിവുകളും ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണസമൂഹത്തിൽ, സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി അവയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവ പ്രവർത്തനരഹിതമാവുകയും, ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. അത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും തോറും, അയാളുടെ ഊർജ്ജവും കുറയുന്നു. ഒടുവിൽ അയാൾ ഒന്നുമല്ലാതായിത്തീരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ സ്വന്തം തലത്തിൽ നിന്നും താഴേയ്ക്ക് പതിച്ചുവർ ധാരാളമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആരുംതന്നെ അവശേഷിക്കുന്നതായി എനിക്ക് അറിവില്ല.

ഞാൻ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ടു സന്ദർഭങ്ങളും താരതമ്യേന നല്ല ഷിൻഷിങ്ങ് ഉള്ളവർക്ക് ഊർജ്ജം ലഭിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ഊർജ്ജം, സ്വന്തമായ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ വന്നുചേർന്നതല്ല. അത് ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച മഹാത്മാരിൽ നിന്നും വന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ ഊർജ്ജം പ്രകൃത്യാ നല്ലതാണ്.

ഭൂതാത്മാവിന്റേയോ മൃഗാത്മാവിന്റേയോ ബാധ

സാധക സമൂഹത്തിൽ, മൃഗാത്മാക്കളുടെ, അതായത് കുറുക്കന്മാർ, കിരീടുകൾ, പ്രേതങ്ങൾ, പാമ്പുകൾ എന്നിവയുടെ ബാധയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളിൽ ധാരാളം പേർ കേട്ടിരിക്കാം. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ ദിവ്യസിദ്ധികൾ വികസിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിലർ പറയാറുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ, ദിവ്യസിദ്ധികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നില്ല; പകരം അവ മനുഷ്യന്റെ അന്തർലീനമായ കഴിവുകളാണ്. മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കനുസരിച്ച്, ജനങ്ങൾ ഈ ഭൗതികലോകത്തിലെ ഇന്ദ്രിയഗോചരമായ വസ്തുക്കളിലേയ്ക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും, നമ്മുടെ ആധുനികോപകരണങ്ങളെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ ഇടവരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നുമാത്രം. തത്ഫലമായി, നമ്മൾ മനുഷ്യരിലെ അന്തർലീനമായ കഴിവുകൾ കൂടുതൽ ക്ഷയിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ അവയെല്ലാം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാവുന്നു.

ദിവ്യസിദ്ധികൾ കൈവരിക്കുവാൻ, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ അവ വികസിപ്പിക്കണം, യഥാർത്ഥവും, സത്യവുമായ ആത്മസ്വരൂപത്തിലേയ്ക്ക് ഒരാൾ മടങ്ങണം. പക്ഷേ ഒരു മൃഗത്തിന്, ഇത്രയും

സങ്കീർണ്ണമായ മനസ്സിലൂടെ, അതുകൊണ്ട് അത് അതിന്റെ അന്തർലീന സഹചര്യങ്ങൾ വഴി പ്രപഞ്ചപ്രകൃതവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങൾക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിച്ച്കൊടുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിലർ അവകാശപ്പെടാറുണ്ട്, കുറുകെന്മാർക്ക് ദാൻ സംസ്കരണം നടത്താനും, പാമ്പുകൾക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിച്ച്കൊടുവാൻ അറിയാമെന്നും മറ്റും. ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിച്ച്കൊടുവാൻ കഴിയും എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാധനാനുഷ്ഠാനം എന്താണെന്ന് തുടക്കത്തിൽ അവർക്കും ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂട. അവർക്ക് ആ അന്തർലീന സഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു മാത്രം. പിന്നീട്, പ്രത്യേക അവസ്ഥകളിലും ചുറ്റുപാടുകളിലും, ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ അതിന് കുറച്ച് ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടായേക്കാം. അവർക്ക് ഊർജ്ജം സമാഹരിക്കുവാനും, ദിവ്യസിദ്ധികൾ വികസിപ്പിക്കുവാനും കഴിയുന്നു.

ഇപ്രകാരം, ഒരു മൃഗത്തിന് അല്പം കഴിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ മൃഗം, ചില കഴിവുകളിലൂടെ വളരെ വിവേചനബുദ്ധി കൈവരിച്ചു എന്ന് പണ്ട് നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു. സാധാരണജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ, ഈ മൃഗങ്ങൾ പ്രബലരും, അവയ്ക്ക് മനുഷ്യരെ എളുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാനാവും എന്നുമാണ് ധാരണ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവ പ്രബലരല്ല എന്നും, ഒരു യഥാർത്ഥ പരിശീലകന്റെ മുന്നിൽ അവ ഒന്നുമല്ലെന്നും ഞാൻ പറയുന്നു. ഏകദേശം ഒരായിരം കൊല്ലം സാധന അനുഷ്ഠിച്ച ഒന്നിനെ കണ്ടെത്തിയേക്കാം, എങ്കിലും അതിനെ തകർക്കുവാൻ, ഒരു ചെറുവിരൽ തന്നെ ധാരാളം മതി. മൃഗങ്ങൾക്ക് അന്തർലീന സഹജബോധവും, ചില കഴിവുകളും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും, നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട്: മൃഗങ്ങളെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട്, നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു വലിയ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്താലോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ദുരന്തത്താലോ, മൃഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നതായി പുരാതന പുസ്തകങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കാം. ഒരു കാലയളവിനു ശേഷം മൃഗങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജം വികസിപ്പിച്ച്കൊടുവാൻ കഴിയുകയും, തീർച്ചയായും ഇടിമിന്നലേൽക്കുകയോ, കൊല്ലപ്പെടുകയോ മറ്റോ ചെയ്യും. അവയ്ക്ക് മനുഷ്യസഹജ ജന്മസിദ്ധ സ്വഭാവം ഇല്ലാത്തതിനാൽ, അവയെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ നിന്നും വിലക്കിയിരിക്കുന്നു; അവയ്ക്ക് മനുഷ്യരെപ്പോലെ സാധന അനുഷ്ഠിച്ച്കൊടുവാൻ സാധ്യമല്ല, കാരണം അവ മനുഷ്യഗുണങ്ങൾ വശത്താക്കിയിട്ടില്ല. അവ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ തന്നെയും, പിശാചുക്കളായിത്തീരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ അവർക്ക് അനുവാദമില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ, അവർ സ്വർഗ്ഗത്താൽ വധിക്കപ്പെടും. അവയ്ക്കും അത് അറിയാം. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, മനുഷ്യസമൂഹം ഇപ്പോൾ ഭീമമായ അധഃപതനത്തിലാണ്, ചിലർ എല്ലാതരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ, മനുഷ്യസമൂഹം അപകടത്തിലല്ലേ?

കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ പരിധിയിൽ എത്തി തിരികെ വരേണ്ടതുണ്ട്! ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മനുഷ്യവംശത്തിന് കാലാനുഗത വിനാശം സംഭവിച്ചപ്പോഴെല്ലാം, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ധർമ്മികമൂല്യം അതിന്റെ അങ്ങേയറ്റം അധഃപതിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന്, മനുഷ്യവർഗ്ഗം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഡൈമെൻഷനും, കൂടാതെ മറ്റു നിരവധി ഡൈമെൻഷനുകളും വലിയ അപകടാവസ്ഥയിലാണ്. ഈ തലത്തിലുള്ള മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളുടെ സ്ഥിതിയും ഇതുതന്നെയാണ്; ഭൂതാത്മാക്കളും, മൃഗാത്മാക്കളും രക്ഷപ്പെടാൻ തിടുക്കം കൂട്ടുകയും, ഉന്നതതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉന്നതതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് കയറിയാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു. എങ്കിലും അത് എങ്ങനെ അത്രയും എളുപ്പമാകും? സാധന അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു മനുഷ്യശരീരം നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്രകാരം, ചില ചീഗോങ്ങ് പരിശീലകരിൽ ഭൂതാത്മാവിന്റേയോ, മൃഗാത്മാവിന്റേയോ ബാധയ്ക്ക് അത് ഒരു കാരണമാകുന്നു.

"ജ്ഞാനോദയം സിദ്ദിച്ച മഹാത്മാരും, ഉന്നതതല ഗുരുക്കന്മാരും ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടും, എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല?" എന്ന് ചിലർ അന്വേഷിച്ചു. നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മറ്റൊരു നിയമം കൂടിയുണ്ട്: നിങ്ങൾ എന്തിനെയെങ്കിലും നിരന്തരം ആഗ്രഹിച്ച് പിൻതുടരുകയാണ് എങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവർക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്താനാവുകയില്ല. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ശരിയായ പാത പിൻതുടരാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫാ വിശദീകരിച്ചു തരികയും, അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ജ്ഞാനോദയം ലഭിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ ആക്കുകയുമാണ്. ഇത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യമാണ്. ഗുരു നിങ്ങളെ കവാടത്തിലൂടെ നയിക്കുന്നു, സാധന അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നത് നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരും നിങ്ങളെ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ നിർബന്ധിക്കുകയോ, ചെയ്യിക്കുകയോ ഇല്ല. സാധന അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യമാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഏതുവഴി സ്വീകരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം, നിങ്ങൾ എന്തു നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, എന്നതിൽ നിന്ന് ആരും നിങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയില്ല. ജനങ്ങളോട് നന്നായിരിക്കണം എന്ന് ഉപദേശിക്കുവാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ.

ചിലർ ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കുന്നതായ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവരുടെ ഊർജ്ജം യഥാർത്ഥത്തിൽ, ആവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂതാത്മാവിന്റേയോ, മൃഗാത്മാവിന്റേയോ ആയിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഭൂതാത്മാവിന്റേയോ, മൃഗാത്മാവിന്റേയോ ബാധ ഉണ്ടാകുന്നത്? രാജ്യത്തുടനീളം എത്രമാത്രം ചീഗോങ്ങ് പരിശീലകരുടെ ശരീരത്തിനു പിന്നിൽ ഭൂതാത്മാവിന്റേയോ, മൃഗാത്മാ

വിന്റേയോ ബാധയുണ്ട്? ആ കണക്ക് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ, ധാരാളം പേർ ചീഗോൺ പരിശീലിക്കുവാൻ ഭയപ്പെടും. അതിന്റെ എണ്ണം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അത്രയും കൂടുതലാണ്! ആകയാൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസ്ഥ? ഈ കാര്യങ്ങൾ സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും ഗൗരവമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാകുന്നത്? അത് ജനങ്ങൾ സ്വയം വരുത്തിവെക്കുന്നതാണ്, അതിന് കാരണം മനുഷ്യവംശം അധഃപതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും, ദുർഭേദവതകൾ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച്, എല്ലാവ്യാജ ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാരുടേയും ശരീരത്തിൽ ഭൂതാത്മാവിന്റേയോ, മൃഗാത്മാവിന്റേയോ ബാധ വഹിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതാണ് അവർ അവരുടെ പഠനത്തിൽ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നത്. മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം, മൃഗാത്മാക്കൾക്ക് ജനങ്ങളിൽ ആവേശിക്കുവാൻ വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവർ വധിക്കപ്പെടും; ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അത് അനുവദിക്കുകയില്ല. എന്നിട്ടും, ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ, ചിലർ അവയുടെ സഹായത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലർ വിചാരിക്കാം, "ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അത് ചോദിച്ചിരുന്നില്ല!" നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ചോദിച്ചില്ല, പക്ഷേ ദിവ്യസിദ്ധികളാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത്. ശരിയായ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച ഒരു മഹത്-വ്യക്തി അതു നിങ്ങൾക്കു തരുമോ? നിരന്തരം ആഗ്രഹിക്കുക എന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബന്ധനമാണ്, ഈ ബന്ധനം നിർബന്ധമായും വെടിയണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവ ആർ തരും? മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിലുള്ള ദുർഭേദവതകൾക്കും, പലതരം മൃഗങ്ങൾക്കും മാത്രമേ അവ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അത് ഭൂതാത്മാവിന്റേയോ, മൃഗാത്മാവിന്റേയോ ബാധയ്ക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നതിനു തുല്യമല്ലേ? അപ്പോൾ, അവർ വരും.

ശരിയായ മനസ്സോടെ ചീഗോൺ പരിശീലിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ചീഗോൺ പരിശീലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, പുണ്യം അമൂല്യമായി കരുതുകയും, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും, കാര്യബുദ്ധനായിരിക്കുകയും വേണ്ടതാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും, എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒരാൾ സ്വയം ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറേണ്ടതുണ്ട്. ചീഗോൺ പരിശീലിക്കുന്നത് പാർക്കിലായാലും, വീട്ടിലായാലും, എത്രപേർ ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കുന്നു? ചിലർ ഏതുതരത്തിലുള്ള ചീഗോൺ ആണ് പരിശീലിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കുമറിയില്ല. പരിശീലനം ചെയ്യുമ്പോഴും, ശരീരം ചലിപ്പിക്കുമ്പോഴും മനസ്സ് പറയും, "ഓ, എന്റെ മരുമകൾ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല, എന്റെ അമ്മായിയമ്മ ഭയങ്കരിയാണ്!" ചിലർ എല്ലാറ്റിനെക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യും—കമ്പനി കാര്യങ്ങൾ മുതൽ ദേശീയ കാര്യങ്ങൾ വരെ. അവർ സംസാരിക്കാത്തതായി ഒന്നുമുണ്ടാവില്ല, അവരുടെ ചിന്താരീതികളോട് യോജിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവർ

അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. ഇതിനെ ചീഗോണ്ട് പരിശീലനമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ? കൂടാതെ, അത്തരം ഒരാൾ ക്ഷീണത്താൽ കാലുകൾ വീറച്ച്, നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വ്യാധാമം പരിശീലിക്കുന്നു. അയാളുടെ മനസ്സിനും ശാന്തത ഇല്ല: "ഇന്ന് സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം വലിയ വിലയാണ്, വില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നില്ല. ചീഗോണ്ട് പരിശീലിച്ച്, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കൽപം ദിവ്യസിദ്ധികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തുകൂടാ? ദിവ്യസിദ്ധികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്താൽ, എനിക്കും ഒരു ചീഗോണ്ട് ഗുരുവായി സമ്പന്നനാകാം. രോഗികളെ ചികിത്സിച്ച് എനിക്ക് പണമുണ്ടാക്കാം." മറ്റുള്ളവർ ദിവ്യസിദ്ധികൾ വികസിപ്പിച്ചു എന്ന് കാണുമ്പോൾ, അയാൾ കൂടുതൽ ഇത്കണ്ഠാകുലനാകുന്നു. അയാൾ ദിവ്യസിദ്ധികൾക്കും, തൃക്കണ്ണിനും വേണ്ടി നിരന്തരം ആഗ്രഹിച്ചും, രോഗചികിത്സക്കുള്ള കഴിവ് പുറകെയും പോകുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: ഇത് പ്രപഞ്ചപ്രകൃതമായ ഞെൻഷാൻ-റെൻ എന്നിവയിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം അകലെയാണ്! അത് തികച്ചും വിപരീത ദിശയിൽ പോകുന്നു. അൽപംകൂടി ഗൗരവമായി എടുത്താൽ, ഈ വ്യക്തി പൈശാചിക സാധനയാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്! എന്നിരുന്നാലും അയാൾ അറിയാതെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കും തോറും, അയാളുടെ മനസ്സ് കൂടുതൽ നീചമാകുന്നു. ഈ വ്യക്തിക്ക് ഫാ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, പുണ്യത്തെ അമൂല്യമായി കാണുവാനും അറിയില്ല. വെറുതെ വ്യാധാമങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ഊർജ്ജം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും, നിരന്തര ആഗ്രഹത്തിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അയാൾക്ക് കിട്ടുമെന്നും അയാൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നത്.

ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് മോശം കാര്യങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ കാരണം അയാളുടെ ദുരുദ്ദേശ്യങ്ങളാണ്. ഒരു മൃഗത്തിന് എന്തായാലും ഇത് കാണുവാൻ കഴിയും: "ഈ വ്യക്തി ചീഗോണ്ട് പരിശീലനത്തിലൂടെ സമ്പന്നനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മറ്റൊരാൾ പ്രശസ്തനാകാനും, ദിവ്യസിദ്ധികൾ ലഭിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വളരെ നല്ലത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം മോശമല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ട്. പക്ഷേ അയാളുടെ മനസ്സ് വാസ്തവത്തിൽ നീചമാണ്, അയാൾ ദിവ്യസിദ്ധികൾക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം ആഗ്രഹിക്കുന്നു! അയാൾക്ക് ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും എനിക്ക് ഭയമില്ല." നേരായ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു ഗുരു, ഇത്തരത്തിൽ നിരന്തരം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തിക്ക് ദിവ്യസിദ്ധികൾ നൽകുകയില്ലെന്ന് ഈ മൃഗത്തിന് അറിയാം. കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കും തോറും, കുറച്ചു മാത്രമേ ഗുരു അയാൾക്ക് നൽകുകയുള്ളൂ, ശരിക്കും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ബന്ധനമായതുകൊണ്ടാണ് അത്. അപ്രകാരം കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുംതോറും, ദിവ്യസിദ്ധികൾ കുറച്ചു മാത്രം അയാൾക്ക്

കിട്ടുന്നു, അവർ അതിലേയ്ക്ക് ജ്ഞാനോദയാപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ്. എത്രമാത്രം അയാൾ അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, അത്രയും അയാളുടെ മനസ്സ് ചീത്തയായി വരുന്നു. ഒടുവിൽ ഈ വ്യക്തിയിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ല എന്ന് കണ്ട്, അയാളുടെ ഗുരു ഒരു നെടുവീർപ്പോടെ അയാളെ വിട്ടുപോകുന്നു, പിന്നീട് അയാളെ സംരക്ഷിക്കുകയില്ല. ചിലർക്ക് ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല, ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച ധാരാളം മഹാനാർ പല ഡൈമെൻഷനുകളിലും ഉള്ളതുകൊണ്ട്, അത്തരത്തിലുള്ളവരെ പഥികനായ ഒരു ഗുരു സംരക്ഷിക്കുന്നു. ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച ഒരു മഹത് വ്യക്തി ഒരു ദിവസം അയാളെ നിരീക്ഷിച്ച് പിന്തുടർന്നെന്നിരിക്കാം. പിന്നീട് അയാൾ വേണ്ടത്ര നല്ലവനല്ലെന്നു കണ്ട്, ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച വ്യക്തി, അയാളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച മഹത് വ്യക്തി കടന്നു വന്നെന്നിരിക്കാം, അയാൾ നല്ലവനല്ലെന്നു കണ്ട് അയാളെ വീണ്ടും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.

അയാൾക്ക് ഒരു ഗുരുവോ, അല്ലെങ്കിൽ പഥികനായ ഗുരുവോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും, അയാൾ നിരന്തരം ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊന്നും ആ ഗുരു അയാൾക്ക് നൽകുകയില്ലെന്ന് ഈ മൃഗത്തിനറിയാം. ജ്ഞാനോദയം സിദ്ദിച്ച മഹാനാരുള്ള ഡൈമെൻഷനുകൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട്, അവർക്ക് ഭയമില്ല, അവർ പഴുതുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു നിയമമുണ്ട്, ഒരാൾ നിരന്തരം സ്വയം പിന്തുടരുന്നതോ, ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ ആയ കാര്യത്തെ സാധാരണയായി മറ്റുള്ളവർക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയില്ല. മൃഗം ഈ പഴുതുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു, "അയാൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നൽകും, അയാളെ സഹായിക്കുന്നത് തെറ്റായ കാര്യമല്ല, ആണോ?" മൃഗം അയാൾക്ക് അത് കൊടുക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ മൃഗം അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല, അത് കുറച്ച് ഊർജ്ജം പരീക്ഷണാർത്ഥം അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് താൻ തേടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഊർജ്ജം സ്വന്തമായി കിട്ടി എന്ന് അയാൾ കണ്ടെത്തുന്നു, അയാൾക്ക് രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്നു. അത് ഫലമുളവാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മൃഗം, ഒരു സംഗീത ആമുഖം പോലെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. "അയാൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ, എനിക്ക് അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ആവേശിക്കാം. അങ്ങനെ അയാൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നേടി കൊടുക്കുവാനും, എളുപ്പം ചെയ്യുവാനും കഴിയും. അയാൾ തൃക്കണ്ണി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാം അയാൾക്ക് കൊടുക്കും." അത് പിന്നീട് അയാളിൽ ആവേശിക്കുന്നു.

നിരന്തരം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ്, ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം ആലോചിക്കുമ്പോൾ, അയാ

ജൂടെ തൃക്കണ്ണി തുറക്കുകയും, അയാൾക്ക് ചില ചില്ലറ ദിവ്യസിദ്ധികളോടെ ഊർജ്ജം പ്രസരിപ്പിക്കുവാനും സാധ്യമാകുന്നു. ഒടുവിൽ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം പരിശീലനത്തിലൂടെ ലഭിച്ചു എന്ന ചിന്തയാൽ അയാൾ ആവേശഭരിതനാകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ, സ്വന്തം പരിശീലനത്തിലൂടെ അയാൾ ഒന്നും നേടിയെടുത്തിട്ടില്ല. മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേയ്ക്ക് നോക്കാനും, ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നും അയാൾ വിചാരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, അയാളുടെ തൃക്കണ്ണി തുറന്നിട്ടേ ഇല്ല; ആ മൃഗമാണ് അയാളുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മൃഗം അതിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് അയാളുടെ തലച്ചോറിലേയ്ക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ തൃക്കണ്ണി തുറന്നതായി അയാൾ വിചാരിക്കുന്നു. "ഗോണ്ട് സ്വതന്ത്രമാക്കേണമോ? എങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ" ഊർജ്ജം പ്രവഹിപ്പിക്കാനായി അയാൾ കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ, അയാളുടെ പിന്നിൽ നിന്ന്, ആ മൃഗവും അതിന്റെ നഖമുള്ള പാദം നീട്ടുന്നു. ഊർജ്ജം പ്രവഹിപ്പിച്ച ഉടൻ, ഈ പാമ്പ്, രോഗിയുടെ രോഗമുള്ളതോ, വീങ്ങിയിരിക്കുന്നതോ ആയ ഭാഗം നക്കാനായി രണ്ടായിപ്പിളർന്ന നാവ് പുറത്തേക്ക് നീട്ടുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട്, നിരന്തരമായ ആഗ്രഹത്തിലൂടെ സ്വയം ഭൂതാത്മാവിനാലോ, മൃഗാത്മാവിനാലോ ആവേശിച്ചവരാണ് ഇവരെല്ലാം.

കാരണം, ഈ വ്യക്തി പലതിനും വേണ്ടി നിരന്തരം ആഗ്രഹിക്കുന്നു—സമ്പത്തിനും, പ്രശസ്തിക്കും പിന്നാലെ പോകുന്നു—അങ്ങനെ അയാൾക്ക് ദിവ്യസിദ്ധികൾ ലഭിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുവാനും, തൃക്കണ്ണുകൊണ്ടു കാര്യങ്ങൾ കാണുവാനും കഴിയുന്നു. ഇത് അയാളെ വളരെ സന്തോഷവാനാക്കുന്നു. മൃഗം ഇത് കാണുന്നു, "നിനക്ക് ഒരു ധനികനാകണം അല്ലേ? നല്ലത്, പണമുണ്ടാക്കുവാൻ ഞാൻ സഹായിക്കാം." ഒരു സാധാരണമനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ചികിത്സക്കുവേണ്ടി ധാരാളം രോഗികളെ, അയാളിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മൃഗത്തിന് കഴിയും. എന്തൊരാശ്ചര്യം, അയാൾ ഇവിടെ ഒരു രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ, മൃഗം അവിടെ പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് പരസ്യം കൊടുക്കുന്നു. സാധാരണജനങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഒരു രോഗി അയാൾക്ക് വേണ്ടത്ര പണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ, അത് സമ്മതിക്കില്ല, രോഗിക്ക് ഈ മൃഗം ഒരു തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്തായാലും, ഒരാൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് ധാരാളം പണം കൊടുക്കുകതന്നെ വേണം. അയാൾ പ്രശസ്തിയും, സമ്പത്തും കൈവരിക്കുന്നു, പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു, പ്രശസ്തിയും നേടുന്നു. അയാളും ഒരു ചീഗോണ്ട് ഗുരു ആയിത്തീരുന്നു. സാധാരണയായി, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാൾ ഷിൻഷിങ്ങ് അമൂല്യമായി കാണുകയില്ല, അയാൾ എന്തും സംസാരിക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നു. അയാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ തന്നെ രണ്ടാമനാ

യി സ്വയം കരുതുന്നു, അയാൾ സ്വയം ദേവി മാതാവി⁶⁰ന്റെയോ, ത്രിലോകാധിപതി⁶¹യുടെയോ പുനർജന്മം ആണെന്നുവരെ പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നു. അയാൾ സ്വയം ബുദ്ധനാണെന്നുകൂടി പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നു. കാരണം അയാൾ ശരിയായ ഷിൻഷിങ്ങ് സംസ്കരണത്തിന് വിധേയമായിട്ടില്ല, അയാളുടെ പരിശീലനത്തിൽ ദിവ്യസിദ്ധികൾക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തത്ഫലമായി, സ്വയം ഭൂതാത്മാവിന്റേയോ, മൃഗാത്മാവിന്റേയോ ബാധ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.

ചിലർ വിചാരിച്ചേക്കാം, "ഇതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്? പണമോ സമ്പത്തോ ഉണ്ടാക്കുന്നതും, ഒരാൾക്ക് പ്രശസ്തി കൈവരിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്." ധാരാളം പേർ ഇത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നു. ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുകയാണ്, മൃഗത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെതായ ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട്, ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തരികയില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു തത്വമുണ്ട്: "നഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ലാഭവുമില്ല" അത് എന്താണ് നേടുന്നത്? ഈ പ്രശ്നം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ? ഒരു മനുഷ്യരൂപം സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ സത്ത് ആർജ്ജിച്ചെടുക്കുവാൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിനാൽ അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ-സത്ത് ശേഖരിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിന് ഈ ഒരു ഭാഗം സത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരാൾക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മൃഗത്തിന് അനുവദിച്ചു കൊടുത്താൽ, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നേ മതിയാവൂ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കും? നിങ്ങളിൽ ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നതിനാൽ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയേ ഇല്ല. ചിലർ അവകാശപ്പെടാം, "എനിക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, പണമുണ്ടാക്കിയാൽ മതി. പണമുള്ളിടത്തോളം കാലം, അത് നല്ലതാണ്. ആരു ശ്രദ്ധിക്കാൻ!" ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് പണക്കാരനാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാകാം, പക്ഷേ ഞാൻ അതിന്റെ ഭവീഷ്യത്തുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ വിധത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരം വിട്ട് നേരത്തെ പോയാൽ, നിങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ തളർന്നതായി തോന്നും. പിന്നീട്, ജീവിതകാലമത്രയും നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും, കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ സത്ത് വളരെയധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. താമസിപ്പിച്ചാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തളർന്നു

⁶⁰ ദേവി മാതാവ്—ചൈനീസ് പുരാണങ്ങളിലെ ത്രിലോകത്തിലെ അത്യുന്നത ദേവി; (Lady Queen Mother)
⁶¹ ത്രിലോകാധിപതി—ചൈനീസ് പുരാണങ്ങളിലെ ത്രിലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദേവൻ; (Great Jade Emperor).

പോവുകയും, ജീവച്ഛവമായി ജീവിതകാലമത്രയും കിടപ്പിലാകും. പണമുണ്ടായാലും അത് ചിലവാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ? പ്രശസ്തി ഉണ്ടായാലും, അത് ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ? പേടിപ്പെടുത്തുന്നതല്ലേ ഇത്?

ഇന്നത്തെ പരിശീലകരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രകടമായി കാണാവുന്നതും, കൂടാതെ അവ വളരെ കൂടുതലുമാണ്. ഒരു മൃഗത്തിന് ഒരു വൃക്തിയിൽ ആവേശിക്കുവാൻ കഴിയുക മാത്രമല്ല, അതിന് അയാളുടെ മൗലികാത്മാവിനെ കൊല്ലുവാനും, ആ വൃക്തിയുടെ നിവാൻ പാലസിൽ⁶² കയറിക്കൂടാനും അവിടെ ഇരിക്കുവാനും കഴിയും. ആ വൃക്തി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും, മനുഷ്യനല്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും ഇക്കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മികമൂല്യങ്ങൾ മാറി എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ, അവർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പോലും, ഈ വൃക്തി അത് വിശ്വസിക്കുകയില്ല. പണമുണ്ടാക്കുന്നതും, പണം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും, പണക്കാരൻ ആകുന്നതും എല്ലാം നല്ലതാണെന്നും, ഉചിതമാണെന്നും അയാൾ വിചാരിക്കുന്നു, അതാണ് ശരിയെന്നും. അതുകൊണ്ട് അയാൾ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും, നാശം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പണമുണ്ടാക്കാനായി അയാൾ എന്തു പാപവും ചെയ്യുന്നു, എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യവും ഉണ്ടാകുന്നു. എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടാതെ മൃഗത്തിന് ഒരു നേട്ടവും ഉണ്ടാവില്ല. വെറുതെ എങ്ങനെ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരും? അതിന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ കിട്ടണം. തീർച്ചയായും, അങ്ങനെ ഒരുവന്റെ മൂല്യങ്ങളും, മനസ്സും ശരിയല്ലാതാകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നേരെയല്ലാതാകുമ്പോഴോ ആണ് ഒരുവൻ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

നമ്മൾ ഫാലുൻ ദാഫാ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് നല്ല നിലയിൽ നിലനിർത്തുന്നിടത്തോളം കാലം, നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവുകയില്ല, കാരണം നേരായ ഒരു മനസ്സിന് ഒരു നൂറു തിന്മകളെ മറികടക്കുവാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ഷിൻഷിങ്ങ് നല്ല നിലയിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, എല്ലാത്തരം സംഗതികളുടേയും പിന്നാലെ പോകുന്നു എങ്കിൽ, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ കൃഷ്ടത്തിൽ ചെന്നു ചാടിക്കും. ചിലർക്ക് ഒരിക്കൽ പരിശീലിച്ചത് പിന്നീടൊരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ജനങ്ങൾ ഒരു സാധനാനുഷ്ഠാനം മാത്രം പരിശീലിയ്ക്കു

⁶² നിവാൻ പാലസ്—പീനിയൽ ഗ്രന്ഥിക്കുള്ള ദാവോയിസ്റ്റ് പദം; (niwan palace).

കയെന്നതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കാരണം, സത്യസന്ധമായ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ, ഒരു വ്യക്തി ഏകാഗ്രചിത്തനായിരിക്കണം. ചില ചീഗോണ്ട് ഗുരുക്കന്മാർ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുകയാണ്, ആ പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം അവർ പരിശീലിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള എല്ലാതരം കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അവയിൽ പാമ്പുകളും, കുറുക്കന്മാരും, കീരികളും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം ആ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും. വ്യാജ ചീഗോണ്ട് ഗുരുക്കന്മാരുടെ എണ്ണം യഥർത്ഥ ചീഗോണ്ട് ഗുരുക്കന്മാരുടേതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അവരെ വേർതിരിച്ചറിയുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറണം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫാലുൻ ദാഹാ പരിശീലിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്; നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതു പഠനത്തിൽ വേണമെങ്കിലും പരിശീലിക്കാം. എങ്കിലും, ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്: "ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു കാട്ടുകുറുക്കന്റെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം, ഒരായിരം വർഷങ്ങൾ നേരായ മാർഗ്ഗം ഒരാൾക്ക് കീട്ടാതിരിക്കുന്നതാണ്." അങ്ങനെ ഒരാൾ നന്നായി പെരുമാറുകയും, നേരായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ സത്യസന്ധമായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ മറ്റൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കരുത്, ഒരു തരത്തിലുള്ള മാനസ്സികോദ്ദേശ്യങ്ങൾപോലും അതിൽ ചേർക്കരുത്. ചിലരുടെ ഫാലുൻ വികലമായിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവ വികലമായത്? മറ്റു ചീഗോണ്ട് ഒന്നും അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നു. എങ്കിലും, അവർ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ, മുൻപ് പരിശീലിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നു. ആ കാര്യങ്ങൾ ഈ പരിശീലനത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയല്ലേ? ഭൂതാത്മാവിന്റേയോ, മൃഗാത്മാവിന്റേയോ ബാധയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്.

പ്രാപഞ്ചിക ഭാഷ

എന്താണ് "പ്രാപഞ്ചിക ഭാഷ?" പെട്ടെന്ന് ഒരു വ്യക്തി അറിയാത്ത ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഇത്. ഒരാൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് പിറുപിറുക്കുന്നു. പരഹൃദയജ്ഞാന സിദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ഒരു ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടുമെങ്കിലും, അയാൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. മാത്രമല്ല ചിലർക്ക് അനേകം വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുവാനും കഴിയും. ചിലർ ഇതിനെ വളരെ സവിശേഷമായും, ഇത് ഒരു കഴിവോ, ദിവ്യസിദ്ധിയോ ആയും കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ദിവ്യസിദ്ധിയോ ഒരു പരിശീലകന്റെ കഴിവോ അല്ല; ഒരാളുടെ തലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതുമല്ല. പിന്നെ എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്? നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഒരു ബാഹ്യആത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഇത്. എങ്കിലും, ഇത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിക്കു

കയും, ഇത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയും, ഇതിൽ സന്തോഷവും കണ്ടെത്തുന്നു. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സന്തോഷിക്കുന്നുവോ, അത്രത്തോളം ഇത് നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഒരു സത്യസന്ധനായ പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ, അത് നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ അനുവദിക്കും? മാത്രമല്ല, ഇത് വളരെ താഴ്ന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. യഥാർത്ഥ പരിശീലകരായ നമ്മൾ, ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തരുത്.

എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ആത്മാവായതിനാൽ, മനുഷ്യർ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടരാണ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളാൽ നിയന്ത്രണാധീനരാകും? നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് എത്ര പരിതാപകരമാണ്! ഇവയിൽ ചിലത് മനുഷ്യരുടെ ശരീരങ്ങളുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ചിലത് അങ്ങനെയല്ല, പക്ഷേ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും അകലെ നിൽക്കും. എങ്കിലും അവ നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയും, നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കണമെന്നു തോന്നുമ്പോൾ, അവർ നിങ്ങളിലൂടെ സംസാരിക്കുകയും, പിറുപിറുക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭാഷ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ വ്യക്തിയിലേക്കും പകരുന്നു. അത് പരീക്ഷിക്കുവാൻ ആ വ്യക്തി ഡെവലപ്പമെന്റോൾ, ആ വ്യക്തിക്കും ഇത് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയും. വാസ്തവത്തിൽ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂട്ടമായാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവയിലൊരാൾ നിങ്ങളിലേയ്ക്ക് വന്ന് നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം തലങ്ങൾ ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കാനില്ല, അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കാനോ, സ്വയം ഉയരാനോ കഴിയുകയില്ല. അവർ ഒരു പദ്ധതിയുമായി വരുന്നു. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അവർ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. എങ്കിലും അവർ പുറത്തു വിടുന്ന ഊർജ്ജത്തിന് രോഗം സുഖപ്പെടുത്താനാവില്ലെങ്കിലും, ഒരു രോഗിയുടെ രോഗത്തിന്റെ തീവ്രത കുറക്കുവാനും, രോഗിയുടെ വേദനക്ക് താൽകാലിക ശമനം കൊടുക്കുവാനുമുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം. അതനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വായിലൂടെ ആ ഊർജ്ജം പുറത്തുവിട്ടാൽ അത് നേടാനാകുമെന്നും അവർക്കറിയാം. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ചിലർ ഇതിനെ സ്വർഗ്ഗീയ ഭാഷയെന്നും, മറ്റുചിലരാകട്ടെ ഇതിനെ ബുദ്ധഭാഷയെന്നും വിളിക്കുന്നു. അത് ബുദ്ധനിന്ദയാണ്. അത് തികച്ചും അസംബന്ധമാണെന്നേ ഞാൻ പറയൂ.

ഒരു ബുദ്ധൻ വെറുതെ സംസാരിക്കാനായി വായ് തുറക്കുകയില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം വായ് തുറന്ന്

നമ്മുടെ ഡൈമെൻഷനിൽ സംസാരിച്ചാൽ, മനുഷ്യവംശത്തിൽ ഒരു ഭൂമികുലുക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു കാരണമാകും. ഇത്രയും ഭയാനകമായ ശബ്ദം, അത് എങ്ങനെ അനുഭവിക്കും? ചിലർ പറയും, "ഒരു ബുദ്ധൻ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ തൃക്കണ്ണുകൊണ്ടു കണ്ടു." അദ്ദേഹം നിങ്ങളോടു സംസാരിക്കുകയല്ല. എന്റെ ധർമ്മശരീരവും ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ചിലർ കണ്ടു. അദ്ദേഹവും നിങ്ങളോടു സംസാരിക്കുകയല്ല. ആ സന്ദേശം സ്റ്റീരിയോ ശബ്ദത്തിലാണ്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. സാധാരണയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡൈമെൻഷനിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുക. അത് ഇങ്ങോട്ട് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ, വ്യക്തമായി കേൾക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, കാരണം രണ്ടു ഡൈമെൻഷനുകളും തമ്മിലുള്ള സ്ഥല-കാല സങ്കല്പങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മുടെ ഡൈമെൻഷനിലെ ഒരു ഷ്ചൻ⁶³, രണ്ടു മണിക്കൂറാണ്. അവിടെയുള്ള വിശാലമായ ഡൈമെൻഷനിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഷ്ചൻ ഒരു വർഷമാണ്. നമ്മുടേത് അവിടുത്തെ സമയത്തേക്കാൾ സാവധാനത്തിലുമാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, പണ്ടത്തെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് "സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കേവലം ഒരു ദിവസം, പക്ഷേ ഭൂമിയിലെ ആയിരം വർഷങ്ങൾ പിന്നിടും." ഇത് സമയ-ദൂര-സങ്കല്പങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഏകാന്തക സ്വർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. അവയെല്ലാം ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച മഹാത്മാർ വസിക്കുന്ന, സുഖാവതി സ്വർഗ്ഗം, മരതക ലോകം, ഫാലുൻ സ്വർഗ്ഗം, പത്മ ലോകം എന്നിവയാണ്. ആ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്. ഞാൻ പരാമർശിച്ച വിശാലമായ ഡൈമെൻഷനുകളിൽ, നേരെമറിച്ച്, നമ്മുടേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗതയിലാണ് സമയം. നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. ചിലർക്ക് ഇന്ദ്രിയതീത-കേൾവി ഉണ്ടായിരിക്കും, അവരുടെ ചെവികൾ തുറന്നിരിക്കും. ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് കേൾക്കാം, പക്ഷേ വ്യക്തത ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷി ചിലമ്പുന്നതുപോലെയോ, ഒരു ഗ്രാമഫോൺ അമിത വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു പോലെയോ ആയിരിക്കും; അത് എന്താണെന്ന് ഒരാൾക്ക് പറയുവാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കും. തീർച്ചയായും, ചിലർക്ക് സംഗീതവും, സംസാരവും കേൾക്കുവാൻ കഴിയും. ഒരു വാഹകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യസിദ്ധിയിലൂടെ ഈ സമയവ്യത്യാസം ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കണം എന്നുമാത്രം. എങ്കിൽ ശബ്ദം നിങ്ങളുടെ ചെവിയിലേക്ക് എത്തും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക്

⁶³ ഷ്ചൻ— രണ്ട് മണിക്കൂറിനെക്കുറിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ ചൈനീസ് യൂണിറ്റ്; (shichen).

വ്യക്തമായി കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണത്. ചിലർ അതിനെ ബുദ്ധഭാഷയെന്ന് വിളിക്കും, പക്ഷേ ഒട്ടുംതന്നെ അതല്ല.

ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച രണ്ടു മഹാത്മാർ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ, ഒരു മന്ദഹാസംകൊണ്ടു അവർക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നു. അത് നിശബ്ദ-പരഹൃദയജ്ഞാനം കൊണ്ടും, സ്ത്രീരിയോ ശബ്ദത്തിലുമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അവർ മന്ദഹാസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആശയങ്ങൾ കൈമാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഈ ഒരു രീതി മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ മറ്റു മാർഗ്ഗവും അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, താന്ത്രിസത്തിൽ, ടിബറ്റൻ ലാമമാർ കൈമുദ്രകളെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായി കണക്കാക്കുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു ലാമയോട് എന്താണ് ഈ കൈമുദ്രകൾ എന്നു ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയും, ഇതെല്ലാം പരമോന്നത യോഗയാണെന്ന്. ഇത് പ്രത്യേകമായി എന്തിനുവേണ്ടി ഉള്ളതാണ്? അദ്ദേഹത്തിനും അറിയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, ഇത് ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച മഹാത്മാരുടെ ഭാഷയാണ്. കൂടുതൽ പേർ ഉള്ളപ്പോൾ, ഒരാൾ വലിയ കൈമുദ്രകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു; അവ അതിമനോഹരവും, വ്യത്യസ്ത വലിയ കൈമുദ്രകളാൽ കോർത്തിണക്കിയതും ആയിരിക്കും. അവർ കുറച്ചുപേർ മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ, ഒരാൾ ചെറിയ കൈമുദ്രകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു; അതും മനോഹരമായിട്ടുള്ളതും, പലവിധ ചെറിയ കൈമുദ്രകളാൽ കോർത്തിണക്കിയതും ആയിരിക്കും. അവ വളരെ സങ്കീർണ്ണവും, സമ്പന്നവുമാണ്, കാരണം അവ ഒരു ഭാഷയാണ്. പണ്ട്, ഇത് ഒരു സ്വർഗ്ഗീയ രഹസ്യമായിരുന്നു, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ടിബറ്റിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായ കുറച്ചു ചലനങ്ങളാണ്, ജനങ്ങൾ അവയെ തരംതിരിക്കുകയും ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവ പരിശീലനത്തിനുള്ള ഒരു ഭാഷ മാത്രമായും, പരിശീലനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ചു രീതികളായും അനുവർത്തിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ കൈമുദ്രകൾ വളരെയധികം സങ്കീർണ്ണമാണ്.

ടീച്ചർ പരിശീലകർക്ക് എന്തെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു?

എന്നെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ എന്റെ കൈ വിടാതെ പിടിക്കുന്നു. അവർ എനിക്ക് ഹസ്തദാനം തരുന്നതു കാണുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവരും എനിക്ക് ഹസ്തദാനം തരുന്നു. അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഗുരുവിന് ഹസ്തദാനം കൊടുക്കുന്നത് ചിലർക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ചിലർ എന്തെങ്കിലും സന്ദേശങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ എന്റെ കൈ, വിടാതെ പിടിക്കുന്നു. സത്യസന്ധമായ സാധനാനുഷ്ഠാനം നിങ്ങളുടെ മാത്രം കാര്യമാണ് എന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് രോഗശാന്തിയ്ക്കും, ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടിയല്ല, അല്ലെ

കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സന്ദേശങ്ങൾ നൽകി നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്താനുമല്ല; മാത്രമല്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാര്യമാക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ഞാൻ നേരിട്ട് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യാധി സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശീലിക്കുന്നവർക്ക്, എന്റെ ധർമ്മശരീരങ്ങൾ അവരുടെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തും. ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് സ്വന്തമായി ദാഹം പഠിക്കുന്നവരുടെ അസുഖങ്ങളും എന്റെ ധർമ്മശരീരങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. എന്റെ കൈയിൽ സ്പർശിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗോങ്ങ് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? അത് ഒരു തമാശയല്ലേ?

ഗോങ്ങ്, ഒരാളുടെ സ്വന്തം ഷിൻഷിങ്ങ് സംസ്കരണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. സാധനാനുഷ്ഠാനം സത്യസന്ധമായി നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഗോങ്ങ് വളരുകയില്ല; കാരണം അതിനൊരു ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഗോങ്ങ് വളരുന്നോ, ഉന്നതതലത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ ബന്ധനം, ഒരു വസ്തു, നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ശിരസ്സിനു മുകളിലായി ഒരു അളവുകോൽ വളരുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും. കൂടാതെ ഈ അളവുകോൽ ഗോങ്ങ്സ്തംഭത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഗോങ്ങ്സ്തംഭത്തിന്റെ അത്രയും ഉയരത്തിലുമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ സാധന അനുഷ്ഠിച്ചെടുത്ത ഗോങ്ങിനെ ഇത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് തലത്തിന്റെ ഉയരത്തെയും ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ എത്രതന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്താലും ശരി, അതൊന്നും നിങ്ങളിൽ പ്രാവർത്തികമാകുകയില്ല. ഒരു ചെറിയ അംശം പോലും കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, അവ ഒന്നും അവിടെ നിലനിൽക്കുകയില്ല, എല്ലാതന്നെ വിട്ടുപോകും. വളരെ പെട്ടെന്നു തന്നെ "ശിരസ്സിൽ മൂന്നു പുഷ്പങ്ങൾ ഒന്നിക്കൽ" (സൻഹ്യാ ജുഡിങ്ങ്) എന്ന അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾ ഇവിടെനിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന നിമിഷംതന്നെ ആ ഗോങ്ങും വിട്ടുപോകും, കാരണം അത് നിങ്ങളുടേതല്ല, അത് നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ഉള്ളതല്ല. കാരണം, നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരം അത്രത്തോളം എത്തിയിട്ടില്ല, അതിന് അവിടെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളിൽ അത് ചേർക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും അതിന് സാധ്യമാവുകയില്ല, കാരണം അത് പരിപൂർണ്ണമായും ഒരാളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതും, സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ സംസ്കരണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതുമാണ്. ദൃഢമായി ഗോങ്ങ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും, തുടർച്ചയായി സ്വയം പുരോഗമിക്കുകയും, പ്രപഞ്ച പ്രകൃതവുമായി അനുരൂപപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉന്നതിയിൽ എത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ചിലർ എനോട് എന്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ അത് കൊടുക്കുവാൻ ഞാൻ താൽപര്യപ്പെടാറില്ല. ടീച്ചറുടെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് അവരിൽ ഉണ്ടെന്ന് ചിലർ പൊങ്ങച്ചം പറയും. അവർ

അത് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശംസ നേടാനുള്ള ആഗ്രഹത്താലോ, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറുടെ സന്ദേശം അവരെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന ആഗ്രഹത്താലോ ആയിരിക്കും. ഇത് മറ്റൊരു ബന്ധനമല്ലേ? നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കണം. എന്തു സന്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്? ഉന്നതതല സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനായി ചോദിക്കുമോ? അതിൽ എന്തിരിക്കുന്നു? രോഗ ശുശ്രൂഷയുടേയും, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റേയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അത്.

നിങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഗോണ്ട്, അഥവാ ആ ഗോണ്ടിലുള്ള ഓരോ സൂക്ഷ്മദർശന കണികകളും, അതിസൂക്ഷ്മദർശന തലത്തിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ കാണപ്പെടുന്നു. ത്രിലോകാതീത-ഫായിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ബുദ്ധശരീരം സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നു. ആ ഗോണ്ട് ഒരു ബുദ്ധന്റേതുപോലെ കാണപ്പെടും. ഒരു താമരപൂവിൽ ഇരിക്കുന്ന അത് നല്ല അഴകുള്ളതായിരിക്കും. ഓരോ സൂക്ഷ്മദർശന കണികകളും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ഗോണ്ട് ആകട്ടെ, ചെറിയ കുറുക്കന്മാരെപ്പോലെയോ, പാമ്പുകളെപ്പോലെയോ ആയിരിക്കും. അതിസൂക്ഷ്മദർശന തലത്തിൽ അവയുടെ കണികകൾ മുഴുവനും ഈ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. സന്ദേശങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ചിലതും കൂടിയുണ്ട്. ചിലർ ചായ ഉണ്ടാക്കി, അത് ഗോണ്ട് ആണെന്നു പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് കൂടിക്കുവാൻ പറയും. ഒരു സാധാരണമനുഷ്യന് അയാളുടെ രോഗത്തെ പിന്നീടൊരിക്കലേയ്ക്ക് മാറ്റിവെച്ചോ, അമർച്ച ചെയ്തോ വേദനയിൽ നിന്നുള്ള താൽക്കാലിക ആശ്വാസം മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. എന്തായാലും, ഒരു സാധാരണവ്യക്തി ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി മാത്രമാണ്. അയാൾ അയാളുടെ ശരീരം എങ്ങനെ താനുമാറാക്കുന്നു എന്നതിൽ നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പരിശീലകരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ മുതൽ, നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല. "സന്ദേശങ്ങളും" അതുപോലുള്ള മറ്റു പലതും ഒരിക്കലും ചോദിക്കരുത്. ഒരു ചീഗോണ്ട് ഗുരു പറയുകയുണ്ടായി, "ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ തരാം, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തുനിന്നും നിങ്ങൾക്കത് സ്വീകരിക്കാം." എന്താണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്? ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊണ്ടൊന്നും വലിയ ഗുണമില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. ഇനി അവ നല്ലതാണെങ്കിൽ തന്നെയും, അത് രോഗശമനത്തിനും ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. പരിശീലകരായ നമ്മുടെ ഗോണ്ട്, നമ്മുടെ സ്വന്തം സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്നതാണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ തലത്തെ ഉയർത്താനാവുകയില്ല, പക്ഷേ സാധാരണജനങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. ഒരാൾ നേരായ മനസ്സ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം; ആർക്കും മറ്റൊരാൾക്കുവേണ്ടി സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. നിങ്ങൾ സ്വയം സത്യസ

നമമായി സാധന അനുഷ്ഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ, നിങ്ങളുടെ തലം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തരുന്നത്? നമ്മളിൽ നിരവധി പരിശീലകരും, ഇതിനു മുൻപ് ചീഗോണ്ട് പരിശീലിക്കാത്തവരും, മാത്രമല്ല, അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ രോഗാതുരവുമാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ധാരാളം പേർ നിരവധി വർഷങ്ങളായി ചീഗോണ്ട് പരിശീലിച്ചിട്ടും, അവർ ഇപ്പോഴും ചീ തലത്തിൽ തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന് ഒട്ടുംതന്നെ ഗോണ്ട് ലഭിക്കാത്തവരാണ്. തീർച്ചയായും ചിലർ എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാതെതന്നെ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂതാത്മാക്കളുടേയും, മൃഗാത്മാക്കളുടേയും ബാധയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾതന്നെ, എല്ലാ ബാധകളും ഞാൻ നീക്കം ചെയ്തു—അവ എന്തുതന്നെയായാലും—യഥാർത്ഥ ദാഹം പരിശീലകരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്, ആന്തരികമായും, ബാഹ്യമായും ആ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നീക്കം ചെയ്തു. ഈ ദാഹം വായിച്ച്, സ്വന്തമായി, സത്യസന്ധമായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുടെ ശരീരങ്ങളും അതുപോലെതന്നെ ഞാൻ ശുദ്ധിയാക്കും. മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചുറ്റുപാടും ശുചിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്ന കുറുക്കന്റേയോ, കീരിയുടേയോ ഫലകം⁶⁴ എത്രയും വേഗം പുറത്തെറിയുക. അവയെയെല്ലാം നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഇനി ഒന്നുംതന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ വാതിൽ ഞങ്ങൾ തുറന്നു തരുന്നൂ, അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചെയ്തുതരേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിലും ഇത് സത്യസന്ധരായ പരിശീലകർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. തീർച്ചയായും ചിലർക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ താല്പര്യം കാണുകയില്ല, അവർക്ക് ഈ നിമിഷം വരെ ഇത് മനസ്സിലാവുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ കാര്യം നോക്കുന്നില്ല. സത്യസന്ധരായ പരിശീലകരെ മാത്രമേ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ.

മറ്റു തരത്തിലുള്ള ആളുകളുമുണ്ട്. ഭൂതാത്മാവോ, മൃഗാത്മാവോ ആവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോ മുൻപ് അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അയാൾക്കും ആ രീതിയിൽ തോന്നുന്നു. എങ്കിലും, അയാളിൽ നിന്നും അതിനെ നീക്കംചെയ്ത ശേഷവും, അയാളുടെ മനസ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ആ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് അയാൾ വിചാരിക്കുന്നു. അത് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അയാൾ വിചാരിക്കുന്നു, ഇത് സംശയം എന്ന ഒരു ബന്ധനമാണ്. കാലം കഴിയുംതോറും അയാൾ സ്വയം അതിനെ

⁶⁴ ഫലകം—പൂർവ്വപിതാമഹന്മാരെയോ മറ്റ് ആത്മാക്കളെയോ ആരാധിയ്ക്കുവാൻ വീട്ടിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന മര-തകിട്; (spirit tablet).

വീണ്ടും തിരിച്ചുകൊണ്ടു വന്നേക്കാം. ഇത്തരം ബന്ധനത്തെ ഒരാൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്, കാരണം ഭൂതാത്മാവിന്റേയോ, മൃഗാത്മാവിന്റേയോ ബാധ ഇനി നിലനിൽക്കുന്നതേ ഇല്ല. ചിലർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ അവർക്കുവേണ്ടി നേരത്തെതന്നെ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു, ഭൂതാത്മാക്കളുടേയും, മൃഗാത്മാക്കളുടേയും എല്ലാ ബാധകളും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

താഴ്ന്നതല പരിശീലനത്തിൽ ഒരു അടിത്തറ വേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ദാവോപഠനം അനുശാസിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം, ദാൻടിയെൻ⁶⁵, കൂടാതെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ, ഫാലൂൻ-ഉം, ഊർജ്ജസംവിധാനങ്ങളും⁶⁶, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിനുള്ള എല്ലാ യാന്ത്രിക ഘടനകളും മറ്റും—പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതലായുള്ളത്—നിങ്ങൾക്കായി തരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വിത്തുകൾ പാകിയതുപോലെ ഇല്ലായെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയ ശേഷം, ആവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുകയും, നിങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നൽകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ, നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ, സാധനാനുഷ്ഠാനം അവസാനം വരെ നിങ്ങൾക്ക് തുടരുവാൻ കഴിയും. അല്ലാത്തപക്ഷം, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നൽകിയില്ലെങ്കിൽ, അത് വെറും രോഗശമനവും, ആരോഗ്യസംരക്ഷണവും മാത്രമാവും. തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ, ചില ആളുകൾ ഷിൻഷിങ്ങിന് വില കൽപ്പിക്കാനില്ല, അവർ ശാരീരിക വ്യാധമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.

നിങ്ങൾ ശരിക്കും സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരായിരിക്കും. സ്വയംപഠിക്കുന്ന പരിശീലകർക്കും ഇതേ കാര്യങ്ങൾതന്നെ ലഭ്യമാകുന്നു, പക്ഷേ അവർ യഥാർത്ഥ പരിശീലകർ ആയിരിയ്ക്കണം. ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം സത്യസന്ധരായ പരിശീലകർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ ശരിക്കും എന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ ഉന്നതതല ഫാ വിശദമായി പഠിച്ച്, എങ്ങനെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അഞ്ചു സെറ്റ് വ്യാധമങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം നിങ്ങളെ എല്ലാവരേയും പഠിപ്പിക്കും, നിങ്ങൾ അവയെല്ലാം പഠിക്കണം. സമയാനുസൃതമായി, വളരെ ഉന്നതതലത്തിൽ എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും—നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്കതീതമായ പരമോന്നതിയിൽ ആയിരിക്കും അത്. സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഉചിതഫലം നേടുക

⁶⁵ ദാൻടിയെൻ—"ദാൻ മണ്ഡലം"; അടിവയറു ഭാഗം; (നാഭി) (dantian).

⁶⁶ ചീജി—ഊർജ്ജ യാന്ത്രികഘടന; ഊർജ്ജ സംവിധാനങ്ങൾ (qiji).

എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമാവുകയില്ല. ഈ ഫാ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ, വ്യത്യസ്ത തലങ്ങൾ ഞാൻ സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിൽ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ, ഒരു മാർഗ്ഗദർശിയായി എപ്പോഴും അത് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും.

ഒരു പരിശീലകനായ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പാണ്ഡിറ്റ് ഇന്നു മുതൽ വ്യത്യസ്തപ്പെടും. എന്റെ ധർമ്മശരീരം നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അത് പുനർനിർണ്ണയം ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് അത് പുനർനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നത്? ഒരു വ്യക്തിയ്ക്ക് ഇനിയും എത്ര വർഷങ്ങൾക്കു ജീവിതം ഉണ്ടായിരിക്കും? ഒരാൾക്കും സ്വയം അത് അറിയില്ല. ചിലർക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിലോ, അര കൊല്ലത്തിനുള്ളിലോ തീവ്രരോഗങ്ങൾ വന്നെന്നിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി വർഷങ്ങൾ രോഗബാധിതർ ആയേക്കാം. ചിലർക്ക് മസ്തിഷ്കാഘാതത്താലോ, മറ്റേതെങ്കിലും രോഗങ്ങളാലോ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ശേഷമുള്ള ജീവിതകാലം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കും? നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അവയെല്ലാം ശരിയാക്കി തരികയും, ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, നമ്മൾ, ഈ സമയം ഒരു കാര്യം കൂടി വ്യക്തമാക്കുകയാണ്, സത്യസന്ധരായ പരിശീലകർക്ക് മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഒരു സാധാരണവ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ആകസ്മികമായി ഇതെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ അനുവദനീയമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ചീത്ത കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനു തുല്യമാണ്. സാധാരണജനങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം ഇവയെല്ലാം കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്, അത് ഇഷ്ടപ്രകാരം ലംഘിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

പരിശീലകരെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അമൂല്യമായി കണക്കാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, നമ്മൾ പരിശീലകർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഗുരുവിന് ധാരാളം പുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ—അതായത്, ഒരു ഗുരുവിൽ ധാരാളം ഗോൺ പ്രാബല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ—ഈ ഗുരുവിന് നിങ്ങളുടെ കർമ്മ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഊർജ്ജതലം ഉന്നതിയിലാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളിലുള്ള കർമ്മ കൂടുതലായി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഊർജ്ജതലം താഴ്ന്നതാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കർമ്മയുടെ ചെറിയൊരംശം മാത്രമേ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ കർമ്മ, ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി, അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമോ, അല്ലെങ്കിൽ പകുതിയോ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി വരുന്ന പകുതി ഭാഗം ഒരു പർവ്വതത്തേക്കാളും ഉയർന്നതായിരിക്കും, അതിനെ തരണം

ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല. പിന്നെ എന്തു ചെയ്യും? നിങ്ങൾ ഭാവോ ആർജ്ജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭാവിയിൽ, ധാരാളം പേർക്ക് അത് ഗുണപ്രദമാകും. ഈ രീതിയിൽ, ധാരാളം പേർ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, അവർക്ക് അത് ഒന്നുമല്ല. പരിശീലനത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും ധാരാളം ജീവനുകൾ വികസിക്കുന്നുണ്ട്. മുഖ്യാത്മാവിനും, ഉപാത്മാവിനും പുറമെ, മറ്റു പലരായ നിങ്ങളും, നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഒരു പങ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾക്കായി മിക്കവാറും ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. മിക്കവാറും ഒട്ടുംതന്നെ ബാക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും, അത് ഇനിയും കൂടുതലാണ്, അത് തരണം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കഴിയുകയില്ല. അപ്പോൾ, എന്തു സംഭവിക്കും? അത് നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള എണ്ണമറ്റ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു. അവ നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് പുരോഗമിപ്പിക്കുന്നതിനായും, കർമ്മ പരിണാമത്തിനായും, ഗോങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.

മാത്രമല്ല, ഒരാൾ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ, അത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അതീതവും, സാധാരണജനങ്ങളുടെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിനേക്കാളും വിഷമമുള്ളതുമാണ്. ഇത് ദിവ്യമല്ലേ? അതുകൊണ്ട് സാധാരണജനങ്ങളുടെ മറ്റൊരു സംഗതികളേക്കാളും ഉയർന്നതാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് മൗലികാത്മാക്കളുണ്ട്, ഈ മൗലികാത്മാവ് നശിക്കുകയില്ല. ഈ മൗലികാത്മാവ് നശിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: നിങ്ങളുടെ മൗലികാത്മാവ്, മുൻജന്മങ്ങളിൽ, സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളിൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിരിക്കുകയില്ലേ? അതിനു സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നിങ്ങൾ ജീവനുകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കടപ്പെട്ടിരിക്കാം, ആരെയെങ്കിലും ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആരെ യെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചിരിക്കാം. ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി അവിടെനിന്ന് അവർക്ക് കാണാം. നിങ്ങൾ രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്തിയാലോ, ആരോഗ്യം സംരക്ഷിച്ചാലോ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല, അവർക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഈ കടം പിന്നീടൊരിക്കലേയ്ക്ക് നീട്ടിവെക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, പിന്നീടൊരിക്കൽ വീട്ടേണ്ടി വരും, ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്കതിന് അധികവില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾ ഇത് വീട്ടിയില്ലെങ്കിലും, അവർ അത് ഗൗരവമായി കണക്കാക്കുകയില്ല.

നിങ്ങൾ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ, അവർ അതിന് അനുവദിക്കുകയില്ല. "നിങ്ങൾ

സാധന അനുഷ്ഠിച്ച് തിരിച്ചു പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഗോണ്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്താൽ, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിലേക്കെത്തുവാനോ, നിങ്ങളെ തൊടാനോ കഴിയുകയില്ല." അങ്ങനെ സംഭവിക്കുവാൻ അവർ അനുവദിക്കുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനം നിർത്തിവെക്കുവാൻ അവർ പലവിധത്തിലും ശ്രമിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താനായി എല്ലാതരം രീതികളും അവർ പ്രയോഗിക്കും. അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻതന്നെ വന്നെന്നിരിക്കാം. തീർച്ചയായും, ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തല വെട്ടിമാറ്റുകയാണുണ്ടാകുന്നത്. അത് അസംഭാവ്യമാണ്, കാരണം അത് സാധാരണ മനുഷ്യസമൂഹത്തിലെ അവസ്ഥകളുമായി യോജിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാർ വന്ന് നിങ്ങളെ തട്ടിയെന്നുവരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിനു മുകളിൽ നിന്ന് വീണെന്നിരിക്കാം, അതുമല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അപകടാവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടി വന്നേയ്ക്കാം. ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്, അത് വളരെ അപകടകരമാണ്. യഥാർത്ഥ സാധനാനുഷ്ഠാനം എന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതു പോലെ എളുപ്പമുള്ളതല്ല. നിങ്ങൾ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ, അതുമായി മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവൻ അപ്പോൾ മുതൽ അപകടത്തിലാകും, ഈ കാര്യം നിങ്ങളെ ഉടൻടി ബാധിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേയ്ക്ക് നയിക്കുവാൻ പല ചീഗോണ്ട് ഗുരുക്കന്മാരും ധൈര്യം കാണിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്? അവർക്ക് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, അവർക്ക് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും കഴിയുകയില്ല.

പണ്ട് ധാരാളം പേർ ദാവോ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവർ ഒരു ശിഷ്യനെ മാത്രമേ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ, എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം അവർ ഒരു ശിഷ്യനെ മാത്രമേ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ അത് വലിയ തോതിൽ ചെയ്യാൻ, ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യന് ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, എനിക്കിത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും, കാരണം എനിക്ക് എണ്ണമറ്റ ധർമ്മശരീരങ്ങളും, അവയിൽ എല്ലാം എന്റെ ശക്തിയേറിയ ദൈവിക ശക്തികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അവയ്ക്ക് അതിദിവ്യമായ ശക്തികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും—ഫായുടെ അതിദിവ്യമായ ശക്തികൾ. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതൊന്നും പുറമെ കാണുന്നതുപോലെ അത്ര എളുപ്പമുള്ളതല്ല. ഞാൻ പൊതുജനങ്ങളിലേയ്ക്ക് വന്നത് ഒരു ആവേശമുണ്ടായതുകൊണ്ടല്ല. ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച നിരവധി മഹാൻമാർ ഈ സംഭവങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കു പറയുവാൻ കഴിയും. ഈ ധർമ്മാവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അവസാനമായാണ് ഒരു ശരിയായ മാർഗ്ഗം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, നമുക്ക് അത്

വഴിതെറ്റി പോകുവാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ സത്യസന്ധമായ മാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചാൽ, ആർക്കുംതന്നെ ഇഷ്ടാനുസരണം നിങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ ധൈര്യം കാണില്ല. കൂടാതെ എന്റെ ധർമ്മശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും ഉണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ഒരു അപകടത്തിലും അകപ്പെടുകയുമില്ല.

കടങ്ങൾ തിരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട്, സാധനാനുഷ്ഠാന കാലഘട്ടത്തിൽ പല അപകടകരങ്ങളായ കാര്യങ്ങളും സംഭവിച്ചേക്കാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ, എന്തായാലും, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല, മാത്രമല്ല, യഥാർത്ഥ അപകടങ്ങൾ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയുമില്ല. ഞാൻ കുറച്ചു ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം. ഞാൻ ബെയ്ജിങ്ങിൽ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം, ഒരു പരിശീലക, അവരുടെ ബൈക്കിൽ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുകയായിരുന്നു. റോഡിന്റെ തിരിവിൽ വെച്ച്, ഒരു ആഡംബര കാർ ഈ പരിശീലകയെ—അമ്പതുവയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഈ സ്ത്രീയെ—ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തി. അത് വളരെ ശക്തിയോടെ ആയിരുന്നു അവരുമായി കൂട്ടിയിടിയ്ക്കൽ. "ബാങ്ങ്" ശബ്ദത്തോടെ, അവരുടെ തല, കാറിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇടിച്ചു. അപ്പോഴും അവരുടെ കാൽ ബൈക്കിന്റെ പെടലുകൾ ഉലായിരുന്നു. തല ഇടിച്ചെങ്കിലും, അവർക്ക് ഒരു വേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. വേദന അനുഭവപ്പെട്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, തലയിൽ നിന്ന് രക്തസ്രാവമോ, വീങ്ങലോ ഉണ്ടായില്ല; ഡ്രൈവർ മരണഭയത്താൽ കാറിൽ നിന്നും ചാടി ഇറങ്ങി. പരിഭ്രാന്തനായി ചോദിച്ചു, പരിക്കുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ പോകാം. അവർ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് മറുപടി നൽകി. തീർച്ചയായും ഈ പരിശീലകയ്ക്ക് വളരെ ഉയർന്ന ഷിൻഷിങ്ങ് തലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഡ്രൈവറെ പ്രശ്നങ്ങളിലേയ്ക്ക് വലിച്ചിഴച്ചില്ല. എല്ലാം സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നും അവർ പറഞ്ഞു, എങ്കിലും ആ കൂട്ടിയിടി കാറിന്മേൽ ഒരു വലിയ ചളുക്കുണ്ടാക്കി.

ഇതുപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ അപഹരിക്കുവാൻ വന്നെന്നിരിക്കാം. പക്ഷേ ഒരാൾ അപകടത്തിന് ഇരയാവുകയില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ജിലിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്ന സമയം, ഒരു പരിശീലകൻ, ജിലിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രധാന കവാടത്തിലൂടെ അയാളുടെ ബൈക്ക് ഉന്തിക്കൊണ്ടു വരികയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം റോഡിന്റെ നടുവിൽ എത്തിയപ്പോൾ, പെട്ടെന്ന് രണ്ടു കാറുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുവശത്ത് നിന്നും പരസ്പര വിപരീതമായി വന്നു. ഈ കാറുകൾ അദ്ദേഹത്തെ മിക്കവാറും മുട്ടി എന്നു പറയാം, പക്ഷേ അദ്ദേഹം അൽപം പോലും ഭയപ്പെട്ടില്ല. ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായി നമ്മൾ ഭയപ്പെടാറില്ല. ആ നിമിഷംതന്നെ കാറുകൾ നിൽക്കുകയും, ഒന്നുംതന്നെ സംഭവിച്ചതുമില്ല.

ഇതുപോലൊരു സംഭവം ബെയ്ജിങ്ങിലും ഉണ്ടായി, മഞ്ഞുകാലങ്ങളിൽ വളരെ നേരത്തെ ഇരുട്ടാവുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾ നേരെത്തെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കും. തെരുവുകൾ വിജനവും നിശബ്ദവുമായിരുന്നു. ഒരു പരിശീലകൻ വീട്ടിൽ എത്താനായി ധൃതിയിൽ ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോകുകയായിരുന്നു, മുൻപിൽ ഒരു ജീപ്പു മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ആ ജീപ്പ് ബ്രേക്കിട്ടു. അത് ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതെ അയാൾ താഴെ നോക്കി ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ആ ജീപ്പ് വളരെ വേഗതയിൽ പുറകോട്ട് നീങ്ങി. രണ്ടു ഭാഗത്തെ ശക്തിയും കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ അത് അയാളുടെ ജീവൻ എടുക്കുമായിരുന്നു. അവ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഉടനെ, ഒരു ശക്തി, പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ ബൈക്കിനെ അര മീറ്ററോളം പുറകോട്ടു വലിച്ചു, ഒപ്പം ഈ ജീപ്പ് അയാളുടെ ബൈക്കിന്റെ ചക്രത്തിനരികിലായി നിന്നു. തന്റെ പിറകിൽ ആരോ ഉണ്ടെന്ന് ഒരുപക്ഷേ ഈ ജീപ്പ് ഡ്രൈവർ കണ്ടിരിക്കാം. ഈ പരിശീലകന് ആ നിമിഷം ഭയം തോന്നിയില്ല. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നവർക്ക് ആർക്കും ഭയം തോന്നിയില്ല, പിന്നീട് അവർക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിലും. അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായ ആദ്യ വിചാരം, "അതിശയം തന്നെ! ആരാണെന്ന് എന്നെ പുറകോട്ടു വലിച്ചത്? എനിക്കു ദ്രോഹത്തോട് നന്ദി പറയേണ്ടതുണ്ട്." നന്ദി പറയാനായി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ, വിജനവും, നിശ്ചലവുമായ തെരുവു മാത്രമേ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി, "അത് ടീച്ചർ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചതായിരുന്നു!" എന്ന്.

ചാങ്ങ്ചുനി⁶⁷ൽ മറ്റൊരു സംഭവമുണ്ടായി. ഒരു പരിശീലകന്റെ വീടിനടുത്തായി ഒരു കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കെട്ടിടങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ ഉയരത്തിലാണ് നിർമ്മിയ്ക്കുന്നത്, രണ്ടിഞ്ചു വണ്ണത്തിലും, നാലു മീറ്റർ നീളത്തിലും സ്റ്റീൽ ദണ്ഡുകളാൽ നിർമ്മിച്ച താത്കാലിക തട്ടുകളും ഉണ്ട്. ഈ പരിശീലകൻ വീട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ചു ദൂരം നടന്നപ്പോൾ, ഈ ഉയർന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും ഒരു സ്റ്റീൽ ദണ്ഡ് കുത്തനെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയ്ക്കു നേരെ വീണു. തെരുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾ എല്ലാം ഭയസ്തബ്ദരായി. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, "ആരാണെന്നെ തട്ടിയത്?" ആരോ തന്റെ തലയിൽ തട്ടിയതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നി. ആ നിമിഷം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഫാലുൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലക്കുമുകളിൽ കുറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഈ ഇരുമ്പു ദണ്ഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയോടു ചേർന്ന്, തെന്നിമാറി താഴെ വീഴാതെ നിലത്ത് കുത്തി ഉറച്ചിരുന്നു. അത് ശരിക്കും ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ തറച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ— ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുനോക്കൂ, എല്ലാവരും—അത് ഒരു പഴത്തിലൂടെ ശുലം തറച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ

⁶⁷ ചാങ്ങ്ചുൻ—ജിലിൻ പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനം; (Changchun).

തുളച്ചു കയറുമായിരുന്നു, കാരണം അതിന് അത്രയും ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു. അത് അത്രത്തോളം അപകടകരവും ആയിരുന്നു!

ഇതുപോലെ എണ്ണമറ്റ നിരവധി സംഭവങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു അപകടവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നുചേരണം എന്നില്ല. എന്നാൽ ചില വ്യക്തികളിൽ ഇത്തരത്തിൽ വന്നു ഭവിച്ചേക്കാം. ഇത്തരം അവസ്ഥ വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും—നിങ്ങൾ ഒരു ആപത്തിലും പെട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു. എനിക്കതിന് ഉറപ്പു നൽകുവാൻ കഴിയും. ചില പരിശീലകർ വേണ്ടത്ര ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരം പാലിക്കുന്നില്ല, അവർ ഷിൻഷിങ്ങ് സംസ്കരണം നടത്താതെ, വ്യായാമം മാത്രം പരിശീലിക്കുന്നു. അവരെ പരിശീലകരായി കണക്കാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല.

ടീച്ചർ എന്തു തരുന്നു എന്നതിന്, ഇവയെല്ലാമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതുവരെ, എന്റെ ധർമ്മശരീരം നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും. ആ സമയം നിങ്ങൾ ത്രി-ലോകാതീത-നിയമത്തിൽ സാധന അനുഷ്ഠിച്ച്, ദാവോ പദവി നേടിയിരിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്വയം സത്യസന്ധനായ ഒരു പരിശീലകനായി കണക്കാക്കണം, എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സാധ്യമാകും. എന്റെ പുസ്തകവും കൈയ്യിലേന്തി തെരുവിലൂടെ "എനിക്ക് ടീച്ചർ ലീ-യുടെ സംരക്ഷണമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം എന്നെ ഇടിക്കും എന്നതിൽ ഭയമില്ല" എന്ന് അലറിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ദാഹായെ കളങ്കപ്പെടുത്തലാണ്. ഇത്തരം വ്യക്തി സംരക്ഷിക്കപ്പെടാറില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ, സത്യസന്ധനായ ഒരു പരിശീലകൻ ഇത്തരം കാര്യം ചെയ്യുകയില്ല.

ഊർജ്ജ മണ്ഡലം

പരിശീലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കു ചുറ്റും ഒരു മണ്ഡലം ഉണ്ടാകുന്നു. എന്തു മണ്ഡലമാണത്? ചിലർ അതിനെ ഒരു ചീ മണ്ഡലമെന്നും, ഒരു കാനതിക മണ്ഡലമെന്നും, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈദ്യുത മണ്ഡലമെന്നും പറയും. വാസ്തവത്തിൽ, എന്തു മണ്ഡലമെന്ന് നിങ്ങൾ അതിനെ വിളിച്ചാലും അത് ശരിയാകുകയില്ല, ഈ മണ്ഡലത്തിലടങ്ങിയ വസ്തു അങ്ങേയറ്റം സമ്പുഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രപഞ്ചാന്തരീക്ഷങ്ങളിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഈ ഗോങ്ങിൽ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതിനെ ഒരു ഊർജ്ജ മണ്ഡലം എന്നു വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യം, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായി അതിനെ ഒരു ഊർജ്ജ മണ്ഡലം എന്നു വിളിക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ട്, ഈ മണ്ഡലത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ, ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിലുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ പരിശീലകർക്കും ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിയായ ഒരു സാധനാനുഷ്ഠാനമാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതായതുകൊണ്ട്, അത് കരുണാർദ്രവും പ്രപഞ്ചപ്രകൃതമായ ജെൻ-ഷാൻ-റെൻ എന്നിവയോട് അനുരൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പരിശീലകർക്കും ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് അനുഭവപ്പെടും, അവരുടെ മനസ്സ് മോശം ചിന്തകളിൽ നിന്നും വിമുക്തമായിരിക്കും. കൂടാതെ, ധാരാളം പരിശീലകർക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പുകവലിക്കണമെന്ന ചിന്തപോലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വളരെ സുഖദായകമായ, ശാന്തവും, സമാധാനപരവുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇത് ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ പരിശീലിക്കുന്ന ഒരു പരിശീലകനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഊർജ്ജമാണ്, ഈ മണ്ഡലപരിധിക്കുള്ളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നീട്, ഈ ക്ലാസ്സ് കഴിഞ്ഞശേഷം നമ്മളിൽ കൂടുതൽ പരിശീലകർക്കും ഗോങ്ങ് ഉണ്ടായിരിക്കും—സത്യസന്ധമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഊർജ്ജം. കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു സാധനാനുഷ്ഠാനമാണ്, നിങ്ങൾ സ്വയം ഇതേ ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരം പുലർത്തുകയും വേണം. നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പരിശീലനം ചെയ്യുകയും, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ നമ്മുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം ക്രമേണ കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളതായിത്തീരും.

നമ്മൾ, നമ്മുടെ മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരുടേയും, എല്ലാ ജീവനുകളുടേയും രക്ഷയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഫാലുൻ ഉള്ളിലേയ്ക്ക് കറങ്ങുമ്പോൾ സ്വയം രക്ഷയും, പുറത്തേയ്ക്ക് കറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുവാനും കഴിയുന്നു. പുറത്തേയ്ക്ക് കറങ്ങുമ്പോൾ അത് ഊർജ്ജത്തെ പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണകരമാകുന്നു. ഇപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജകവചമണ്ഡലത്തിനുള്ളിൽ ഉള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരവും, അവർക്ക് അത് സുഖകരവുമായും തോന്നും. നിങ്ങൾ റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴും, ജോലിസ്ഥലത്തും, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലായാലും മറ്റുള്ളവരിൽ ഇതേ ഫലം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ ഈ വലയത്തിനുള്ളിൽ ഉള്ളവരുടെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്താനും, കാരണം, ഈ മണ്ഡലത്തിന് എല്ലാ അസന്തുലിതാവസ്ഥകളെയും സന്തുലിതമാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല, അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നത് ഒരു അസന്തുലിത അവസ്ഥയാണ്. ആ അസന്തുലിതമായ അവസ്ഥയെ ശരിയാക്കുവാൻ ഇതിനു കഴിയും. ഒരു ദുഷ്ടനായ വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും മോശമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഈ കരുത്തുറ്റ മണ്ഡല-പ്രഭാവത്തിന്റെ ഫലമായി, ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് മാറിയേക്കാം; തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം

അയാളിൽ പിന്നീട് ഇല്ലാതായെന്നും വരാം. ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് നിന്ദാവചനങ്ങൾ പറയുവാൻ തുനിയിുന്നു. പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ മനസ്സ് മാറി ഇനി നിന്ദാവചനങ്ങൾ പറയേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചേക്കാം. ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ ഉള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഊർജ്ജ മണ്ഡലത്തിനു മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫലം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പണ്ട് ബുദ്ധിസത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ചൊല്ലുണ്ടായിരുന്നു: "ബുദ്ധപ്രകാശം എല്ലായിടവും ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുകയും എല്ലാ അന്ധാഭാവികതകളെയും ശരിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു." അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

ഫാലുൻ ദാഫാ പരിശീലകർ എങ്ങനെയാണ് ഈ പരിശീലനം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത്?

ഈ ക്ലാസ്സിനുശേഷം, നമ്മുടെ ധാരാളം പരിശീലകർ, ഈ പരിശീലനം വളരെ നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അത് അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും, സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പകർന്നുകൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശരി, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കാം ആർക്കുവേണമെങ്കിലും പകർന്നു നൽകാം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. പണം കൊണ്ട് വിലമതിക്കാനാവാത്ത നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തർക്കും നൽകിയത്? അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾ സാധന അനുഷ്ഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരികയുള്ളൂ. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ പരിശീലനം പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രശസ്തിക്കോ, സ്വാർത്ഥതാല്പര്യത്തിനോ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ് നടത്താനോ, ഫീസ് ഈടാക്കാനോ പാടുള്ളതല്ല. കാരണം നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അച്ചടിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ടും, ഈ പരിശീലന പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പലയിടങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ടും അതിനാവശ്യമായ ചെലവുകൾ വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫീസ്, ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാണ്, എന്നാൽ പകർന്നു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുമാണ്. നമ്മൾ ജനങ്ങളെ സത്യസന്ധമായി ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്നു; അത് എല്ലാവർക്കും സ്വയം അറിയാവുന്നതാണ്. ഒരു ഫാലുൻ ദാഫാ പരിശീലകനായ നിങ്ങൾ, പുറത്തുപോയി ഭാവിയിൽ ഈ പരിശീലനം പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി രണ്ടു നിബന്ധനകളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആദ്യത്തേത്, നിങ്ങൾ ഒരു ഫീസും ശേഖരിക്കുവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അവയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പണക്കാരനാവാനോ, പ്രശസ്തി നേടാനോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. പകരം അവയെല്ലാം നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനും, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന് ഉതകുന്നതാക്കുവാനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഫീസ് ശേഖരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സർവ്വ കാര്യങ്ങളും എന്റെ ധർമ്മശരീരം തിരിച്ചെടുക്കും, പിന്നീട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഹായുടെ പരിശീലകൻ ആയിരിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഹാ ആയിരിക്കുകയുമില്ല. ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രശസ്തിയോ, സ്വകാര്യനേട്ടമോ മുൻനിർത്തി ആവരുത്, നിങ്ങൾ സ്വമേധയാ മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ പരിശീലകരും ഇപ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത്, പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്നദ്ധ സേവകരും ഇത്തരം മാതൃകയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പരിശീലനം പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് വരാം. നമ്മൾ നിങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരായിരിക്കുകയും, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസപോലും ഈടാക്കുകയുമില്ല.

രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന, നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ ദാഹായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, വ്യാപാര പരിശീലന കാലഘട്ടത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ തൃക്കണ്ണു തുറക്കുകയോ, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ചില ദിവ്യസിദ്ധികൾ വികസിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം, എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾകൊണ്ട് ഫാലുൻ ദാഹായെ ക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. നിങ്ങളുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന തൃപ്തമായ കാര്യങ്ങൾ അപൂർണ്ണമാണ്, മാത്രമല്ല അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫാലുന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ പരിശീലനം പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെയായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഹായുടെ യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരാതെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ.

കൂടാതെ ഈ പരിശീലനം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ മറ്റാർക്കും പഠിപ്പിക്കാൻ അനുവാദമില്ല, മാത്രമല്ല, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഇപ്രകാരം നീണ്ട പ്രഭാഷണ രീതികളിലൂടെ ആരും ഈ ഫാ പഠിപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫാ പഠിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതിന് കാരണം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആഴത്തിലുള്ള പരംപൊരുളുകൾ ഉള്ളതും, അതിൽ ഉന്നതതലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നതുമാണ്. നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ്. ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുരോഗതി കൈവരിച്ചതിന് ശേഷം, ഈ റെക്കോഡുകൾ വീണ്ടും ശ്രവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തുടർന്നും മെച്ചപ്പെട്ടുകൊ

ണ്ടിരിക്കും. തുടർച്ചയായി ശ്രവിക്കുന്നതിനനുസൃതമായി, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അർത്ഥങ്ങളും, പുതിയ ഫലങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിലൂടെ അത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. എന്റെ ഈ പഠനം ഉന്നതതലത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠമായ പലതും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫാപിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. എന്റെ യഥാർത്ഥ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടേതായി പറയുന്നത് അനുവദനീയമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫായെ രചനാമോഷണം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തിയായിരിക്കും. അത് പറയുവാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ യഥാർത്ഥ വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ, അതോടൊപ്പം ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണെന്നോ കുട്ടിച്ചേർക്കണം. ഈ രീതിയിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പറയുവാൻ പാടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചാൽ അതിൽ ദാഹായുടെ ശക്തി ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫാലുൻ ദാഹായാണെന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഫാലുൻ ദാഹാ ആയിരിക്കുകയില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഹായെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നതിനു തുല്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾക്കോ, ചിന്തകൾക്കോ അനുസൃതമായി എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഈ ഫാ ആയിരിക്കുകയില്ല, ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനും കഴിയുകയില്ല; അതിന് ഒരു ഫലപ്രാപ്തിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് മറ്റാർക്കും ഈ ഫാ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല.

വ്യായാമ സ്ഥലങ്ങളിലോ പഠന സ്ഥലങ്ങളിലോ പരിശീലകർക്കായി ഓഡിയോ ടേപ്പുകളോ വീഡിയോ ടേപ്പുകളോ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ പരിശീലനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന രീതി, കൂടാതെ സഹായികൾക്ക്, അവരെ വ്യായാമങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് സെമിനാറുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം, കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണം പങ്കുവെക്കുന്നതിനായി ചർച്ചാ രീതിയും ആവാം. ഈ രീതി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അഭികാമ്യം. അതേ സമയം, ഫാലുൻ ദാഹാ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിശീലകനേയോ (ഒരു ശിഷ്യനേയോ) "ടീച്ചർ" എന്നോ "ഗുരു" എന്നോ വിളിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല, കാരണം ദാഹാക്ക് ഒരു ഗുരു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ പരിശീലകരും ശിഷ്യന്മാരാണ്, അവർ എപ്പോൾ പരിശീലനം തുടങ്ങിയവരായാലും ശരി.

ഈ പരിശീലനം പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ചിലർ വിചാരിച്ചേയ്ക്കാം, "ഫാലുൻ സ്ഥാപിക്കുവാനും, ഒരാളുടെ ശരീരം ക്രമീകരിക്കുവാനും ടീച്ചർക്ക് കഴിയുന്നു, പക്ഷേ നമുക്ക് അതിന് കഴിയുന്നില്ല." അത് കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല. ഓരോ പരിശീലകർക്കൊപ്പവും എന്റെ ധർമ്മശരീരം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന്

മാത്രമാകണമെന്നില്ല. അപ്രകാരം, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്റെ ധർമ്മശരീരം നോക്കിക്കൊള്ളും. നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ പരിശീലനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾതന്നെ, അയാൾക്ക് ഒരു മുൻജന്മനിയോഗബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് ഫാലുൻ ലഭിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ഒരു നല്ല മുൻജന്മനിയോഗബന്ധം ഇല്ലെങ്കിൽ, കുറച്ചു കാലത്തെ പരിശീലനത്തിനുശേഷം, അയാളുടെ ശരീരം ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം സാവധാനം അയാൾക്ക് അത് ലഭ്യമാകുന്നു. അയാളുടെ ശരീരം ക്രമീകരിക്കുവാൻ എന്റെ ധർമ്മശരീരം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾക്കു പുറമെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, എന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചും, എന്റെ വീഡിയോ ടേപ്പുകൾ കണ്ടും, എന്റെ ഓഡിയോ ടേപ്പുകൾ കേട്ടും, ഒരു വ്യക്തി ഈ ഫാപറിക്കുകയും പരിശീലിക്കുകയും, അയാൾ സ്വയം സത്യസന്ധനായ ഒരു പരിശീലകനായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അയാൾക്കും അയാൾ അർഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.

രോഗികളെ നോക്കുവാൻ നമ്മൾ പരിശീലകരെ അനുവദിക്കാറില്ല, കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഫാലുൻ ദാഹം പരിശീലകരെ നിർബന്ധമായും വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഉയരുവാനാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ബന്ധനങ്ങൾ വളർത്തി എടുക്കുവാനോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനോ അല്ല. നമ്മുടെ വ്യായാമ സ്ഥലങ്ങൾ, മറ്റേത് ചീഗോൺ വ്യായാമ സ്ഥലങ്ങളേക്കാളും വളരെ നല്ലതാണ്. വ്യായാമ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശീലനത്തിനായി നിങ്ങൾ പോകുന്നത്, നിങ്ങളുടെ രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുവാൻ പോകുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. എന്റെ ധർമ്മശരീരം ഒരു വൃത്തത്തിൽ ഇരിയ്ക്കുന്നു, വ്യായാമ സ്ഥലത്തിനു മുകളിലായി ഒരു കവചവും അതിനു മുകളിൽ ഒരു വലിയ ഫാലുൻ-ഉം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ കവചത്തിനു മുകളിൽ സംരക്ഷകനായി ഒരു വലിയ ധർമ്മശരീരം ഈ സ്ഥലത്തിന് കാവലുണ്ടാകും. ഈ സ്ഥലം ഒരു സാധാരണ ചീഗോൺ പരിശീലന സ്ഥലമല്ല, ഇത് ഒരു സാധാരണ സ്ഥലവുമല്ല; ഇത് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ദിവ്യസിദ്ധികൾ ലഭിച്ച നമ്മുടെ പരിശീലകരായ നിരവധി പേർക്ക്, ഈ ഫാലുൻ ദാഹം സ്ഥലം ചുവന്ന പ്രകാശത്താൽ കവചിതമാക്കപ്പെട്ടതായി കാണാം, അതിനാൽ അവിടം മുഴുവനും ചുവന്നിരിക്കും.

ഒരു പരിശീലകനുവേണ്ടി, ഫാലുൻ നേരിട്ട് സ്ഥാപിക്കുവാനും എന്റെ ധർമ്മശരീരത്തിന് കഴിയും. എന്നാൽ ഒരാളുടെ ബന്ധനത്തെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് വ്യായാമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ "ഓ, എനിക്കിപ്പോൾ ഫാലുൻ ഉണ്ട്" എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും. നിങ്ങളാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റായി വിചാരിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധനം നിങ്ങളിൽ വളരാതിരിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുക.

നന്ത്. അവയെല്ലാം നിർവ്വഹിക്കുന്നത് എന്റെ ധർമ്മശരീരമാണ്. ഇപ്രകാരമാണ് ഫാലുൻ ദാഹാ പരിശീലകർ പരിശീലനം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത്.

ആരെങ്കിലും ഫാലുൻ ദാഹായുടെ വ്യായാമങ്ങൾ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദാഹായേയും ദാഹാ പഠനത്തേയും കളങ്കപ്പെടുത്തലാണ്. ചിലർ ഈ വ്യായാമ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ചെറിയ കവിതകളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു, അത് തികച്ചും അനുവദനീയമല്ല. ഒരു യഥാർത്ഥ സാധനാനുഷ്ഠാനരീതി എപ്പോഴും ചരിത്രാതീതകാലങ്ങളിൽ നിന്നും കൈമാറി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അത് പുരാതനകാലം തൊട്ട് കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് പോന്നിട്ടുള്ളതും, ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച എണ്ണമറ്റ മഹാത്മാരെ വിജയകരമായി വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഇതിൽ ഒരു അണുപോലും മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ധർമ്മാവസാന-കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രഭാഷണം നാല്

നഷ്ടവും ലാഭവും

സാധകസമൂഹത്തിൽ, നഷ്ടവും ലാഭവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി പലപ്പോഴും പരാമർശിക്കാറുണ്ട്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിലും ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മുടെ പരിശീലകർ എങ്ങനെയാണ് ലാഭങ്ങളെയും, നഷ്ടങ്ങളെയും വിലയിരുത്തേണ്ടത്? അത് സാധാരണജനങ്ങളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. സ്വകാര്യ നേട്ടങ്ങളും, സുഖപ്രദമായി, നല്ലനിലയിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതുമാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പരിശീലകർ ഈ രീതിയിലല്ല, മറിച്ച് തികച്ചും വിപരീതമാണ്. സാധാരണജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതല്ല നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. പകരം, നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സാധാരണജനങ്ങൾക്ക് നേടാനാകില്ല—അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോലും—സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെയല്ലാതെ.

നമ്മൾ സാധാരണ പരാമർശിക്കുന്ന നഷ്ടം, സങ്കുചിത പരിധിയിലുള്ള നഷ്ടമല്ല. നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, കുറച്ചു പണം സംഭാവന ചെയ്യുന്നതോ, ആവശ്യക്കാർക്ക് ഒരു സഹായഹസ്തം നീട്ടുന്നതോ, അതല്ലെങ്കിൽ തെരുവിലുള്ള ഭിക്ഷക്കാരന് അൽപം ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതോ ആയിരിക്കും ഒരാൾ ചിന്തിക്കുക. അതും ഒരു തരം ദാനവും, നഷ്ടത്തിന്റെ രൂപവുമാണ്. എങ്കിലും, ഇത് കേവലം പണമോ, സ്ഥാനമാനങ്ങളോ നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. സമ്പത്ത് ത്യജിക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു തരത്തിലുള്ള നഷ്ടമാണ്, താരതമ്യേന പ്രധാനപ്പെട്ടതും. പക്ഷേ നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്ന നഷ്ടം, ഈ സങ്കുചിത പരിധിയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല. പരിശീലകരായ നമ്മൾ സാധനാനുഷ്ഠാന കാലയളവിൽ, നിരവധി ബന്ധനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതായത്, പ്രകടനമനോഭാവം, അസൂയ, മത്സര-മനഃസ്ഥിതി, അതിതീഷ്ണത മുതലായവ. പലവിധത്തിലുള്ള നിരവധി ബന്ധനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ നഷ്ടം ഒരു വിശാലമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒന്നാണ്. ഈ സാധനാനുഷ്ഠാന കാലയളവിൽ ഉടനീളം, സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങളും, നിരവധി ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഒരാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടേക്കാം: "നമ്മൾ സാധാരണക്കാരരുടെ ഇടയിൽനിന്നും സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ സന്യാസിമാരേയോ, സന്യാസിനിമാരേയോ പോലെ ആയിത്തീരില്ലേ? എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നത് അസാധ്യമായി തോന്നുന്നു." നമ്മുടെ പരിശീലന പഠനത്തിൽ, സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ, സാധാരണ

മനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ കൃത്യതയോടെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുകയും, സാധാരണജനങ്ങളുമായി കഴിയാവുന്നത്ര ചേർന്നു പോകുകയും വേണം. ഭൗതികമായി ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എത്രതന്നെ ഉന്നത പദവിയിലായാലും, സമ്പന്നനായാലും ശരി, അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. അത്തരം ബന്ധനം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്നതാണ് പരമ പ്രധാനം.

നമ്മുടെ പരിശീലനപഠനം ഒരാളുടെ മനസ്സിനെ നേരിട്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. വ്യക്തിഗതമായ നേട്ടങ്ങൾ, പരസ്പര സംഘർഷങ്ങൾ എന്നീ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ, നിസ്സാരമായി കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്നതാണ് പ്രധാന കാര്യം. ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ, വിദ്യാലയ പർവ്വതങ്ങളിലോ, കാടുകളിലോ ഉള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനരീതികൾ പരിപൂർണ്ണമായും സാധാരണമനുഷ്യ സമൂഹവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നു, സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ആസക്തികളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നു, ഭൗതികനേട്ടങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അവയെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു പരിശീലകൻ ഈ വഴി പിന്തുടരുന്നില്ല. സാധാരണമനുഷ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ വ്യക്തി അവയെ നിസ്സാരമായി മാത്രമേ കണക്കാക്കുവാൻ പാടുകയുള്ളൂ. തീർച്ചയായും, അത് വളരെ വിഷമമുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പരിശീലനപഠനത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണ്ണായകമായ വശം കൂടിയാണിത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്ന നഷ്ടം, സങ്കുചിതമായ ഒന്നല്ല, മറിച്ച് വിശാലമായ അർത്ഥമുള്ളതാണ്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റിയും, കുറച്ചു പൈസയോ, സാധനങ്ങളോ സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഇന്ന് തെരുവിൽ കാണുന്ന ഭിക്ഷാടകരിൽ പലരും അത് തൊഴിലാക്കിയവരാണ്, അവർക്ക് നിങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം ഉള്ളവരും ആയിരിക്കാം. നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് പകരം നമ്മൾ വിപുലമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കണം. സാധനാനുഷ്ഠാനം തുറന്ന മനസ്സോടേയും അന്തസ്സോടെയും വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. നഷ്ടം സംഭവിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മോശം കാര്യങ്ങളാണ്.

മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും, അവർ നിരന്തരം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ലതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ഉന്നതതല വീക്ഷണത്തിൽ, ഇതെല്ലാം സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിലെ നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യത്തിന്റെ സഫലീകരണത്തിനുവേണ്ടി ഉള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രതന്നെ പണമുണ്ടായാലും, എത്ര ഉന്നതസ്ഥാനീയനായാലും, അതെല്ലാം കുറച്ച് ദശാബ്ദങ്ങളോളം മാത്രമേ നല്ലതായിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് മതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ജനനത്തോടൊപ്പം അത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനോ, മരണത്തോടൊപ്പം അത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോണ്ട് വളരെ അമൂല്യമായത്? കൃത്യമായി എന്തുകൊണ്ടെ

നാൽ, അത് നിങ്ങളുടെ മൗലികാത്മാവിന്റെ ശരീരത്തോടൊപ്പം വളരുന്നതും, ജനനത്തോടൊപ്പം കൊണ്ടുവരാവുന്നതും, മരണത്തോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാവുന്നതുമാണ്. മാത്രമല്ല, അത് നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഫലപദവിയെ നേരിട്ട് നിർണ്ണയിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിനെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുക എന്നത് വിഷമകരമാണ്. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചീത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥവും, സത്യവുമായ ആത്മസ്വരൂപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് നേടുന്നത്? നിങ്ങളുടെ തലത്തിന്റെ പുരോഗമനം; ഒടുവിൽ ഫലപ്രാപ്തി കൈവരിച്ച് സാധനപൂർത്തീകരിക്കുന്നു, അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയായും, സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ പല തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച്, ഒരു യഥാർത്ഥ പരിശീലകന്റെ നിലവാരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല, അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ സമയമെടുക്കും. സമയമെടുക്കും എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കാം, സമയമെടുക്കും എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുവാൻ സമയമെടുക്കാം എന്ന്. അത് അനുവദനീയമല്ല! നിങ്ങൾക്ക് ക്രമേണയുള്ള പുരോഗമനം ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുമെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് നിഷ്ഠയുണ്ടായിരിക്കണം. അവയെല്ലാം ഇന്നുതന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നുതന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ബുദ്ധൻ ആകുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, അത് യഥാർത്ഥ്യമല്ല. അത് ക്രമേണ നേടിയെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മോശം കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ്? അതാണ് കർമ്മ. അത് മനുഷ്യന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ബന്ധനങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് പോകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സാധാരണമനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള അധമചിന്തകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്വാർത്ഥതാൽപ്പര്യത്തിനു വേണ്ടി അവർ പല തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്ത് കറുത്ത പദാർത്ഥമായ കർമ്മ ആർജ്ജിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മനസ്സുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മോശം കാര്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന്, ഒന്നാമതായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

കർമ്മയുടെ രൂപപരിണാമം

വെളുത്ത പദാർത്ഥവും കറുത്ത പദാർത്ഥവും തമ്മിൽ ഒരു രൂപാന്തരീകരണ പ്രക്രിയ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് പേർ തമ്മിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ രൂപാന്തരീകരണ പ്രക്രിയ സംഭവിക്കുന്നു. ഒരാൾ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളിൽ വെളുത്ത പദാർത്ഥമായ ദ് വന്നു ചേരുന്നു. ഒരാൾ ഒരു ഹീന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ കറുത്ത പദാർത്ഥമായ കർമ്മ അയാളിൽ

ലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നു. പാരമ്പര്യവശാൽ ലഭിക്കുക എന്ന ഒരു പ്രക്രിയ കൂടിയുണ്ട്. ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം, "ഒരാൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മോശം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്?" അത് പരിപൂർണ്ണമായും അങ്ങനെയൊന്നുവെന്ന് ഇടയില്ല, കാരണം ഈ കർമ്മ ഒരു ജീവിതകാലയളവിനുള്ളിൽനിന്ന് മാത്രം സ്വരൂപിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. മൗലികാത്മാവ് അനശ്വരമാണെന്ന് സാധകസമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു മൗലികാത്മാവ് നശിക്കാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാൾക്ക് ഈ ജീവിതത്തിന് മുൻപ് തന്നെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കടപ്പെട്ടിരിക്കാം, ആരെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകം മുതലായ മറ്റു ഹീനകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കാം, അത് ഈ കർമ്മയെ വരുത്തി വെക്കുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു ഡൈമെൻഷനിൽ കൂട്ടിവെയ്ക്കപ്പെടുന്നു, അവ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ വ്യക്തി വഹിച്ചു നടക്കുന്നു; വെളുത്ത പദാർത്ഥത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇതുപോലെതന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതു മാത്രമല്ല ഉറവിടം, വേറെയുമൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ തലമുറകളായി പൂർവ്വികരും, വരാന്തിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്കായി കർമ്മ സ്വരൂപിച്ചിരിക്കാം. പണ്ട് പഴമക്കാർക്കിടയിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, "ഒരാൾ ദ് സമാഹരിക്കണം, പൂർവ്വികർ ദ് സമാഹരിച്ചിരുന്നവരാണ്. ഈ വ്യക്തി ദ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും, ദ് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു." അവർ പറഞ്ഞതെല്ലാം വളരെ ശരിയായിരുന്നു. ഇന്ന് ശരാശരി മനുഷ്യർ ഈ ചൊല്ല് കേട്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നു. ദ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ, ദ് ഇല്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ചോ ചെറുപ്പക്കാരായവരോട് പറഞ്ഞാൽ, അവർ അതിനെ ഗൗരവമായി എടുക്കുകയില്ല. സത്യത്തിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായതാണ്. അത് ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയുടെ വെറും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമോ ആത്മീയമോ ആയ നിലവാരത്തിൽ ഉള്ളതല്ല, പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതികമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഈ രണ്ടു തരം പദാർത്ഥങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു.

ആരോ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, "ഒരാളിൽ കറുത്ത പദാർത്ഥം കൂടുതലാണെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്കുള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനം സാധ്യമല്ലെന്നുണ്ടോ?" അങ്ങനെയും പറയാം, കൂടുതൽ കറുത്ത പദാർത്ഥം ഉള്ളത്, അയാളുടെ ജ്ഞാനോദയ ഗുണത്തെ ബാധിക്കും. കാരണം അത് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ആവരണമായി രൂപപ്പെട്ട് ആ വ്യക്തിയെ നടുവിലാക്കി പൊതിയുന്നു, പ്രപഞ്ചപ്രകൃതമായ ജൈൻ-ഷാൻ-റെൻ എന്നിവയിൽനിന്നും അയാൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു. ആയതിനാൽ, ഈ വ്യക്തിയുടെ ജ്ഞാനോദയഗുണം കുറവായിരിക്കാം. ജനങ്ങൾ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തെക്കുറിച്ചും, ചീഗോങ്ങിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഈ വ്യക്തി, ഇതെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസമായി കാണുന്നു,

അവയിൽ ഒട്ടും വിശ്വസിക്കുകയുമില്ല. അതെല്ലാം വിഡ്ഢിത്തമാണെന്നും വീചാരിക്കുന്നു. സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എങ്കിലും അത് പരിപൂർണ്ണമായും അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഈ വ്യക്തിക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ വളരെ വിഷമമാണെന്നും ഉന്നതതല-ഗോങ്ങ് കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നതും സത്യമാണോ? ഇത് അങ്ങനെ അല്ല. ദാഹാ നിസ്സീമമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗുരു നിങ്ങളെ പ്രവേശന കവാടത്തിലൂടെ നയിക്കും, സാധന അനുഷ്ഠിക്കേണമോ എന്നത് നിങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ എന്നത്, സഹിക്കുവാനും, തൃപ്തിപ്പെടാനും, പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാനും കഴിയുമോ എന്നതിനെയെല്ലാം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഒരു വൈതരണികൾക്കും നിങ്ങളെ തടയാനാവില്ല. അതൊന്നും പ്രശ്നമാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക.

കറുത്ത പദാർത്ഥം കൂടുതലുള്ള ഒരു വ്യക്തി, സാധാരണയായി വെളുത്ത പദാർത്ഥം കൂടുതലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു. കാരണം, വെളുത്ത പദാർത്ഥം പ്രപഞ്ചപ്രകൃതമായ ജൈൻ-ഷാൻ-റെൻ എന്നിവയുമായി നേരിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട്, ഈ വ്യക്തി സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ അയാളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നിടത്തോളം, അയാളുടെ ഗോങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇത് അത്രയും ലളിതമാണ്. കൂടുതൽ ദ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് നല്ല ജ്ഞാനോദയ ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കും. അയാൾക്ക് ശാരീരികവും, മാനസികവും ആയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുവാനും, സഹിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, കൂടുതൽ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും, കുറച്ച് മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹിക്കുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്നു. കറുത്ത പദാർത്ഥം കൂടുതലുള്ള വ്യക്തികളുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുകയില്ല, കാരണം അദ്ദേഹം ആദ്യം ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു പോകണം: അദ്ദേഹം കറുത്ത പദാർത്ഥത്തെ, വെളുത്ത പദാർത്ഥമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം. ഈ പ്രക്രിയയാകട്ടെ വളരെ വേദനാജനകമാണ്. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനോദയ ഗുണം കുറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി, സാധാരണയായി കൂടുതൽ വിഷമാവസ്ഥകൾ സഹിക്കേണ്ടിവരും. കൂടുതൽ കർമ്മവും, കുറഞ്ഞ ജ്ഞാനോദയ ഗുണവും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധനാനുഷ്ഠാനം വളരെ പ്രയാസമുള്ളതായിരിക്കും.

ഒരു പ്രത്യേക ഉദാഹരണം നോക്കാം: ഈ വ്യക്തി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ധ്യാനത്തിൽ ദീർഘനേരം കാലുകൾ അന്വേഷണം മുകളിൽ

കയറ്റി വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, കാലുകൾക്ക് വേദനയും, മരവിപ്പും അനുഭവപ്പെടും. സമയം കഴിയും തോറും, അയാൾക്ക് കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങുകയും, കൂടുതൽ വീഷമം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ശാരീരികമായും, മാനസികമായും വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അത് ശരീരത്തെയും മനസ്സിനേയും തികച്ചും അസുഖകരമാക്കുന്നു. കാലുകൾ ഈ രീതിയിൽ വെച്ച് കുറച്ചു സമയം ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള വേദന ചിലർക്ക് അസഹനീയമായിരിക്കും, അവർ കാലുകൾ താഴെ വെക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ചിലർക്ക് അൽപസമയം കൂടുതൽ ഇരുന്നാൽ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. കാലുകൾ താഴെ വെച്ചാൽ പിന്നീട് അയാളുടെ പരിശീലനം പാഴായിപ്പോകുന്നു. കാലുകൾക്ക് വേദന വന്നാൽ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് അല്പം വാം-അപ് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു കാരണമായി നമ്മൾ കണ്ടത്, കാലുകൾ വേദനിക്കുമ്പോൾ, കറുത്ത പദാർത്ഥം കാലുകളിലേയ്ക്ക് വരുന്നു. കറുത്ത പദാർത്ഥമായ കർമ്മ, വേദന അനുഭവിക്കുന്നതിലൂടെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു; അത് പിന്നീട് ദ് ആയി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ കർമ്മ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു. കൂടുതൽ കർമ്മ വരുമ്പോഴെല്ലാം, കാലുകൾക്ക് കൂടുതൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് കാലുകളിലുണ്ടാകുന്ന ഈ വേദന കാരണമില്ലാതെ വരുന്നതല്ല. സാധാരണയായി, ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന ഇടയ്ക്കിടെ ആയിരിക്കും വരിക. കുറച്ച് സമയത്തെ അതിശക്തമായ വേദനക്കു ശേഷം, അത് ശമിക്കുകയും, കുറച്ച് ആശ്വാസം തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും വേദന തുടങ്ങുന്നു. സാധാരണ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

കഷ്ണം, കഷ്ണങ്ങളായി കർമ്മ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ, ഒരു കഷ്ണം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ കാലുകൾക്ക് അല്പം ആശ്വാസം അനുഭവപ്പെടുന്നു, വീണ്ടും മറ്റൊരു കഷ്ണം വരുമ്പോൾ, കാലുകൾക്ക് വീണ്ടും വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു. കറുത്ത പദാർത്ഥം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ടശേഷം അത് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നില്ല, കാരണം ഈ പദാർത്ഥം നശിക്കുന്നില്ല. അത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ട സമയം നേരിട്ട് വെളുത്ത പദാർത്ഥമായി പരിണമിക്കുന്നു, അതാണ് ദ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇത്തരത്തിൽ പരിണമിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്? കാരണം ഈ വ്യക്തി കഷ്ടത അനുഭവിച്ചു, തൃജിച്ചു, ദുരിതങ്ങളും സഹിച്ചു. സഹനത്തിലൂടെയും, കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നതിലൂടെയും കൂടാതെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയുമാണ് ദ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ധ്യാനത്തിൽ ഈ അവസ്ഥ വരുന്നത്. ചിലർ വേദന അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ഉടനെ കാലുകൾ താഴെ വെക്കുന്നു. വീണ്ടും ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നതിനു മുൻപ്, അല്പം വാം-അപ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു നേട്ടവും

ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നിന്നുകൊണ്ടുള്ള അഭ്യസനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ചക്രം വഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരാളുടെ കൈകൾ ക്ഷീണിച്ചു നിരിക്കാം. അയാൾക്ക് അത് സഹിക്കുവാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ കൈകൾ താഴേക്ക് ഇടുന്നു, അപ്പോഴും അയാൾക്ക് ഒരു ഫലവും കിട്ടുന്നില്ല. ഈ ഒരു ചെറിയ വേദനയിൽ എത്തിരിക്കുന്നു? വെറുതെ കൈകൾ അങ്ങനെ പൊക്കിപ്പിടിച്ച് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം എളുപ്പമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ധ്യാനം പരിശീലിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനപഠനം പ്രഥമമായി ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്നില്ല, ഭാഗികമായി അതിന് ഒരു പങ്കു വഹിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിലും. മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും, പരസ്പരമുള്ള ഷിൻഷിങ്ങ് സംഘർഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരാളുടെ കർമ്മ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത്, ഇതിന്റെ ആവിഷ്കാരവും ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു പ്രശ്നത്തിലകപ്പെടുമ്പോൾ പരസ്പരമുണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ശാരീരിക വേദനയെപ്പോലും മറികടക്കുന്നതാണ്. ശാരീരിക വേദന സഹിക്കുവാൻ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക, പല്ലുകൾ ഇറുക്കിപ്പിടിച്ച് അത് തരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ പരസ്പരമുണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ വിഷമമാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾ ജോലിസ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ, രണ്ടുപേർ ചേർന്ന്, വളരെ മോശമായി അയാളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അയാൾ കോപാകുലനാകുന്നു. ഒരു പരിശീലകൻ എന്ന നിലയിൽ, ദേഹോപദ്രവം ഏൽക്കുകയോ, അവഹേളിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ തിരിച്ച് വഴക്കിടരുതെന്നും, ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ സ്വയം പെരുമാറണം എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ, പരിശീലകരായ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ ആയിരിക്കരുതെന്നും, സ്വയം നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറേണ്ടവർ ആണെന്നും ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. അദ്ദേഹം ആ രണ്ടു വ്യക്തികളുമായി വഴക്കിടുകയില്ല. എന്നാൽ സാധാരണയായി ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ, അത് ഒരു വ്യക്തിയെ മാനസികമായി പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതിനെ കണക്കാക്കുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനമില്ലാത്തതാണ്, മാത്രമല്ല അത് ആ വ്യക്തിയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ ഉപകരിക്കുകയുമില്ല. അപ്രകാരം, അയാളുടെ മനസ്സിന് അതിനെ മറികടക്കുവാൻ കഴിയാതെ, അത് എപ്പോഴും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അയാളുടെ മനസ്സ് അതിൽ കുരുങ്ങിപ്പോയിരിക്കാം. അയാൾ ആ രണ്ട് പേരുടെ മുഖങ്ങൾ കാണാനായി എപ്പോഴും തിരിഞ്ഞ് നോക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ, ആ രണ്ട് നീചഭാവമുള്ള മുഖങ്ങൾ ഒരു ചൊടിപ്പിക്കുന്ന സംഭാഷണത്തിലാണെന്ന് അയാൾ കാണുന്നു. അത് ഇനിയും സഹിക്കുവാൻ കഴിയാതെ അയാൾ

വളരെ ക്ഷുഭിതനാകുന്നു. അയാൾ ഉടനെ അവരുമായി ഒരു വഴക്കിടാൻ തുടങ്ങും. പരസ്പരം വഴക്കുണ്ടായാൽ, ഒരാളുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ വളരെ വിഷമമാണ്. ധ്യാനത്തിലൂടെ എല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ, അത് എളുപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും; അത് എപ്പോഴും ഈ രീതിയിൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല.

അപ്രകാരം, ഭാവിയിൽ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ, എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ദുരിതങ്ങളിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോകേണ്ടി വരും. ഇത്തരം വിഷമങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കും? സ്വാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള സംഘർഷങ്ങളോ, മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ തടസ്സപ്പെടുത്തലുകളോ ഇല്ലാതെ, എല്ലാവരും പരസ്പരം ഒരുമയോടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവിടെ ഇരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കും? അത് അസാധ്യമാണ്. യഥാർത്ഥ പരിശീലനത്തിലൂടെ, ഒരാൾ സ്വയം ദൃഢീകരിക്കുകയും, മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് "എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? അത് സാധാരണജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തവുമല്ല" അതിനു കാരണം നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാര്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞ് തലകീഴായി ആകാശത്ത് പറന്ന് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയില്ല—അത് അങ്ങനെ അല്ല. എല്ലാം സാധാരണ അവസ്ഥകളിലൂടെ മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ, ഉദാഹരണത്തിന് ആരെങ്കിലും ഇന്ന് നിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചെങ്കിലും, അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, അപമാനിച്ചെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് അപമാന്യമായി സംസാരിച്ചെങ്കിലും. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് കാര്യം.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വന്നുചേരുന്നത്? ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കർമ്മയാണ്. നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നിരവധി, എണ്ണമറ്റ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകം ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു, അത് നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് പുരോഗമനത്തിനും, മനസ്സ് ദൃഢീകരിക്കുന്നതിനും, നിങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ബന്ധനങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ ദുരിതങ്ങളായി വിഭജിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മാത്രം ദുരിതങ്ങളും, നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് പുരോഗമനത്തിനായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതുമാണ്, അവയെല്ലാം തരണം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. ഷിൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുന്നതോടുകൂടി, അവ തരണം ചെയ്യുവാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു. നിങ്ങൾക്കത് സ്വയം ചെയ്യുവാൻ താൽപര്യമില്ല എന്നല്ലാത്തപക്ഷം, അതിനെ മറികടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മുതൽ ഒരു സംഘർഷത്തിൽ പെടുക

യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് യാദൃച്ഛികമായി വന്നതല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം. അതിനു കാരണം, ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. പക്ഷേ അത് ഒരു യാദൃച്ഛിക സംഭവമല്ല—അത് നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു പരിശീലകനായി കണക്കാക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും.

തീർച്ചയായും, ദുരിതങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയണമെന്നില്ല. എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കും? അത് ഒരു പ്രയോജനവും ചെയ്യുകയില്ല. അവ സാധാരണ അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്നുചേരുന്നതിനാൽ, ഒരാളുടെ ഷിൻഷിങ്ങിനെ പരീക്ഷിക്കുവാനും, അയാളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് ശരിക്കും മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും കഴിയുന്നു. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് നന്നായി സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നത് കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട്, ഒരു സംഘർഷം വരുമ്പോൾ, അത് ആകസ്മികമായിട്ടുള്ളതല്ല. സാധനാനുഷ്ഠാന കാലഘട്ടം മുഴുവനും, കർമ്മപരിണാമങ്ങളിലും, ഈ കാര്യം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സാധാരണജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറം, അത് ശാരീരിക വേദനയേക്കാൾ വളരെ വിഷമമുള്ളതാണ്. കൈകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് വേദനിച്ചും, കാലുകൾ ക്ഷീണിക്കുന്നതുവരെ നിന്നും, അല്പം കൂടുതൽ സമയം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗോങ്ങ് എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും? കുറച്ച് കൂടുതൽ മണിക്കൂറുകൾ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഗോങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും? അത് ഒരാളുടെ ബ്ലന്റിനെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുവാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ, പക്ഷേ അത് ഊർജ്ജത്താൽ വീണ്ടും ദൃഢീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഒരാളുടെ തലം ഉയർത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്നില്ല. മാനസികമായി ദുരിതങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒരാളുടെ തലം യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകം. ശാരീരികമായ ക്ലേശങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ഒരാൾക്ക് പുരോഗമിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ചൈനയിലെ കർഷകർ ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ ആകുമായിരുന്നില്ലേ? ശാരീരികമായി നിങ്ങൾ എത്രതന്നെ പ്രയാസപ്പെട്ടാലും, അവർ അനുഭവിക്കുന്നത്ര പ്രയാസം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ല, ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന സൂര്യനു താഴെ നിത്യേന കഠിനമായി അവർ വയലുകളിൽ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു. അത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരോഗമിക്കുവാൻ, ഒരാൾ സ്വന്തം മനസ്സിനെ ശരിക്കും മെച്ചപ്പെടുത്തി എടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഒരുവന് സ്വയം യഥാർത്ഥ പുരോഗതി കൈവരിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

കർമ്മപരിവർത്തന പ്രക്രിയയിൽ, സ്വയം നിയന്ത്രണ വിധേയമാകാൻ—ഒരു സാധാരണമനുഷ്യൻ കാര്യങ്ങൾ കൂഴച്ചുമറി യ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി—ഒരു കരുണാദ്ര ഹൃദയവും, ദയാവായ്പ്പുള്ള മനസ്സും എപ്പോഴും കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം. പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. എപ്പോഴും ഒരു കരുണാദ്രഹൃദയവും, അനുകമ്പയും ഉള്ളപ്പോൾ, പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനും, ആലോ ചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുവാനും ഉള്ള സമയവും, സാവകാശവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുമായി മത്സരിക്കുന്നതി നെക്കുറിച്ചും, പരസ്പരം വഴക്കിടുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമാണ് ചിന്തിക്കു ന്നതെങ്കിൽ, ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി സംഘർഷം തുടങ്ങും—അത് തീർച്ചയാണ്. അതു കൊണ്ട്, ഒരു സംഘർഷം തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ, ഞാൻ പറയുകയാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ കറുത്ത പദാർത്ഥത്തെ വെളുത്ത പദാർത്ഥമായ ദ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ്.

ഇന്ന് നമ്മുടെ മാനവരാശി ഈ പരിധിവരെ വികസിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, മിക്കവാറും എല്ലാവരും കർമ്മയ്ക്കുമേൽ കർമ്മയുമായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്, എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും വലിയ തോതിൽ കർമ്മ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, കർമ്മ പരിവർത്തനത്തിൽ, സാധാരണ ഈ അവസ്ഥ വന്നുചേരും: നിങ്ങളുടെ ഗോൺ ഉയരുമ്പോഴും, ഷിൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുമ്പോഴും, കർമ്മ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും, പരിവർത്തനവിധേയമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾ സംഘർഷങ്ങളിൽ പെടുമ്പോൾ, അത് പരസ്പരമുള്ള ഷിൻഷിങ്ങ് കഷ്ടപ്പാടു കളായി അവതരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. അത് സഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ കർമ്മ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഷിൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുന്നു, അതോടൊപ്പം ഗോണും ഉയരുന്നു. ഇവയെല്ലാം ഒന്നിച്ചു സംഭവിക്കുന്നു. പണ്ടുകാലത്തെ ജനങ്ങളിൽ ധാരാളം ദ്-യും, നല്ല ഷിൻഷിങ്ങ് തുടക്കത്തിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചാൽതന്നെ അവർക്ക് ഗോൺ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഇന്ന് ജനങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. വിഷമിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഉടൻതന്നെ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ അവർ താത്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, അവർ കുറച്ച് മാത്രം ബോധോദയപ്പെടുന്നതിനാൽ, അവർക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി മാറുന്നു.

സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ, പ്രത്യേക സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ, മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് നിന്ദയായി പെരുമാറുമ്പോഴോ, രണ്ടു തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ഒന്നാമത്തേത് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിയോട് നിന്ദയായി പെരുമാറിയിരിക്കാം. ഇത് ന്യായമല്ലെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നു, "ഈ വ്യക്തിക്ക് എന്തോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു?" എങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ്

നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിയോട് അങ്ങനെ പെരുമാറിയത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നും, ഈ ജീവിതവും മറ്റു ജീവിതവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്നും നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടേയ്ക്കാം. അത് നടപ്പില്ല. മറ്റൊരു വസ്തുത കൂടിയുണ്ട്. സംഘർഷങ്ങളിൽ, കർമ്മയുടെ രൂപാന്തരീകരണം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക സംഘർഷങ്ങളിൽ, സാധാരണജനങ്ങളെപ്പോലെ പെരുമാറുന്നതിനു പകരം, നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം. ജോലിസ്ഥലത്തായാലും, മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളിലായാലും ഇത് പാലിക്കണം. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇത് ബാധകമാണ്, അവർക്കും സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകും. സമൂഹവുമായുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാണ്, ചുരുങ്ങിയത് അയൽപക്കക്കാരുമായെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കും.

സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളിൽ എല്ലാതരത്തിലുമുള്ള സംഘർഷങ്ങളിലൂടെയും ഒരാൾക്ക് കടന്നുപോകേണ്ടി വരും. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ടു സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക്, നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള വ്യാപാരത്തിലാണെന്നത് പ്രശ്നമല്ല. നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എത്രതന്നെ പണം ഉണ്ടായിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ എത്ര ഉന്നതസ്ഥാനീയർ ആയിരുന്നാലും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതു തരം സ്വകാര്യ സ്ഥാപനമോ, കമ്പനിയോ നടത്തുന്നവരായാലും, അതൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും വരുത്തുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ന്യായമായ കച്ചവടം നടത്തുകയും, നീതിയുള്ള മനസ്സ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മനുഷ്യസമൂഹത്തിലെ എല്ലാതരം തൊഴിലുകളും നിലനിൽക്കണം. ഒരാളുടെ തൊഴിൽ അല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യഹൃദയമാണ് തരം താഴ്ന്നിരിക്കുന്നത്. പണ്ട് ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, "പത്തിൽ ഒൻപത് കച്ചവടക്കാരും വഞ്ചകരാണ്." അത് സാധാരണക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചൊല്ലാണ്. അത് മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നേരായിരിക്കുകയും, ന്യായമായി കച്ചവടം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കുവാൻ അർഹരായിരിക്കും. അതിനു കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങളുടെ അദ്ധ്യാനത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. നഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ലാഭവുമില്ല. നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു. ഏത് സാമൂഹ്യ പദവിയിലും, ഒരു വ്യക്തിക്ക് നന്നാകുവാൻ കഴിയും. വ്യത്യസ്ത സാമൂഹ്യനിലവാരത്തിലുള്ളവർക്ക് വ്യത്യസ്ത സംഘർഷങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിലുള്ളവരുടെ സംഘർഷങ്ങളായിരിക്കും, അവയെല്ലാം ഉചിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഏത് സാമൂഹിക പദവിയിലും, ഒരാൾക്ക് ഒരു നല്ല വ്യക്തി ആകാനും, വ്യത്യസ്ത ആഗ്രഹങ്ങളും, ബന്ധനങ്ങളും നിസ്സാരമായി കാണുവാനും കഴിയണം. വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക തലങ്ങളിൽ ഒരു നല്ല വ്യക്തി ആയിരിക്കുവാനും, സ്വന്തം സാമൂഹ്യതലത്തിൽ നിന്ന് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാനും ഒരാൾക്ക് കഴിയണം.

ഇക്കാലത്ത്, സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനികളിലായാലും ഈ രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംരംഭങ്ങളിലായാലും, വ്യക്തിപരമായ സംഘർഷങ്ങൾ തികച്ചും വിചിത്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും, ചരിത്രത്തിലുടനീളവും ഇതുപോലുള്ള പ്രതിഭാസം സംജാതമായിട്ടില്ല. തന്മൂലം സ്വാർത്ഥതാല്പര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും മുൻ‌ധന്യത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ജനങ്ങൾ ഗൂഢാലോചനകൾ ചെയ്ത് നിസ്സാര സ്വകാര്യ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നു; അവരിലുള്ള ചിന്തകളും, അവരുടെ തന്ത്രങ്ങളും എല്ലാം വളരെ ദുഷിച്ചതാണ്. ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായിരിക്കുവാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് എത്തി, അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം ശരിയല്ലെന്ന് കാണുന്നു. പിന്നീട് ഒരാൾ പറയുന്നു, ആരോ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മേലധികാരിയോട് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അത് നിങ്ങളെ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം നിങ്ങളെ വിചിത്രമായി നോക്കുന്നു, ഒരു സാധാരണവ്യക്തിക്ക് ഇത് എങ്ങനെ സഹിക്കുവാൻ കഴിയും? ഒരാൾ എങ്ങനെ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യും? "ആരെങ്കിലും എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ, ഞാനും അതുപോലെ തിരിച്ചടിക്കും. അയാൾക്ക് സഹായികളുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്കും ഉണ്ട്. നമുക്കൊന്നു ഏറ്റുമുട്ടാം" സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ശക്തനാണെന്ന് അവർ പറയും. പക്ഷേ ഒരു പരിശീലകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ മോശമാണ്. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെപ്പോലെ നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുകയും വഴക്കിടുകയും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ മാത്രമായിരിക്കും. അയാളെയും മറികടക്കുന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആ സാധാരണക്കാരനേക്കാൾ മോശക്കാരനാണ്.

നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെടുമ്പോൾ, നമ്മൾ, ആദ്യമായി സമാധാനം പാലിക്കണം, ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിയെപ്പോലെ നമ്മൾ പെരുമാറരുത്. തീർച്ചയായും, സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് ആ സംഗതി വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാം, നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ, നിങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതൽ ബന്ധിതനാവരുത്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ വഴക്കുകൂട്ടുവാനോ, മത്സരിക്കുവാനോ പോകരുത്. അയാൾ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്താൽ, നിങ്ങളും ഒരു സാധാരണവ്യക്തിയല്ലേ? നിങ്ങൾ അയാളെപ്പോലെ വഴക്കു കൂട്ടുകയോ, മത്സരിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നു മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അയാളോട് വിദ്വേഷവും പാടില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ അയാളെ വെറുക്കരുത്. നിങ്ങൾ അയാളെ വെറുക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥനല്ലേ? നിങ്ങൾ സംയമനം പാലിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ജെൻ-ഷാൻ-റെൻ പരിശീലിക്കുന്നവരാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ ഉള്ള കാര്യവും പോലും ഇല്ല.

നിങ്ങൾക്ക് തല ഉയർത്താൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് അയാൾ നിങ്ങളെ നയിച്ചെങ്കിൽ പോലും, അയാളെപ്പോലെ നിങ്ങളും ആകരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും അയാളോട് അസ്വസ്ഥനാകരുത്. അയാളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതിനു പകരം, നിങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ അയാളോട് നന്ദി പറയുകയാണ് വേണ്ടത്, ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി പറയണം. "ഇത് വിഡ്ഢിത്തം⁶⁸മല്ലേ?": ഒരു സാധാരണമനുഷ്യൻ ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്.

ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുനോക്കൂ, എല്ലാവരും: പരിശീലകരായ നിങ്ങൾ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തേണ്ടവരല്ലേ? സാധാരണജനങ്ങളുടെ തത്വം നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല, ശരിയല്ലേ? ഒരു പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഉന്നത തല കാര്യങ്ങളല്ലേ? അതിനനുസൃതമായി നിങ്ങളും ഉന്നതതല തത്വങ്ങൾ പുലർത്തേണ്ടതാണ്. അയാൾ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്താൽ, നിങ്ങളും അയാളും ഒരുപോലെയല്ലേ? അപ്പോൾ, എന്തു കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അയാളോട് നന്ദി ഉള്ളവനാകേണ്ടത്? അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ: നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ, ഒരു തത്വമുണ്ട് അത്: "നഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ, ലാഭവുമില്ല" എന്നാണ്. നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടണം. അയാൾ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ നിങ്ങളെ വളരെ മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാക്കി, നിങ്ങളുടെ ചെലവിൽ അയാളാണ് ലാഭമുണ്ടാക്കിയ വ്യക്തി. അയാൾ നിങ്ങളെ എത്രമാത്രം മോശമായ അവസ്ഥയിലാക്കിയോ, അത്രമാത്രം ദീമമായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രതിഫലവും, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സഹിക്കും തോറും, കൂടുതൽ ദ് അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അത്രയും ദ് മുഴുവനും അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഇതെല്ലാം സഹിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അതിനെ ലാഘവത്തോടെ എടുക്കണം, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അതിനെ ഗൗരവമായി എടുക്കാതിരിക്കാം.

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ, ഒരു തത്വം കൂടിയുണ്ട്: കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കർമ്മ പരിവർത്തനവിധേയമാകും. കാരണം നിങ്ങൾ സഹിച്ചു, എത്രമാത്രം കൂടുതൽ സഹിച്ചുവോ, അവയെല്ലാം തത്തുല്യ അളവിൽ ദ് ആയി പരിണമിക്കുന്നു. ഒരു പരിശീലകന് വേണ്ടത് ഈ ദ് തന്നെയല്ലേ? രണ്ടു വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ ലാഭം നേടുന്നു, അതോടൊപ്പം കർമ്മയും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ വ്യക്തി ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഷീൻഷീൻസ് എങ്ങനെ പുരോഗമിപ്പിക്കും? നിങ്ങളും, ഞാനും ഒരുമയോടെ, ഐക്യത്തോടെ ഇരുന്നാൽ, നല്ല യോജിപ്പോടെയാണെങ്കിൽ, ഗോൺ വർദ്ധിപ്പിക്കു

⁶⁸ ആ-ക്യൂ—ചൈനീസ് നോവലിലെ വിസ്ഥിതമായ കഥാപാത്രം; (Ah Q).

വാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കി, ആയതിനാൽ ഷിൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ടായി, അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഷിൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ഈ വിധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് വർദ്ധിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? മൂന്ന് വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ ലാഭം നേടി. നിങ്ങൾ ഒരു പരിശീലകനാണ്. ഷിൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ, നിങ്ങളുടെ ഗോണും വർദ്ധിച്ചില്ലേ? ഒറ്റയടിക്ക് നാലു വിധത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടായത്. എന്തുകൊണ്ട് അയാളോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൂടാ? നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി മനസ്സിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് അയാളോട് നന്ദി പറയണം—യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അത്.

തീർച്ചയായും അയാളുടെ ചിന്ത മാനുഷമായിരുന്നില്ല, അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് ദ്വൈതമായിരുന്നു. എങ്കിലും അയാൾ നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നു. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ, നമ്മൾ ഷിൻഷിങ്ങ് സംസ്കരണത്തിന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. ഒരേ സമയം ഷിൻഷിങ്ങ് സംസ്കരണവും, കർമ്മ നിർമ്മാർജ്ജനവും ദ്വൈത പരിവർത്തനവും നടക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉന്നതതലത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ കഴിയുന്നു; ഇവ ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നു. ഒരു ഉന്നതതല കാഴ്ചപ്പാടിൽ, തത്വങ്ങൾ എല്ലാം മാറിയിരിക്കുന്നു. ഒരു സാധാരണക്കാരന് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഉന്നതതലങ്ങളിലൂടെ ഈ തത്വങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, അവയെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. സാധാരണക്കാരന്റെ ഇടയിൽ ഈ തത്വങ്ങൾ ശരിയായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം, പക്ഷേ അത് സത്യത്തിൽ ശരിയല്ല. ഉന്നതതലത്തിലൂടെ കാണുന്നവമാത്രമാണ് സത്യത്തിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കാറുള്ളത്.

തത്വങ്ങളെല്ലാം പരിപൂർണ്ണമായി എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഭാവിയിൽ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഓരോരുത്തരും സ്വയം ഒരു പരിശീലകനാണെന്ന ധാരണയോടെ, സത്യസന്ധമായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, എന്തെന്നാൽ തത്വങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒരു പക്ഷേ ചിലർ, അവർ സാധാരണക്കാരന്റെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, യഥാർത്ഥ ഭൗതിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ, സാധാരണക്കാരനായി ജീവിക്കുകയാണ് പ്രായോഗികം എന്നും ചിന്തിക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരന്റെ ഒഴുക്കിൽപെട്ട് അവർക്ക് സ്വയം ഒരു ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്താനാവാതെ വരും. വാസ്തവത്തിൽ, സാധാരണക്കാരന്റെ ഇടയിൽ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായിരിക്കുന്നതിന് മാതൃകകളായ നായകന്മാരുണ്ട്, പക്ഷേ അവരെല്ലാം സാധാരണക്കാരന്റെ ഇടയിലുള്ള മാതൃകകളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിശീലകൻ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയസംസ്കരണത്തേയും, നിങ്ങളെയും, സ്വന്തം ബോധോദയത്തേയും ആശ്രയിച്ചാ

ണിരിക്കുന്നത്, കാരണം, മാതൃകകളായി ആരുമില്ല. ഭാഗ്യത്തിന്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ദാഹാ പരസ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞു. പണ്ട്, സാധന അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും, ആരും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ദാഹാ പിന്തുടരാവുന്നതാണ്, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നന്നായി ചെയ്യും. സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുമോ, പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ കഴിയുമോ, ഏതു തലം വരെ എത്താൻ കഴിയും, ഇവയെല്ലാം നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

തീർച്ചയായും, കർമ്മ പരിവർത്തനരീതി പൂർണ്ണമായും ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല; ഇത് മറ്റ് വിധത്തിലും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടാം. ഇത് സമൂഹത്തിലോ, വീട്ടിലോ സംഭവിക്കാം. തെരുവിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോഴോ, മറ്റു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിലോ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. സാധാരണജനങ്ങൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം. അവ നിങ്ങളിൽ ഉള്ളിടത്തോളം, വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലായി എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ഇടറി വീഴും, അതിലൂടെ നിങ്ങൾ ദാവോയിലേക്ക് പ്രബുദ്ധരാകും. ഇപ്രകാരമാണ് ഒരാൾ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടത്.

തികച്ചും സവിശേഷമായ മറ്റൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. സാധനാനുഷ്ഠാന കാലയളവിൽ, നിങ്ങളിൽ ധാരാളം പേർക്കും അനുഭവപ്പെടാവുന്ന ഒന്നാണ്, ചീഗോൺ വ്യാധിമങ്ങൾ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി പലപ്പോഴും വളരെ അസംതൃഷ്ടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നത്. വ്യാധിമം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. *മാജോൺ*⁶⁹ കളിച്ച് എത്രതന്നെ സമയം പാഴാക്കിയാലും, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയ്ക്ക് അസംതൃഷ്ടിയുണ്ടാകാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചീഗോൺ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അത്രയും ഇല്ല. ചീഗോൺ പരിശീലനം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല, മാത്രമല്ല, പരിശീലനം ചെയ്ത് ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുക എന്നത് എത്ര നല്ല കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല. എന്നിട്ടും ചീഗോൺ പരിശീലനം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുവാനും വഴക്കുണ്ടാക്കുവാനും തുടങ്ങുന്നു. ചീഗോൺ പരിശീലനത്തെച്ചൊല്ലി കലഹം മുത്ത്, ചില ദമ്പതിമാർ വിവാഹബന്ധം വേർപിരിയുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നതെന്ന് പലരും ചിന്തിക്കാറില്ല. "ഞാൻ ചീഗോൺ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ എന്തി

⁶⁹ മാജോൺ—നാലുപേർ കൂടി കളിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യ ചൈനീസ് കളി; (Mah Jong).

നാണ് നീ ഇത്രയും അസ്വസ്ഥമാവുന്നത്?" എന്ന് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി യോട് പിന്നീട് ചോദിച്ചാൽ അത് വിശദീകരിക്കാനാവില്ലെന്നു മാത്രമല്ല അതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണങ്ങൾ ഒന്നും കണ്ടെത്താനുമാവില്ല. "സത്യത്തിൽ, ആ സമയം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദേഷ്യപ്പെടുകയും രോഷാകുലനാവുകയും ചെയ്തത്?" യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഒരാൾ ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കുമ്പോൾ, അയാളുടെ കർമ്മ പരിവർത്തനപ്പെടും. നഷ്ടമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും നേടാനാവില്ല, മോശം കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. നിങ്ങൾ ത്യാഗം ചെയ്തേ മതിയാകൂ.

ഒരുപക്ഷേ വീട്ടിലേയ്ക്ക് കാൽവെച്ച ഉടൻ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അത് സഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കുവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ശ്രമം വെറുതെയാവുകയില്ല. ചീഗോങ്ങ് പരിശീലനത്തിൽ ഒരാൾ ദ്-യ്ക് മൂല്യം കൽപ്പിയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പലർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട്, ഈ വ്യക്തി സാധാരണയായി പങ്കാളിയുമായി നല്ലനിലയിൽ പോകുന്നു. അയാൾ വിചാരിക്കും, "സാധാരണ, ഞാൻ 'ഒന്ന്' എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൾ 'രണ്ട്' എന്ന് പറയാറില്ല. ഇന്ന് അവൾ എന്നെ കയറി ഭരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു." ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ അയാൾ വഴക്കിടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പരിശീലനം നിഷ്ഫലമാകുന്നു. കാരണം കർമ്മ അവിടെ ഉണ്ട്, അത് നീക്കം ചെയ്യുവാൻ അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. പക്ഷേ അയാൾ അത് സ്വീകരിക്കാതെ അവളുമായി കലഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കർമ്മ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്, നമ്മുടെ അനേകം പരിശീലകർക്ക് അത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന് അവർ ആലോചിക്കുന്നില്ല. മറ്റൊന്നെങ്കിലുമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ചീഗോങ്ങ് പരിശീലനം സത്യത്തിൽ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്, പക്ഷേ അവർ എപ്പോഴും നിങ്ങളിൽ കുറ്റം കണ്ടെത്തുന്നു. സത്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ, നിങ്ങളുടെ കർമ്മ നീക്കം ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുകയാണ്, അവർ സ്വയം അറിയാതെ ആണെങ്കിൽ പോലും. അവർ നിങ്ങളുമായി ബാഹ്യമായി മാത്രം വഴക്കിടുകയും, ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളുമായി നല്ല നിലയിലാണ്—എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. അത് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ ദേഷ്യമാണ്, കാരണം കർമ്മ നേടിയവർക്കെല്ലാം അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്നു. അത് ഈ രീതിയിലാണെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്.

ഷീൻഷിങ്ങ് പുരോഗമനം

മുൻകാലങ്ങളിൽ അനേകം പേർക്ക് നല്ല ഷീൻഷിങ്ങ് നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയാത്തതുമൂലം, നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശീലനം ഒരു പ്രത്യേക തലം വരെ എത്തികഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ വരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ചിലർക്ക് ഉയർന്ന ഷീൻഷിങ്ങ് തലം ഉണ്ടായിരിക്കും. പരിശീലനത്തിലൂടെ അവരുടെ തൂക്കണ്ണ് പെട്ടെന്ന് തുറക്കുകയും, ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം, ഈ വ്യക്തിക്ക് താരതമ്യേന നല്ല ജന്മസിദ്ധഗുണവും, ഉയർന്ന ഷീൻഷിങ്ങ് തലവും ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ഗോങ്ങും വേഗത്തിൽ വളരുന്നു. ഈ സമയം അയാളുടെ ഗോങ്ങ്, ഷീൻഷിങ്ങ് തലം വരെ എത്തുന്നു, ഗോങ്ങും ആ തലം വരെ വലുതായി വരുന്നു. വീണ്ടും അയാൾ തുടർച്ചയായി ഗോങ്ങ് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, സംഘർഷങ്ങളും കഠിനമായിത്തീരുന്നു, കാരണം ഷീൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് അയാൾക്ക് അത് കൂടിയേ തീരൂ. നല്ല ജന്മസിദ്ധഗുണമുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും സത്യമാണ്. ഗോങ്ങ് നല്ല നിലയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, പരിശീലനവും നല്ല നിലയിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്നും അയാൾ വിചാരിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നത്? എല്ലാം അവതാളത്തിലാകുന്നു. ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നു, മേലധികാരി അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളും മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടി പെട്ടെന്ന് വന്നുചേരുന്നത്? അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അയാൾക്ക് സ്വയം കഴിയണമെന്നില്ല. നല്ല ജന്മസിദ്ധഗുണമുള്ള വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേക തലം വരെ എത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു, അത് ഈ അവസ്ഥയെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു. എങ്കിലും, എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു പരിശീലകന്റെ സാധനാനുഷ്ഠാന പൂർണ്ണതയുടെ അവസാന മാനദണ്ഡം ആയിത്തീരുന്നത്? അത് സാധനാനുഷ്ഠാന പൂർണ്ണതയുടെ അന്ത്യത്തിൽനിന്നും വളരെ അകലെയാണ്! നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി സ്വയം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. നിങ്ങളിലെ ചെറിയ അളവിലുള്ള അന്തർലീനമായ ജന്മസിദ്ധഗുണം ഇതുവരെ നിങ്ങളെ എത്തിച്ചു. വീണ്ടും മുന്നേറാൻ, നിങ്ങളുടെ നിലവാരവും തദനുസൃതമായി ഉയർത്തണം.

"ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പണം സമ്പാദിച്ച് കൂടുംബത്തെ നല്ല നിലയിൽ സുസ്ഥിരപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല. അതിനു ശേഷം ഞാൻ സാധന അനുഷ്ഠിക്കും" എന്ന് ചിലർ പറയും. അത് നിങ്ങളുടെ അഭിലാഷം ആണെന്നേ ഞാൻ പറയൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാനോ, അവരുടെ വിധിയെ നിയന്ത്രിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല, അത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടേയോ, പുത്രന്മാരുടേയോ, പുത്രിമാരുടേ

യോ, മാതാപിതാക്കളുടേയോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടേതായാലും. ആ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ? മാത്രമല്ല, ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ, കഷ്ടപ്പാടുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കും? സുഖപ്രദമായും, സ്വസ്ഥമായും വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടോ? സാധാരണ കാര്യങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്.

തീർച്ചയായും കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയാണ് സാധനാനുഷ്ഠാനം നടക്കുന്നത്, പല തരത്തിലുള്ള മാനുഷിക വികാരങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കുവാനും, അവയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതിരിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ ബന്ധനസ്ഥനാണെങ്കിൽ, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുകയില്ല. എല്ലാറ്റിനും അതിന്റേതായ കർമ്മബന്ധങ്ങളുണ്ട്. എന്തു കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യജീവനുകൾ മനുഷ്യരാവുന്നത്? അതിന് കാരണം, മനുഷ്യർക്ക് വികാരങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഈ വൈകാരികതയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വാത്സല്യം, പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം, അച്ഛനമ്മമാരോടുള്ള സ്നേഹം, വികാരങ്ങൾ, സൗഹൃദം, സൗഹൃദത്തിന്റെ പേരിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം ഈ വൈകാരികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴോ ഇല്ലയോ, സന്തോഷമോ സന്താപമോ, എന്തിനോടെങ്കിലും സ്നേഹമോ വെറുപ്പോ എന്നിങ്ങനെ, ഈ മുഴുവൻ മനുഷ്യസമൂഹത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ വൈകാരികതയിൽ നിന്നാണ്. ഈ വികാരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ വികാരങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വിമുക്തനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആർക്കും നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യമനസ്സിന് നിങ്ങളെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല. അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കരുണ വന്നു ചേരുന്ന, അത് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നാണ്. തീർച്ചയായും, ഈ വൈകാരികതകളെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ എളുപ്പമല്ല. സാധനാനുഷ്ഠാനം ഒരു നീണ്ട പ്രക്രിയയാണ്, ബന്ധനങ്ങളിൽനിന്നും ഒരാൾ ക്രമേണ വിമുക്തമാകാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ. എന്തായാലും, നിങ്ങൾ സ്വയം നിഷ്കർഷത പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിശീലകരായ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സംഘർഷങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ എന്തുചെയ്യും? നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അനുകമ്പയുള്ളതും, കാര്യബുദ്ധിയുള്ളതുമായ ഹൃദയം നിലനിർത്തണം. എങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ, അത് നല്ല നിലയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള സാവകാശം അത്

നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോട് അനുകമ്പയും ദയയും കാണിക്കുകയും, എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുകയും വേണം. പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹിക്കാനാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണോ എന്നും തുടക്കത്തിലെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ, നിങ്ങൾ സ്വയം അത്യുന്നത നിലവാരം പുലർത്തണം.

ചിലർക്ക് പലപ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കുകയില്ല. ഒരു വ്യക്തിയുടെ തൃക്കണ്ണു തുറക്കുകയും ബുദ്ധനെ കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അയാൾ വീട്ടിൽ പോയി ആ ബുദ്ധനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട്, മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, "എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നില്ല? ദയവായി ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു തരു." ആ ബുദ്ധൻ, തീർച്ചയായും, ഈ വ്യക്തിക്കു വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നില്ല, കാരണം ആ പ്രശ്നം ബുദ്ധൻ ക്രമീകരിച്ചതാണ്, അയാളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും, ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ പുരോഗമിക്കുവാനും വേണ്ടിയുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്. ബുദ്ധൻ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കും? അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ആ പ്രശ്നം ഒരിക്കലും പരിഹരിയ്ക്കുകയില്ല. അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചാൽ ഗോങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും, ഷിൻഷിങ്ങ് പുരോഗമിപ്പിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? നിങ്ങളുടെ ഗോങ്ങ് ഉയർത്തുക എന്നതാണ് പരമ പ്രധാനം. ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച മഹാത്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കുക എന്നതല്ല ഉദ്ദേശം, ഒരാളുടെ ജീവിതം മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല—നിങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തിലേയ്ക്ക് മടങ്ങി പോകുക എന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. മനുഷ്യർ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച മഹാത്മാർ വിചാരിക്കുന്നത്, ഒരാൾ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ, അത്രയും നല്ലതാണെന്നാണ്, അതുവഴി സ്വന്തം കടങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വീട്ടാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയില്ല, അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഫലിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അവർ ബുദ്ധനോട് പരാതി പറയുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. "എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുന്നില്ല? ഞാൻ ദിവസേന നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കുകയും, വണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു." ഈ കാരണത്താൽ ഒരാൾ ബുദ്ധപ്രതിമ തറയിലേയ്ക്ക് എടുത്ത് എറിയുകയും, തുടർന്ന് ബുദ്ധനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ കാരണം, അയാളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് കുറയുകയും, ഗോങ്ങ് ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം നഷ്ടമായി എന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതിനാൽ അയാൾ പൂർവ്വാധികം ബുദ്ധനെ വെറുക്കുന്നു, ബുദ്ധൻ അയാളെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരുടെ മാനദണ്ഡത്തിലൂടെ

അയാൾ ബുദ്ധന്റെ ഷിൻഷിങ്ങ് വിലയിരുത്തുന്നു. അത്തരത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? ഉന്നതതല കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ഒരാൾ സാധാരണക്കാരുടെ മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാകും? ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഇത്തരം പ്രയാസങ്ങൾ ന്യായമല്ല എന്ന് കരുതുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നത്. ധാരാളം പേർ ഇത്തരത്തിൽ താഴേയ്ക്ക് വീഴുന്നു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലായി, ഉന്നതരായ ധാരാളം ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ, പ്രശസ്തരായവരടക്കം, അധഃപതിച്ച് നിലം പൊത്തിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും, അന്നത്തെ യഥാർത്ഥ ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാരെല്ലാം അവരുടെ ചരിത്രപരമായ ദൗത്യം നിറവേറ്റി തിരികെ പോയിട്ടുണ്ട്. അവശേഷിച്ച കുറച്ചുപേർ മാത്രം, ഇപ്പോഴും സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുങ്ങി, താഴ്ന്ന ഷിൻഷിങ്ങ് തലവുമായി സജീവമായിട്ടുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം സ്വന്തം ഗോങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. പണ്ട് പ്രശസ്തരായിരുന്ന കുറച്ച് ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ സ്ഥൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും സജീവമായിട്ടുണ്ട്. അവർ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അധഃപതിക്കപ്പെട്ട പ്രശസ്തിയിൽനിന്നും, സ്വാർത്ഥതാല്പര്യത്തിൽനിന്നും, സ്വയം മോചിതരാക്കുവാൻ കഴിയാതെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഗുരുക്കന്മാർ അവരുടെ ഉപാത്ഥാവിനെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു. എല്ലാ ഗോങ്ങും ഉപാത്ഥാവിന്റെ ശരീരത്തിലാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള സവിശേഷമായ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട്.

നമ്മുടെ പഠന പരിശീലനത്തിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ കുറച്ചു മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ചിലത് ഉണ്ടെങ്കിലും അവ അത്ര ശ്രദ്ധേയമല്ല. ഷിൻഷിങ്ങ് പുരോഗമനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിശിഷ്ടമായ അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഷാൻടോങ്ങ് പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഒരു പരിശീലകൻ തുണിമില്ലിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ഫാലുൻ ദാഫാ പഠിച്ചതിനുശേഷം കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റു ജീവനക്കാരെയും അവർ പരിശീലനം പഠിപ്പിച്ചു. തത്ഫലമായി ആ ഫാക്ടറിക്ക് ഒരു പുതിയ ഉണർവ്വുണ്ടായി. തുണിമില്ലിൽ നിന്ന് ചെറിയ ടവ്വലുകൾ അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു, മറ്റ് ജോലിക്കാരും അപ്രകാരം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ദാഫാ പരിശീലിച്ചതിനുശേഷം, സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, മുൻപ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയതെല്ലാം തിരികെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. അയാളുടെ ഈ പ്രവൃത്തി കണ്ട മറ്റുള്ളവർ ആരും പിന്നീട് സാധനങ്ങൾ ഒന്നും വീട്ടിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ല. ചിലർ മുൻപ് കൊണ്ടുപോയതെല്ലാം തിരികെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. ആ ഫാക്ടറിയിൽ ആകമാനം ഇത്തരം ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമായി.

ഫാക്ടറിയിലെ ഫാലുൻ ദാഫാ പരിശീലകരുടെ പരിശീലനം എങ്ങനെയെന്ന് വീക്ഷിക്കുവാനായി, സിറ്റിയിലെ ഫാലുൻ ദാഫാ നിർദ്ദേശക കേന്ദ്രത്തിലെ ഒരു സന്നദ്ധ സേവകൻ അവിടം സന്ദർശിച്ചു. അവിടത്തെ ഫാക്ടറി മാനേജർ ഇദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് വന്നു കണ്ടു: "ഫാലുൻ ദാഫാ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ ശേഷം, ഈ ജോലിക്കാർക്കൊക്കെ നേരത്തെ ജോലിക്ക് വരുകയും, സമയം വൈകി വീട്ടിൽ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ വളരെ കർമ്മോന്മുഖരായി ജോലി ചെയ്യുകയും, മേലധികാരി കൊടുക്കുന്ന ഏതുതരം ജോലിയും ചെയ്യുന്നു. സ്വകാര്യ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരവും അവരിൽ ഇല്ലാതായി. ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ മുഴുവൻ സ്ഥാപനത്തിനും ഒരു പുതിയ ഉന്മേഷം കൈവന്നു, സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വരുമാനവും മെച്ചപ്പെട്ടു. നിങ്ങളുടെ പരിശീലനം വളരെ ശക്തമാണ്. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു." ജനങ്ങളെ ഉന്നതിയിലേയ്ക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ് ഫാലുൻ ദാഫാ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. ഇതിന് സമൂഹത്തിൽ ആത്മീയതയുടെ സംസ്കാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു വലിയ ക്രിയാത്മകമായ പങ്ക് വഹിക്കുവാനാകും, അത്തരമൊരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ ഇത് ഉദ്ദേശിയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽകൂടി. ഓരോരുത്തരും സ്വയം ആത്മപരിശോധന നടത്തുകയും, നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുന്നതിൽ പരിഗണന കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഈ സമൂഹം സുസ്ഥിരമാകുകയും, മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മിക നിലവാരം വീണ്ടും മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്.

ഒരിക്കൽ തായ്വെയനിൽ⁷⁰ ഞാൻ ഫായും പരിശീലനവും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അമ്പതുവയസ്സിനുമേൽ പ്രായമുള്ള ഒരു പരിശീലക ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പരിശീലകയും അവരുടെ ഭർത്താവും എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി വന്നിരുന്നു. അവർ റോഡിന്റെ നടവിലൂടെ നടന്നപ്പോൾ, വളരെ വേഗതയിൽ വന്ന ഒരു കാറിന്റെ, ഒരു ഭാഗത്തെ കണ്ണാടിയിൽ ഈ പ്രായമായ സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം കുരുങ്ങി. കാറിൽ അവരുടെ വസ്ത്രം കുരുങ്ങി കിടന്ന്, പത്ത് മീറ്ററോളം ദൂരത്തേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവർ തറയിൽ വീണു. ഇരുപത് മീറ്ററിലധികം മാറിയാണ് ഡ്രൈവർ കാർ നിർത്തിയത്. അൽപ്പം നീരസത്തോടെ അയാൾ കാറിൽനിന്ന് ചാടിയിറങ്ങി: "നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നോക്കി നടന്നുകൂടെ?" ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങളെല്ലാം ഈ രീതിയിലാണ് പെരുമാറുക. പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെട്ടാൽ ആദ്യം അവർ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ ശ്രമിക്കും, അവർ കുറ്റക്കാരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും. കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാർ പറഞ്ഞു: "വീഴ്ച

⁷⁰ തായ്വെൻ—ഷാൻക്സി പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനം. (Taiyuan)

യിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ എന്ന് അന്വേഷിക്കൂ. അവരെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാം." ഡ്രൈവർ പെട്ടെന്ന് ജാഗ്രതയോടെ ചോദിച്ചു: "മാഡം, എന്തെങ്കിലും പരിക്ക് പറ്റിയോ? നമുക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോയി നോക്കാം." തറയിൽനിന്നും സാധനം എഴുന്നേറ്റു വന്ന് ഈ പരിശീലക പറഞ്ഞു: "കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പോകാം." വസ്ത്രത്തിലെ പൊടി തട്ടിക്കളഞ്ഞ് അവർ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം പോയി.

അവർ ക്ലാസിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ സംഭവം എനോട് വിവരിച്ചു. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. നമ്മുടെ പരിശീലകരുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് തീർച്ചയായും മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ എനോട് പറഞ്ഞു: "ടീച്ചർ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫാലുൻ ദാഫാ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഫാലുൻ ദാഫാ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇന്നത്തെ ഈ അത്യാഹിതം ഈ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല." ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: വിശ്രമജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഇക്കാലത്ത് സാധനങ്ങളുടെ വിലയാണെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതലും, മറ്റു യോഗക്ഷേമആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. അമ്പത് വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഇത്രയും ദുരം കാറിൽ വലിച്ചിഴച്ച് നിലത്തു വീഴ്ത്തി. അവരുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെ യൊക്കെ പരിക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു? എല്ലായിടത്തും. തറയിൽനിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അവർ കിടക്കുമായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ പോകണോ? തീർച്ചയായും. അവർ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്ന് അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാകുമായിരുന്നു. ഒരു സാധാരണവ്യക്തി അങ്ങനെ ആകുമായിരിക്കാം, പക്ഷേ അവർ ഒരു പരിശീലക ആയതിനാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. ഒരാളിൽ തത്ക്ഷണമുണ്ടാകുന്ന ചിന്തയിൽനിന്നാണ് നല്ലതും, ചീത്തയും വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം, ആ നിമിഷത്തിലെ ഒരു ചിന്ത, പലതരത്തിലുള്ള ഭവിഷ്യത്തുകൾക്കും വഴിയൊരുക്കും. ഈ വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിൽ, ഒരു സാധാരണവ്യക്തിയായിരുന്നു എങ്കിൽ, അവർക്കെങ്ങിനെ പരിക്കുകൾ പറ്റാതിരിക്കും? എന്നിട്ടും, ചർമ്മത്തിൽപോലും ഒരു പോറൽ ഏറ്റില്ല. നല്ലതും ചീത്തയും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ആ പെട്ടെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നാണ്. അവർ അവിടെ കിടന്ന് "അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ. ഇവിടെയും, അവിടെയും എല്ലാം വേദനിക്കുന്നു" എന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ, യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ എല്ലുകൾ പൊട്ടുകയോ, തളർന്ന് കിടപ്പിലാവുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നു. എത്രതന്നെ പണം നൽകിയാലും, ഇനിയുള്ള ജീവിതകാലം മുഴുവനും ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കേണ്ടിവന്നാൽ അത് എത്രത്തോളം സുഖപ്രദമായിരിക്കും? അവിടെ ചുറ്റും കണ്ടുനിന്നവർക്കുപോലും ഇത് വിചിത്രമായി തോന്നി, ഈ പ്രായമായ സ്ത്രീ അയാളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയോ, പണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയോ ഉണ്ടായില്ല. ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങൾ ഒന്നും നേർവഴിക്കല്ല. ഡ്രൈവർ അമിത വേഗതയിലാണ്

കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത് എന്നത് തീർച്ചയാണ്, എങ്കിലും, അയാൾ മനുഷ്യർ വും ആരെയെങ്കിലും ഇടിക്കുമോ? അയാൾ അത് ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ചെയ്തതല്ലല്ലോ? പക്ഷേ ഇന്ന് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അയാളെ ചൂഷണം ചെയ്യാത്തത് കണ്ടുനിന്നവർ പോലും, അത് ശരിയല്ലെന്ന് കരുതുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നല്ലതും ചീത്തയും വേർതിരിച്ചറിയാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ട് എന്ന് ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും, അയാൾ അത് വിശ്വസിക്കുകയില്ല. കാരണം മനുഷ്യരുടെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു, ചിലർ സ്വാർത്ഥതാലുവും മാത്രം അന്വേഷിക്കുന്നു, പണത്തിനുവേണ്ടി അവർ എന്തും ചെയ്യും. "ഒരു വ്യക്തി സ്വാർത്ഥതാലുരുത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ, സ്വർഗ്ഗവും, ഭൂമിയും അയാളെ കൊല്ലും"—ഇത് ഒരു മുദ്രാവാക്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു!

ബെയ്ജിങ്ങിലെ ഒരു പരിശീലകൻ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് തന്റെ കുട്ടിയോടൊപ്പം ചെൻമൻ⁷¹ലേക്ക് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു, അവിടെ ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റിന്റെ പ്രചരണം നടത്തുന്ന ഒരു വാണിജ്യ വാഹനം കണ്ടു. കുട്ടി അതിൽ താൽപ്പര്യപ്പെടുകയും ലോട്ടറി കളിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കളിക്കാനായി അയാൾ ഒരു യുവാൻ നൽകി, കുട്ടി ആ കളിയിൽ രണ്ടാം സമ്മാനത്തിന് അർഹനായി, ഒരു ഡീലക്സ് ജൂണിയർ സൈക്കിൾ. കുട്ടിയ്ക്ക് അതിയായ സന്തോഷം തോന്നി. ഉടനെ പിതാവിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആശയം മിന്നി: "ഞാൻ ഒരു പരിശീലകനാണ്. ഇതു പോലൊരു കാര്യം ഞാൻ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും? പണം കൊടുക്കാതെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ, ഞാൻ എത്രമാത്രം ദ്വീതിച്ചു നൽകണം?" അദ്ദേഹം കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു: "നമുക്ക് ഇത് എടുക്കേണ്ട, നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ഒരെണ്ണം ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാം." കുട്ടി വിഷമാവസ്ഥയിലായി: "ഒരെണ്ണം വാങ്ങാൻ ഞാൻ കേണപേഷിച്ചിട്ടും വാങ്ങി തന്നില്ലല്ലോ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരെണ്ണം കിട്ടിയപ്പോൾ അത് എടുക്കാനും സമ്മതിക്കുന്നില്ല." കുട്ടി വാവിട്ടു കരയാൻ തുടങ്ങി. നിവൃത്തി ഇല്ലാതായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ സൈക്കിൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. വീട്ടിലെത്തിയ അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആലോചിക്കും തോറും കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥനായി. ഈ പണം അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി: "ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റു വിൽപനക്കാർ എല്ലാം പോയി, അതിനാൽ ഞാൻ പണം അയച്ചു കൊടുത്താൽ അത് അവർ പരസ്പരം വിഭജിച്ചെടുക്കുകയല്ലേ ഉള്ളൂ? ഞാൻ ഈ പണം എന്റെ ജോലിസ്ഥലത്തുള്ളവർക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാം"

⁷¹ ചെൻമൻ—ബെയ്ജിങ്ങിലെ പ്രധാന ഷോപ്പിങ്ങ് ജില്ല. (Qianmen).

ഭാഗ്യവശാൽ കമ്പനിയീൽ ധാരാളം ഫാലുൻ ദാഫാ പരിശീലകർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലധികാരിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയുമായിരുന്നു. ഇത് ഒരു സാധാരണ സാഹചര്യത്തിലോ, സാധാരണ ജോലിസ്ഥലത്തോ ആണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ, അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു പരിശീലകനാണെന്നും, ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിലൂടെ കിട്ടിയ ആ സൈക്കിൾ വേണ്ടെന്നും, ആ പണം ജോലിസ്ഥലത്തുള്ളവർക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മേലധികാരിപോലും വിചാരിക്കും. മറ്റുള്ളവരും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും: "ചീഗോങ്ങ് പരിശീലനത്തിലൂടെ ഇദ്ദേഹം വഴി തെറ്റിപ്പോയോ? അതോ സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമം സംഭവിച്ചോ?" ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ നശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 1950കളിലും 1960കളിലും ഇത് ഒരു വലിയ സംഭവം ആകുകയില്ല, തികച്ചും സാധാരണം—ആർക്കും ഇത് അപൂർവ്വമായോ, വിചിത്രമായോ ആയി തോന്നുകയുമില്ല.

മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് എത്രതന്നെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും, ഈ പ്രപഞ്ചപ്രകൃതമായ ജെൻ, ഷാൻ, റെൻ എന്നെന്നും മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിൽക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ നല്ല വ്യക്തിയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ നല്ല വ്യക്തിയായിരിക്കണം എന്നില്ല. നിങ്ങൾ മോശപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ മോശപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കണം എന്നുമില്ല. അതിന് കാരണം, നല്ലതിനേയും, ചീത്തയേയും നിർണ്ണയിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം തലതിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചപ്രകൃതവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ആൾ മാത്രമാണ് നല്ല വ്യക്തി. നല്ല വ്യക്തിയേയും, ചീത്ത വ്യക്തിയേയും നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മാനദണ്ഡം ഇതു മാത്രമാണ്, ഇത് ഈ പ്രപഞ്ചത്താൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. മനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ പോലും, മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ഭീതിജനകമായി അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മികത ദിനംപ്രതി അധഃപതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ലാഭം മാത്രമാണ് ഏക പ്രചോദനം. എങ്കിലും മനുഷ്യവംശത്തിനു സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഒരു പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ, ഒരിക്കലും സാധാരണമനുഷ്യരുടെ നിലവാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെരുമാറാൻ പാടില്ല. സാധാരണജനങ്ങൾ ശരിയായി കരുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് അനുവദനീയമല്ല. സാധാരണക്കാർ നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത്, നല്ലതായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല, മോശമാണെന്ന് പറയുന്നത്, മോശമായിക്കൊള്ളണം എന്നുമില്ല. ധാർമ്മിക നിലവാരങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, ഒരു വ്യക്തി ചീത്ത കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ, അയാൾ അത് വിശ്വസിക്കുകയില്ല! ഒരു പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ ഒരു വ്യക്തി പ്രപഞ്ചപ്രകൃതത്തിന് അനുസൃതമായി

കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ലതും ചീത്തയും വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ.

ഗ്യാബിങ്ങ്

സാധകസമൂഹത്തിൽ ഗ്യാബിങ്ങ് എന്ന ഈ പ്രതിഭാസമുണ്ട്. ബുദ്ധപഠനത്തിലെ താന്ത്രിസ സാധനാരീതിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മതാനുഷ്ഠാനമാണ് ഗ്യാബിങ്ങ്. ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രത്യേക പഠനത്തിന്റെ മാത്രം യഥാർത്ഥ ശിഷ്യനായി, മറ്റു പഠനങ്ങളിലെ സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒന്നും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഈ ഗ്യാബിങ്ങ് രീതി. ഇപ്പോൾ, ഇതിൽ എന്താണ് വിചിത്രമായിട്ടുള്ളത്? ഈ മതാനുഷ്ഠാന ചടങ്ങ്, ചീഗോങ്ങ് പരിശീലനങ്ങളിലും പ്രയോഗത്തിലുണ്ട്. താന്ത്രിസത്തിൽ മാത്രമല്ല, ദാവോപഠനങ്ങളിലും ഇത് പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട്. സമൂഹത്തിൽ, താന്ത്രിസത്തിന്റെ പേരിൽ, താന്ത്രിസ പരിശീലനം പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരും വ്യാജന്മാരാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്? കാരണം താങ്ങ് താന്ത്രിസം ഈ രാജ്യത്തുനിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ആയിരം വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതലായി, അത് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഭാഷാ തടസ്സങ്ങളാൽ ഹാൻ⁷² പ്രവിശ്യകളിൽ ടിബറ്റൻ താന്ത്രിസം മുഴുവനായും പ്രചരിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും അത് ഒരു നിഗൂഢ മതമായിരുന്നതുകൊണ്ട്, ആശ്രമങ്ങളിൽ രഹസ്യമായി അത് പരിശീലിപ്പിച്ചു പോന്നിരുന്നു. ഇത് ഒരു ഗുരു രഹസ്യമായി പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം, കൂടാതെ രഹസ്യമായി പരിശീലിക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോകുകയും വേണം. ഇപ്രകാരം കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ, അത് നിശ്ചയമായും പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു നിർവ്വാഹവുമില്ലായിരുന്നു.

ചീഗോങ്ങ് പഠിക്കുന്നതിനായി ടിബറ്റിൽ പോകുന്ന അനേകം പേർക്ക് ഈ അജ്ഞയാണുള്ളത്: ഭാവിയിൽ ഒരു ചീഗോങ്ങ് ഗുരു ആകാനും, സമ്പന്നനും പ്രശസ്തനുമാകാനും അവർ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി, ടിബറ്റൻ താന്ത്രിസം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: ഒരു യഥാർത്ഥ പഠനം ലഭിച്ച, സത്യസന്ധനായ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ലാമ⁷³യ്ക്ക് അപാരമായ ദിവ്യസിദ്ധികളും, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സറിയുന്നതിനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ വ്യക്തി എന്തിന് ഇവിടെ

⁷² ഹാൻ—ചൈനക്കാരിലെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന വംശം. (Han)
⁷³ ലാമ—ടിബറ്റൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് പാരമ്പര്യത്തിലെ ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനനാമം. (lama).

വന്നു? അയാളുടെ മനസ്സ് വായിച്ച് പെട്ടെന്നുതന്നെ അതറിയാൻ ലാമയ്ക്ക് കഴിയും: "ഈ പരിശീലനം പഠിക്കുവാനും പണവും, പ്രശസ്തിയും നേടാനായി ഒരു ചീഗോങ്ങ് ഗുരുവാകുവാനും, ഈ ബുദ്ധ സാധനാപഠനത്തെ അലങ്കോലമാക്കുവാനും നിങ്ങൾ ഇവിടെയെത്തി." പണത്തിനും, പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി ഒരു ചീഗോങ്ങ് ഗുരു ആകുക എന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ നിരന്തരമായ ആഗ്രഹത്താൽ ബുദ്ധത്വ-സാധനയിലെ ഇത്രയും ഗൗരവമായ പരിശീലനത്തെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രചോദനം? ആയതിനാൽ അദ്ദേഹം ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒന്നും തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല, യഥാർത്ഥ പഠനം അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിക്കുന്നുമില്ല. തീർച്ചയായും, ചുറ്റുമുള്ള ധാരാളം ആശ്രമങ്ങളിൽനിന്ന്, ഒരാൾക്ക് ഉപരിപ്ലവമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം. ഒരാളുടെ മനസ്സ് ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അയാൾ ഒരു ചീഗോങ്ങ് ഗുരു ആയിത്തീരാൻ ശ്രമിച്ച്, നീച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അയാളിൽ ഭൂതാത്മാക്കളുടേയോ, മൃഗത്മാക്കളുടേയോ ബാധ പ്രവേശിക്കും. മൃഗാത്മാക്കളുടെ ബാധയ്ക്കും ഊർജ്ജമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ടിബറ്റൻ താന്ത്രികത്തിന്റേതല്ല. ആത്മാർത്ഥമായി ധർമ്മ അന്വേഷിച്ച് ടിബറ്റിൽ പോകുന്നവർ അവിടെ എത്തിയാൽ, അവിടെത്തന്നെ സ്ഥിരതാമസക്കാരായി മാറിയേക്കാം—അവരാണ് യഥാർത്ഥ പരിശീലകർ.

നിരവധി ദാവോയിസ്റ്റ് പരിശീലനങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഗ്യാംഗിങ്ങ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നത് ആശ്ചര്യജനകമാണ്. ദാവോപഠനം ഊർജ്ജ-ചാനലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിനാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ പറയുന്ന ഗ്യാംഗിങ്ങ് പരിശീലിക്കുന്നത്? ഞാൻ ദക്ഷിണ ദിക്കുകളിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നു. അവിടെ അംഗീകൃത വിശ്വാസങ്ങളിൽനിന്നും ഭിന്നമായ, പത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശീലനങ്ങളിൽ ഗ്യാംഗിങ്ങ് ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അറിവ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്യാങ്ങ്ഡോങ്ങ് പ്രവിശ്യകളിൽ. അവർ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്? ഗുരു നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാംഗിങ്ങ് ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാവുകയും, മറ്റു പരിശീലനങ്ങൾ ഒന്നും പഠിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും പരിശീലിച്ചാൽ, അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അത് ഒരു പൈശാചിക പരിശീലനമല്ലേ? രോഗശാന്തിയ്ക്കും, ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം വേണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾ അത് പഠിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർ മറ്റു ചീഗോങ്ങ് ഒന്നും പരിശീലിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാനോ, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ അവരെ പൂർണ്ണതയിലേയ്ക്ക് നയിക്കുവാനോ കഴിയുമോ? അത്

ശിഷ്യന്മാരെ വഴി തെറ്റിക്കലാണ്. ധാരാളം പേർ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ദാവോപഠനത്തിൽ ഒരിക്കലും ഗ്യാബിങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിലും ഈ പറഞ്ഞ ഗ്യാബിങ്ങ് ഉണ്ട്. ഗ്യാബിങ്ങ് പരിശീലനത്തെപ്പറ്റി കൊട്ടിയോലാഷിക്കുന്ന ഒരു ചീഗോങ്ങ് ഗുരുവിന്റെ ഗോങ്ങ്സ്തംബത്തിന്റെ ഉയരം രണ്ടോ, മൂന്നോ നില പൊക്കമുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തോളം മാത്രമേ വരു എന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്തനായ ഒരു ചീഗോങ്ങ് ഗുരുവിന്റെ ഗോങ്ങ്, ദയനീയമാം വിധം കുറഞ്ഞതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഗ്യാബിങ്ങ് ചെയ്യുന്നതിനായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നിരന്നു നിൽക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോങ്ങ്നാകട്ടെ ഏതു നിമിഷവും നിലം പതിക്കാവുന്ന, പരിമിതമായ ഉയരം മാത്രമാണുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഗ്യാബിങ്ങ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത്? അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയല്ലേ? മറ്റു ഡൈമെൻഷനിൽനിന്ന് വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, യഥാർത്ഥ ഗ്യാബിങ്ങ്ഗിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തല മുതൽ പാദം വരെയുള്ള എല്ലുകൾ വെളുത്ത രത്നങ്ങളെപ്പോലെ കാണപ്പെടും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരം, തല മുതൽ പാദം വരെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഗോങ്ങ് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതോർജ്ജ പദാർത്ഥത്താലോ ആയിരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ ചീഗോങ്ങ് ഗുരുവിന് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുക? തീർച്ചയായും, അദ്ദേഹം ഒരു മതം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശീലനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളെ അയാളുടേതാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. നിങ്ങളിൽനിന്ന് പണം സമ്പാദിക്കലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആരും പരിശീലനങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പണമുണ്ടാക്കുവാനും കഴിയുകയില്ല.

ബുദ്ധപഠനത്തിലെ മറ്റു സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലെ ശിഷ്യന്മാരെപ്പോലെ, ഫാലുൻ ദാഫാ ശിഷ്യന്മാരിലും, മറ്റു ഡൈമെൻഷനിലെ ഉന്നതരായ ഗുരുക്കന്മാരാൽ പല തവണകളിലായി ഗ്യാബിങ്ങ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്; പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല. ദിവ്യസിദ്ധികൾ ഉള്ളവർക്കോ, സംവേദനക്ഷമതയുള്ളവർക്കോ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സമയങ്ങളിൽ ഒരു ഊഷ്മളമായ വൈദ്യുതധാര തലയ്ക്ക് മുകളിൽനിന്ന് ശരീരത്തിൽ മുഴുവനായി പ്രവഹിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളിൽ ഗോങ്ങ് ഉയർത്തുക എന്നതല്ല ഗ്യാബിങ്ങ്ഗിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം, അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക തന്നെ വേണം. നിങ്ങളുടെ ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും, വീണ്ടും നിർമ്മലമാക്കുവാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശാക്തീകരണ പ്രക്രിയയാണ് ഗ്യാബിങ്ങ്. ഒരാൾക്ക് നിരവധി തവണ ഗ്യാബിങ്ങ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്—നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഓരോ തലത്തിലും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.

കാരണം സാധനാനുഷ്ഠാനം സ്വന്തം പരിശ്രമത്തെ ആശ്രയിച്ചും, അതേസമയം ഗോണ്ട് പരിവർത്തനം ഗുരു ചെയ്യുന്നു, ഗ്യാബിങ്ങ് ചടങ്ങുകൾ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നില്ല.

“ഗുരുവിനെ ആരാധിക്കൽ” എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചടങ്ങ് ചിലർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ധാരാളം പേർ എന്നെ ഗുരുവായി ആരാധിയ്ക്കുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടം, ചൈനയിലെ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരാളെ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുവാൻ മുട്ടുകുത്തി വണങ്ങുന്നതും, സാഷ്ടാംഗനമസ്കാരവും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? ഈ ചടങ്ങുകൾ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നില്ല. “ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചാൽ, ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ചാൽ, ആത്മാർത്ഥമായി ബുദ്ധനെ ആരാധിച്ചാൽ, എന്റെ ഗോണ്ട് വളരും” എന്ന് നിരവധി പേർ വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് തികച്ചും പരിഹാസ്യമായി ഞാൻ കാണുന്നു. യഥാർത്ഥമായ സാധനാനുഷ്ഠാനം, പരിപൂർണ്ണമായും ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എന്തിനെക്കിലും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന നിരർത്ഥകമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ബുദ്ധനെ ആരാധിക്കുകയോ, ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഒരു പരിശീലകന്റെ നിലവാരത്തിൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നിടത്തോളം, ഒരു ബുദ്ധന് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ വളരെ സംപ്രീതിഃ തോന്നും. ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കുകയും, നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ എപ്പോഴും മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ വെറുപ്പ് തോന്നും. ഇതല്ലേ സത്യം? യഥാർത്ഥ സാധനാനുഷ്ഠാനം വ്യക്തിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വാതിലിന് പുറത്തു കടന്നാലുടൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതു പോലെ എന്തും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഗുരുവിനെ നമസ്കരിക്കുകയും, ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത്? നമ്മൾ ഇത്തരം ഔപചാരികത ഒന്നും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അത്, നിങ്ങൾ എന്റെ സൽപ്പേര് നശിപ്പിക്കുക കൂടിയാണ്!

ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും, സത്യസന്ധമായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുകയും, ദാഹിക്കുന്നുസ്യതമായി മാത്രം പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം, ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി കണക്കാക്കും. ഫാലുൻ ദാഹ പരിശീലിക്കുന്നിടത്തോളം, നമ്മൾ നിങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരായി കണക്കാക്കും. ഇത് പരിശീലിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. നിങ്ങൾ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ആ പദവി വഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം? നിങ്ങൾ ക്ലാസിലെ ആദ്യവിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതായാലും, രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതായാലും ശരി, അതിന് പ്രസക്തിയില്ല. കേവലം വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതു

കൊണ്ടു മാത്രം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിശീലകരാവും? ആരോഗ്യപ്രദമായ ഒരു ശരീരത്തിനും, ഉന്നതതലങ്ങളിലേക്കുള്ള സത്യസന്ധമായ പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരം സത്യസന്ധമായി അനുവർത്തിച്ച് സാധന അനുഷ്ഠിക്കണം. അതുകൊണ്ട്, ഇത്തരം ഉപചാരങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പഠനത്തിലെ ഒരു പരിശീലകൻ ആയിരിക്കും. എന്റെ ധർമ്മ ശരീരത്തിന് എല്ലാം അറിയാം—നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ എല്ലാം അറിയാം, എന്തും ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവും അവർക്കുണ്ട്. സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയുമില്ല. നിങ്ങൾ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, അവസാനംവരെയുള്ള എല്ലാ വഴികളിലും അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ചില ചിഗോങ്ങ് പരിശീലനങ്ങളിൽ, ഗുരുവിനെ പോലും കാണാത്ത പരിശീലകർ, ഏതാനും നൂറ് യുവാക്കൾ അടച്ച് ഒരു നിശ്ചിത ദിശയിലേക്ക് വണങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അത് മതിയാകും എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. അത് ആത്മവഞ്ചനയും മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കലും അല്ലേ? കൂടാതെ, ഇത്തരക്കാർ പിന്നീട് വളരെ ഭക്തഭരിതരാവുകയും അവരുടെ പരിശീലനത്തേയും, ഗുരുക്കന്മാരെയും പരിപാലിക്കുവാനും, സംരക്ഷിക്കുവാനും തുടങ്ങുന്നു. മറ്റ് പരിശീലനങ്ങൾ ഒന്നും പഠിക്കരുതെന്നും, അവർ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നു. അത് തികച്ചും പരിഹാസ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. മാത്രമല്ല, ചിലർ *മോഡിങ്ങ്*⁷⁴ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ സ്വർശം കൊണ്ട് എന്ത് ഫലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല.

താന്ത്രിസത്തിന്റെ പേരിൽ പരിശീലനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ വ്യാജരാണ്, മാത്രമല്ല; ബുദ്ധിസത്തിന്റെ പേരിൽ ചിഗോങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുന്നവരും ഇതുപോലെതന്നെയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങളോളം, ബുദ്ധിസത്തിലെ സാധനാനുഷ്ഠാന രീതികൾ അതേ രീതിയിലായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ അതെങ്ങിനെ വീണ്ടും ബുദ്ധിസമാകും? സാധനാനുഷ്ഠാന രീതികളെല്ലാം ഗൗരവമായ ബുദ്ധ സാധനയ്ക്കുള്ളതാണ്, അത് വളരെ അധികം സങ്കീർണ്ണവുമാണ്. ഒരു നേരിയ മാറ്റം പോലും അതിനെ അലക്ഷോലപ്പെടുത്താൻ കാരണമാകും. കാരണം, ഗോങ്ങിന്റെ രൂപാന്തരീകരണ പ്രക്രിയ വളരെയേറെ സങ്കീർണ്ണമാണ്, ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്നതിൽ പ്രസക്തിയില്ല. ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. സന്യാസിമാരുടെ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒരു സാധനാനുഷ്ഠാന രീതിയാണ്.

⁷⁴ മോഡിങ്ങ്—ചിഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്ന, തലയ്ക്കു മുകളിൽ കൈവെച്ച് ഊർജ്ജം നൽകുന്ന രീതി. (Mo ding).

ഒരിക്കൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ അത് പിന്നീട് ആ പഠനത്തിന്റേ താവുകയില്ല. ഓരോ പഠനത്തിന്റെയും ചുമതല വഹിക്കുന്നതിന്, ജ്ഞാനോദയം സിദ്ദിച്ച ഒരു മഹാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഓരോ പഠനവും നിരവധി ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച മഹാത്മാരെ വളർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പഠനങ്ങളിലെ സാധനാനുഷ്ഠാന രീതികളെ ആർക്കും വെറുതെ മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഒരു നിസ്സാര ചീഗോങ്ങ് ഗുരുവിന്, ബുദ്ധത്വസാധന പരിശീലനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാനും, ആ ഗുരുവിനെ എതിർക്കുവാനും മാത്രമുള്ള എന്ത് ദൈവിക പുണ്യമാണുള്ളത്? മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പഠനത്തിന്റേതു തന്നെ ആകുമോ? വ്യാജ ചീഗോങ്ങിനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്സിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ

"മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്സിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ" (ഷെൻഗ്യാൻ ഷ്-വെ) യെ "ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് സുഷിരം" (ഷെൻഗ്യാൻ യ്-ചൗ) എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം പദപ്രയോഗങ്ങൾ ദാൻ ജിങ്ങ്, ദാവോ സാങ്ങ്, ഷിങ്ങ്മിങ്ങ് ഗ്വേജ്⁷⁵ എന്നീ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ അത് എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്? പല ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർക്കും ഇത് വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിന് കാരണം, ഒരു ശരാശരി ചീഗോങ്ങ് ഗുരുവിന്റെ തലത്തിൽ, ഇത് കാണുവാൻ സാധ്യവുമല്ല, അനുവദനീയവുമല്ല. ഒരു പരിശീലകന് ഇത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം ജ്ഞാന-ദൃഷ്ടിയുടെ ഉയർന്ന തലത്തിലോ, അതിന് മുകളിലോ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. ഒരു സാധാരണ ചീഗോങ്ങ് ഗുരുവിന് ആ തലം വരെ എത്തുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് അത് കാണുവാനും കഴിയില്ല. പുരാതനകാലം മുതൽക്കുതന്നെ സാധക സമൂഹത്തിൽ ഈ മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്സ് എന്താണെന്നും, ഒരു സുഷിരം എവിടെയാണെന്നും, ഈ മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്സിനെ എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കും എന്നെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ദാൻ ജിങ്ങ്, ദാവോ സാങ്ങ്, ഷിങ്ങ്മിങ്ങ് ഗ്വേജ് എന്നീ പുസ്തകങ്ങളിൽ എല്ലാം അതിന്റെ വസ്തുത വെളിപ്പെടുത്താതെ, സൈദ്ധാന്തിക സംവാദങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്. ഓരോ സംവാദങ്ങളും നിങ്ങളെ ചിന്താകൃഷ്ടത്തിലാക്കുന്നു. ഇതിന്റെ വസ്തുത സാധാരണജനങ്ങൾ അറിയാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന കാരണത്താൽ അവർ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല.

⁷⁵ ഷിങ്ങ്മിങ്ങ് ഗ്വേജ്—സാധനാനുഷ്ഠാന പരിശീലനത്തിനുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയ ചൈനീസ് ഗ്രന്ഥം. (Xingming Guizhi)

കൂടാതെ, നിങ്ങൾ ഫാലുൻ ദാഫാ ശിഷ്യന്മാർ ആയതുകൊണ്ട്, ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്: "ഒരിക്കലും ആ കുടില ചീഗോൺ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കരുത്." മുൻപ് പറഞ്ഞ പ്രാചീന കൃതികളെപ്പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, മറിച്ച് ഇന്ന് ജനങ്ങൾ എഴുതുന്ന വ്യാജ ചീഗോൺ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. നിങ്ങൾ അവ തുറക്കുവാൻ പോലും പാടില്ല. "ശരിക്കും, ഈ വാചകം യുക്തിസഹമാണ്" എന്ന ആശയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്ന് പോയാൽതന്നെ, ആ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഭൂതാത്മാവോ, മൃഗാത്മാവോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേയ്ക്ക് ആവേശിക്കും. പണത്തിനോടും, പ്രശസ്തിയോടുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ബന്ധനങ്ങളെ മുതലെടുത്ത്, ഭൂതാത്മാക്കളുടേയും, മൃഗാത്മാക്കളുടേയും നിയന്ത്രണത്താൽ എഴുതപ്പെട്ട നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട്. വ്യാജ ചീഗോൺ പുസ്തകങ്ങൾ, അവ ധാരാളമുണ്ട്—വളരെ അധികം. ധാരാളം പേർ ഭൂതാത്മാക്കളും, മൃഗാത്മാക്കളും ആവേശിച്ചതും, കൃഴപ്പം നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ പുസ്തകങ്ങൾ നിരൂത്തരവാദപരമായി എഴുതുന്നുണ്ട്. സാധാരണയായി മുൻപ് പറഞ്ഞ പുരാതന പുസ്തകങ്ങളോ, അതുപോലുള്ള മറ്റ് പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളോ, വായിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം, എന്തെന്നാൽ ഇതിൽ ഒരു പരിശീലനത്തിൽ ഏകാഗ്രഹിതനായിരിക്കണം എന്ന വിഷയം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ചൈന ചീഗോൺ സയൻസ് റിസർച്ച് സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞ കഥ എന്നെ ശരിക്കും ചിരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ബെയ്ജിംഗിലുള്ള ഒരാൾ എപ്പോഴും ചീഗോൺ സെമിനാറുകൾക്ക് പോകുമായിരുന്നു. നിരവധി പ്രഭാഷണങ്ങൾ ശ്രവിച്ചശേഷം, അവിടെ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം ചീഗോണിൽ മറ്റൊന്നു മില്ലാ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. കാരണം അവർ എല്ലാവരും ഒരേ തലത്തിലുള്ളവരും, ഒരേ കാര്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചവരും ആയിരുന്നു. മറ്റു വ്യാജ ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാരെപ്പോലെതന്നെ, ചീഗോണിന്റെ ഉള്ളടക്കം അതിനപ്പുറത്തേക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു! അങ്ങനെ അദ്ദേഹവും ഒരു ചീഗോൺ പുസ്തകം എഴുതുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും പരിശീലകനല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി, ചീഗോൺ പുസ്തകം എഴുതുന്നു. ഇന്ന് ചീഗോൺ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നിൽനിന്ന് മറ്റൊന്നിലേയ്ക്ക് പകർത്തി എഴുതിയവയാണ്. എഴുത്ത് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്റ്റിന്റെ വിഷയത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം നിർത്തി. മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ആർക്കാണ് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്? യഥാർത്ഥ ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാരിൽ പോലും കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമാണ് അത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. അയാൾ ഒരു വ്യാജ ചീഗോൺ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു. അയാൾക്ക് ചീഗോണിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ട്, ആ വ്യക്തി വ്യാജനാണെന്നു അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ ഈ ചീഗോൺ ഗുരുവിന് ഈ ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ,

അയാൾ വ്യാജനാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുകയില്ലേ? അതു കൊണ്ട് മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്റ്റ് ഒരു പുരുഷന്റെ സ്വകാര്യ അവയവത്തിന്റെ അറ്റത്താണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എന്ന് അയാൾ കെട്ടിച്ചമക്കുവാൻ മുതിർന്നു. അത് തികച്ചും പരിഹാസ്യമായി തോന്നിയേക്കാം. ചിരിച്ചുതള്ളേണ്ട വിഷയമല്ല, ഈ പുസ്തകം സമൂഹത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ചീഗോങ്ങ് പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം അത്രമാത്രം അധഃപതിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പ്രയോജനമാണ് ഉണ്ടാവുക? ഒരു പ്രയോജനവും ചെയ്യുന്നില്ല, ദോഷം മാത്രമേ വരുത്തിവെയ്ക്കുകയുള്ളൂ.

"മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്റ്റിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ" എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ ത്രി-ലോക-നിയമ-പരിശീലനത്തിൽ, അയാളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനം ത്രി-ലോക-നിയമത്തിന്റെ മധ്യ-തലത്തിനപ്പുറത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതതലത്തിലോ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ, ഈ വ്യക്തിയിൽ അമരശിശു വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു. നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്ന അമരശിശുവും, സാധനാജനിത ശിശുവും (യിങ്ങ്ഹായ്), രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. സാധനാജനിത ശിശു, തീരെ ചെറുതും, ക്രീഡാസക്തരും, സന്തോഷത്തോടെ ചുറ്റും ഓടി നടക്കുന്നതുമായിരിക്കും. അമരശിശു നിശ്ചലമായിരിക്കും. ഒരാളുടെ മൗലികാത്മാവ് അതിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ അമരശിശു, ഒരു താമരപ്പൂവിൽ രണ്ടു കാലുകളും മടക്കി ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി കയറ്റി വെച്ച നിലയിൽ, രണ്ട് കൈകളും യോജിപ്പിച്ച് നിശ്ചലമായി ഇരിക്കും. അമരശിശു, ദാൻടിയെനിൽ നിന്ന് വളരുന്നു, ഇത് ഒരു സൂചിയുടെ അഗ്രത്തേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിലും, സൂക്ഷ്മദർശനതലത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും.

കൂടാതെ, മറ്റൊരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. യഥാർത്ഥ ദാൻടിയെൻ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് അടിവയറിനു താഴത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ടിയെൻ⁷⁶ ആണ്. അത് ഹെഡ്യിൻ ബിന്ദു⁷⁷വിനു മുകളിലായും, ഒരുവന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വയറിനു താഴെയും ആയിരിക്കും. ഗോങ്ങിന്റെ പല രൂപങ്ങൾ, പല ദിവ്യസിദ്ധികൾ, പല കഴിവുകൾ, ധർമ്മശരീരം, അമരശിശു, സാധനാജനിത ശിശുക്കൾ, മറ്റു നിരവധി ജീവനുകൾ എല്ലാം ഈ ടിയെൻ-ൽനിന്ന് വളരുന്നു.

⁷⁶ ടിയെൻ—മണ്ഡലം. (tian)

⁷⁷ ഹെഡ്യിൻ ബിന്ദു—ഒരുവന്റെ മലദ്വാരത്തിനും, ജനനേന്ദ്രിയത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അക്യുപങ്ക്ചർ ബിന്ദു; (huiyin)

പണ്ട്, ദാവോപറന്നത്തിലെ ചില പരിശീലകർ ഉന്നത ദാൻസി യെൻ, മധ്യ ദാൻസിയെൻ, താഴ്ന്ന ദാൻസിയെൻ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതെല്ലാം തെറ്റാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. തലമുറ കളായി അവരുടെ ഗുരുക്കന്മാർ ഈ രീതിയിലാണ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു തെന്നും, പുസ്തകങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലാണ് പറയുന്നതെന്നും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുകയാണ് പുരാതന കാലങ്ങളിലും അർത്ഥശൂന്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചില കാര്യങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവ ശരിയായിരിക്കണമെന്നില്ല. ലോകത്ത് ചില നൂറനുമായ സാധനാനുഷ്ഠാനരീതികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൈമാറിവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവയൊന്നും സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്തവയുമായിരുന്നു. ഉന്നത ദാൻസിയെൻ, മധ്യ ദാൻസിയെൻ, താഴ്ന്ന ദാൻസിയെൻ എന്നിങ്ങനെ അവർ പറയുമ്പോഴും, എവിടെയാണോ ദാൻ വളരുന്നത്, അവിടം ദാൻസിയെൻ ആണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ഇത് ഒരു തമാശയല്ലേ? ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ്, ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ദീർഘ നേരം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, ഒരു ഊർജ്ജകൂട്ടം വികസിക്കുകയും, ദാൻ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളുടെ കൈയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ദീർഘനേരം ആ രീതിയിൽ തുടർന്നാൽ അവിടെ ദാൻ രൂപപ്പെടും. അതുകൊണ്ട്, ചിലർ ഈ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ ദാൻസിയെൻ എല്ലായിടത്തുമുണ്ടെന്ന് ഊന്നിപ്പറയും. ഇത് കൂടുതൽ പരിഹാസ്യമായിട്ടാണു തോന്നുക. എവിടെയാണോ ദാൻ രൂപപ്പെടുന്നത്, അവിടെയാണ് ദാൻസിയെൻ എന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഒരു ദാൻ ആണ്, പക്ഷേ ഒരു ടിയെൻ അല്ല. ദാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്നും, അതല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത ദാൻസിയെൻ, മധ്യ ദാൻസിയെൻ, താഴ്ന്ന ദാൻസിയെൻ എന്നിങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കാം. എന്തായാലും, യഥാർത്ഥ ടിയെൻ ഒരേണ്ണം മാത്രവും, അതിന് എണ്ണമറ്റ ഫാ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതും, അത് അടിവയറിന്റെ ഭാഗത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉന്നത ദാൻസിയെൻ, മധ്യ ദാൻസിയെൻ, താഴ്ന്ന ദാൻസിയെൻ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നതെല്ലാം തെറ്റാണ്. ഒരാളുടെ മനസ്സ് ദീർഘനേരം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ദാൻ രൂപപ്പെടുന്നു.

അമരശിശു, അടിവയറിന്റെ ഭാഗത്ത് ദാൻസിയെനിൽ നിന്ന് ജനിക്കുകയും അത് ക്രമേണ, കൂടുതൽ വലുതായി വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് ഒരു പിങ്-പോങ് പന്തിനോളം വലിപ്പത്തിലേക്ക് വളരുമ്പോൾ, അതിന്റെ മുഴുവൻ ശരീരഘടനയും വ്യക്തമായി ദൃശ്യമാകുകയും, മൂക്കും, കണ്ണുകളും രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അമരശിശു ഒരു പിങ്-പോങ് പന്തിന്റെ വലിപ്പം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ, അതിനടുത്തായി ഒരു ചെറിയ ഉരുണ്ട കുമിള രൂപപ്പെടും. അത്

രൂപപ്പെട്ടതിനുശേഷം, ഈ കുമിളയും അമരശിശുവിനോടൊപ്പം വളരുന്നു. അമരശിശു നാല് ഇഞ്ച് ഉയരം വരുമ്പോൾ ഒരു താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അമരശിശു അഞ്ചോ ആറോ ഇഞ്ച് ഉയരം വരുമ്പോൾ താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതളുകൾ പ്രാഥമികമായി രൂപപ്പെടുകയും, താമരപ്പൂവിന്റെ ഒരു നിര പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. തിളങ്ങുന്ന, സ്വർണ്ണനിറമുള്ള അമരശിശു, ഒരു സ്വർണ്ണത്താമര തളികയിൽ ഇരിക്കുന്നു, ഇത് അതിമനോഹരമായി കാണപ്പെടും. ഇതാണ് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത വജ്രശരീരം. ഇതിനെ ബുദ്ധപഠനത്തിൽ "ബുദ്ധശരീരം" എന്നും, ദാവോപഠനത്തിൽ "അമരശിശു" എന്നും വിളിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ പഠനപരിശീലനത്തിൽ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളും സംസ്കരിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്; ബ്ലിന്റിയും അതോടൊപ്പം പരിവർത്തനപ്പെടുത്തണം. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതു പോലെ, ഒരു ബുദ്ധശരീരം സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രകടമാക്കുവാൻ അനുവദനീയമല്ല. കഠിന പ്രയത്നത്താൽ അതിന് അതിന്റെ ആകൃതി കാണിക്കുവാനും, അതിന്റെ തേജസ്സ് ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ കണ്ണുകളാൽ കാണുവാനും കഴിയും. പരിവർത്തനവിധേയമായശേഷം, ഈ ശരീരം, സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ, ഒരു ശരാശരി വ്യക്തിയുടെ ശരീരം പോലെ കാണപ്പെടും. സാധാരണമനുഷ്യന് ആ വ്യത്യാസം പറയുവാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല, എന്നിരുന്നാലും ഈ ശരീരത്തിന് മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിലൂടെ ചലിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഈ അമരശിശു, ഏതാണ്ട് നാല് മുതൽ അഞ്ച് ഇഞ്ച് വരെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വായുകുമിളയും അതേ ഉയരത്തിൽ വളരുന്നു, അത് ഒരു വായുകുമിള പോലെ സുതാര്യമായിരിക്കും. ഈ അമരശിശു, അപ്പോഴും അവിടെ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഈ സമയം വായുകുമിള ദാൻടിയെൻ വിട്ടുപോകുന്നു. അത് വലുതായി പൂർണ്ണവളർച്ചയിൽ എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് മുകളിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുന്നു. അതിന്റെ മുകളിലേയ്ക്കുള്ള ഗമനപ്രക്രിയ വളരെ മന്ദഗതിയിലായിരിക്കും, എങ്കിലും അതിന്റെ ചലനം ദിവസേന നിരീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. അത് ക്രമേണ ഉയർന്നുയർന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുന്നു. സൂക്ഷ്മശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ അസ്തിത്വം അറിയുവാൻ കഴിയും.

ഈ വായുകുമിള ഒരാളുടെ താൻജോങ് ബിന്ദു⁷⁸വിൽ എത്തുമ്പോൾ, കുറച്ച് സമയം അവിടെ തങ്ങിനിൽക്കും. മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ നിരവധി സത്ത് അവിടെയുള്ളതിനാൽ, (ഹൃദയവും അവിടെയാണ്), ഈ വായുകുമിളക്കുള്ളിൽ പല വ്യൂഹങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു. ഈ സത്ത് വായുകുമിളയിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിനെ സമ്പു

⁷⁸ താൻജോങ് ബിന്ദു—നെഞ്ചിന്റെ നടുവിലുള്ള അക്രൂപങ്ങ്ചർ ബിന്ദു. (tanzhong)

ഷ്ടമാക്കുന്നു. അൽപസമയത്തിന് ശേഷം, അത് വീണ്ടും മുകളിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുന്നു. അത് തൊണ്ടയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ രക്തകുഴലുകൾ എല്ലാം തടസ്സപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരാൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടും, അസ്വസ്ഥമായ വീങ്ങലും അനുഭവപ്പെടുന്നു. അത് കുറച്ച് ദിവസം മാത്രം നീണ്ടുനിൽക്കും. പിന്നീട് ഈ വായുകുമിള ശിരസ്സിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു, ഇതിനെ നമ്മൾ "നീവാനിലേക്കുള്ള ആരോഹണം" എന്നു പറയുന്നു. നീവാനിൽ എത്തിയെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും, വാസ്തവത്തിൽ അതിന് നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ തലയോളം വലുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ തല വീങ്ങുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. കാരണം, നീവാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനമായതിനാൽ, അതിന്റെ സത്ത് ഈ വായുകുമിളക്കുള്ളിൽ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ വായുകുമിള ഞെരുങ്ങി, തൃക്കണ്ണിന്റെ തുരങ്കത്തിലൂടെ പുറത്തു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഇത് തികച്ചും അസ്വസ്ഥത ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ തൃക്കണ്ണിന് വേദനകൊണ്ട് അമരുന്നതായും, നെറ്റിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും വീങ്ങലും, കണ്ണുകൾ ഉള്ളിലേയ്ക്ക് കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നതുപോലെയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഈ വായുകുമിള തൃക്കണ്ണിന്റെ തുരങ്കത്തിലൂടെ പുറത്ത് വന്ന്, നെറ്റിയുടെ മുൻഭാഗത്തായി തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുവരെ ഇതേ അനുഭവം തുടരുന്നു. ഇതിനെ മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്സിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നു, അത് അവിടെ തുങ്ങിക്കിടക്കും.

ഈ സമയം, തൃക്കണ്ണിന് തുറന്നവർക്ക് ഒന്നും കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അതിനു കാരണം, ബുദ്ധപഠനത്തിലും, ദാവോപഠനത്തിലും ഉള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ, മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്സിനുള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി, അതിന്റെ വാതിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കും. രണ്ട് മുൻവാതിലുകളും, രണ്ട് പിൻവാതിലുകളും ഉള്ളത് അടച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. ബെയ്ജിങ്ങിലുള്ള ടിയാൻമെൻ പ്രവേശന കവാടം പോലെ, ഓരോ ഭാഗത്തും രണ്ട് വലിയ വാതിലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്സ് പെട്ടെന്ന് രൂപപ്പെടുത്തുവാനും, ദൃഢീകരിക്കുവാനും വേണ്ടി, പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒഴികെ ഈ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയില്ല. തൃക്കണ്ണുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ സമയം ഒന്നും കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല, അവ കാണുവാൻ അനുവദനീയമല്ല. അത് തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നൂറുകണക്കിന് ഊർജ്ജചാനലുകൾ അവിടെ സന്ധിക്കുന്നു, ആ പ്രത്യേക ബിന്ധുവിൽ അവയെല്ലാം മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്സിലൂടെ വലയം ചെയ്ത് അവിടെനിന്ന് പുറത്തേയ്ക്ക് നീങ്ങുന്നു. അവയെല്ലാം മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്സിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടതുണ്ട്, അങ്ങനെ മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്സിനെ കുറേക്കൂടി കരുത്തുള്ളതാക്കുകയും അതിനുള്ളിൽ വ്യൂഹങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യശരീരം ഒരു സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചമായതിനാൽ, ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത

എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനുള്ളിൽ രൂപപ്പെട്ട് അത് ഒരു ചെറുലോകത്തിന്റെ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. എങ്കിലും, അത് ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനയോഗ്യമല്ലാത്ത ഒരു സൗകര്യം മാത്രമാണ്.

ചീമെൻപഠനത്തിലെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്റ്റ് തുറന്നിരിക്കും. മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്റ്റ് പുറത്തേയ്ക്ക് തള്ളിവരുമ്പോൾ അത് ഒരു സിലിണ്ടർ പോലെയിരിക്കുമെങ്കിലും ക്രമേണ അത് വൃത്താകൃതിയിലാകുന്നു. ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള അതിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നിരിക്കും. ചീമെൻപഠനത്തിൽ ബുദ്ധത്വത്തിലേയ്ക്കോ, ദാവോയിലേയ്ക്കോ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല എന്നതിനാൽ, ഒരാൾ സ്വയം സംരക്ഷിക്കണം. ബുദ്ധപഠനങ്ങളിലും, ദാവോപഠനങ്ങളിലും ധാരാളം ഗുരുക്കന്മാർ ഉണ്ട്, അവർക്കെല്ലാം നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കാണേണ്ടതില്ല, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. എന്നാൽ ഒരാൾ സ്വയം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനാൽ, ചീമെൻപഠനത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതിനുള്ള കഴിവ് ഒരാൾ നിലനിർത്തണം. ആ സമയം, ഒരാളുടെ തൂക്കണ്ണ് ഒരു ദൂരദർശിനിയിലെപ്പോലെ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു. ഈ വ്യൂഹങ്ങളെല്ലാം രൂപീകരിച്ചതിനു ശേഷം, ഒരു മാസത്തിനകം, അത് ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇത് ശിരസ്സിനകത്തേയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ “മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്റ്റിന്റെ സ്ഥാനമാറ്റം” എന്നു പറയുന്നു.

മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്റ്റ് തിരിച്ച് ഉള്ളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ തലയിൽ വീങ്ങലും, അസ്വസ്ഥതയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് അത് യുജൻ ബിന്ദു⁷⁹ വഴി നെരുങ്ങി പുറത്ത് വരുന്നു. അങ്ങനെ നെരുങ്ങി പുറത്തേയ്ക്ക് വരുമ്പോഴും, തല പിളർന്ന് തുറക്കുന്ന തുപോലെ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടും. മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്റ്റ് ഒറ്റയടിക്ക് പുറത്തുവരും, അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആശ്വാസം തോന്നും. പുറത്തേയ്ക്ക് വന്നശേഷം മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്റ്റ് ഒരു അഗാധ ഡൈമെൻഷനിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയും, ആ അഗാധ ഡൈമെൻഷനിലെ ശരീരപ്രകൃതം പ്രാപിച്ച് അവിടെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, ഉറക്കത്തിൽ ഒരാൾക്ക് അത് അനുഭവപ്പെടില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്: മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്റ്റിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ ആദ്യമായി വന്നുകഴിയുമ്പോൾ, ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ കണ്ണിനു മുൻപിൽ എന്തോ ഉള്ളതായി അനുഭവപ്പെടും. അത് മറ്റൊരു ഡൈമെൻഷനിൽ ആണെങ്കിലും, ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ കണ്ണുകളെ എന്തോ മൂടിയതുപോലെ എപ്പോഴും അവ്യക്തത അനുഭവപ്പെടും, ഒരു വ്യക്തിയെ അത് വളരെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു. ഈ യുജൻപോയിന്റ്

⁷⁹ യുജൻ ബിന്ദു— തലയുടെ പുറകുവശത്ത് താഴെയായിട്ടുള്ള അക്യുപന്യ്കൾ ബിന്ദു. (Yuzhen)

ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗ്ഗമായതിനാൽ, മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്റ്റ് അവിടെ വെച്ചും വ്യൂഹങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കണം. അതിനുശേഷം അത് വീണ്ടും ഒരാളുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് സൂഷിരം, വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്റ്റിന്റെ സ്ഥാനത്തെ പരാമർശിക്കുന്നില്ല, കാരണം, ഇത് പല പ്രാവശ്യം സ്ഥാനമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും. അത് നീവാനിൽ തിരിച്ചു വന്നാൽ, നേരെ മിങ്ങ്മൻ ബിന്ദു⁸⁰വിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതുവരെ ശരീരത്തിലൂടെ താഴേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങുന്നു. മിങ്ങ്മൻ പോയിന്റിൽനിന്നും വീണ്ടും അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു.

മനുഷ്യശരീരത്തിലെ മിങ്ങ്മൻ പോയിന്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും, പ്രമുഖവുമായ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ദാവോപഠനത്തിൽ അതിനെ "സൂഷിരം" എന്നും, നമ്മൾ "മാർഗ്ഗം" (ഗ്യാൻ) എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇത് സത്യത്തിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ കവാടത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ള പ്രധാന മാർഗ്ഗവും, അതിൽ എണ്ണമറ്റ പാളികൾ ഉള്ളതുമാണ്. ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ നിരവധി പാളികൾ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ മാംസകോശങ്ങൾ ഒരു പാളിയും, അതിനുള്ളിലെ തന്മാത്രകൾ മറ്റൊരു പാളിയുമാണ്. ആറ്റങ്ങൾ, പ്രോട്ടോണുകൾ, ഇലക്ട്രോണുകൾ, അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ, അപാരതയിലുള്ള സൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ, അപാരതയിലുള്ള സൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ മുതൽ അങ്ങേയറ്റം അപാരതയിലുള്ള സൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ വരെയുള്ള ഓരോ പാളികളിലും ഓരോ കവാടം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത പാളികളുടെ കവാടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അസംഖ്യം ദിവ്യസിദ്ധികളും, നിരവധി പ്രത്യേക കഴിവുകളും പൂട്ടിവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാണ്. മറ്റ് പരിശീലനങ്ങളിൽ ദാൻ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നു. ദാൻ വിസ്ഫോടനം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, മിങ്ങ്മൻ പോയിന്റ് ആദ്യം പൊട്ടി തുറക്കപ്പെടണം. അത് പൊട്ടി തുറന്നില്ല എങ്കിൽ, ദിവ്യസിദ്ധികൾ ഒന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുകയില്ല. മിങ്ങ്മൻ പോയിന്റിൽ, മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്റ്റ് അതിന്റെ വ്യൂഹങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ, അത് വീണ്ടും ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. പിന്നീട് അത് അടിവയറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഇതിനെ "മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്റ്റിന്റെ സ്ഥാനീകരണം" എന്ന് പറയുന്നു.

അത് തിരിച്ചെത്തിയാലും, മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്റ്റ്, അതിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ച് പോകുന്നില്ല. അപ്പോഴേക്കും അമരശിശു വളരെ വലുതായിരിക്കും. വായുകുമിള അമരശിശുവിനെ മുടി പൊതിഞ്ഞിരിക്കും. അമരശിശുവിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസൃതമായി മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്റ്റും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ദാവോപഠന

⁸⁰ മിങ്ങ്മൻ ബിന്ദു—"ജീവന്റെ കവാടം"; പുറംഭാഗത്ത് താഴെ നടുവിലായിട്ടുള്ള അക്യുപങ്ക്ചർ ബിന്ദു. (mingmen)

ത്തിൽ, സാധാരണയായി ഈ അമരശിശു ഒരു ആറ്-ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായമായ കുഞ്ഞിന്റെ അത്രയും വളർന്നാൽ, അതിന് ഒരാളുടെ ശരീരം വിട്ട് പോകാവുന്നതാണ്; ഇതിനെ "അമരശിശുവിന്റെ ജനനം" എന്ന് പറയുന്നു. ഒരാളുടെ മൗലികാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്താൽ, അതിന് ശരീരത്തിന് ചുറ്റും പുറമെ ചലിക്കുവാനും കഴിയും. ഒരാളുടെ ശരീരം ചലിക്കാതെ, അയാളുടെ മൗലികാത്മാവ് പുറത്ത് വരുന്നു. സാധാരണയായി ബുദ്ധപഠനത്തിൽ, ഈ അമരശിശു, സാധനാനുഷ്ഠാനത്താൽ ആ വ്യക്തിയോളം വലുതാകുമ്പോൾ അതിന് ഒരുവിധത്തിലും അപകടം സംഭവിക്കുകയില്ല. ഈ സമയം, അതിന് ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും, ശരീരത്തിൽനിന്ന് പുറത്ത് വരാനും സാധ്യമാകുന്നു. ആ സമയത്ത് അമരശിശു ആ വ്യക്തിയോളം വളരുകയും, അതിന്റെ കവചവും വലുതായിരിക്കും. ഈ കവചം ശരീരത്തിന് പുറത്തേക്ക് വികസിച്ചിരിക്കും—അതാണ് മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്റ്റ്. കാരണം അമരശിശു അത്രയും വളർന്നു വലുതായതിനാൽ, മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്റ്റ് തീർച്ചയായും ശരീരത്തിന് പുറത്തേക്ക് വികസിക്കും.

ദേവാലയങ്ങളിൽ കാണുന്ന ബുദ്ധപ്രതിമകളിൽ ബുദ്ധന്മാർ എപ്പോഴും ഒരു വലയത്തിനുള്ളിലായി ഇരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ബുദ്ധചരയാചിത്രത്തിൽ, എപ്പോഴും ബുദ്ധൻ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു വലയത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും. നിരവധി ബുദ്ധചരയാചിത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും പുരാതന ദേവാലയങ്ങളിലെല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബുദ്ധൻ വലയത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത്? ആർക്കും അത് വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഈ മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, പക്ഷേ ഈ സമയം അതിനെ മിസ്റ്റീരിയസ് പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാറില്ല. അതിനെ ഒരു "സ്വർഗ്ഗം" എന്ന് പറയുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഒരു സ്വർഗ്ഗമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും, അതിന് ഈ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഫാക്ടറി പോലെയാണ്, പക്ഷേ ഉൽപാദനക്ഷമത ഇല്ലെന്നു മാത്രം. ഉൽപാദനം നടക്കണമെങ്കിൽ ഊർജ്ജ സമ്പത്തും, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും ഉണ്ടേയെ മതിയാവൂ. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പല പരിശീലകരും പറയുമായിരുന്നു: "എന്റെ ഗോങ്ങ്തലം ഒരു ബോധിസത്യയേക്കാൾ ഉയരത്തിലാണ്," അല്ലെങ്കിൽ "എന്റെ ഗോങ്ങ്തലം ഒരു ബുദ്ധന്റേതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലാണ്" എന്നൊക്കെ. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അവിശ്വസനീയമായി തോന്നും. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് അവിശ്വസനീയമായതല്ല, ഒരാളുടെ ഗോങ്ങ്, ഈ മനുഷ്യ ലോകത്തിൽ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ തീർച്ചയായും വളരെ ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കാവുന്നതാണ്.

അത് എങ്ങനെ ഇപ്രകാരമാകും: അവർ ഒരു ബുദ്ധനേക്കാൾ ഉയർന്ന തലം കൈവരിച്ചോ? അത് അത്ര ഉപരിപ്ലവമായി

മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗോണ്ട് തീർച്ചയായും വളരെ ഉന്നതിയിലായിരിക്കും. അതിനു കാരണം സാധനാനുഷ്ഠാനം വളരെ ഉന്നതതലത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ, പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനോദയത്തിൽ എത്തുന്ന നിമിഷം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോണ്ട്-തലവും തീർച്ചയായും വളരെ ഉന്നതിയിലായിരിക്കും. പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനോദയത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, ഗോണ്ടിന്റെ പത്തിൽ എട്ടു ഭാഗവും, ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരത്തോടൊപ്പം എടുത്ത്, ഈ ഊർജ്ജം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വർഗ്ഗ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു—അദ്ദേഹത്തിന്റേതു മാത്രമായ ഒരു സ്വർഗ്ഗം. ഈ ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരത്തിനു പുറമെ, ഒരു പരിശീലകന്റെ ഗോണ്ട്, ആജീവനാന്തം എണ്ണമറ്റ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചും, വിഷമം പിടിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്തും സാധന അനുഷ്ഠിച്ച് നേടിയെടുത്തതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അത് അത്യന്തം അമൂല്യമാണ്. ആ അമൂല്യ വസ്തുവിന്റെ പത്തിൽ എട്ടുഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വർഗ്ഗ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഭാവിയിൽ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുമ്പോൾ, ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം കൈ നീട്ടുമ്പോൾതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിച്ചതെന്തും സ്വായത്തമാക്കുവാൻ കഴിയും. ആഗ്രഹിച്ചതെന്തും നേടാനും സാധിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്വന്തമായി കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച് സാധന അനുഷ്ഠിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവിക പുണ്യമാണ് ഇത്.

ഈ വ്യക്തിയുടെ ഊർജ്ജം, ഇഷ്ടാനുസരണം എന്തുമായും പരിവർത്തനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധൻ എന്ത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും, എന്ത് ഭക്ഷണം വേണമെന്നോ, എന്തെങ്കിലും കളിക്കണമെന്നോ ആഗ്രഹിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. അവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം സാധനാനുഷ്ഠാന വിജയത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, അതാണ് ഒരാളുടെ ബുദ്ധപദവി (ഫോ-വെയ്). അതിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഒരാൾക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല. ഈ സമയത്ത് ഇതിനെ ഒരാളുടെ സ്വന്തം സ്വർഗ്ഗമായി വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വ്യക്തിയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന പത്തിൽ രണ്ടുഭാഗം മാത്രം ഗോണ്ട്, ദാവോപദവി നേടിയെടുക്കുന്നതിനും, സാധന അനുഷ്ഠിച്ച് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. പത്തിൽ രണ്ടു ഭാഗം മാത്രമേ ഗോണ്ട് അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം പൂട്ടിവെക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ, നിലനിർത്തുകയോ ചെയ്യാം, എന്നാൽ ഈ ശരീരം ഇതിനകം തന്നെ ഉന്നതോർജ്ജപദാർത്ഥത്താൽ പരിവർത്തനപ്പെട്ടിരിക്കും. ഈ സമയം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം മഹത്തായ ദൈവിക സിദ്ധികൾ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും, അതിന് അതുല്യ പ്രഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ,

സാധാരണയായി മറ്റു പ്രമുഖ കഴിവുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ അത് പൂട്ടിവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോങ്ങ്-തലം എത്രതന്നെ ഉയർന്നതായാലും ശരി, അദ്ദേഹം അപ്പോഴും നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്.

പ്രഭാഷണം അഞ്ച്

ഫാലുൻ ചിഹ്നം

നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഹായുടെ അടയാളമാണ് ഫാലുൻ. ദിവ്യസിദ്ധികൾ ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഫാലുൻ കറങ്ങുന്നതായി കാണാം. നമ്മുടെ ചെറിയ ഫാലുൻ ബാഡ്ജുകളും അപ്രകാരം തന്നെയാണ്, അവയും തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തെ നയിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചപ്രകൃതമായ, ജെൻ-ഷാൻ-റെൻ-ഉം, വിശ്വലോകത്തിന്റെ പരിണാമ തത്വങ്ങളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സാധനാനുഷ്ഠാനം അതിബൃഹത്തായതാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ ഫാലുൻ ചിഹ്നം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ചെറുരൂപമാണ്. ബുദ്ധപഠനത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പത്തു ദിശകളും, നാലു മുഖങ്ങളും, എട്ടു വശകളോടും കൂടിയ ഒരു ലോകമായി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ചിലർക്ക് ഫാലുൻ-ന്റെ മുകളിലും താഴെയുമായി ലംബമായ ഒരു ഊർജ്ജസ്തംഭം കാണുവാൻ കഴിയും. അതിന് മുകളിലും താഴെയും ഉള്ളത് ചേർത്ത്, ഫാലുൻ കൃത്യമായി ദശദിക്ക് ലോകം സൃഷ്ടിക്കുകയും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ബുദ്ധപഠനത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംഗ്രഹത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു.

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ, തീർച്ചയായും, നമ്മുടെ ക്ഷീരപഥം അടക്കം എണ്ണമറ്റ താരസമൂഹങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും, അതിലടങ്ങിയ എല്ലാ താരസമൂഹങ്ങളും ചലനാവസ്ഥയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ ചിഹ്നത്തിലുള്ള തായ്ജി അടയാളങ്ങളും, ചെറിയ H അടയാളങ്ങളും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഫാലുൻ മുഴുവനായും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മധ്യഭാഗത്തുള്ള വലിയ H അടയാളവും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇത് നമ്മുടെ ക്ഷീരപഥത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. നമ്മൾ ബുദ്ധപഠനത്തിൽ നിന്നുള്ളവരായതുകൊണ്ട്, ഇതിന്റെ നടുവിൽ ബുദ്ധപഠനത്തിന്റെ അടയാളം നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു; ഇതിന്റെ ഉപരിതലം ഇപ്രകാരം കാണപ്പെടുന്നു. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ആ മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിൽ അതിന്റെതായ നിലനിൽപ്പിന്റെ രൂപമുണ്ട്, അവിടെ അവയ്ക്കെല്ലാം വളരെ വൈവിധ്യമാർന്നതും, ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണവുമായ പരിണാമപ്രക്രിയകളും, നിലനിൽപ്പിന്റെ രൂപങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ ഫാലുൻ ചിഹ്നം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചെറുരൂപമാണ്. മറ്റെല്ലാ ഡൈമെൻഷനുകളിലും ഇതിന് ഇതിന്റെതായ നിലനിൽപ്പിന്റെ രൂപവും, പരിണാമ പ്രക്രിയകളും ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു ലോകം എന്നു വിളിക്കുന്നു.

ഫാലുൻ ഘടികാരദിശയിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ, പ്രപഞ്ചത്തിൽനിന്നും അത് സ്വമേധയാ ഊർജ്ജം വലിച്ചെടുക്കുന്നു. എതിർ ഘടി

കാരദിശയിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ ഊർജ്ജത്തെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു. ഉള്ളിലേയ്ക്ക് (ഘടികാരദിശയിൽ) കറങ്ങുമ്പോൾ സ്വയം രക്ഷയും, പുറത്തേയ്ക്ക് (എതിർ ഘടികാരദിശയിൽ) കറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു—ഇത് നമ്മുടെ പരിശീലനത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ചിലർ ചോദിക്കും: "നമ്മൾ ബുദ്ധപഠനത്തിലുള്ളവരായതിനാൽ എന്തുകൊണ്ടാണിവിടെ തായ്ജിയും ഉള്ളത്? തായ്ജി ദാവോപഠനത്തിന്റേതല്ലേ?" അതിനു കാരണം, നമ്മുടെ ഈ സാധനാനുഷ്ഠാനം അതിബൃഹത്തായതാണ്, അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനായും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നതിനു തുല്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ രണ്ടു വലിയ പഠനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ബുദ്ധപഠനവും, ദാവോപഠനവും. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിയാൽ, അത് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചമാകുകയില്ല, ഇതിനെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചമെന്നു പറയുവാനും സാധ്യമല്ല. അതിനനുസൃതമായി ദാവോപഠനത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദാവോപഠനം കൂടാതെ ക്രിസ്തുമതവും, കൺഫ്യൂഷനിസവും, മറ്റു മതങ്ങളും, തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടല്ലോ എന്നും ചിലർ പറയാറുണ്ട്. ഞാൻ പറയട്ടെ, കൺഫ്യൂഷനിസ സാധനാനുഷ്ഠാനം അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതതലത്തിലെത്തുമ്പോൾ ദാവോപഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തീരുന്നു; ധാരാളം പാശ്ചാത്യ മതങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതിന്റെ ഉന്നത തലങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ, അവയെല്ലാംതന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബുദ്ധപഠനത്തിന്റെ ഇതേ രീതിയുടെ ഭാഗമായി തരംതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് വലിയ പഠനങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്.

എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് തായ്ജി മാതൃകകളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് മുകളിൽ ചുവപ്പും, താഴെ നീലയും, മറ്റു രണ്ടു തായ്ജി മാതൃകകളിൽ മുകളിൽ ചുവപ്പും, താഴെ കറുപ്പുമായത്? നമ്മൾ പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്, തായ്ജി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, കറുപ്പും, വെളുപ്പുമായ രണ്ടു പദാർത്ഥങ്ങളായ, യിൻ-യാങ് ചീ-യാൽ ആണ് എന്നാണ്. തായ്ജിക്ക് വ്യത്യസ്ത ഡൈമെൻഷനുകളിൽ വ്യത്യസ്ത ആവിഷ്കാര രൂപങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ, ഈ കാരണ വളരെ താഴ്ന്ന തലത്തിൽനിന്നും വരുന്നതാണ്. ഉന്നതതലത്തിൽ ഇതിന്റെ നിറങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരം ഇപ്രകാരമാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ദാവോയ്ക്ക് ഈ ചുവപ്പ് മുകളിലും, ഈ കറുപ്പ് താഴെയുമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മുടെ പരിശീലകരിൽ ചിലർക്ക് തൃക്കണ്ണു തുറന്നിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ കാണുന്ന ചുവപ്പ്, തൊട്ടടുത്ത ഡൈമെൻഷനിൽ പച്ചയായി അവർ കാണുന്നു. സ്വർണ്ണനിറം മറ്റു ഡൈമെൻഷനിൽ പർപ്പിൾ ആയും കാണുന്നു, അതിന് ഇത്തരം വൈപരീത്യങ്ങളുണ്ട്. അഥവാ, ഓരോ ഡൈമെൻഷനിലും നിറങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മുകളിൽ ചുവപ്പും, താഴെ നീലയുമുള്ള തായ്ജി, മഹത്തായ അനാദിയായ-ദാവോപഠനത്തിന്റെതാണ്, അതി

ൽ ചീമെൻ പഠനത്തിന്റെ സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ചെറിയ നാലു ൩ അടയാളങ്ങൾ ബുദ്ധപഠനത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, ഇവയെല്ലാം മധ്യത്തിലേക്ക് പോലെ തന്നെയാണ്, അതും ബുദ്ധപഠനത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഈ നിറങ്ങളിലുള്ള ഫാലുൻ താരതമ്യേന ശോഭയുള്ളതാണ്, നമ്മൾ ഇത് ഫാലുൻ ദാഹായുടെ ചിഹ്നമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

തൃക്കണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഫാലുൻ, ഇതേ നിറങ്ങളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, കാരണം അതിന്റെ പശ്ചാത്തല നിറത്തിന് മാറുവാൻ കഴിയും ഘടന മാറുന്നില്ലെങ്കിലും. നിങ്ങളുടെ അടിവയറു ഭാഗത്ത് ഞാൻ സ്ഥാപിച്ച ഈ ഫാലുൻ കുറങ്ങുമ്പോൾ, തൃക്കണ്ണുകൊണ്ടു നോക്കിയാൽ ചുവപ്പോ, പർപ്പിളോ, പച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ നിറമില്ലാത്തതോ ആയി കണ്ടെത്തിരിക്കാം. അതിന്റെ പശ്ചാത്തല നിറം ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ, പച്ച, ആകാശ-നീല, നീല, പർപ്പിൾ എന്നീ ക്രമത്തിൽ തുടർച്ചയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. തത്ഫലമായി, നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾ ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ അതിലുള്ള ശ്രീവത്സ⁸¹ അടയാളത്തിന്റേയും തായ്ജിയുടെയും നിറങ്ങളും ഘടനയും അതേപടി നിലനിൽക്കും. ഈ പശ്ചാത്തല നിറം താരതമ്യേന നല്ലതായി കാണപ്പെടുന്ന തുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ഇത് സ്വീകരിച്ചു. ദിവ്യസിദ്ധികൾ ഉള്ളവർക്ക്, ഈ ഡൈമെൻഷൻന്റെ അപ്പുറം നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും.

ചിലർ പറയാറുണ്ട്: "ഈ ചിഹ്നം ൩ ഹിറ്റ്ലറുടെതിന് സമാനമാണ്" എന്ന്. ഈ ചിഹ്നം ഒരു വർഗ്ഗത്തിന്റെ ആശയത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ. ചിലർ പറയാറുണ്ട്: "ഇതിന്റെ മൂല ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചാൽ അത് ഹിറ്റ്ലറുടെതാകും." അങ്ങനെയല്ല, കാരണം അത് രണ്ടു രീതിയിലും കുറങ്ങുന്നതാണ്. രണ്ടായിരത്തിഅഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ്, ശാക്യമുനിയുടെ കാലത്ത്, നമ്മുടെ മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്, ഈ ചിഹ്നം വ്യാപകമായി അറിയാമായിരുന്നു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തെ ഹിറ്റ്ലറുടെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഇത് കൈവശപ്പെടുത്തി, എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച നിറം, നമ്മുടെതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അത് കറുപ്പും, മുകളിലേക്ക് ചൂണ്ടിയുള്ളതും, കൂത്തനെ നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതുമായിരുന്നു. ഈ ഫാലുൻ ചിഹ്നത്തെക്കുറിച്ച്

⁸¹ ശ്രീവത്സ — സംസ്കൃതത്തിലെ "പ്രകാശ ചക്രം", 2500 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ ചിഹ്നം ശ്രീസ്, പെറു, ഭാരതം, ചൈന തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെ സംസ്കാര അവിശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നൂറ്റാണ്ടുകളോളമായി ഇതിനെ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ പ്രതീകം, സൂര്യന്റെ പ്രതീകം അങ്ങനെ നല്ലതായി കരുതിപ്പോരുന്നു; (srivatsa)

ഇത്രമാത്രമേ ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്നുള്ളൂ, അതിന്റെ ഉപരിതല രൂപത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധപഠനത്തിൽ ഈ ശ്രീവത്സ ൪ എന്തിന്റെ പ്രതീകമാകുന്നു? ഇത് ഒരു സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണെന്ന് ചിലർ പറയും—അത് സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഈ ൪ ഒരു ബുദ്ധതലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബുദ്ധതലത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു ബോധിസത്യയ്ക്കോ, അർഹതിനോ ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ മുതിർന്ന ബോധിസത്യമാർക്കും, നാല് മുതിർന്ന ബോധിസത്യമാർക്കും ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ മുതിർന്ന ബോധിസത്യമാർ, സാധാരണ ബുദ്ധതലത്തിൽ നിന്നും വളരെയധികം മുന്നോട്ടു പോയവരാണെന്നും, അവർ തഥാഗതയേക്കാൾ ഉയർന്നവരാണെന്നും നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തഥാഗത തലത്തിനുമപ്പുറം, എണ്ണമറ്റ ബുദ്ധന്മാർ ഉണ്ട്. ഒരു തഥാഗതയ്ക്ക് ഒരു ൪ ചിഹ്നം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. തഥാഗത തലത്തിൽനിന്നും ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയവർക്ക് കൂടുതൽ ൪ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. തഥാഗതയേക്കാൾ രണ്ടിരട്ടി ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധൻ രണ്ടു ൪ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിലും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവർക്ക്, മൂന്നും, നാലും, അഞ്ചും എന്നിങ്ങനെ ശ്രീവത്സകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലർക്ക് അവരുടെ തലയിലും തോളിലും കാൽമുട്ടുകളിലും ശരീരം മുഴുവനും നിരവധി ശ്രീവത്സകൾ ഉണ്ട്. അവയുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാകുമ്പോൾ, അവരുടെ കൈപത്തികളിലും, വിരലുകളിലും, കാലടികളിലും, കാൽവിരലുകളിലും, മറ്റും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഒരാളുടെ തലം തുടർച്ചയായി ഉയരും തോറും, ആ വൃക്തിയിൽ അസംഖ്യം ൪ ചിഹ്നങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഈ ൪ ചിഹ്നം ബുദ്ധന്റെ പദവിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ബുദ്ധന്റെ പദവി ഉയരും തോറും, ആ ബുദ്ധൻ കൂടുതൽ ൪ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു.

ചീമെൻ പഠനം⁸²

ബുദ്ധപഠനത്തിനും ദാവോപഠനത്തിനും പുറമെ, ചീമെൻ പഠനം കൂടിയുണ്ട്, അതിനെ ചീമെൻ സാധനാനുഷ്ഠാനം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സാധാരണജനങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇപ്രകാരമാണ്: പുരാതന ചൈന മുതൽ ഇന്നുവരെ, ബുദ്ധപഠനവും ദാവോപഠനവും ആണ് ആധികാ

⁸² ചീമെൻ പഠനം—സാന്ദ്രമായികമല്ലാത്ത പഠനം. (Qimen School); (Unconventional School)

രീക സാധനാനുഷ്ഠാന രീതികൾ എന്നും, നേരായ സാധനാനുഷ്ഠാന പഠനങ്ങൾ എന്നുമാണ് ജനങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നത്. ഈ ചീമെൻപഠനം ഒരിക്കലും പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല, സാഹിത്യരചനകളിൽ നിന്നല്ലാതെ വളരെ കുറച്ച്പേർക്ക് മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

ചീമെൻപഠനം എന്ന ഒന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എന്റെ സാധനാനുഷ്ഠാന കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാന വർഷങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകമായി, ഞാൻ ചീമെൻപഠനത്തിൽ ഉന്നതസിദ്ധി നേടിയ മൂന്നു ഗുരുക്കന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടുകയുണ്ടായി. അവർ അവരുടെ പരിശീലങ്ങളുടെ സാരാംശം എനിക്ക് പകർന്നു തന്നു, വളരെ സവിശേഷവും, നല്ലതുമായ കാര്യങ്ങൾ. അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ അതിന്റെ സാധനാനുഷ്ഠാനം തികച്ചും അസാധാരണവും മിക്ക ആളുകൾക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുമായിരുന്നു. അതിനുപുറമെ അവർ ബുദ്ധപഠനത്തിന്റേതോ, ദാവോപഠനത്തിന്റേതോ അല്ലെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവർ ബുദ്ധത്വത്തിലേയ്ക്കോ ദാവോയിലേക്കോ സാധന അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നില്ല. അവർ ബുദ്ധത്വത്തിലേയ്ക്കോ, ദാവോയിലേക്കോ സാധന അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ജനങ്ങൾ അതിനെ "ഉപകവാട വൈകൃത മാർഗ്ഗം" (പാങ്മെൻ സൗദൗ) എന്നു വിളിച്ചു. ചീമെൻപഠനം എന്നാണ് അവർ സ്വയം വിളിക്കുന്നത്. ഉപകവാട വൈകൃത മാർഗ്ഗം എന്നതിന് ഒരു ആക്ഷേപ വ്യംഗ്യാർത്ഥം ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇവിടെ ഒരു നിഷേധാർത്ഥത്തിൽ അല്ല, കാരണം ഇതിനെ ഒരു പൈശാചിക മാർഗ്ഗമായി കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല—അതുറപ്പാണ്. സാഹിത്യ നിർവചനത്തിലും, ഈ പദത്തെ ഒരു പൈശാചിക മാർഗ്ഗമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ചരിത്രത്തിൽ ബുദ്ധപഠനത്തേയും ദാവോപഠനത്തേയും സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലെ "ആധികാരിക പഠനങ്ങൾ" എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഈ പരിശീലനം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന സമയം, ജനങ്ങൾ അതിനെ "ഉപകവാടം" അഥവാ ഉപവഴി എന്നും, ആധികാരികമല്ലാത്ത പഠനമെന്നും വിളിച്ചു. എന്താണ് "വൈകൃത മാർഗ്ഗം"? "വൈകൃതം" എന്നതുകൊണ്ട് വിചിത്രമായ അഥവാ കൃഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ രീതി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പുരാതന ചൈനയിൽ "വൈകൃതം" എന്ന പദത്തിന് വിചിത്രമായ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഉപകവാട വൈകൃത മാർഗ്ഗം എന്നതുകൊണ്ടും ഇതുതന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു പൈശാചിക മാർഗ്ഗമല്ല? അതിന് കാരണം, അതിനും കർശനമായ ഷിൻഷിങ്ങ് നിബന്ധനകളുണ്ട്. ഇതിന്റെ സാധനാനുഷ്ഠാനവും പ്രപഞ്ചപ്രകൃതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇത് പ്രപഞ്ചപ്രകൃതത്തെയോ, പ്രപഞ്ചനിയമത്തെയോ ലംഘിക്കുന്നില്ല, തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു പൈശാചിക മാർഗ്ഗമെന്ന് പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല. ബുദ്ധപഠനവും, ദാവോപഠനവും ആധികാരിക പഠനങ്ങൾ

ആണ്, കാരണം പ്രപഞ്ചപ്രകൃതം അവരുടെ പരിശീലനവുമായി യോജിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ബുദ്ധപഠനത്തിന്റേയും ദാവോപഠനത്തിന്റേയും പരിശീലനങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചപ്രകൃതത്തെ പിന്തുടരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ചീമെൻ പഠനത്തിന്റെ സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചപ്രകൃതത്തോട് അനുസൃതമാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു പൈശാചിക മാർഗ്ഗമല്ല, മറിച്ച് ഒരു ശരിയായ പഠനം തന്നെയാണ്. അതിനു കാരണം നല്ലതോ ചീത്തയോ, കരുണയോ ദുഷ്ടതയോ വിവേചിച്ചറിയുന്ന മാനദണ്ഡം പ്രപഞ്ചപ്രകൃതമാണ്. ഇതിന്റെ സാധനാനുഷ്ഠാനം പ്രപഞ്ചപ്രകൃതത്തെ അനുസരിച്ചുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഇതും ഒരു നേരായ മാർഗ്ഗം തന്നെയാണ്, അതിന്റെ നിബന്ധനകൾ ബുദ്ധപഠനത്തിൽ നിന്നും, ദാവോപഠനത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണെങ്കിൽ പോലും. ഇത് വ്യാപകമായി ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ജനങ്ങളെ മാത്രമേ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ദാവോപഠനം ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ ഒരു ശിഷ്യനു മാത്രമേ യഥാർത്ഥ പഠനങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ. ബുദ്ധപഠനം സകല ജീവജാലങ്ങളുടേയും മോക്ഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആർക്കു വേണമെങ്കിലും സാധന അഭ്യസിക്കാം.

ഒരു ചീമെൻപഠന പരിശീലനം രണ്ടു വ്യക്തികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാറില്ല, കാരണം ഇത് ചരിത്രത്തിൽ നീണ്ടകാലങ്ങളായി, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്കു മാത്രമായി കൈമാറി വന്നു. അതുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഇത് സാധാരണജനങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തീർച്ചയായും, ചീഗോങ്ങ് പ്രചാരത്തിലായിരുന്ന സമയം, ഈ പഠനത്തിലെ കുറച്ചുപേർ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി വന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും കുറച്ചു കാലത്തെ പ്രചാരണത്തിനു ശേഷം, അവയിൽ ചിലത് പൊതുവായി പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിൽനിന്നും ഗുരു വിലക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് അത് പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പൊതുജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇത് പഠിക്കുവാൻ വരുന്നവർ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ ആയതിനാൽ അവർക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്ത ഷിൻഷിങ്ങ് തലവും, വ്യത്യസ്ത മാനസികാവസ്ഥയും ആയിരിക്കും. പഠിപ്പിക്കുവാനായി ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ചീമെൻപഠനം വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ അപകടത്തിന് കാരണമാകും, എന്നെ ന്നാൽ അതിന്റെ പരിശീലനം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്.

ചിലർ ആശ്ചര്യപ്പെടും, ബുദ്ധപഠനം ബുദ്ധത്വത്തിലേയ്ക്കും, ദാവോപഠനം ദാവോയിലേയ്ക്കും ഉള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ചീമെൻ പരിശീലകൻ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തായിത്തീരും? ഈ

വ്യക്തി, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യക്തമായ അതിർത്തികളില്ലാതെ അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ഒരു ദൈവമായിത്തീരുന്നു. തഥാഗത ശാക്തുമുനിയ്ക്ക് ഒരു സാഹാ-സ്വർഗ്ഗവും, ബുദ്ധ അമിതാഭയ്ക്ക് സുഖാവതി സ്വർഗ്ഗവും, ദൈഷണ്യ ഗുരുവിന് മരതക സ്വർഗ്ഗവും ആണുള്ളത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഓരോ തഥാഗതയ്ക്കും, മഹാന്മാരായ ബുദ്ധന്മാർക്കും തന്റേതുമാത്രമായ സ്വർഗ്ഗമുണ്ട്. ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച ഓരോ മഹത് വ്യക്തികളും അവരവരുടേതായ സ്വർഗ്ഗം നിർമ്മിക്കുന്നു, അവരുടെ നിരവധി ശിഷ്യന്മാരും അവിടെ വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചീമെൻപഠനത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിയുക്തമായ ഒരു അതിർത്തി ഇല്ല, ഈ വ്യക്തി പര്യടനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെപ്പോലേയോ, ഏകാന്തനായ അമരനെപ്പോലേയോ ആയിത്തീരുന്നു.

പൈശാചിക സാധനാനുഷ്ഠാനം

എന്താണ് "പൈശാചിക സാധനാനുഷ്ഠാനം?" അതിന് വിവിധ രൂപങ്ങളുണ്ട്. പൈശാചിക സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ചിലരുണ്ട്, ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തലമുറകളായി കൈമാറി വരുന്നവരും ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അത് കൈമാറി വരുന്നത്? അതിനു കാരണം സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ പ്രശസ്തി, സ്വകാര്യ നേട്ടങ്ങൾ, പണം എന്നിവയെല്ലാമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും അത്തരമൊരു വ്യക്തിക്ക് ഉയർന്ന ഷിൻഷിങ്ങ് തലം ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഗോണ്ട് ലഭ്യമാകുകയുമില്ല. പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്തു നേടാൻ കഴിയും? കർമ്മ. ഒരു വ്യക്തിയിൽ കർമ്മ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഒരുതരം ഊർജ്ജരൂപമായും മാറുന്നു. പക്ഷേ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒരു പദവിയും ഇല്ല, ഒരു പരിശീലകനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുവാനും സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ സാധാരണക്കാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, അയാൾക്ക് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു, കാരണം കർമ്മയും, ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഒരുതരം രൂപമാണ്. അതിന്റെ സാന്ദ്രത വളരെ കൂടുതലാകുമ്പോൾ, അതിന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ ദിവ്യസിദ്ധികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും, അതുപോലുള്ള ഫലമുണ്ടാക്കുവാനും കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ചിലർ ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഇത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. "മോശമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും, ശാപവചനങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചും എനിക്ക് എന്റെ ഗോണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാം" എന്ന് ആ വ്യക്തി പറയും. ആ വ്യക്തിയിൽ ഗോണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നില്ല, വാസ്തവത്തിൽ ഈ കറുത്ത പദാർത്ഥത്തിന്റെ സാന്ദ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം മോശം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കറുത്ത പദാർത്ഥമായ കർമ്മ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഈ വ്യക്തിയുടെ ജന്മസഹജമായ തുച്ഛം ചില ദിവ്യസിദ്ധികൾ ഈ കർമ്മത്താൽ ശക്തിപ്പെടുന്നു. ചില ചെറിയ ദിവ്യസിദ്ധികൾ വികസിപ്പിക്കുവാൻ

അയാൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിലും, അവയ്ക്ക് കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും ഗോണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇത്തരം ആളുകൾ ധരിക്കുന്നു—അങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത്.

ചിലർ പറയും "ഒരു ദാവോ ഒരടി ഉയരമുള്ളപ്പോൾ, ഒരു പിശാച് മൂന്നടി ഉയരത്തിലായിരിക്കും." ഇത് സാധാരണജനങ്ങളുടെ തെറ്റായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്. ഒരു പിശാച് ഒരിക്കലും ദാവോയേക്കാൾ ഉയർന്നവനായിരിക്കുകയില്ല. മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം, എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ വളരെ ചെറിയ ഒന്നാണ്, നമ്മൾ അതിനെ പ്രപഞ്ചം എന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ വിളിക്കുന്നു. ഓരോ തവണയും നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം വളരെ അധികം നീണ്ട വർഷങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്ന് പോകുമ്പോഴെല്ലാം, അതിൽ ഒരു മഹാദുരന്തം വന്നു ഭവിക്കുകയും, ഗ്രഹങ്ങളെയും സകല ജീവജാലങ്ങളെയും അടക്കം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാറ്റിനേയും നശിപ്പിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചചലനം ഒരു നിയമത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഉള്ളതാകുന്നു. നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ സമയത്ത്, ദുഷിച്ചതായിത്തീർന്ന ജീവി വർഗ്ഗം മനുഷ്യവംശം മാത്രമല്ല. അതായത്, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, ഈ പ്രപഞ്ചാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു മഹാവിസ്ഫോടനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് അനേകം ജീവനുകൾ ഇതിനകം നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇത് നിരീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം, ഏറ്റവും ശക്തികൂടിയ ദൂരദർശിനികളിലൂടെ നൂറ്റി അൻപതിനായിരം പ്രകാശവർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നതാണ്. ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന പ്രാപഞ്ചിക മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നതിന്, ഇനിയും നൂറ്റി അൻപതിനായിരം വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് വളരെ വിദൂര കാലമാണ്.

ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിനു വിധേയമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം മാറ്റത്തിന് വിധേയമായപ്പോഴെല്ലാം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളും പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും, സർവ്വതും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രപഞ്ചപ്രകൃതവും, മുൻപ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം സംഭവിക്കുമ്പോഴെല്ലാം വിസ്ഫോടനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടാവണം. സാധാരണയായി, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സ്ഫോടനത്താൽ കൊല്ലപ്പെടും. എങ്കിലും ഓരോ തവണയും ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഫോടനത്താൽ എല്ലാവരും തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുന്നില്ല. അത്യന്തം ഉന്നതതലത്തിലുള്ള ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച മഹാത്മാർ ഒരു പുതിയ പ്രപഞ്ചം പുനർനിർമ്മിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, സ്ഫോടനത്തിൽനിന്നും അതിജീവിച്ച കുറച്ച് പേർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച മഹാത്മാർ സ്വന്തം പ്രകൃതത്തിനും, മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി പ്രപഞ്ചം നിർമ്മിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്

ഇതിന് മുൻപ്രപഞ്ചത്തിന്റേതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതം ആയിരിക്കും.

സ്ഫോടനത്തിൽ അതിജീവനം സംഭവിച്ചവർ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ, പഴയ പ്രകൃതത്തിന്റെയും, തത്വങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ, തുടർന്നുപോകുന്നു. പുനർനിർമ്മാണം ചെയ്ത പ്രപഞ്ചം, പുതിയ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രകൃതത്തിന്റെയും, തത്വങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം പിൻതുടരുന്നു. അങ്ങനെ, സ്ഫോടനത്തിൽ അതിജീവനം സംഭവിച്ചവർ ഭൂതങ്ങളായി മാറി, പുതിയ പ്രപഞ്ച തത്വങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രപഞ്ച പ്രകൃതത്തിനനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അവർ അത്ര നീചരാണെന്നു പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല. ജനങ്ങൾ അവരെ സ്വർഗ്ഗീയ ഭൂതങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എങ്കിലും, അവർ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയോ, ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. അവർ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ തത്വങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിന്നു എന്നു മാത്രം. പണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. തഥാഗത തലത്തിനു മുകളിൽ ധാരാളം ബുദ്ധന്മാർ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. ആ ഭൂതങ്ങൾക്ക് എന്തു സ്വാധീനമാണുള്ളത്? അവർ താരതമ്യേന വളരെ തുച്ഛമാണ്. വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം ഇവയെല്ലാം ഭൂതങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളാണ്, എങ്കിലും അവ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രകൃതം നിലനിർത്തുന്നതിനുവേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്.

ബുദ്ധിസം, സംസാരയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, അതിൽ അസുരന്മാരെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ, അത് വ്യത്യസ്ത ഡൈമെൻഷനുകളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്, പക്ഷേ അവ മനുഷ്യന്റെ ജന്മസിദ്ധ പ്രകൃതം ഉള്ളവരല്ല. ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, അവർ വളരെ താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ളവരും, വളരെ ദുർബലരുമാണ്. എങ്കിലും, അവർക്ക് ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ഊർജ്ജം ഉള്ളതിനാൽ സാധാരണക്കാരുടെ കാഴ്ചയിൽ അവർ പേടിപ്പെടുത്തുന്നവരാണ്. സാധാരണമനുഷ്യരെ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെയാണ് അവർ കണക്കാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവർ മനുഷ്യരെ ഭക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ ചീഗോങ്ങ് പഠിപ്പിക്കാനായി അവരും പുറത്ത് വരികയുണ്ടായി. അവ എന്തുതരം ജീവികളാണ്? അവരെ മനുഷ്യരേപ്പോലെ എങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയും? പേടിപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് അവർ. ഒരിക്കൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ അവരോടൊപ്പം പോകുകയും, അവരുടെ വംശമായി മാറുകയും ചെയ്യും. ചീഗോങ്ങ് പരിശീലനത്തിൽ, ചിലർക്ക് അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥക്ക് യോജിക്കുന്ന മോശമായ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, അവർ ഇത്തരക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വരുന്നു. ഒരു ശരിയായ മനസ്സിന്

ഒരുനൂറു തിന്മകളെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ഒന്നിനു ഒരേയൊരു ആഗ്രഹിച്ചില്ല എങ്കിൽ, ആർക്കും നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. നിങ്ങളിൽ ഒരു പൈശാചിക ചിന്ത ഉടലെടുക്കുകയോ, ചിന്ത കാര്യങ്ങൾക്കു പുറകെ പോകുകയോ ചെയ്താൽ അവർ സഹായഹസ്തവുമായി നിങ്ങളിലെത്തും, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു പൈശാചിക സാധനാനുഷ്ഠാനരീതി പിന്തുടരുന്നു. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാം.

മറ്റൊരു അവസ്ഥയാണ് "അറിയാതെ പൈശാചിക സാധനാനുഷ്ഠാന മാർഗ്ഗം പരിശീലിക്കുക" എന്നത്. "അറിയാതെ പൈശാചിക സാധനാനുഷ്ഠാന മാർഗ്ഗം പരിശീലിക്കുക" എന്നാൽ എന്താണ്? ഒരാൾ പൈശാചിക മാർഗ്ഗം ആണെന്നറിയാതെ സ്വയം പരിശീലിക്കുന്നതാണ് അത്. ഈ പ്രശ്നം വളരെ സാധാരണവും, വ്യാപകവുമാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ, ധാരാളം പേർ മനസ്സിൽ തെറ്റായ ചിന്തകളുമായി ചീഗോൺ പരിശീലനം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞതാൽ കൈകളും, കാലുകളും വിറച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോഴും, അവരുടെ മനസ്സിന് വിശ്രമമുണ്ടാവില്ല. അയാൾ വിചാരിക്കും: "വിലകളെല്ലാം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഈ വ്യായാമം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഷോപ്പിങ്ങിനു പോകണം. ഞാൻ തിടുക കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങളുടെ വില വീണ്ടും കൂടുതലാകും" മറ്റൊരാൾ വിചാരിക്കും: "കമ്പനിയിൽനിന്നും വീട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരേയൊരു കിട്ടുമോ? അതിന് നിയുക്തനായ വ്യക്തി ഞാനുമായി എപ്പോഴും വിധേയപ്പെടാൻ കഴിയും." കൂടുതൽ ചിന്തിക്കും തോറും, അയാൾ കൂടുതൽ കോപാകുലനാകുന്നു. "എനിക്ക് അയാൾ ഒരേയൊരു തീർച്ചയായും അനുവദിക്കുകയില്ല. അയാളുമായി എങ്ങനെ വഴക്കിടണം..." എല്ലാ ചിന്തകളും തലപൊക്കുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ മുതൽ ദേശീയ കാര്യങ്ങൾ വരെയുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്രിയ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അവർ കൂടുതൽ കോപാകുലനാകുന്നു.

ചീഗോൺ പരിശീലിക്കുന്ന ഒരാൾ ദ് അമൂല്യമായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, കുറഞ്ഞത് ചിന്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കണം. ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം. അതിന് കാരണം താഴ്ന്ന തലത്തിൽ ചീഗോൺ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ ഒരു അടിത്തറ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ അടിത്തറ നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, മനുഷ്യമനോചര്യങ്ങൾ അതിൽ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: നിങ്ങളുടെ ഗോഷിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നല്ലതായിത്തീരും? എങ്ങനെ അത് കുറഞ്ഞതല്ലാതാകും? ഇത്തരം വിചാരങ്ങളില്ലാതെ എത്രപേർ ചീഗോൺ പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട്? എല്ലായ്പ്പോഴും ചീഗോൺ പരിശീലിച്ചിട്ടും,

എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ രോഗം വിട്ടു മാറുന്നില്ല? വ്യായാമ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ഇത്തരം മോശം ചിന്തകളൊന്നും വന്നില്ലെങ്കിലും, അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും ചീഗോണ്ട് പരിശീലിക്കുമ്പോൾ ദിവ്യസിദ്ധികൾ നേടണമെന്ന ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ആസക്തിയും, അതും ഇതും വേണമെന്ന നിരന്തര ആഗ്രഹവും, വ്യത്യസ്ത മാനസികാവസ്ഥകളും, നിരവധി ശക്തമായ മോഹങ്ങളും അവരിലുണ്ടാകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ, അവരറിയാതെ പൈശാചിക സാധന അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. ഈ വ്യക്തി ഒരു പൈശാചിക മാർഗ്ഗമാണ് പരിശീലിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ, അവർ അസന്തുഷ്ടരാകുന്നു. "ഞാൻ പഠിച്ചത് പേരുകേട്ട ഒരു ചീഗോണ്ട് ഗുരുവിന്റെ കീഴിലാണ്." പക്ഷേ, ദ് അമൂല്യമായി കരുതണമെന്ന് ആ പേരുകേട്ട ചീഗോണ്ട് ഗുരു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് അനുവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചീഗോണ്ട് പരിശീലനം ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ചില ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. പരിശീലനത്തിലൂടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? ഇതാണ് പ്രശ്നം, അറിയാതെ പൈശാചിക സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നു—വളരെ സാധാരണമായ ഒന്ന്.

സ്ത്രീ-പുരുഷ ദ്വൈത സാധനാനുഷ്ഠാനം

സാധനാനുഷ്ഠാക്കളുടെ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീ-പുരുഷ ദ്വൈത സാധനാനുഷ്ഠാനം എന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ട്. ടിബറ്റൻ താന്ത്രികസന്തതിലെ സാധനാനുഷ്ഠാന രീതിയിൽ ബുദ്ധപ്രതിമയിലോ, ഛായാചിത്രത്തിലോ ഒരു പുരുഷ രൂപം ഒരു സ്ത്രീ ശരീരത്തെ പിടിച്ച് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാം. ഈ പുരുഷ രൂപം ചിലപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധനെപ്പോലെയിരിക്കും, അദ്ദേഹം ഒരു വിവസ്ത്രയായ സ്ത്രീയെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ചിലത് പശുവിന്റെ തലയും, കുതിരയുടെ മുഖവുമുള്ള ബുദ്ധന്റെ രൂപാന്തരീകരണമായ വജ്ര, ഒരു വിവസ്ത്രയായ സ്ത്രീശരീരത്തെ എടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇങ്ങനെ? ആദ്യമായി നമുക്ക് ഈ കാര്യം എല്ലാവർക്കുമായി വിശദീകരിക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ഗ്രഹത്തിൽ, കൺഫ്യൂഷ്യനിസത്താൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട രാജ്യം ചൈന മാത്രമല്ല. കുറച്ച് ദശാബ്ദങ്ങൾക്കു മുൻപ് നമ്മുടെ മുഴുവൻ മനുഷ്യവംശത്തിനും സമാനമായ ധർമ്മികമൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനാനുഷ്ഠാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രഹത്തിൽനിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതല്ല. ഇത് മറ്റു ഗ്രഹത്തിൽനിന്നും വന്നതാണ് എങ്കിലും ഈ രീതി തീർച്ചയായും ഒരാൾക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന് ഉതകുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ സാധനാനുഷ്ഠാനം അക്കാലത്ത് ചൈനയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, ചൈനക്കാർക്ക് അത് സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല, കാരണം അത് സ്ത്രീ-പുരുഷ ദ്വൈത പരിശീലനവും, നിഗൂഢമായതും ആയിരുന്നു. ആയതിനാൽ, താങ്ങ് രാജവംശത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി, ഹെയ്ചാങ്ങിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ,

ഹാൻ പ്രവിശ്യകളിൽ അത് നിരോധിച്ചു. ഹാൻ പ്രവിശ്യകളിൽ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിലക്കുകയും, അക്കാലങ്ങളിൽ അതിനെ താങ്ങാൻ താങ്ങാൻ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശമായ ടിബറ്റിന്റെ അതുല്യമായ പരിതസ്ഥിതിയിൽ അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ രീതിയിൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്? യിൻ ശേഖരിച്ച് യാങ്ങിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചും, നേരെമറിച്ചും അനുപൂരകമായ പരസ്പര സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ, യിൻ-ന്റെയും, യാങ്ങിന്റെയും സന്തുലനം കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയാണ് ഈ സ്ത്രീ-പുരുഷ ദ്വൈത പരിശീലനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ബുദ്ധപഠനത്തിലായാലും, ദാവോപഠനത്തിലായാലും, പ്രത്യേകിച്ച് യിൻ-യാങ്ങ് എന്ന ദാവോയിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ അന്തർലീനമായി യിൻ-ഉം, യാങ്ങ്-ഉം ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ യിൻ-ഉം, യാങ്ങ്-ഉം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദിവ്യസിദ്ധികളെയും, അമരശിശു, സാധനാജനീത ശിശുക്കൾ, ധർമ്മശരീരം, മറ്റുള്ള ജീവനുകളെയും വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. യിൻ-ന്റെയും, യാങ്ങ്-ന്റെയും നിലനിൽപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ നിരവധി ജീവനുകളെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്, അതിന് ദാൻടിയെനിൽ നിന്ന് ഒരു ശരീരം സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ വളർത്തുവാൻ കഴിയുന്നു—അത് ഒരേ രീതിയിലാണ്. ഈ സിദ്ധാന്തം യഥാർത്ഥത്തിൽ ന്യായമാണ്. ദാവോപഠന പ്രകാരം സാധാരണയായി ശരീരത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗം യാങ്ങ് ആയും, താഴത്തെ ഭാഗം യിൻ ആയും കണക്കാക്കുന്നു. ചിലർ ശരീരത്തിന്റെ പിൻഭാഗം യാങ്ങ് ആയും മുൻഭാഗം യിൻ ആയും കരുതുന്നു. മറ്റു ചിലർ ശരീരത്തിന്റെ ഇടതുവശം യാങ്ങ് ആയും, വലതുവശം യിൻ ആയും കരുതുന്നു. ചൈനയിൽ, ശരീരത്തിന്റെ ഇടതു വശം പുരുഷനും, വലതു വശം സ്ത്രീയുമാണ് എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, വളരെ യുക്തിയുക്തമായ കാരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇതും ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ അന്തർലീനമായി യിൻ-ഉം, യാങ്ങ്-ഉം ഉള്ളതുകൊണ്ട്, യിൻ-ഉം, യാങ്ങ്-ഉം തമ്മിൽ പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നതിലൂടെ, സ്വന്തമായിതന്നെ യിൻ, യാങ്ങ് എന്നിവയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയും; ആയതിനാൽ അതിന് നിരവധി ജീവനുകൾക്ക് ജന്മം നൽകുവാൻ കഴിയും.

അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഇതിൽനിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു: സ്ത്രീ-പുരുഷ ദ്വൈത സാധനാനുഷ്ഠാന രീതി പ്രയോഗിക്കാതെ തന്നെ, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ ഉന്നതതലത്തിൽ എത്തുവാൻ കഴിയും. സ്ത്രീ-പുരുഷ ദ്വൈത പരിശീലനം അവലംബിക്കുമ്പോൾ, അത് അനുചിതമായ രീതിയിൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ, അയാ

ഉ്തിൽ പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുകയും, ഒരു പൈശാചിക പരിശീലനമായി മാറുകയും ചെയ്യും. താന്ത്രിസത്തിൽ ഒരു സന്യാസിയോ, ലാമയോ സ്ത്രീ-പുരുഷ ദ്വൈത സാധനാനുഷ്ഠാനം വളരെ ഉന്നതതലത്തിൽ പ്രയോഗിക്കണമെങ്കിൽ, ആ സന്യാസിയോ ലാമയോ വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തിയിരിക്കണം. ആ സമയം, ഗുരുവിന്, ഇത്തരം സാധനാനുഷ്ഠാന രീതിയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും. കാരണം ഈ വ്യക്തിയുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് തലം വളരെ ഉന്നതിയിലായതിനാൽ, അധമവഴിക്ക് തിരിയാതെ തന്നെ സ്വയം നല്ലനിലയിൽ പെരുമാറുവാൻ അയാൾക്ക് കഴിയുന്നു. എന്നാൽ താഴ്ന്ന ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരമുള്ള ഒരാൾ തീർച്ചയായും ഈ രീതി അവലംബിക്കരുത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി പൈശാചിക മാർഗ്ഗം പിന്തുടരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ഷിൻഷിങ്ങ് തലം പരിമിതമായതുകൊണ്ടും, സാധാരണമനുഷ്യരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും കാമവും അയാൾ ഉപേക്ഷിക്കാത്തതിനാലും, അയാളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് തലത്തിന്റെ അളവുകോൽ അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ടും, അത് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ പീനമായി മാറും. അതുകൊണ്ട്, താഴ്ന്ന തലത്തിൽ വെറുതെ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഇത് ഒരു പൈശാചിക പരിശീലനമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയും.

ഈ അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ ചുരുക്കം ചില ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ സ്ത്രീ-പുരുഷ ദ്വൈത പരിശീലനം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ എന്താണ് വിചിത്രം? ദാവോപഠനത്തിലും സ്ത്രീ-പുരുഷ ദ്വൈത സാധനാനുഷ്ഠാനം ഉണ്ട്. കൂടാതെ, അത് ഇന്ന് ആരംഭിച്ചതല്ല, താങ്ങ് രാജവംശ ഭരണകാലത്ത് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. ദാവോപഠനത്തിൽ ഈ സ്ത്രീ-പുരുഷ ദ്വൈത പരിശീലനം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? ദാവോപഠനത്തിലെ തായ്ജി സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം, മനുഷ്യശരീരം ഒരു ചെറിയ പ്രപഞ്ചമാണെന്നും, അതിൽ യിൻ-ഉം, യാങ്ങ്-ഉം അന്തർലീനമായി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുമാണ്. യഥാർത്ഥവും, മഹത്തരവുമായ എല്ലാ പഠനങ്ങളും പ്രാചീനകാലം മുതൽ കൈമാറി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള പരിവർത്തനങ്ങളും, സംയോജനങ്ങളും ഈ പ്രത്യേക പഠനപരിശീലനത്തെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തുകയും, സാധനാനുഷ്ഠാന പൂർത്തീകരണം എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുവാൻ അതിന് കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ സ്ത്രീ-പുരുഷ ദ്വൈത പരിശീലനം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അത്തരത്തിൽ ഒരിക്കലും സാധന അനുഷ്ഠിക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റായ വഴിക്ക് പോകുകയും, പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെന്നുപെടുകയും ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഫാ പഠനത്തിൽ, സ്ത്രീ-പുരുഷ ദ്വൈത സാധനാനുഷ്ഠാനം എന്ന ഒന്നില്ല, നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല. ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തെ കാണുന്നത്.

മനസ്സിന്റേയും ശരീരത്തിന്റേയും സംസ്കരണം

മനസ്സിന്റേയും, ശരീരത്തിന്റേയും സംസ്കരണത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും ഇതിനകം വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഷിൻഷിന്റെ സംസ്കരണത്തോടൊപ്പം ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരവും സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിനെയാണ് മനസ്സിന്റേയും ശരീരത്തിന്റേയും സംസ്കരണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വേറെൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. പരിവർത്തന പ്രക്രിയയിലൂടെ മനുഷ്യകോശങ്ങൾ ക്രമേണ ഉന്നതോർജ്ജ പദാർത്ഥത്താൽ മാറ്റപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ വാർദ്ധക്യം മന്ദഗതിയിലാകും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരം ക്രമേണ യൗവ്വനത്തിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരികയും രൂപപരിണാമത്തിന് വിധേയമായി, ഒടുവിൽ, അത് പരിപൂർണ്ണമായും ഉന്നതോർജ്ജ പദാർത്ഥത്താൽ മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഈ വ്യക്തിയുടെ ശരീരം, മറ്റൊരു തരം പദാർത്ഥത്താലുള്ള ശരീരമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അത്തരത്തിലുള്ള ശരീരം, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേയ്ക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട്, ഈ വ്യക്തിയുടെ ശരീരം പിന്നീട് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല.

ദേവാലയങ്ങളിലെ സാധനാനുഷ്ഠാനം മനസ്സിന്റെ സംസ്കരണത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അതിൽ വ്യായാമങ്ങളോ ശാരീരിക സംസ്കരണമോ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിന് നിർവ്വ്യാണ ആവശ്യമാണ്, കാരണം ശാക്യമുനി പഠിപ്പിച്ച രീതിയിൽ നിർവ്വ്യാണ ആവശ്യമായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ശാക്യമുനിക്ക് സ്വന്തമായിതന്നെ, മഹത്തായ ഉന്നതതല ധർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു, കൂടാതെ സ്വന്തം ബ്ലാസ്റ്റിയെ പൂർണ്ണമായും ഉന്നതോർജ്ജപദാർത്ഥത്താൽ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുവാനും, അത് തന്നോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാനും കൂടിയുള്ള കഴിവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാധനാനുഷ്ഠാന രീതി പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം, സ്വയം നിർവ്വ്യാണ മാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് ഈ രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചത്? ജനങ്ങൾ അവരുടെ ബന്ധനങ്ങളും, മറ്റൊല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഒടുവിൽ അവരുടെ ഭൗതിക ശരീരമടക്കം, പരമാവധി, ഉപേക്ഷിക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തത്; എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കണം. ജനങ്ങൾ കഴിയാവുന്നത്ര ഇത് കൈവരിയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം നിർവ്വ്യാണ മാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിലുടനീളം ബുദ്ധസന്യാസിമാർ നിർവ്വ്യാണ മാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചു. ഒരു സന്യാസി മരണപ്പെട്ടാൽ, സ്വന്തം ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച്, മൗലികാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോങ്ങിനൊപ്പം

ഉയർന്നു പോകുന്നതിനെയാണ് നിർവ്വ്യാണ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

ദാവോപഠനത്തിൽ ശരീരസംസ്കരണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നു. കാരണം അത് ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടും, അതിൽ വളരെ മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികളാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതം എങ്ങനെ സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ സാങ്കേതികതകളും കാര്യങ്ങളും അതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിലും, ബുദ്ധപഠനത്തിലെ ഈ പ്രത്യേക സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ, ബുദ്ധിസത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇവ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ബുദ്ധപഠനത്തിലെ എല്ലാ പരിശീലനങ്ങളിലും അത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ബുദ്ധപഠനത്തിലെ പല ഉന്നതതല പരിശീലനങ്ങളിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പഠന പരിശീലനത്തിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഫായിൽ ബ്ലന്റിയും, അമരശിശുവും ആവശ്യമാണ്; ഇവ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. അമരശിശുവും ഉന്നതോർജ്ജ പദാർത്ഥത്താൽ നിർമ്മിതമായ ശരീരമാണ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഡൈമെൻഷനിൽ അതിനെ കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു സാധാരണമനുഷ്യന്റെ രൂപം ഈ ഡൈമെൻഷനിൽ നീണ്ടകാലത്തേക്ക് നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി, നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലന്റി ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ബ്ലന്റി, പരിവർത്തന വിധേയമാകുമ്പോൾ, ഇതിന്റെ കോശങ്ങൾ ഉന്നതോർജ്ജ പദാർത്ഥമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടാലും, അതിന്റെ തന്മാത്രാഘടനകൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം, ഒരു സാധാരണമനുഷ്യന്റേതിൽനിന്നും കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തമല്ലാതെ കാണപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്: അതായത്, ഈ ശരീരത്തിന് മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയും.

മനസ്സും ശരീരവും സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഇത്തരം സാധനാനുഷ്ഠാനം ഒരു വ്യക്തിയെ കാഴ്ചയിൽ വളരെ ചെറുപ്പമായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നു, അയാൾ യഥാർത്ഥ പ്രായത്തേക്കാൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായും കാണപ്പെടും. ഒരു ദിവസം ഒരു വ്യക്തി എന്നോടു ചോദിച്ചു. "ടീച്ചർ എനിക്കെത്ര വയസ്സുണ്ടെന്നാണ് അങ്ങ് വിചാരിക്കുന്നത്?" യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുപത് വയസ്സിനോടുത്തിരുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് വെറും നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞതായേ തോന്നുകയുള്ളൂ. ചുളി വുകൾ ഇല്ലാത്ത, വെളുത്ത, റോസ് നിറത്താൽ തിളങ്ങുന്ന മുഖമായിരുന്നു അവരുടേത്. എഴുപതിനോടടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവർ എന്ന് കണ്ടാൽ തോന്നുകയില്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഫാ പരിശീലകർക്ക് ഇത് സംഭാവ്യമാണ്. ഒരു തമാശ പറയുകയാണെങ്കിൽ, യുവതികൾ സാധാരണ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല അവരുടെ നിറം കൂടുതൽ മനോഹരവും മികച്ചതാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ പറയുകയാണ്, മനസ്സും ശരീരവും സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനം സത്യസന്ധമായി പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ

ശക്ത് ആ ലക്ഷ്യം സ്വാഭാവികമായി നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയും. സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയുവാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങൾ ധാരാളം തരുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പണ്ട്, വ്യത്യസ്ത തുറകളിൽ താരതമ്യേന പ്രായമേറിയ ധാരാളം സഹപ്രവർത്തകർ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, എന്നെ ഒരു യുവാവായി കരുതിയിരുന്നു. കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഭംഗിയായി വരുന്നു, എല്ലാ തുറകളിലും താരതമ്യേന യുവാക്കളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഞാൻ ചെറുപ്പമല്ല, അൻപത് വയസ്സിനോടടുത്തു, എനിക്കിപ്പോൾ നാല്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുണ്ട്.

ധർമ്മശരീരം (ഫാഷൻ⁸³)

എന്തുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധപ്രതിമക്ക് ചുറ്റും ഒരു മണ്ഡലം ഉള്ളത്? പലർക്കും ഇത് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ചിലർ പറയും: "സന്യാസിമാർ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധപ്രതിമയ്ക്കു ചുറ്റും മണ്ഡലം കാണപ്പെടുന്നത്" എന്ന്. അഥവാ, സന്യാസിമാർ അതിന് മുന്നിൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ മണ്ഡലം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന്. അത് സന്യാസിമാരോ, മറ്റുള്ളവരോ സാധന അനുഷ്ഠിച്ച് ഉണ്ടായതായാലും, ഈ ഊർജ്ജം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ ചുറ്റും വ്യാപിക്കേണ്ടതാണ്. മുഴുവൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും തറ, മേൽത്തട്ട്, ചുവരുകൾ എന്നിവ ഒരേ മണ്ഡലത്തിൽ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധപ്രതിമക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മണ്ഡലത്തിന് ഇത്രയും ശക്തി? പ്രത്യേകിച്ച് വിദൂര പർവ്വതത്തിലോ, ഗൃഹക്കുള്ളിലോ, ഒരു പാറയിലോ, ഉള്ള ബുദ്ധപ്രതിമക്ക് സാധാരണയായി ഒരു മണ്ഡലം ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഈ മണ്ഡലം ഉള്ളത്? ചിലർ ഇതിനെ പല വിധത്തിലും വിശദീകരിക്കുമെങ്കിലും, വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുവാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ധർമ്മശരീരം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധപ്രതിമക്ക് ചുറ്റും ഒരു മണ്ഡലം ഉള്ളത്. ഒരു ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയുടെ ധർമ്മശരീരം അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, അതിന് ഊർജ്ജവും ഉണ്ട്.

അത് ശാക്യമുനി ആയാലും, ബോധിസത്യ അവലോകിതേശ്വര⁸⁴ ആയാലും അവർ ചരിത്രത്തിൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ

⁸³ ഫാഷൻ—"ധർമ്മ ശരീരം"; ഗോങ്ങ്-ഉം ഫാ-യും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരം; (fashen)
⁸⁴ ബോധിസത്യ അവലോകിതേശ്വര—സുഖാവതി സ്വർഗ്ഗത്തിലെ രണ്ട് മുതിർന്ന ബോധിസത്യമാരിൽ ഒരാൾ, ദേവിയുടെ കരുണഭാവം പ്രസിദ്ധമാണ്; (Bodhisattva Avalokitesvara)

ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് എങ്കിൽ—ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും—അവരുടെ സാധനാനുഷ്ഠാന കാലത്ത് അവരും പരിശീലകർ ആയിരുന്നില്ലേ? ഒരു വ്യക്തി ത്രി-ലോകാതീത-നിയമത്തിനും വളരെ ഉന്നതതലത്തിൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, ആ വ്യക്തിയിൽ ധർമ്മശരീരം വികസിച്ചു വരുന്നു. ധർമ്മശരീരം ഒരാളുടെ ദാൻടിയെൻ ഭാഗത്ത് ജനിക്കുന്നതും, അത് ഫാ-യും, ഗോഷ്ട്-ഉം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതുമാണ്. മറ്റ് ഡൈമെൻഷനുകളിൽ അത് ആവിർഭവിക്കുന്നു. ധർമ്മശരീരത്തിന് ആ വ്യക്തിക്കുള്ള അത്രയും തന്നെ ശക്തിയുണ്ട്, എങ്കിലും അതിന്റെ മനസ്സും, വിചാരങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ധർമ്മശരീരം ഒരു സമ്പൂർണ്ണവും, സ്വതന്ത്രവും, യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ളതുമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് സ്വതന്ത്രമായി സ്വയം എന്തും ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഖ്യബോധമനസ്സ് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം കൃത്യമായി മാറ്റമില്ലാതെ ധർമ്മശരീരവും ചെയ്യുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ആ വ്യക്തിയുടെ ധർമ്മശരീരവും അതുപോലെതന്നെ ചെയ്യുന്നു; ഇതാണ് നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്ന ധർമ്മശരീരം. ഞാൻ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം എന്റെ ധർമ്മശരീരങ്ങൾക്കും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും, അതായത്, യഥാർത്ഥ പരിശീലകരുടെ ശരീരം ക്രമീകരിക്കൽ എന്നിവ. ധർമ്മശരീരത്തിന് ഒരു സാധാരണമനുഷ്യന്റെ ശരീരം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിൽ അത് സ്വയം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ആ ശരീരം മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ സ്ഥായിയായ ഒന്നല്ല; പകരം അതിന് വലുതാവാനും, ചെറുതാകാനും ഉള്ള കഴിവുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ശിരസ്സ് മുഴുവനായി കാണുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ വളരെ വലുതാകുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുതായി, ഒരു കോശത്തേക്കാളും ചെറുതാകുന്നു.

പ്രതിഷ്ഠാപനം

ഫാക്ടറിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ബുദ്ധപ്രതിമ ഒരു കാലാസൃഷ്ടി മാത്രമാണ്. ഒരു ബുദ്ധപ്രതിമയിൽ ബുദ്ധന്റെ ധർമ്മശരീരത്തെ ആവാഹിച്ചു, ഒരു മുർത്ത-ശരീരമായി സാധാരണജനങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് "പ്രതിഷ്ഠാപനം" നടത്തുന്നത്. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഒരു പരിശീലകന് ഭക്തബഹുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ, ബുദ്ധപ്രതിമയിലെ ധർമ്മശരീരം ഈ വ്യക്തിക്കുവേണ്ടി ഫാ-യെ സംരക്ഷിക്കുകയും, ഈ വ്യക്തിയെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് പ്രതിഷ്ഠാപനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം. ഏറ്റവും ഉന്നതതലത്തിൽ ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ചവരുടെ സഹായത്തോടെയോ, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഉന്നതതലത്തിലെത്തി ഈ സിദ്ധി കൈവരിച്ച ഒരു പരിശീലകന്റെ സഹായത്തോടെയോ, പവിത്ര വിചാരങ്ങളാൽ മുഖരിതമായ ഔപചാരിക പ്രതിഷ്ഠാപന ചടങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ അത് നിർവഹിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

ഒരു ദേവാലയത്തിലുള്ള ബുദ്ധപ്രതിമയ്ക്ക് പ്രതിഷ്ഠാപനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, പ്രതിഷ്ഠാപനം ചെയ്യാത്ത ബുദ്ധപ്രതിമയാതോരു ഉപകാരവും ചെയ്യില്ല എന്ന് ജനങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. ഇന്ന്, ദേവാലയങ്ങളിലെ സന്യാസിമാർ—അന്നത്തെ ശ്രേഷ്ഠരായ യഥാർത്ഥ ഗുരുക്കന്മാർ—എല്ലാം വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. മഹാസാംസ്കാരിക വിപ്ലവത്തിനുശേഷം, ശരിയായ പഠനം സ്വീകരിക്കാത്ത, ചില ഇളമുറക്കാരായ സന്യാസിമാർ ഇപ്പോൾ മറാധിപന്മാരായിട്ടുണ്ട്. നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. "എന്താണ് പ്രതിഷ്ഠാപനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം?" എന്ന് നമ്മൾ അവരിലൊരാളോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും: "പ്രതിഷ്ഠാപനം കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധപ്രതിമ പ്രവർത്തനനിരതമാകും" എന്ന്. അതിന്റെ പ്രത്യേക ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ആ ചടങ്ങ് മാത്രം അദ്ദേഹം നിർവ്വഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് വേദവാക്യം ബുദ്ധപ്രതിമകളുള്ളിൽ വെക്കുന്നു. പിന്നീട് ഈ പ്രതിമ കടലാസ്സുകൊണ്ട് മുദ്രവെച്ച് അടക്കുകയും അതിലേയ്ക്ക് വേദവാക്യം ഉരുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ അദ്ദേഹം പ്രതിഷ്ഠാപനം എന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷേ പ്രതിഷ്ഠാപന ലക്ഷ്യം നേടിയോ? അത് അദ്ദേഹം എപ്രകാരമാണോ വേദവാക്യം ഉരുവിട്ടത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ധർമ്മാനുസാരിയായ മനസ്സോടെയും, വ്യതിചലിക്കാത്ത ഏകാഗ്രതയോടും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാധനാനുഷ്ഠാന സ്വർഗ്ഗത്തെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആയിരിക്കണം ഒരാൾ വേദവാക്യം ഉരുവിക്കേണ്ടത് എന്ന് ശാക്യമുനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച മഹാനെ ആവാഹിയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ ധർമ്മശരീരം ആ ബുദ്ധപ്രതിമയിൽ പ്രവേശിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് പ്രതിഷ്ഠാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ.

വേദവാക്യം ഉരുവിടുന്ന സമയം, ചില സന്യാസിമാർ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും: "ഈ പ്രതിഷ്ഠാപനം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എത്ര പണം ലഭിക്കും?" അല്ലെങ്കിൽ വേദവാക്യം ഉരുവിടുന്ന സമയം ഒരാൾ വിചാരിക്കും: "അയാൾ എന്നോട് മോശമായി പെരുമാറി." അവർ തമ്മിലും വ്യക്തിവിദ്വേഷങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ധർമ്മാവസാന കാലഘട്ടമാണ്. ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് നിഷേധിയ്ക്കുവാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ ബുദ്ധിസത്തെ വിമർശിക്കുന്നില്ല. ഈ ധർമ്മാവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ചില ദേവാലയങ്ങൾ ശാന്തമല്ല. ഒരാളുടെ മനസ്സു നിറയെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും, ഇത്തരം മോശം വിചാരങ്ങളുടെ പ്രകടനവുമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച മഹാൻ വരും? എന്തുതന്നെയായാലും പ്രതിഷ്ഠാപന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാകില്ല. എങ്കിലും ഇത് ആത്യന്തികമല്ല, ഏതാനും ചില നല്ല ദേവാലയങ്ങളും, ദാവോയിസ്റ്റ് ആശ്രമങ്ങളും ഉണ്ട്.

ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഇരുണ്ട കൈകളുള്ള ഒരു സന്യാസിയെ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. അയാൾ ഒരു ബുദ്ധപ്രതിമക്കുള്ളിൽ വേദവാക്യങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി മുദ്രവെച്ച് അടച്ചു. കുറച്ചു വാക്കുകൾ ഉരുവിട്ട ശേഷം പ്രതിഷ്ഠാപന കർമ്മം അവസാനിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് അയാൾ മറ്റൊരു ബുദ്ധപ്രതിമ എടുത്ത് വീണ്ടും കുറച്ചു വാക്കുകൾ ഉരുവിട്ടു. ഓരോ തവണയും പ്രതിഷ്ഠാപനത്തിന് അയാൾ നാൽപത് യുവാൻ ഈടാക്കി. ഇക്കാലത്ത് സന്യാസിമാർ പ്രതിഷ്ഠാപനം വാണിജ്യവൽക്കരിക്കുകയും അതുവഴി പണം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അയാൾക്ക് അത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ലെന്നും, ആ പ്രതിഷ്ഠാപനം ഫലവത്തായിട്ടില്ലെന്നും നിരീക്ഷണത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇന്ന് സന്യാസിമാർ പോലും ഇത്തരം പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു. ഇനിയും എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്? സാധാരണ ബുദ്ധിസ്സായി തോന്നിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ ബുദ്ധപ്രതിമയ്ക്ക് പ്രതിഷ്ഠാപന പ്രക്രിയ നടത്തുകയായിരുന്നു. അയാൾ സൂര്യൻ അഭിമുഖമായി ഒരു കണ്ണാടി പിടിച്ച് ആ പ്രകാശം ബുദ്ധപ്രതിമയിലേയ്ക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠാപനം നടത്തി എന്നും അവകാശപ്പെട്ടു. അത് തികച്ചും പരിഹാസാത്മകമാണ്! ബുദ്ധിസം ഇന്ന് ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു, ഇത് വളരെ സാധാരണമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്.

നാൻജിങ്⁸⁵ൽ ഒരു വലിയ വെങ്കല ബുദ്ധപ്രതിമ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഉള്ള ലാൻഡു ദ്വീപിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭീമാകാരമായ ഒരു ബുദ്ധപ്രതിമ. ലോകത്തെമ്പാടും ഉള്ള നിരവധി സന്യാസിമാർ അതിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാപനം നടത്തുവാനായി വന്നിരുന്നു. അതിൽ ഒരു സന്യാസി സൂര്യൻ അഭിമുഖമായി ഒരു കണ്ണാടി പിടിച്ച് സൂര്യപ്രകാശം ബുദ്ധപ്രതിമയുടെ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിപ്പിച്ച് ഇതാണ് പ്രതിഷ്ഠാപനമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും പവിത്രമായ, മഹത്തായ ഒരു ചടങ്ങിൽ, ഇത്തരം ഒരു സംഭവവും നടന്നു. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സങ്കടകരമായി എനിക്ക് തോന്നി! "ഈ ധർമ്മാവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ സന്യാസിമാർക്ക് സ്വയം രക്ഷക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനും സാധ്യമല്ലാതെ വരും" എന്ന് ശാക്യമുനി പറഞ്ഞതിൽ അത്ഭുതമില്ല. കൂടാതെ ധാരാളം സന്യാസിമാർ ബുദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളെ അവരുടെ സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. ലേഡി ക്വൻ മദർ-ന്റെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലും ദേവാലയങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പടിച്ചു. പൗരാണിക ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ലാത്ത അനേകം കാര്യങ്ങൾ ദേവാലയങ്ങളിൽ കയറികൂടിയത് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളെ കൃഷ്ടം നിറഞ്ഞതും, അലങ്കോലപ്പെട്ടതുമായ അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് നയിച്ചു. തീർച്ചയായും, ഇപ്പോഴും യഥാർത്ഥ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്ന, നല്ലവരായ സന്യാസിമാരും ഉണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാ

⁸⁵ നാൻജിങ്—ജ്യാങ്സു പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനം. (Nanjing)

പനം എന്നത് ബുദ്ധപ്രതിമയിൽ ഒരു ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച മഹാത്മാവിന്റെ ധർമ്മശരീരത്തെ ക്ഷണിക്കലാണ്. ഇതാണ് പ്രതിഷ്ഠാപനം.

അതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധപ്രതിമയിൽ വിജയപ്രദമായി പ്രതിഷ്ഠാപനം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ആരാധനാ യോഗ്യമല്ല. അതിനെ ആരാധിച്ചാൽ, ഗുരുതരമായ ഭവിഷ്യത്തുകൾ വന്നുചേരും. ഗുരുതരമായ പ്രത്യഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ, ചിന്തകളോ ഒരു പദാർത്ഥത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മനുഷ്യശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവർ ഇന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു പദാർത്ഥം തന്നെയെന്ന് ഉന്നതതല വീക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ പദാർത്ഥത്തിന്റെ രൂപം, ഗവേഷണങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതുപോലെ "മസ്തിഷ്ക തരംഗങ്ങൾ" അല്ല. മറിച്ച്, അത് ഒരു സംപൂർണ്ണ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ, ഒരു സാധാരണമനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഈ വ്യക്തിയുടെ ചിന്ത മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിന് ഊർജ്ജം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് ചിതറി പോകുന്നു. മറിച്ച്, ഒരു പരിശീലകന്റെ ഊർജ്ജം, കൂടുതൽ സമയം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഫാക്ടറിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ബുദ്ധപ്രതിമക്ക് ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാകും എന്നതല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് മനസ്സ് ഇല്ല. ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠാപന പ്രക്രിയ നടത്താത്തതും, പ്രതിഷ്ഠാപന ലക്ഷ്യം നേടിയിട്ടില്ലാത്തതുമായ ബുദ്ധപ്രതിമകൾ ഉണ്ട്. ഒരു വ്യാജ ചീഗോണ്ട് ഗുരുവോ, ഒരു പൈശാചിക മാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയോ ആണ് പ്രതിഷ്ഠാപനം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ, അത് കൂടുതൽ അപകടത്തിന് വഴിയൊരുക്കും, ഒരു കുറുക്കനോ, കീരിയോ ആ ബുദ്ധപ്രതിമയിൽ നൂഴ്ത്തുകയറും.

പ്രതിഷ്ഠാപന പ്രക്രിയ നടക്കാത്ത ഒരു ബുദ്ധപ്രതിമയെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അപകടകരമാണ്. അത് എത്രമാത്രം അപകടകരമാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നുവരെ മനുഷ്യരാശി പരിണമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, എല്ലാം അധഃപതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുഴുവൻ സമൂഹവും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വവും ഒന്നെന്നായി ദുഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണജനങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ സ്വയം വരുത്തി വെക്കുന്നതാണ്. വിഭിന്ന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടലുകൾ കാരണം, ഒരു ശരിയായ മാർഗ്ഗം കണ്ടെത്തുന്നതിനോ, ശരിയായ മാർഗ്ഗം അനുവർത്തിക്കുന്നതിനോ വളരെ വിഷമകരമാണ്. ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, പക്ഷേ ആരാണ് ബുദ്ധ? പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി ഒരു ബുദ്ധനെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് വളരെ വിഷമകരമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. പ്രതിഷ്ഠാപന പ്രക്രിയ നടക്കാത്ത ഒരു ബുദ്ധപ്രതിമയെ ആ വ്യക്തി

ആരാധിക്കുമ്പോൾ, അത് ഭീതിജനകമാണ്. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഉചിത ഫലപ്രാപ്തി കൈവരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ എത്രപേർ ബുദ്ധനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്? അത്തരക്കാർ വളരെ കുറച്ചു മാത്രം. കൂടുതൽ പേരും ബുദ്ധനെ ആരാധിക്കുന്നതിനു പിന്നിലുള്ള പ്രേരണകൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും, പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളും, സൗഭാഗ്യങ്ങളുമാണ് അവർ തേടുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബുദ്ധിസ്തു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണോ? എന്തായാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അവയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല.

ഒരു ബുദ്ധവിശ്വാസി പണം വേണമെന്ന ആഗ്രഹത്താൽ ഒരു ബുദ്ധപ്രതിമയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബോധിസത്യ അവലോകിതേ ശ്വരയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തമാഗതയുടെയോ മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു: "കുറച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ദയവായി എന്നെ സഹായിക്കൂ." പിന്നെ, ഒരു സംപൂർണ്ണ മനസ്സു രൂപപ്പെടും. ഈ അപേക്ഷ ഒരു ബുദ്ധപ്രതിമയോടാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട്, അത് പെട്ടെന്ന് ബുദ്ധപ്രതിമയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. മറ്റു ഡൈമെൻഷനിൽ, ഒരു അസ്ഥിത്വത്തിന് വലുതാകാനോ, ചെറുതാകാനോ കഴിയും. ഈ ചിന്ത ഒരു അസ്ഥിത്വത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ, ബുദ്ധപ്രതിമയ്ക്ക് ബുദ്ധിയും, മനസ്സും ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ ഒരു ശരീരമില്ല. മറ്റുള്ളവരും ബുദ്ധപ്രതിമയെ ആരാധിയ്ക്കുവാൻ വരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, അവർ അതിന് ക്രമേണ അൽപം ഊർജ്ജം കൊടുക്കുന്നു. ഒരു പരിശീലകനാണ് ഇതിനെ ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അത് വളരെ അപകടകരമാണ്, ഈ ആരാധനയാൽ ക്രമേണ ഊർജ്ജം വന്നുചേരുകയും, അത് ഒരു മുർത്തമായ ശരീരമായി രൂപം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും ഈ മുർത്തമായ ശരീരം മറ്റൊരു ഡൈമെൻഷനിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. അത് രൂപപ്പെട്ടതിനുശേഷം, അത് മറ്റൊരു ഡൈമെൻഷനിൽ നിലനിൽക്കുകയും, ചില പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. ഈ രീതിയിൽ അൽപം ഗോണ്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാനും കഴിയുന്നു. എന്നാൽ, അത് ഉപാധികളോടെയും, പ്രതിഫലത്തോടെയും ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. അതിന് സ്വതന്ത്രമായി മറ്റു ഡൈമെൻഷനിൽ സഞ്ചരിക്കുവാനും, സാധാരണജനങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഈ മുർത്തമായ ശരീരം കൃത്യമായും ബുദ്ധപ്രതിമയുടേതുപോലെയിരിക്കും. ഒരു ബുദ്ധനായി കാണപ്പെടുന്ന, വ്യാജ ബോധിസത്യ അവലോകിതേശ്വരയെയോ, വ്യാജ തമാഗതയെയോ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യാരാധനയാണ്. എന്നാൽ ഈ വ്യാജ ബുദ്ധന്റെയോ, വ്യാജ ബോധിസത്യയുടെയോ മനസ്സ്, അങ്ങേയറ്റം മോശപ്പെട്ടതും, പണത്തിനോട് ആർത്തിയുള്ളതുമാണ്. അത് മറ്റൊരു ഡൈമെൻഷനിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. അതിന് ഒരു മനസ്സുള്ളതുകൊണ്ട്, അത് കുറച്ച് സത്യം അറിയുകയും, വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുവാൻ ധൈര്യം

പ്പെടുകയുമില്ല, എങ്കിലും ചില ചെറിയ മോശം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ അത് ധൈര്യപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോൾ അത് ജനങ്ങളെ സഹായിക്കും; അല്ലാത്തപക്ഷം അത് പൂർണ്ണമായും ദുഷിച്ചതായി മാറുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് അത് ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത്? ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ: "ബുദ്ധ, എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ സുഖമില്ലാത്തതിനാൽ ദയവായി എന്നെ സഹായിക്കൂ," ശരി, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായഹസ്തം തരുന്നു. സംഭാവനപ്പെട്ടിയിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുവാൻ അത് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, കാരണം അതിന്റെ മനസ്സ് പണത്തിനു പിന്നാലെയാണ്. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പണം നിക്ഷേപിക്കും തോറും, പെട്ടെന്നു തന്നെ രോഗവും സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതിന് അല്പം ഊർജ്ജം ഉള്ളതിനാൽ, മറ്റു ഡൈമെൻഷനിൽനിന്നും, ഒരു സാധാരണക്കാരനെ കൗശലപൂർവ്വം സ്വാധീനിക്കുവാൻ അതിന് കഴിയും. ഒരു പരിശീലകനാണ് അതിനെ ആരാധിക്കുവാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ചും അപകടകരമാണ്. എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പരിശീലകൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? പണം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: ഒരു പരിശീലകൻ എന്തിനാണ് പണത്തിന് പിന്നാലെ പോകുന്നത്? കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ നിർഭാഗ്യത്തെയും, അസുഖങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കുടുംബത്തോടുള്ള വൈകാരികമായ ബന്ധനം കൊണ്ടാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ വിധി മാറ്റുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെതായ വിധി ഉണ്ട്! നിങ്ങൾ അതിനെ ആരാധിക്കുകയും ജപിക്കുകയും ചെയ്ത്: "ദയവായി കുറച്ച് പണമുണ്ടാക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കൂ," എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, ശരി, അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. കൂടുതൽ പണത്തിന് പിന്നാലെ നിങ്ങൾ പോകണമെന്ന് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കും തോറും, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങളിൽനിന്നും എടുക്കും. അത് ന്യായമായ ഒരു കച്ചവടമാണ്. മറ്റു ആരാധകർ സംഭാവനപ്പെട്ടിയിൽ ധാരാളം പണം ഇടുന്നു, അതിൽനിന്ന് അല്പം നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കത്തക്ക സാഹചര്യം അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യും? പുറത്തുനിന്ന് ഒരു പേഴ്സ് കിട്ടുകയോ, അതല്ലെങ്കിൽ ജോലിസ്ഥലത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോണസ് ലഭിക്കുകയോ ചെയ്തെന്നിരിക്കും. എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പണം കിട്ടുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നു. നിരുപാധികമായി അത് എങ്ങനെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും? നഷ്ടമില്ലാതെ ലാഭമില്ല. ആവശ്യമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഗോൺ-ൽ നിന്ന് കുറച്ച് അത് എടുക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ സാധനയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കു സിദ്ധിച്ച ദാൻ എടുക്കുകയോ ചെയ്യും. അതിന് വേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്.

ഈ വ്യാജ ബുദ്ധന്മാർ ചിലപ്പോൾ വളരെ അപകടകാരികളാണ്. തൃക്കണ്ണു തുറന്ന നമ്മുടെ പരിശീലകരിൽ പലരും ഒരു ബുദ്ധനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഒരു കൂട്ടം ബുദ്ധന്മാർ ഇന്ന് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയെന്നും, അതിൽ ഒരു ബുദ്ധൻ ആ സംഘ

ത്തെ നയിക്കുന്നു എന്നും ഒരാൾ പറഞ്ഞേയ്ക്കാം. ഇന്നലെ വന്ന സംഘം എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നും, ഇന്നത്തെ സംഘം എങ്ങനെയാണെന്നും, ഒരു സംഘം തിരിച്ചു പോയശേഷം മറ്റൊരു സംഘം എത്തുന്നു എന്നെല്ലാം ഇദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. ആരാണവർ? അവർ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരാണ്—അവർ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധന്മാരല്ല, മറിച്ച് വ്യാജന്മാരാണ്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്.

ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇത് സംഭവിച്ചാൽ കൂടുതൽ അപകടകരമാണ്. സന്യാസിമാർ അതിനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് അവരുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നു: "നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കുകയല്ലേ? ഒരു വ്യക്തമായ മനസ്സോടെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു! ശരി, നിങ്ങൾക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ താൽപര്യമില്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞുതരാം." അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. സാധനാനുഷ്ഠാനം പൂർണ്ണതയിലെത്തുമ്പോൾ അവർ എവിടെ ചെന്നെത്തും? സാധനാനുഷ്ഠാനം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരായതിനാൽ, ഉന്നതതല പഠനത്തിലെ ആരും നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി എല്ലാം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരായതുകൊണ്ട്, ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ അവരെ അനുഗമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനം വ്യഥാവിലായില്ലേ? ഇന്ന് മനുഷ്യവംശത്തിന് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ യഥാർത്ഥ ഫലപ്രാപ്തി കൈവരിയ്ക്കുവാൻ വളരെ വിഷമമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങൾ വളരെ സാധാരണമായിരിക്കുന്നു. പ്രശസ്ത പർവ്വതങ്ങളിലും, വലിയ നദികളിലും ബുദ്ധ-പ്രകാശം നിങ്ങളിൽ പലരും കണ്ടിരിക്കാം. അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അതിന് ഊർജ്ജമുണ്ട്, സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനും കഴിയും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച മഹാനായ ഒരു വ്യക്തി സാധാരണഗതിയിൽ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താറില്ല.

മുൻകാലങ്ങളിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐഹികമായ ബുദ്ധന്മാരും, ദാവോമാരും താരതമ്യേന കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാകട്ടെ അവർ ധാരാളമായുണ്ട്. തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഉന്നത ജീവനുകൾ അവരെ വധിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുവാൻ ഇടവരുമ്പോൾ, അവർ ഓടി ബുദ്ധപ്രതിമകളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കും. സാധാരണയായി ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച ഒരു മഹത് വ്യക്തി, സാധാരണജനങ്ങളുടെ തത്വങ്ങളിൽ ഇടപെടാറില്ല. ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച മഹത് വ്യക്തിയുടെ തലം എത്രത്തോളം ഉന്നതമാണോ, അത്രത്തോളം അവർ സാധാരണജനങ്ങളുടെ തത്വങ്ങളിൽ ഇടപെടാറില്ല, അൽപം പോലും. മാത്രമല്ല, ഈ ഉന്നതതല വ്യക്തി ഒരു ബുദ്ധപ്രതിമയെ പെട്ടെന്ന് ഇടിമിന്നലുകൊണ്ട് തകർക്കുകയുമില്ല, അത്തരം കാര്യം അവർ ചെയ്യുകയില്ല. ബുദ്ധപ്രതിമകളിൽ കയറിയാൽ, ഈ ഉന്നത വ്യക്തി അവയെ വെറുതെ വിടുന്നു. അവർക്ക

റിയാം അവർ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന്, അതുകൊണ്ട് അവർ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ കാണുന്നത് യഥാർത്ഥ ബോധിസത്യ അവലോകിതേശ്വരയെ ആണോ? ഒരു യഥാർത്ഥ ബുദ്ധനെയാണോ? അതു പറയുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

നിങ്ങളിൽ പലരും ഈ പ്രശ്നം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം: "വീട്ടിലുള്ള ബുദ്ധപ്രതിമകളെ നമ്മൾ എന്തുചെയ്യണം?" ഒരുപക്ഷേ നിരവധിപേർ എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കാം. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ പരിശീലകരെ സഹായിക്കുവാനായി ഇപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. ബുദ്ധപ്രതിമ കയ്യിൽ പിടിച്ച്, എന്റെ പുസ്തകം (കാരണം എന്റെ ഫോട്ടോ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്) അല്ലെങ്കിൽ, എന്റെ ഫോട്ടോ കയ്യിലെടുക്കുക. പിന്നീട് നിങ്ങൾ വലിയ പത്മകരമുദ്ര ഉണ്ടാക്കി, എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ, ഗുരുവിനോട് പ്രതിഷ്ഠാപനത്തിനുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുക. അരമിനിട്ടിനുള്ളിൽ അത് ചെയ്യപ്പെടും. ഇത് നമ്മുടെ പരിശീലകർക്കുവേണ്ടി മാത്രമേ ചെയ്യുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുകയാണ്. ഈ പ്രതിഷ്ഠാപനം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കോ, ബന്ധുക്കൾക്കോ ഫലവത്താകുകയില്ല, കാരണം നമ്മൾ പരിശീലകരെ മാത്രമേ സംരക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ. ചിലർ പറയും അവരുടെ കൂട്ടുകാരുടേയോ, കുടുംബാംഗങ്ങളുടേയോ വീട്ടിലെ ദുഷ്ടാന്തമാക്കളെ അകറ്റി നിർത്തുവാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഫോട്ടോ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് എന്ന്. സാധാരണക്കാർക്കു വേണ്ടി ദുഷ്ടാന്തമാക്കളെ അകറ്റി നിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്—അത് ടീച്ചറോടു ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മോശമായ അനാദരവാണ്.

ഐഹിക ബുദ്ധന്മാരെയും, ഐഹിക ദാവോമാരെയും പറ്റി പറയുമ്പോൾ, മറ്റൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പുരാതന ചൈനയിൽ, വിദൂര പർവ്വതങ്ങളിലും, കൊടുംകാടുകളിലും സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ധാരാളം പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആരേയും ഇന്നു കാണുന്നില്ല? വാസ്തവത്തിൽ അവർ അപ്രത്യക്ഷരായിട്ടില്ല. അവരെക്കുറിച്ച് സാധാരണക്കാർ അറിയാൻ അവർ ഇടവരുത്തുന്നില്ല, അവരിൽ ഒരാളുപോലും ഇല്ലാതായിട്ടുമില്ല. അവർക്കെല്ലാം ദിവ്യസിദ്ധികളുണ്ട്. ഈ അടുത്ത വർഷങ്ങളിലായി അവർ ചുറ്റുവട്ടത്തുനിന്നും അപ്രത്യക്ഷരായതൊന്നുമല്ല—അവർ ഇപ്പോഴും ചുറ്റുമുണ്ട്. അവരിൽ ആയിരക്കണക്കോളം ഇപ്പോഴും ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്. അവരിൽ താരതമ്യേന കൂടുതൽ പേരും നമ്മുടെ രാജ്യത്താണ്, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശസ്തമായ വലിയ പർവ്വതങ്ങളിലും, പ്രധാന നദിയോരങ്ങളിലും. ചില ഉയർന്ന പർവ്വതനിരകൾക്കു ചുറ്റും അവർ ഉണ്ടെങ്കിലും ദിവ്യസിദ്ധികൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ഗൃഹകൾ അടച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. അവർ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ പൊരുൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അവരുടെ പുരോഗതി താരതമ്യേന മന്ദഗതിയിലും, രീതികൾ താരതമ്യേന വിചിത്രവുമാണ്. നേരെമറിച്ച്, നമ്മൾ സ്വന്തം

മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉന്നത പ്രകൃതത്തിനും, പ്രപഞ്ചരൂപത്തിനും അനുസൃതമായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായി ഗോങ്ങ് വളരെ വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു. സാധനാനുഷ്ഠാന മാർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം ഒരു പിരമിഡ് പോലെയാണ്; ആയതിനാൽ മധ്യവഴി മാത്രമാണ് പ്രധാന മാർഗ്ഗം. വശങ്ങളിലൂടെയും, ചെറിയ വഴികളിലൂടെയും ഉള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഒരാളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് തലം ഉയർന്നതാവണമെന്നില്ല. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഉന്നതതലത്തിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ചെന്നിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, അത് യഥാർത്ഥ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ പ്രഥമ വഴിയേക്കാളും വളരെ താഴ്ന്നതാണ്.

അത്തരം പഠനങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരും ശിഷ്യന്മാരെ എടുക്കാറുണ്ട്. ഈ പരിശീലനത്തിലൂടെയുള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത തലം വരെ മാത്രം ഉയരുവാനും, ഒരാളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് തലം അത്രമാത്രമേ ഉയർത്തുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ, എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും ഈ തലം വരെ മാത്രമേ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ഉപവഴിയിലൂടെയുള്ള പരിശീലനം, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലേക്ക് അടുക്കും തോറും കൂടുതൽ നിബന്ധനകൾ അതിനുണ്ടാവുകയും, സാധനാനുഷ്ഠാനം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു, കാരണം സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ പൊരുളുകൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ അതിന് കഴിയുന്നില്ല. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഒരാൾ പ്രധാനമായും സ്വന്തം ഷിൻഷിങ്ങ് സംസ്കരിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ടും, അവർ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ച് സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വളരെ നീണ്ട കാലങ്ങളോ, നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകളോ, അല്ലെങ്കിൽ സഹസ്ര വർഷങ്ങളോ സാധന അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടും ഒരൽപ്പം മാത്രമേ ഗോങ്ങ് അവർക്ക് നേടാനാകുന്നുള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചതിലൂടെ അല്ല അവർക്ക് ഗോങ്ങ് ഉണ്ടായത്. പിന്നെ എങ്ങനെ അവർക്ക് ലഭ്യമായി? ഇത് ഒരു സാധാരണവ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തെപ്പോലെയാണ്: യൗവനത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ധാരാളം ബന്ധനങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും, എന്നാൽ പ്രായമാകുമ്പോൾ, കാലക്രമേണ അയാളുടെ ഭാവി, നിരാശാജനകമായി തോന്നുന്നു. അത്തരം ബന്ധനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി വേണ്ടെന്നു വെക്കുകയോ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഈ ഉപവഴി പരിശീലനങ്ങളിലും ഇതേ രീതിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ധ്യാനത്തിലൂടെയും, തപോനിദ്രയിലൂടെയും, കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ചും സാധന അനുഷ്ഠിച്ചിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഗോങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. എന്നിട്ടും, അവരുടെ ദീർഘവും, കഠിനവുമായ കാലഘട്ടങ്ങൾ തരണം ചെയ്തതിലൂടെയാണ് സാധാരണക്കാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധനങ്ങൾ സാവധാനം ഇല്ലതായതെന്നും, അവരിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ബന്ധനങ്ങളെ അൽപാൽപ്പ

മായി ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടുമാണ് ഗോങ്ങ് വളർന്നത് എന്നും അവർക്കറിയില്ല.

ഇത്തരം ബന്ധനങ്ങളെ സത്യസന്ധമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ പരിശീലനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അവയെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരാൾക്ക് ദ്രുതഗതിയിൽ സാധനാനുഷ്ഠാന പുരോഗതി കൈവരിയ്ക്കുവാൻ കഴിയും. നിരവധി വർഷങ്ങളായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഇത്തരം ആളുകളെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ പറയുന്നു: "ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. നിങ്ങൾ എന്തുചെയ്യുന്നു എന്നതിൽ ഇടപെടാനോ, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനോ ഞങ്ങൾ വരില്ല." ഈ വ്യക്തികൾ താരതമ്യേന നല്ലവരുടെ കുട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്

മോശമായ ചിലരെയും നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഞാൻ ഗ്വേജോ⁸⁶യിൽ ആദ്യമായി ക്ലാസ്സ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, ക്ലാസ്സിനിടയിൽ ഒരാൾ എന്നെ തേടി വന്ന് അയാളുടെ മുഖ്യ ഗുരുവിന് എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അയാൾ തന്റെ മുഖ്യ ഗുരുവിനെക്കുറിച്ചും, നിരവധി വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം സാധന അനുഷ്ഠിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നും വിശദീകരിച്ചു. ഈ വ്യക്തി മോശമായ ചീ വഹിക്കുന്നതായും, മഞ്ഞളിച്ച മുഖത്തോടെ വളരെ മോശ രൂപത്തിലും കാണപ്പെട്ടു. കാണുവാൻ സമയമില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് ഞാൻ അയാളെ നിരസിച്ചു. തൽഫലമായി, അയാളുടെ വ്യഭനായ ഗുരു കുപിതനായി, എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ തുടങ്ങി, ദിനംപ്രതി എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുമായി വഴക്കിടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്, മാത്രമല്ല അയാളുമായി വഴക്കിടുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവുമില്ല. അയാൾ ചില മോശം കാര്യങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് പ്രവഹിപ്പിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, ഞാൻ അത് മാറ്റിക്കളയുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം പുനഃരാരംഭിച്ചു.

മിങ്ങ് രാജവംശ⁸⁷ത്തിൽ ഒരു ദാവോയിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, തന്റെ ദാവോയിസ്റ്റ് സാധനാനുഷ്ഠാന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു സർപ്പബാധ കൂടി. പിന്നീട് സാധനാനുഷ്ഠാനം പൂർണ്ണതയിൽ എത്താതെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. സർപ്പം ഈ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യരൂപം പൂണ്ട് സാധന അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യ ഗുരു, മനുഷ്യരൂപം പൂണ്ട ആ സർപ്പമായിരുന്നു. അയാളുടെ പ്രകൃതത്തിന് മാറ്റം വരാത്തതുകൊണ്ട്, സ്വയം ഒരു വലിയ

⁸⁶ ഗ്വേജോ—തെക്ക്പടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിലെ ഒരു പ്രവിശ്യ. (Guizhou)
⁸⁷ മിങ്ങ് രാജവംശം—ചൈനീസ് ചരിത്രത്തിലെ 1368 A.D.ക്കും 1644 A.D.ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടം. (Ming Dynasty)

സർപ്പമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പരിധിക്കപ്പുറമായി എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ, ഞാൻ അയാളെ എന്റെ കൈയ്യിൽ പിടിച്ചു. വളരെ ശക്തിയേറിയ ഒരു ഗോണ്ട് അതായത് "അലിയിപ്പിക്കുന്ന ഗോണ്ട്" ഉപയോഗിച്ച് അയാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗം അലിയിപ്പിച്ച് വെള്ളമാക്കി മാറ്റി. അയാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ മുകൾഭാഗം തിരിച്ച് വീട്ടിലേയ്ക്ക് ഓടി.

ഒരു ദിവസം, അയാളുടെ ശിഷ്യൻ, ഗ്രേജോവിലുള്ള നമ്മുടെ ശിക്ഷണകേന്ദ്രത്തിലെ സന്നദ്ധസേവക ഡയറക്ടറെ വിളിച്ച് അയാളുടെ മുഖ്യ ഗുരുവിന് ഈ വ്യക്തിയെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഡയറക്ടർ അവിടെ പോയി ഒരു ഇരുണ്ട ഗുഹയിൽ പ്രവേശിച്ചു, പച്ച പ്രകാശത്താൽ ജ്വലിക്കുന്ന കണ്ണുകളുള്ള ഒരു നിഴൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതൊഴിച്ച് ഒന്നും കാണുവാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. അയാൾ കണ്ണുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഗുഹ പ്രകാശമാനമാകും. കണ്ണുകൾ അടക്കുമ്പോൾ ഗുഹ വീണ്ടും ഇരുളാകുന്നു. അയാൾ തദ്ദേശീയ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു: "ലീ ഹോണ്ടേജ് വീണ്ടും വരുന്നു, ഇത്തവണ നമ്മൾ ആരും അതരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. എനിക്ക് തെറ്റു പറ്റി. ലീ ഹോണ്ടേജ് വരുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം നൽകാനാണ്." അയാളുടെ ശിഷ്യൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു: "മുഖ്യ ഗുരോ, ദയവായി എഴുന്നേറ്റാലും, അങ്ങയുടെ കാലുകൾക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പം?" അയാൾ പറഞ്ഞു: "എന്റെ കാലുകൾക്ക് പരിക്കു പറ്റിയതിനാൽ എനിക്ക് ഇനി നിൽക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല." എങ്ങനെയാണ് കാലുകൾക്ക് പരിക്കു പറ്റിയതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അയാൾ തന്റെ ശല്യപ്പെടുത്തലുകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 1993ലെ ബെയ്ജിങ്ങ് ഓറിയന്റൽ ഹെൽത്ത് എക്സ്പോ-യിൽ അയാൾ വീണ്ടും എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങി. അയാൾ എപ്പോഴും മോശം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയും, ദാഹം പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് അയാളെ പൂർണ്ണമായും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു. അയാളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത ശേഷം അയാളുടെ സഹചാരികളായ സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും എല്ലാം നടപടി എടുക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞു. ആ സമയം ഞാൻ കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. അവർ എല്ലാവരും ഞെട്ടി, ഭയപ്പെട്ട് പിന്നീട് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്കും മനസ്സിലായി. അവരിൽ ചിലർ നിരവധി കാലം സാധന അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴും തികച്ചും സാധാരണമനുഷ്യർ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇതെല്ലാമാണ് പ്രതിഷ്ഠാപനം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തരാനുള്ള കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ.

ജൂയോ ക്

എന്താണ് ജൂയോ ക്? സാധക സമൂഹത്തിൽ ചിലോട് പഠിപ്പിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ധാരാളം പേർ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗമായി ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ഇത് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒന്നല്ല. ഇത് ഒരു സൂത്രം, മന്ത്രങ്ങൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അടയാളങ്ങൾ വരക്കുന്ന രീതിയും, ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കലും, കടലാസ്സ്-രൂപങ്ങൾ കത്തിക്കലും, മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതും, തുടങ്ങിയവ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഇതിന് രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും, ഇതിന്റെ ചികിത്സാരീതികൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ആർക്കെങ്കിലും മുഖത്ത് ഒരു കുമിള ഉണ്ടായാൽ, ഈ പരിശീലകൻ, സിന്നബർ മഷിയിൽ മുക്കിയ ഒരു ബ്രഷ്-പേന ഉപയോഗിച്ച് തറയിൽ ഒരു വൃത്തം വരച്ചശേഷം, അതിന്റെ നടുവിൽ ഒരു ക്രോസ്സ് അടയാളം വരക്കുന്നു. അയാൾ അവരോട് ആ വൃത്തത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നിൽക്കുവാൻ പറയുന്നു. പിന്നീട് അയാൾ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടാൻ തുടങ്ങുന്നു. എന്നിട്ട് സിന്നബർ മഷിയിൽ മുക്കിയ ആ പേനകൊണ്ട് അവരുടെ മുഖത്ത് വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയം, മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ബ്രഷ്-പേനകൊണ്ട് കുമിളയ്ക്കു മുകളിൽ ഒരു ബിന്ദു ഇടുന്നതുവരെ അയാൾ വരച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും, അതോടെ മന്ത്രോച്ചാരണവും അവസാനിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ശരിയായി എന്ന് അവരോട് പറയും. ആ കുമിള ചെറുതായതായും, വേദന ഇല്ലാതെ ആയും അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ ഇത് ഫലവത്താണ്. ചെറിയ രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെങ്കിലും മാതൃക രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ കൈകൾക്ക് വേദന ഉണ്ടായാൽ അയാൾ എന്തുചെയ്യും? അയാൾ നിങ്ങളോട് കൈകൾ നീട്ടിപ്പിടിക്കാനായി പറയുകയും, മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടു തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. അയാൾ നിങ്ങളുടെ വേദനയുള്ള കൈയ്യിലെ ഹ്ഗു ബിന്ദു⁸⁸വിലൂടെ ഊതുകയും, മറുകൈയ്യിലെ ഹ്ഗു ബിന്ദുവിലൂടെ അത് പുറത്തേക്കു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു വായുപ്രസരണം അനുഭവപ്പെടുകയും, കൈ തൊടുമ്പോൾ പഴയതുപോലെയുള്ള വേദന നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയുമില്ല. ഇതിനു പുറമെ കടലാസ്സ് രൂപങ്ങൾ കത്തിക്കൽ, മാന്ത്രികചിഹ്നം വരയ്ക്കൽ, മന്ത്രത്തകിട് തൂക്കിയിടൽ, മറ്റും മാർഗ്ഗങ്ങളും ചിലർ പ്രയോഗിക്കുന്നു. അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്.

⁸⁸ ഹ്ഗു ബിന്ദു—കൈപ്പത്തിക്കു പിന്നിൽ, ചുണ്ടുവിരലിനും തള്ളുവിരലിനും ഇടയിലുള്ള അക്ഷുപങ്ങൾ ബിന്ദു. (Hegu point)

ദാവോ പഠനത്തിലെ ഐഹിക-ഉപ-മാർഗ്ഗ പരിശീലനങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ ജീവനെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല. ഭാഗ്യ-പ്രവചനം, ഫെങ്ഷി⁸⁹, ദുരാത്മാക്കളെ ഒഴിപ്പിക്കൽ, രോഗം സുഖപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയിൽ അവർ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിതരാണ്. ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഐഹിക-ഉപ-മാർഗ്ഗ പരിശീലനങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു. അവർക്ക് രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, അവലംബിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ നല്ലതല്ല. രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ അവർ എന്തു പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്നത് നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ദാഹാ പരിശീലകരായ നമ്മൾ അത് പ്രയോഗിക്കരുത്, കാരണം അവ വളരെ താഴ്ന്നതും മോശപ്പെട്ടതുമായ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. പുരാതന ചൈനയിൽ, ശുശ്രൂഷാരീതികളെ വിഷയങ്ങളായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒടിവ് ക്രമീകരിക്കുന്ന രീതി, അക്യുപങ്ച്, തിരുമ്മൽ, ചിറോപ്രാക്ടീക്, അക്യുപ്രഷർ, ചീഗോങ്ങ് ശുശ്രൂഷ, ഔഷധ ചികിത്സ തുടങ്ങിയവ. അവയെ പല വിഭാഗങ്ങളായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ചികിത്സാരീതിയും ഓരോ വിഷയമായി അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ജൂയോ ക് പതിമൂന്നാമത്തെ വിഷയമായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണനാമം "പതിമൂന്നാം നമ്പർ വിഷയമായ ജൂയോ ക്" എന്നാണ്. ജൂയോ ക് എന്നത് നമ്മുടെ സാധനാനുഷ്ഠാന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല, അത് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ നേടി എടുക്കുന്ന ഗോങ്ങ് അല്ല. പകരം, അത് തന്ത്രവിദ്യ പോലെയുള്ള ഒന്നാണ്.

⁸⁹ ഫെങ്ഷി—ചൈനീസ് വാസ്തുശാത്രം. (fengshui)

പ്രഭാഷണം ആറ്

സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമം

സാധകസമൂഹത്തിൽ സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമം എന്ന ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്. പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇതിന് വളരെ വലിയ സ്വാധീനമാണുള്ളത്. പ്രത്യേകമായി, ചിലർ ഇതിന് അമിത പ്രചാരം കൊടുത്തതിന്റെ ഫലമായി, പലരും ചീഗോണ്ട് പരിശീലിക്കുവാൻ ഭയക്കുന്നു. ചീഗോണ്ട് പരിശീലനം സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കുമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ, ജനങ്ങൾ ഇത് പരിശീലിച്ചു നോക്കുവാൻ വളരെ ഭയപ്പെടുന്നു. എന്തുതന്നെയായാലും, സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമം എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ, നിലവിലില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ.

മനസ്സ് ശരിയല്ലാത്തതിന്റെ ഫലമായി, ചുരുക്കം ചിലരിൽ, ഭൂതാന്തമാക്കളോ, മൃഗാന്തമാക്കളോ ആവേശിക്കുവാൻ ഇടവന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ മുഖ്യബോധമനസ്സിന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരികയും, അവയെ ഗോണ്ട് ആയും കരുതുന്നു. അവരുടെ ശരീരം ആവേശിക്കപ്പെട്ട ഭൂതാന്തമാക്കളാലോ മൃഗാന്തമാക്കളാലോ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു, തന്മൂലം അവരെ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയിലാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആക്രോശിക്കാനോ നിലവിലുള്ളതോ ഇടവരുത്തുന്നു. ഇത്തരത്തിലാണ് ചീഗോണ്ട് പരിശീലനം എന്ന് കാണുമ്പോൾ, ജനങ്ങൾ പരിശീലനം ചെയ്യുവാൻ കൂടുതൽ പേടിയുള്ളവരായിത്തീരുന്നു. നിങ്ങളിൽ പലരും ഇതാണ് ചീഗോണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഇതെങ്ങിനെ ചീഗോണ്ട് പരിശീലനം ആകും? ഇത് രോഗശാന്തിയുടെയും, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെയും വളരെ താഴ്ന്ന അവസ്ഥ മാത്രമാണ്, എങ്കിലും ഇത് വളരെ ആപത്കരമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ മാർഗ്ഗം പരിചിതമാക്കി എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മുഖ്യബോധമനസ്സിന് എപ്പോഴും നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഉപബോധ മനസ്സിനാലോ, പുറമെ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങളാലോ, ഭൂതാന്തമാക്കളാലോ, മൃഗാന്തമാക്കളാലോ, മറ്റുള്ളവയാലോ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. ചില ആപത്കരമായ പ്രവൃത്തികളിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയും, സാധകസമൂഹത്തിന് അത് വലിയ കോട്ടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാളുടെ അധർമ്മിക മാനസികാവസ്ഥ മൂലവും, സ്വയം വലിയവനാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ആസക്തിയും കാരണമാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്—ഇത് സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമം അല്ല. ചിലർ ഈ പറയപ്പെട്ട ചീഗോണ്ട് ഗുരുക്കന്മാരായത് എങ്ങനെയെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല, അതുപോലെ അവർ സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ചീഗോണ്ട് പരിശീലനം ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയെ സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയില്ല.

പലരും ഇത്തരം പദപ്രയോഗം സാഹിത്യ കൃതികളിൽനിന്നോ, ആയോധനകലാ നോവലുകളിൽനിന്നോ ആണ് പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളോ, സാധനാനുഷ്ഠാന പുസ്തകങ്ങളോ നോക്കാവുന്നതാണ്, അതിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും? അങ്ങനെയൊന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ്.

സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമത്തിന് വിവിധ രൂപങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് സാധാരണ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതും അവയിൽ ഒന്നാണ്. കാരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് നീതിനിഷ്ഠമല്ലാത്തതിനാൽ, ആ വ്യക്തിയിൽ ഭൂതാന്തമാക്കളുടെയോ, മൃഗാന്തമാക്കളുടെയോ ബാധ കയറുവാൻ ഇടവരികയും പലതരം മാനസികാവസ്ഥകളും ഉണ്ടാകുന്നു, അതായത് പ്രദർശനത്തിനായി ചില ചീഗോൺ അവസ്ഥകൾ ആഗ്രഹിക്കുക. ചിലർ നേരിട്ട് ദിവ്യസിദ്ധികൾക്ക് പിന്നാലെ പോകുകയോ, വ്യാജചീഗോൺ പരിശീലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. അവർ ചീഗോൺ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ മുഖ്യബോധമനസ്സിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അവർക്ക് എല്ലാറ്റിനെയും കുറിച്ചുള്ള അവബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയും, അവരുടെ ശരീരം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ മാനസികമായി വ്യതിചലിക്കുകയും, അവരുടെ ഉപബോധമനസ്സിനാലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറമെനിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങളാലോ അവരുടെ ശരീരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ ചില വിചിത്രമായ പെരുമാറ്റം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളോട് കെട്ടിടത്തിനു മുകളിൽനിന്ന് ചാടാൻ പറയുമ്പോഴോ, വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തുചാടാൻ പറയുമ്പോഴോ അയാൾ അത് ചെയ്യുന്നു. അയാൾക്ക് സ്വയം ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം പോലും ഇല്ലാതാവുകയും, സ്വന്തം ശരീരം മററുള്ളവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുവാനും തയ്യാറാകുന്നു. ഇത് സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമം അല്ല, ചീഗോൺ പരിശീലനത്തിൽ വഴിപിഴച്ച് പോകുന്നതാണ്, തുടക്കത്തിൽ ഒരാൾ മനഃപൂർവ്വം അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അബോധാവസ്ഥയിൽ ശരീരം ആടുന്നത് ചീഗോൺ പരിശീലനമാണെന്ന് പലരും വിചാരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരാൾ ചീഗോൺ പരിശീലിച്ചാൽ അത് വളരെ ഗൗരവമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് വഴി ഒരുക്കും. അത് ചീഗോൺ പരിശീലനമല്ല, മറിച്ച് സാധാരണജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബന്ധനങ്ങളുടെയും നിരന്തരമായ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഫലമാണ്.

മറ്റൊരു കാര്യം, ചീഗോൺ പരിശീലനത്തിൽ, ചീശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും തങ്ങി നിൽക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ശിരസ്സിൽനിന്ന് ചീ-യ്ക്ക് താഴേക്ക് വരാൻ പറ്റാതാവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ ഭയപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യശരീരം ഒരു ചെറിയ പ്രപഞ്ചമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ദാവോയിസ്റ്റ് പരിശീലനത്തിൽ, ചീ ഒരു മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ, ഒരാൾക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ

സംഭവിക്കാം. ചീ-യ്ക്ക് ഒരു മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ അത് അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. അത് തലയിൽ മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും സംഭവിക്കാം; എന്നിരുന്നാലും, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും സംവേദനക്ഷമതയുള്ള ഭാഗമാണ് ശിരസ്സ്. ചീ ശിരസ്സിലേയ്ക്ക് ഉയർന്ന് പിന്നീട് താഴേക്ക് വരുന്നു. ചീ-യ്ക്ക് ഒരു മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ, ചീയുടെ കട്ടിയുള്ള തൊപ്പി ധരിച്ചതുപോലെ, ഒരാൾക്ക് തലയുടെ ഭാരം കൂടിയതു പോലെയും, തല വീങ്ങിയതു പോലെയും മറ്റും അനുഭവപ്പെടും. എന്നാൽ ചീ-യ്ക്ക് ഒന്നിനെയും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, അത് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും അസുഖം വരുത്തിവെയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. ചിലർ ചീഗോങ്ങിനെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യമറിയാതെ പല നിരുത്തരവാദപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും, ഇത് കുഴപ്പം നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ, ശിരസ്സിലേയ്ക്ക് ഉയർന്ന ചീ-യ്ക്ക്, താഴേക്ക് പ്രവഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്താൽ, അയാൾക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമം ഉണ്ടാകും എന്നോ, വഴിപിഴച്ചുപോകും എന്നോ, ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ധാരാളംപേർ സ്വയം ഭയചകിതരാകുന്നു.

ചീ ശിരസ്സിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുകയും താഴേക്ക് പ്രവഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്താൽ, അത് ഒരു താത്കാലിക അവസ്ഥ മാത്രമാണ്. ചിലർക്ക് അത് ദീർഘകാലമോ, അരക്കൊല്ലമോ നിലനിൽക്കാം, എന്നിട്ടും താഴേക്ക് വരാതെയിരിക്കാം. അങ്ങനെ വന്നാൽ, ചീ-യെ താഴേക്ക് പ്രവഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ചീഗോങ്ങ് ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി, അതിനെ താഴേയ്ക്ക് പ്രവഹിപ്പിക്കാം. ചീഗോങ്ങ് പരിശീലനത്തിൽ, നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ചീ-യെ ഒരു മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ പ്രവഹിപ്പിക്കാനോ, താഴേക്ക് പ്രവഹിപ്പിക്കാനോ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് അതിനു കാരണമാണോ എന്നും, ആ തലത്തിൽതന്നെ ദീർഘകാലമായി തങ്ങിനിൽക്കുകയാണോ എന്നും, ഷിൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്! ഷിൻഷിങ്ങ് സത്യസന്ധമായി മെച്ചപ്പെടുത്തിയാൽ, ചീ താഴേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. ഷിൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഗോങ്ങ് പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്നതിനു മാത്രമായി നിരന്തരം ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് സാധ്യമല്ല. അത് നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്—എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളിൽ സമഗ്ര മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ചീ സത്യത്തിൽ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും, അത് ഒരു പ്രശ്നത്തിനും കാരണമാകുകയില്ല. അത് സാധാരണ നമ്മുടെ സ്വന്തം മനഃശാസ്ത്ര ഘടകങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. കൂടാതെ, ചീ ശിരസ്സിലേയ്ക്ക് പ്രവഹിച്ചാൽ അത് കുഴപ്പമാകുമെന്ന് വ്യാജ ചീഗോങ്ങ് ഗുരു പഠിപ്പിച്ചത് അയാളെ പേടിപ്പെടു

ത്തിയിരിക്കും. ഈ ഭയം, തീർച്ചയായും ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ പേടിച്ചാൽ, അത് ഭയം എന്ന ഒരു ബന്ധനമാണ്. അത് ഒരു ബന്ധനമല്ലേ? ആ ബന്ധനം ഉണർന്നാൽ, അത് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതല്ലേ? നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം അതിൽ ഭയപ്പെടുന്നുവോ, അത്രമാത്രം രോഗമുള്ളവനായി കാണപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളിലുള്ള ഈ ബന്ധനം തീർച്ചയായും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുവാനും തന്മൂലം ഭയം ഇല്ലാതാക്കുവാനും, അങ്ങനെ മുന്നേറുവാനും കഴിയും.

പരിശീലകർക്ക്, ഭാവിയിൽ അവരുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ശാരീരികമായി സുഖം തോന്നുകയില്ല, കാരണം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഗോങ്ങ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്, അവയെല്ലാം അവരുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ ശക്തമായ കാര്യങ്ങളാണ്; അവ ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നിങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കും. എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ഭയമാണ് ഈ അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം. വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശക്തമാണ്, അവയെല്ലാം ഗോങ്ങ്-ഉം, ദിവ്യസിദ്ധികളും, നിരവധി ജീവനുകളും ആണ്. അവയെല്ലാം ചുറ്റും ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ശരീരം ചൊറിയുന്നതായും, വേദനയുള്ളതായും, അസ്വസ്ഥതകളുള്ളതായും മറ്റും അനുഭവപ്പെടും. നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ അറ്റങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും സംവേദനാത്മകമാണ്, കൂടാതെ പല തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഉന്നതോർജ്ജപദാർത്ഥങ്ങളാൽ പൂർണ്ണമായും രൂപാന്തരപ്പെടാത്തതിടത്തോളം, ഇത്തരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടും. എന്തായാലും ഇത് ഒരു നല്ല കാര്യമായി കാണേണ്ടതാണ്. ഒരു പരിശീലകനായ നിങ്ങൾ, സ്വയം ഒരു സാധാരണമനുഷ്യനെപ്പോലെ കരുതുകയും, എപ്പോഴും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനം എങ്ങനെ സാധ്യമാകും? സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഒരു വിഷമാവസ്ഥ വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അപ്പോഴും ഒരു സാധാരണക്കാരനെപ്പോലെ സ്വയം കരുതുകയാണെങ്കിൽ, ആ നിമിഷം നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ തലത്തിലേയ്ക്ക് താഴ്ന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയും. കുറഞ്ഞപക്ഷം, ഈ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണമനുഷ്യതലത്തിലേയ്ക്ക് വീണുപോയിരിക്കുന്നു.

യഥാർത്ഥ പരിശീലകർ എന്ന നിലയിൽ, നമ്മൾ സാധാരണക്കാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, അത്യന്തം ഉന്നതതലത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങളെ വീക്ഷിക്കണം. നിങ്ങൾ രോഗബാധിതനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അത് വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളെ രോഗിയാക്കുവാൻ കാരണമായേക്കാം. അതിന് കാരണം, നിങ്ങൾ രോഗിയാണെന്ന് ഒരിക്കൽ വിചാരിച്ചാൽ,

നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് തലം സാധാരണ ആളുകളുടേതിന് തുല്യമായിരിക്കും. ചീഗോങ്ങ് പരിശീലനവും, സത്യസന്ധമായ സാധനാനുഷ്ഠാനവും, രോഗത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കുകയില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അവസ്ഥയിൽ. ജനങ്ങൾ രോഗബാധിതരാകുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണം എഴുപത് ശതമാനം മാനസികവും, മൂപ്പത് ശതമാനം ശാരീരികവുമാണെന്ന് അറിയാവുന്നതാണ്. സാധാരണ ഗതിയിൽ, ഒരാൾക്ക് മാനസിക തളർച്ച അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, മനസ്സിന് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ, വലിയ മാനസിക പിരിമുറുക്കം സഹിക്കേണ്ടി വരികയും, രോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി രോഗാവസ്ഥ കൂടുതൽ മോശമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരമാണ് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ, ഒരിക്കൽ ഒരു വൃക്തിയെ കട്ടിലിൽ കിടത്തി കെട്ടിയിട്ടു. അവർ അയാളുടെ കൈയിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടാക്കി രക്തസ്രാവമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് കണ്ണുകെട്ടി കണംകൈയിൽ ഒരു പോറലുണ്ടാക്കി (യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാളിൽ മുറിവോ രക്തസ്രാവമോ ഉണ്ടാക്കിയില്ല) വെള്ളം ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു ടാപ്പ് തുറന്ന് വീട്ടു, അയാളുടെ രക്തമാണ് ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്നതെന്ന് അയാൾ വിചാരിച്ചു. അല്പസമയത്തിനുശേഷം അയാൾ മരിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ, അയാളുടെ കൈ മുറിക്കുകയോ, രക്തം വാർന്നു പോവുകയോ ചെയ്തില്ല— ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന വെള്ളമായിരുന്നു ഇറ്റിറ്റു വീണുകൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് കാരണമാക്കിയത്. എപ്പോഴും രോഗമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ, തൽഫലമായി രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്നു. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ തലത്തിലേയ്ക്ക് താഴുന്നു, ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യന്, തീർച്ചയായും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

ഒരു പരിശീലകൻ എന്ന നിലയിൽ, ഇത് ഒരു രോഗമാണെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വിളിച്ചുവരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കും. ഒരു പരിശീലകനായ നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് തലം ഉയർന്നതായിരിക്കണം. ഇത് ഒരു രോഗമാണെന്ന് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ വേവലാതിപ്പെടുമ്പോൾ, രോഗത്തോടുള്ള ഈ ഭയം ഒരു ബന്ധനമാണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമതകൾ വരുത്തി വെക്കുന്നു. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഒരാൾ കർമ്മ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അത് വേദനാജനകമാണ്. സുഖകരമായി ഗോങ്ങ് ഉയർത്താൻ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ അയാളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? ബുദ്ധിസത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ ഒരു കഥ പറയാം. ഒരിക്കൽ ഒരാൾ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് അർഹത് തലത്തിൽ എത്തി. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഫലപ്രാപ്തി കൈവരിച്ചു, അർഹത്

ആയിത്തീരാൻ പോകുന്ന അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് സന്തോഷവാൻ ആകാതിരിക്കണം? അദ്ദേഹം ത്രി-ലോകങ്ങൾക്കപ്പുറം പോകാ നിരിക്കുന്നു! എങ്കിലും ഈ ആവേശം ഒരു ബന്ധനമാണ്, അമിതാഹ്ലാദത്തിന്റെ ബന്ധനം. ഒരു അർഹത്ത് ബന്ധനങ്ങളിൽനിന്നും വിമുക്തനായിരിക്കണം, അചഞ്ചല ഹൃദയമുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പരാജിതനായി, സാധനാനുഷ്ഠാനം വ്യഥാവിലായി അവസാനിച്ചു. പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ, അയാൾക്ക് വീണ്ടും ആരംഭിക്കേണ്ടി വന്നു. തന്റെ സാധനാനുഷ്ഠാനം വീണ്ടും പുനരാരംഭിച്ചു, വളരെ കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വീണ്ടും വിജയിച്ചു. ഇത്തവണ അദ്ദേഹം ഭയത്തോടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ചു: "ഞാൻ ആവേശഭരിതനാകരുത്. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പരാജിതനാകും." ഈ ഭയത്താൽ, അദ്ദേഹം വീണ്ടും പരാജിതനായി. ഭയവും ഒരു തരം ബന്ധനമാണ്.

മറ്റൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്: ഒരാൾ മാനസികരോഗി ആകുമ്പോൾ, ഈ വ്യക്തിയ്ക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനം ചിത്തഭ്രമം ആണെന്ന് മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നു. ചിലർ അവരുടെ മാനസികരോഗം ചികിത്സിക്കുവാൻ പോലും എന്നെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാനസികരോഗം ഒരു രോഗമല്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അതിന് കാരണം മാനസികരോഗിക്ക് യാതൊരു വൈറസ് ബാധയുമില്ല, ശരീരത്തിൽ രോഗനിദാന ലക്ഷണങ്ങളോ, അണുബാധയോ ഒന്നുമില്ല; എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അതൊരു രോഗമല്ല. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഖ്യബോധമനസ്സ് വളരെയേറെ ദുർബലം ആകുമ്പോഴാണ് മാനസികരോഗം ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിന് എത്രത്തോളം ദുർബലം ആകാൻ കഴിയും? ഒരിക്കലും സ്വയം നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലെയാണ് അത്. ഒരു മാനസികരോഗിയുടെ മുഖ്യത്വമാവ് അപ്രകാരമാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഒരിക്കലും അത് താൽപര്യപ്പെടുന്നില്ല. അത് എപ്പോഴും ഒരു മായാവലയത്തിലും, ബോധപൂർവ്വം ആയിരിക്കുവാൻ കഴിയാതെയും വരുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, ഈ വ്യക്തിയുടെ ഉപബോധമനസ്സുകളോ, പുറമെനിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങളോ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഓരോ ഡൈമെൻഷനിലും നിരവധി തലങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാതരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങളും അയാളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ, അയാളുടെ മുഖ്യത്വമാവ് പൂർവ്വ ജന്മങ്ങളിൽ ചില തെറ്റുകൾ ചെയ്തിരിക്കാം, കടം കൊടുത്തവർ അയാളെ ദ്രോഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാതരത്തിലുമുള്ള കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയെയാണ് മാനസികരോഗം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എങ്ങനെ അത് സുഖപ്പെടുത്തും? ഒരാൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനോരോഗം വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. അതിന് എന്തു ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും? ആ വ്യക്തിയെ പഠിപ്പിച്ച്, ബോധാവ

സ്ഥയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുക—പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ വളരെ വിഷമമാണ്. ഒരു മാനസികാശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ, വൈദ്യുതാഘാതം ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദണ്ഡ് അയാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ, പെട്ടെന്ന് ഈ രോഗി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിശൂന്യമായി ഉച്ചരിക്കുവാൻ ഭയപ്പെടുന്നതായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ആ നിമിഷം, ഈ വ്യക്തിയുടെ മുഖ്യാത്മാവ് ജാഗരൂകനാകുന്നു, അത് വൈദ്യുതാഘാതം ഭയപ്പെടുന്നു.

ഒരിക്കൽ ഒരാൾ സാധനാനുഷ്ഠാന കവാടത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണയായി, അത് തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരിലും ബുദ്ധപ്രകൃതവും, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിനുള്ള മനസ്സും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ധാരാളം പരിശീലകർ അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സാധന അനുഷ്ഠിക്കും. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ അവർക്ക് വിജയിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നോ, ഫാ നേടുവാൻ കഴിയുമെന്നോ എന്നത് പ്രശ്നമല്ല. എന്നിരുന്നാലും ഈ വ്യക്തിയ്ക്ക് ദാവോ പിന്തുടരുന്നതിനുള്ള ഹൃദയമുണ്ട്, അതിനാൽ ഇത് പരിശീലിക്കുവാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹം ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിസ്ഥലത്തുള്ളവർക്കും, അയൽപക്കത്തുള്ളവർക്കും, അടുത്തുള്ളവർക്കും എല്ലാം ഇതറിയാം. പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും ആലോചിച്ചു നോക്കൂ: സത്യസന്ധമായ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കുറച്ചു വർഷം മുൻപ് വരെ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു കാര്യം ചെയ്തിരുന്നുവോ? ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരാൾ സത്യസന്ധമായി സാധന അനുഷ്ഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാളുടെ ജീവിത പാമ്പാവിൽ മാറ്റം വരികയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു സാധാരണമനുഷ്യനെ നിലയിൽ ഈ വ്യക്തി, രോഗശാന്തിയ്ക്കും ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി മാത്രമേ ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കുന്നുള്ളൂ. അയാളുടെ ജീവിത പാമ്പാവ് മാറ്റാൻ ആർക്ക് കഴിയും? ഒരു സാധാരണമനുഷ്യനെ നിലയിൽ, അയാൾക്ക് ഒരു ദിവസം രോഗം ബാധിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയോ ചെയ്തേക്കാം. അയാൾക്ക് എന്നെങ്കിലും മാനസികരോഗം സംഭവിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ ജീവിതവും അപ്രകാരമാണ്. പാർക്കിൽ ഒരാൾ ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടെന്നിരിക്കാം, പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ, അയാൾ സത്യസന്ധമായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഉന്നതതലത്തിലേയ്ക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ഒരു നേരായ മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിടത്തോളം കാലം അതിന് സാധ്യമല്ല. ഒരു ഉന്നതതലത്തിലേയ്ക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും രോഗശാന്തിയുടെയും, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെയും താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു

ചീഗോൺ പരിശീലകനാണ്. അയാളുടെ ജീവിതയാത്ര മാറ്റാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല, അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഒരാൾ പുണ്യം അമൂല്യമായി കരുതിയില്ലെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് രോഗശമനം പോലും സാധ്യമാവുകയില്ല. ഒരാൾ ഒരിക്കൽ ചീഗോൺ പരിശീലിച്ചാൽ, അയാൾക്ക് ഒരു രോഗങ്ങളും വരികയില്ല എന്നത് ശരിയല്ല.

ഒരാൾ സത്യസന്ധമായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുകയും, സ്വന്തം ഷിൻഷിങ്ങിന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയും വേണം. സത്യസന്ധമായി സാധന അനുഷ്ഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാളുടെ രോഗങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. കാരണം, ചീഗോൺ പരിശീലനം ഒരു ശാരീരിക വ്യായാമമല്ല, അത് സാധാരണജനങ്ങളുടേതിൽനിന്നും അപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നായതിനാൽ, പരിശീലകർക്ക് ഉയർന്ന ധാർമ്മികതയും, നിലവാരവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലക്ഷ്യം കൈവരിയ്ക്കുവാൻ ഒരാൾ അത് പിന്തുടർന്നേ മതിയാവൂ. എന്നിട്ടും നിരവധിപേർ അത് അനുവർത്തിക്കാതെ സാധാരണമനുഷ്യരായി തന്നെ തുടരുന്നു. അങ്ങനെ നിശ്ചിത സമയത്ത് അവർ രോഗബാധിതരാകും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഒരു മസ്തിഷ്കഘാതമോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖമോ, അതല്ലെങ്കിൽ മാനസിക രോഗമോ വന്നെന്നിരിക്കാം. അദ്ദേഹം ചീഗോൺ പരിശീലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരിക്കൽ അയാൾക്ക് മാനസിക രോഗം പിടിപെട്ടാൽ, "അയാൾക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമമാണ്" എന്ന് ജനങ്ങൾ പറയും, അപ്രകാരം മുദ്രകുത്തുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് യുക്തിക്കു നിരക്കുന്നതാണോ? ഒരു സാധാരണക്കാരനായ വ്യക്തിക്ക് സത്യം അറിയില്ല. വിദഗ്ദ്ധർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി പരിശീലകർക്കോ പോലും അതിന്റെ സത്യമറിയാൻ വിഷമമായിരിക്കും. ഈ വ്യക്തിക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് മാനസികരോഗം പിടിപെടുന്നത് എങ്കിൽ, അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല, വിവാദമാകില്ലായിരിക്കാം, എങ്കിലും ചീഗോൺ പരിശീലനത്തിൽ നിന്നാണ് അയാൾക്ക് അത് ഉണ്ടായത് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയും. ഒരു വ്യായാമസ്ഥലത്തു വെച്ചാണ് ഇയാൾക്ക് മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ, അത് ഭയാനകമായിരിക്കും. ഒരുവൻ ശ്രമിച്ചാലും മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ വലിയ മുദ്രകുത്തപ്പെടും. ചീഗോൺ പരിശീലനം സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമത്തിന് വഴിയൊരുക്കി എന്ന് പത്രങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ചിലർ കണ്ണടച്ച് ചീഗോങ്ങിനെ എതിർക്കുന്നു: "നോക്കൂ, കുറച്ചു മുൻപ് വരെ ഇദ്ദേഹം ചീഗോൺ പരിശീലനം നന്നായി ചെയ്തിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണി മാറിയിരിക്കുന്നത്." ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ, അയാൾക്ക് സംഭവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ സംഭവിച്ചിരിക്കും. അയാൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വിഷമങ്ങളോ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നേയ്ക്കാം. എല്ലാറ്റിനും ചീഗോൺ പരിശീലനത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്

യുക്തിസഹമാണോ? ഇത് ആശുപത്രിയിലെ ഒരു ഡോക്ടറെ പ്പോലെയാണ്: ഒരാൾ ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട്, അയാളുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും രോഗം വരില്ല—അപ്രകാരം ചിന്തിക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും?

അതുകൊണ്ട് നിരവധിപേർ ചീഗോങ്ങിനെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ സത്യങ്ങളോ, അതിനു പിന്നിലുള്ള തത്വങ്ങളോ അറിയാതെ നിരർത്ഥകമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ, എല്ലാത്തരം പേരുകളും ചീഗോങ്ങിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ചീഗോങ്ങ് സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിച്ചിട്ട് വളരെ കുറച്ചു കാലമായി. പലരും വളരെ കർക്കശ മനോഭാവം പുലർത്തുകയും എപ്പോഴും അതിനെ നിഷേധിക്കുകയും, അപവാദം പറയുകയും, നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരക്കാരുടെ ചേതോവികാരം എന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. അവർക്ക് ചീഗോങ്ങ് അലർജിയാണ്, അത് അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽപോലും. ചീഗോങ്ങ് എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾതന്നെ അവർ അതിനെ ആദർശവാദമെന്നു വിളിക്കുന്നു. ചീഗോങ്ങ് ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്, ഒരു ഉന്നത ശാസ്ത്രം. ഇത്തരം ജനങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ വളരെ കർക്കശവും, അവരുടെ അറിവ് വളരെ ഇടുങ്ങിയതും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്.

സാധക സമൂഹത്തിൽ "ചീഗോങ്ങ് അവസ്ഥ" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാനസികമായ മിഥ്യയാരണ ആയിരിക്കും, മറിച്ച്, അത് സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമമല്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒരു വ്യക്തി അസാധാരണമാംവിധം യുക്തിപൂർവ്വകമായിരിക്കും. ചീഗോങ്ങ് അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം വിശദീകരിക്കാം. ചീഗോങ്ങ് പരിശീലനം ഒരാളുടെ ജന്മസിദ്ധഗുണം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങളായി ചൈനയിലെ ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിസത്തിലോ, ദാവോയിസത്തിലോ വിശ്വസിക്കുന്നു. നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്നും, തീന്മയ്ക്ക് മോശം ഫലവുമായിരിക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചിലർ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച്, മഹത്തായ സാംസ്കാരിക വിപ്ലവ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് വിമർശിക്കപ്പെടുകയും, അന്ധവിശ്വാസമെന്ന് മുദ്രകുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ചിലർ, അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്തതും, പുസ്തകങ്ങളിൽ പഠിക്കാത്തതും, ആധുനികശാസ്ത്രം ഇതുവരെ വികസിപ്പിക്കാത്തതും, ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കാത്തതും എല്ലാം അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് കരുതുന്നു. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുവരെ ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇന്ന് കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചില പ്രതിഭാസങ്ങളെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഡൈമെൻഷനിൽ ഇതിനകം ആവി

ഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അവ അംഗീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമില്ല, എങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ട്. ചീഗോങ്ങിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിലൂടെയോ, കാണുന്നതിലൂടെയോ ചീഗോങ്ങ് പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വസ്തുതകൾ അവരും മനസ്സിലാക്കി.

ചിലർ വളരെ നിർബ്ബന്ധബുദ്ധിക്കാരാണ്, നിങ്ങൾ ചീഗോങ്ങിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചാൽ അവർ ഉള്ളിൽ പരിഹസിച്ചു ചിരിക്കും. നിങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസിയും, അപഹാസ്യനുമായെന്നും അവർ വിചാരിക്കുന്നു. ചീഗോങ്ങ് പരിശീലനത്തിലെ പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ, അവർ നിങ്ങളെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരായി കണക്കാക്കും. അത്തരത്തിലൊരാൾ വളരെ മുൻവിധിക്കാരനാണെങ്കിലും, അയാളുടെ ജന്മസിദ്ധഗുണം മോശമായിരിക്കണമെന്നില്ല. അയാളിൽ നല്ല ജന്മസിദ്ധഗുണവും, ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കുവാൻ ആഗ്രഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അയാളുടെ തൃക്കണ്ണു വളരെ ഉന്നതതലത്തിൽ വെച്ച് തുറക്കുവാനും, ദിവ്യസിദ്ധികൾ ഉണ്ടാകുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അയാൾ ചീഗോങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ അയാൾക്ക് അസുഖം വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുവാൻ കഴിയുകയില്ല. രോഗം വന്നാൽ അയാൾ ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് പോകും. പാശ്ചാത്യവൈദ്യ ചികിത്സകനായ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് അയാളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, അയാൾ ഒരു ചൈനീസ് ഡോക്ടറെ കാണുന്നു. ചൈനീസ് ഡോക്ടർക്കും രോഗം സുഖപ്പെടുത്താനായില്ലെങ്കിൽ, ഒരു പ്രത്യേക മരുന്നും ഫലിക്കാതെ വരുമ്പോൾ, അയാൾ ചീഗോങ്ങിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യും: "ചീഗോങ്ങിന് എന്റെ അസുഖത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എന്റെ ഭാഗ്യം ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം." വളരെ ശങ്കിച്ച് അയാൾ വരുന്നു. നല്ല ജന്മസിദ്ധഗുണം ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾതന്നെ അയാളിൽ നല്ല ഫലം കാണുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ഒരു ഗുരുവിന് അദ്ദേഹത്തിൽ താൽപര്യം തോന്നുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഡൈമെൻഷനിലെ ഒരു ഉന്നതജീവൻ ഒരു സഹായഹസ്തം നൽകുകയോ ചെയ്തേക്കാം. പെട്ടെന്ന്, അയാളുടെ തൃക്കണ്ണു തുറക്കപ്പെടുകയോ, ഒരു അർദ്ധജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് എത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ തൃക്കണ്ണു ഉന്നതതലത്തിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചില സത്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കാണുവാൻ അയാൾക്ക് കഴിയുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അയാൾക്ക് ദിവ്യസിദ്ധികളും ഉണ്ട്. ഇതുപോലൊരാൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾ കാണുമ്പോൾ അയാൾക്കെന്തെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഏതു തരത്തിലുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ആയിരിക്കും അയാളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞിരുന്നപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അന്ധവിശ്വാസമെന്നും, തികച്ചും അസംഭാവ്യമെന്നും, അപഹാസ്യമെന്നും കരുതിപ്പോന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാളുടെ കൺമുൻപിൽ

കാണുന്നു, മാത്രമല്ല അയാൾ അതുമായി പരമാർത്ഥത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് അവയെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്നില്ല, എന്തെന്നാൽ മാനസിക സംഘർഷം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അയാളുടെ മനസ്സ് യുക്തിപൂർവ്വകമാണെങ്കിൽപോലും, അയാൾ പറയുന്നതൊന്നും മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം തുലനപ്പെടുത്താൻ അയാൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. മനുഷ്യവർഗ്ഗം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നും, എന്നാൽ മറുപുറത്ത് ചെയ്തത് സാധാരണ, ശരിയാണെന്നും അയാൾ കണ്ടെത്തുന്നു. മറുപുറത്തുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അയാൾ തെറ്റാണെന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുന്നു. അവർക്ക് അയാളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമം ആണെന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുന്നു.

വാസ്തവത്തിൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ചീഗോൺ പരിശീലിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേർക്കും ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നത് തീർച്ചയാണ്. വളരെ മുൻവിധിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരം ചീഗോൺ അവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഈ സദസ്യരിൽ ധാരാളം പേർക്ക് അവരുടെ തൂക്കണ്ണു തുറന്നിട്ടുണ്ട്—വളരെയധികം പേർക്ക്. അവർ തീർച്ചയായും മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിലെ കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നില്ല, നല്ലതായി തോന്നുന്നു, അവരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന് ഞെട്ടലില്ല, മാത്രവുമല്ല അവർക്ക് ഇത്തരം ചീഗോൺ അവസ്ഥയുമില്ല. ഒരു വ്യക്തി ഇത്തരം ചീഗോൺ അവസ്ഥയിൽ ആയികഴിഞ്ഞാൽ, അയാൾ വളരെ യുക്തിസഹവും, ബുദ്ധിപൂർവ്വവുമായ വിശകലനത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നു. അയാൾ പറയുന്നത് സാധാരണജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്നുമാത്രം. അന്തരിച്ച ഒരാളെ താൻ കണ്ടു എന്നും, ആ വ്യക്തി തന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ പറഞ്ഞു എന്നെല്ലാം അയാൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞെന്നിരിക്കാം. സാധാരണജനങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് വിശ്വസിക്കും? പിന്നീട്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്വയം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും, ആരോടും പറയേണ്ടതല്ലെന്നും അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാം ശരിയായി വരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച്, ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്കും ദിവ്യസിദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്നാൽ ഇത് ഒരിക്കലും സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമം അല്ല.

"യഥാർത്ഥ ചിത്തഭ്രമം" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു അവസ്ഥയുണ്ട്, ഇത് വളരെ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ. നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്ന "യഥാർത്ഥ ചിത്തഭ്രമം", ഒരാൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന മാനസിക വിഭ്രാന്തിയല്ല. ആ അർത്ഥത്തിനു പകരം അതിനെ "സത്യത്തിന്റെ സാധനാനുഷ്ഠാനം" എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. എന്താണ് യഥാർത്ഥ ചിത്തഭ്രമം? പരിശീലകരുടെ ഇടയിൽ

അത്തരമൊരു വ്യക്തിയെ വിരളമായി മാത്രമേ കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരപകെ ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾ മാത്രമായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട്, ഇത് സാധാരണമല്ല, സമൂഹത്തിൽ അതിന് വലിയ സ്വാധീനവുമില്ല.

സാധാരണയായി, "യഥാർത്ഥ ചിന്താഭ്രമ"ത്തിന് ഒരു മുൻവ്യവസ്ഥ ഉണ്ട്. അതായത് ഇത്തരം വ്യക്തിക്ക് മികവുറ്റ ജന്മസിദ്ധഗുണവും, പ്രായം കൂടുതലും ആയിരിക്കണം. പ്രായാധിക്യത്താൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുക എന്നത് വളരെ വൈകിയ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. മികവുറ്റ ജന്മസിദ്ധഗുണമുള്ളവർ, സാധാരണ ഒരു ദൗത്യവുമായി, ഉന്നതതലത്തിൽനിന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്നവരായിരിക്കും; എല്ലാവർക്കും ഈ സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ഭയമാണ്, കാരണം, ഒരാളുടെ ഓർമ്മകൾ മായ്ചുക്കളഞ്ഞതിനു ശേഷം ആ വ്യക്തിക്ക് ആരേയും തിരിച്ചറിയാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല. ഒരു വ്യക്തി സാധാരണമനുഷ്യരുടെ ഈ സാമൂഹിക പരിതഃസ്ഥിതിയിലേയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, മാനുഷികമായ ഇടപെടലുകൾ ആ വ്യക്തിയെ പ്രശസ്തിക്കും സ്വന്തത്തിനും വേണ്ടി നിരന്തരം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനായിത്തീർക്കുകയും, ക്രമേണ അയാൾ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ തലത്തിലേയ്ക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അയാൾക്ക് അതിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു ദിവസം പോലും ഉണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും ഭയമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ ഇങ്ങോട്ടു വരുന്നു. ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ, അവർക്ക് സാധാരണമനുഷ്യർക്കിടയിൽ നല്ല നിലയിൽ ഇടപഴകാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. അവർ തീർച്ചയായും താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേയ്ക്ക് വഴുതിവീഴുകയും, അവരുടെ ജീവിതകാലങ്ങളിൽ നിരവധി തെറ്റായ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾ ജീവിക്കുന്നത് സ്വകാര്യനേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കാനാകുമ്പോൾ, അയാൾ നിരവധി തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും, മറ്റുള്ളവരോട് വളരെയധികം കടപ്പെട്ടവനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അയാൾ അധഃപതിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഗുരു മനസ്സിലാക്കുന്നു. എങ്കിലും, അയാൾ ഫലപദവിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആണ്, ആയതിനാൽ ഗുരു അയാളെ എളുപ്പം അധഃപതനത്തിലേയ്ക്ക് വീഴാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല! ഇനി എന്ത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു വളരെയധികം വ്യാകുലനാവുകയും, അയാളെ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ വിടുന്നതിനു വേറെ വഴികൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ഈ സമയം അയാൾ ഒരു ഗുരുവിനെ എവിടെനിന്നു കണ്ടെത്തും? ഒരാൾ തുടക്കം മുതൽ സാധന അനുഷ്ഠിച്ച് സ്വന്തം ഉത്ഭവത്തിലേയ്ക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെങ്ങിനെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കും? പ്രായമായതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ വളരെ വൈകിയിരിക്കുന്നു. മനസ്സിനും, ശരീരത്തിനും ഉള്ള ഒരു സാധനാനുഷ്ഠാനം അയാൾ എവിടെനിന്ന് കണ്ടെത്തും?

അയാളിൽ മികവുറ്റ ജന്മസിദ്ധഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇത്രയും അസാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം, യഥാർത്ഥ മാനസികവിഭ്രാന്തിയുടെ രീതി അയാളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഈ വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ഉത്ഭവത്തിലേയ്ക്ക് സ്വന്തമായി തിരിച്ചു പോകുവാൻ തികച്ചും ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലെന്നു കണ്ടാൽ, അയാളെ വിഭ്രാന്തിയിലേയ്ക്ക് നയിക്കാൻ ഈ രീതി പ്രയോഗിക്കാം. അയാളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങളെ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മനുഷ്യരായ നമുക്ക് തണുപ്പും, അഴുക്കും പേടിയാണ്, അതിനാൽ തണുപ്പിനേയും, അഴുക്കിനേയും പേടിയുള്ള തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നു. ചില ഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അയാളിൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും, ഒരു യഥാർത്ഥ മാനസികരോഗിയെപ്പോലെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും സാധാരണയായി അയാൾ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല, ജനങ്ങളെ നിന്ദിക്കുകയോ, മർദ്ദിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. പകരം, അയാൾ എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ അയാൾ സ്വയം ക്രൂരത കാണിക്കുന്നു. തണുപ്പിനെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്തതിനാൽ, തണുപ്പുകാലങ്ങളിൽ നഗ്നപാദനായി മഞ്ഞിലൂടെ ഓടുകയും, നേർത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിശൈത്യത്താൽ കാലുകൾ മരവിച്ച് കനത്ത രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുവാൻ വരെ കാരണമാകുന്നു. അഴുക്കിനെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്തതിനാൽ, മനുഷ്യവിസർജ്ജവും, മൂത്രവും സേവിക്കുവാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ ഒരു വ്യക്തി, ഒരിക്കൽ ശീതികരിയ്ക്കപ്പെട്ട കുതിരയുടെ ചാണകം, വളരെ കട്ടിയുള്ളതായിരുന്നിട്ടുപോലും രുചിയോടെ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് സ്വബോധത്തോടെ സഹിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത വീഷമാവസ്ഥകൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് സഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ഈ വിഭ്രാന്തി അയാളെ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കൂ. തീർച്ചയായും, ഇത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ ദിവ്യസിദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും; അവരിൽ കൂടുതൽ പേരും പ്രായമായ സ്ത്രീകളായിരിക്കും. പണ്ട്, ഒരു പ്രായമായ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ പാദങ്ങൾ ചെറുതാക്കുന്നതിനായി കെട്ടിവെച്ചിരുന്നു⁹⁰. എന്നിട്ടും അത്തരമൊരു പ്രായമായ സ്ത്രീയ്ക്ക് രണ്ട്-മുന്ന് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു മതിലിന്റെ മുകളിലൂടെ അനായാസം ചാടാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഇവർക്ക് വിഭ്രാന്തി പിടിപെട്ട് എപ്പോഴും വീട്ടിൽനിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓടുന്നതിനാൽ വീട്ടുകാർ അവരെ വീടിനുള്ളിലാക്കി പൂട്ടിയിട്ടു. വീട്ടുകാർ പുറത്തുപോയ സമയം, അവർ പൂട്ടിനു നേരെ വെറുതെ വിരലുകൾ ചൂണ്ടി വാതിൽ തുറക്കുമായിരുന്നു, എന്നിട്ട്

⁹⁰ കാൽ-കെട്ടൽ—10-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ചൈനയിൽ ഈ സാംസ്കാരിക സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്നു, അതിൽ സൗന്ദര്യാത്മക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്ത്രീകളുടെ പാദങ്ങൾ ദൃഢമായി കെട്ടുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു.

പുറത്തേക്ക് ഓടും. പിന്നീട് അവരെ ഇരുമ്പു ചങ്ങലകൊണ്ടു ബന്ധിച്ചു. എല്ലാവരും വീട്ടിൽനിന്ന് പുറത്തുപോകുന്ന സമയം, ഇവർ ഈ ചങ്ങല അനായാസം കുലുക്കി പൊട്ടിക്കുമായിരുന്നു. അവരെ തടയുവാൻ അസാധ്യമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ അവർ ധാരാളം കഷ്ടതകൾ സഹിച്ചു. കഠിന ദുരിതങ്ങൾ സഹിച്ചതിലൂടെ, അവർ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ കടം പെട്ടെന്ന് വീടുകയും ചെയ്തു. അതിന് പരമാവധി മൂന്നു വർഷത്തോളം എടുക്കാം, സാധാരണയായി ഒന്നോ, രണ്ടോ വർഷം മാത്രമേ എടുക്കൂ, എന്തെന്നാൽ ആ ദുരിതങ്ങൾ തീവ്രമായിരുന്നു. പിന്നീട്, എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് വെളിപാടുണ്ടാകുന്നു. അവർ സാധനാനുഷ്ഠാനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന്, നിരവധി ദൈവീകസിദ്ധികളുടെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി അവരുടെ ഗോഷ്ഠം പെട്ടെന്ന് തുറക്കപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വളരെ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ, പക്ഷേ ചരിത്രത്തിലുടനീളം ചിലത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരാശരി ജന്മസിദ്ധഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ അനുവദനീയമല്ല. ചരിത്രത്തിൽ ചിത്തഭ്രമം സംഭവിച്ച സന്യാസിമാരെക്കുറിച്ചും, ദാവോയിസ്റ്റുകൾക്കെക്കുറിച്ചും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ചിത്തഭ്രമം സംഭവിച്ച ഒരു സന്യാസി ഒരു ചുലുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൽനിന്നും ചിൻ ഹെ⁹¹യെ പുറത്താക്കിയതും, ചിത്തഭ്രമം പിടിപെട്ട ദാവോയിസ്റ്റുകൾക്കെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് കഥകളുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം സവിശേഷ കഥകൾ ഉണ്ട്.

സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമത്തെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുമ്പോൾ, അത് തീർച്ചയായും നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും. ഒരാൾക്ക് തീ ഉത്പാദിപ്പിക്കുവാൻ⁹² കഴിയുമെങ്കിൽ, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്രകാരം തന്നെ ആണെങ്കിൽ, ഈ വ്യക്തി ഗംഭീരനാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. ഒരാൾക്ക് വായ് തുറന്നോ കൈ നീട്ടിയോ തീ കത്തിക്കുവാനോ, വിരൽകൊണ്ട് ഒരു സിഗരറ്റ് കത്തിക്കുവാനോ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഞാൻ അതിനെ ദിവ്യസിദ്ധികൾ എന്നു വിളിക്കും.

⁹¹ ചിൻ ഹെ—ദക്ഷിണ സോങ്ങ് രാജവംശഭരണകാലത്തെ (1127 A.D.-1279 A.D.) രാജദർബാറിലെ ഒരു ദുഷ്ടനായ അധികാരി. (Qin Hui).
⁹² "തീ ഉത്പാദിപ്പിക്കുക"—"സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമം" എന്നർത്ഥം ഉള്ള ചൈനീസ് പദം; ഇതിനെ വ്യംഗ്യാർത്ഥത്തിലും വാചുഛർത്ഥത്തിലും മനസ്സിലാക്കാം.

സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ

എന്താണ് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ? ചീഗോൺ പരിശീലനത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന തടസ്സപ്പെടുത്തലുകളാണിത്. ചീഗോൺ പരിശീലനം പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ എങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു? ഒരാൾ സാധന അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ വിഷമമുള്ളതാണ്. എന്റെ ധർമ്മശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണമില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ യഥാർത്ഥ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല. നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഉടൻ, നിങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടേയ്ക്കാം. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൗലികാത്മാവിന് ഒരിക്കലും വിനാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ, മുൻജന്മങ്ങളിലെ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കടപ്പെട്ടിരിക്കാം, മറ്റുള്ളവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കാം. ആ കടക്കാർ നിങ്ങളെ പിൻതുടരുന്നുണ്ടാകും. ഒരാൾ ജീവിക്കുന്നത് കർമ്മ-പരിഹാരത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ബുദ്ധിസത്തിൽ പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി അയാൾ നിങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാകും. അയാൾക്ക് കൂടുതൽ തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ, മിച്ചം വരുന്നത് അടുത്ത അവസരത്തിൽ അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരേണ്ടതാണ്. ഒരു മകൻ തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരോട് അനാദരവ് കാണിച്ചാൽ, അവരുടെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ചായി മാറും. ഇപ്രകാരം അതിന്റെ ചംക്രമണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ ചീഗോൺ പരിശീലനത്തിൽനിന്നും നിങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ നമ്മൾ ശരിക്കും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിയ്ക്കുന്നതിന് ആഴത്തിലുള്ള കാരണമുണ്ട്. ഒരു കാരണവും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അത്തരത്തിൽ അനുഭവിക്കുകയില്ല.

പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ സർവ്വസാധാരണമായി താഴെ പറയുന്ന രീതികളിൽ സംഭവിക്കുന്നു. ചീഗോൺ പരിശീലിക്കുന്നതിനു മുൻപ്, നിങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതി താരതമ്യേന ശാന്തമായിരുന്നു; ചീഗോൺ പഠിച്ചതുകൊണ്ട്, അത് എപ്പോഴും പരിശീലിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ധ്യാനനിരതമായി ഇരിക്കുന്ന നിമിഷം, പെട്ടെന്ന് മുറിക്ക് പുറത്ത് ശബ്ദമയമാകുന്നു. കാർ ഹോണുകളുടെ ശബ്ദം, ഇടനാഴിയിലൂടെ നടക്കുന്ന ശബ്ദം, സംസാരം, വാതിലുകൾ വലിച്ചടക്കുന്ന ശബ്ദം, പുറമെനിന്ന് റേഡിയോയുടെ ശബ്ദം എന്നിങ്ങനെ. പെട്ടെന്നു നിശബ്ദത നഷ്ടപ്പെ

ടുന്നു. നിങ്ങൾ ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, വളരെ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും, പക്ഷേ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ചീഗോങ്ങ് പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതുപോലെയാണ്. നിങ്ങളിൽ പലരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ അത് വിചിത്രമായി മാത്രം കാണുകയും, ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിൽ വളരെ നിരാശ തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ "വിചിത്ര" നിങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തെ നിർത്തുന്നു. ദുർഭേദത ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താനായി അത് ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ലളിത രൂപത്തിലുള്ള തടസ്സപ്പെടുത്തലാണ്, നിങ്ങളുടെ ചീഗോങ്ങ് പരിശീലനം നിർത്തിവെക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം അതിന് നേടാൻ കഴിയുന്നു. "നിങ്ങൾ ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിച്ച് ദാവോ പദവിയിലെത്തിയാൽ, തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ലാത്ത, മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകപ്പെടേണ്ട കടങ്ങളോ?" അവർ അതിനു സമ്മതിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കുവാൻ അവർ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുകയില്ല. എങ്കിലും ഇത് ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിന്റെ സൂചനയാണ്. ഒരു കാലയളവിനു ശേഷം, ഈ പ്രതിഭാസം നിലനിൽക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഈ കടങ്ങൾ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ വീണ്ടും വന്ന് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. അതിനു കാരണം നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഹ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെല്ലാം ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയും, അവരുടെ തലങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നുള്ള മുന്നേറ്റം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഇടപെടലുകളുടെ മറ്റൊരു രൂപമുണ്ട്. ചീഗോങ്ങ് പരിശീലനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ തൃക്കണ്ണു തുറക്കുവാൻ കഴിയും എന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. തൃക്കണ്ണു തുറന്നാൽ, വീട്ടിൽ പരിശീലനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ചില ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളോ, ഭയാനകമായ മുഖങ്ങളോ ചിലർ കണ്ടെന്നു വരാം. അവയിൽ ചിലതിന് അലങ്കോലപ്പെട്ട നീണ്ട മുടിയും, ചിലത് നിങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവയും, വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വ്യത്യസ്ത ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവയും ആയിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ അവരെല്ലാം ജനലുകൾക്ക് പുറത്ത് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതായും ചിലർക്ക് കാണാം, അത് ഭയാനകമായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നത്? ഇത് പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഇടപെടലിന്റെ ഒരു രീതിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഹ പഠനത്തിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വളരെ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ. ഒരു പക്ഷേ നൂറിൽ ഒരാൾക്ക് ഇത് സംഭവിക്കാം. കൂടുതൽ പേർക്കും ഇത്തരമൊരവസ്ഥ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിൽ അതുവഴി ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങളെ ഇത്തരത്തിൽ ശല്യപ്പെടുത്തുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. മറ്റു സാമ്പ്രദായിക

പരിശീലനങ്ങളിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ശല്യപ്പെടുത്തൽ ഒരു സാധാരണ പ്രതിഭാസമാണ്, അത് ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ കാരണത്താൽ ചിലർക്ക് ചീഗോൺ പരിശീലിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരികയും ഭയമുള്ളവരായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾ സാധാരണയായി രാത്രിയിലെ നിശബ്ദാന്തരീക്ഷം ചീഗോൺ പരിശീലനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. സ്വന്തം കൺമുൻപിൽ പകുതി പിശാച് രൂപത്തിലും, പകുതി മനുഷ്യ രൂപത്തിലും ഉള്ള ഒരാൾ നിൽക്കുന്നതു കണ്ടാൽ, ആ വ്യക്തി ചീഗോൺ പരിശീലിക്കുവാൻ കൂടുതലായി ഭയപ്പെടും. സാധാരണയായി നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഹായിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകാറില്ല. എങ്കിലും വളരെ അപൂർവ്വമായ ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട്, കാരണം, ചിലർക്ക് വളരെ പ്രത്യേക അവസ്ഥകളാണുള്ളത്.

മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പരിശീലനമാണ് ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ സാധനാനുഷ്ഠാനം. അതിന് ആയോധന കലകളുടെ പരിശീലനവും ആന്തരിക സാധനാനുഷ്ഠാനവും ആവശ്യമാണ്. ദാവോപഠനത്തിൽ ഇത്തരം പരിശീലനം സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ഇത്തരം പരിശീലനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ എപ്പോഴും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും, ആന്തരികവും, ബാഹ്യവുമായ സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആയോധന കലകളിലോ ഒഴികെ, സാധാരണ പരിശീലനങ്ങളിൽ ഇത് സംഭവിക്കാറില്ല. അതായത്, ഒരു യുദ്ധത്തിനായി ഈ വ്യക്തിയെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഈ ലോകത്തിൽ ധാരാളം ദാവോയിസ്റ്റ് പരിശീലകർ ഉണ്ട്; അവരിൽ അനേകം പേരും ആയോധനകല വിദ്യാർത്ഥികളോ, ആന്തരികവും, ബാഹ്യവുമായ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരോ ആണ്. ആയോധനകല അഭ്യസിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും ഗോൺ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു വ്യക്തി പ്രശസ്തി, സ്വകാര്യനേട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മറ്റു ബന്ധനങ്ങൾ വെടിഞ്ഞാൽ, അയാൾക്ക് ഗോൺ വളർത്തി എടുക്കുവാൻ കഴിയും. എങ്കിലും മത്സരബുദ്ധിയോടുള്ള അയാളുടെ ബന്ധനം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ സമയമെടുക്കും, അത് വളരെ സാവധാനം മാത്രമേ ഉപേക്ഷിക്കുവാനാകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട്, അയാൾ അത്തരം ഒരു കാര്യം എളുപ്പം ചെയ്യുന്നു, അത് ചില പ്രത്യേക തലങ്ങളിലും സംഭവിച്ചു എന്നു വരും. ധ്യാനനിരതനായി ഇരിക്കുമ്പോൾ, ആയോധനകല പരിശീലിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. ആരുടെ ആയോധനകലയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് എന്നറിയാൻ അയാളുടെ മൗലികാത്മാവ് ശരീരം വിട്ട്, മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ യുദ്ധത്തിന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ മറ്റു ഡൈമെൻഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നു, അവിടെ ആരെങ്കിലും അയാളുമായി യുദ്ധത്തിനു വരാം. അയാൾ നിരസിച്ചാൽ, മറ്റ് വ്യക്തി ഇയാളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊലപ്പെടുത്തും. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു. ഒരിക്കൽ ഈ വ്യക്തി ഉറങ്ങി

കഴിഞ്ഞാൽ, ആരെങ്കിലും ഇയാളുമായി ഒരു യുദ്ധത്തിനു വരുന്നു, ഇത് ഇയാളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ, മത്സര ബുദ്ധി എന്ന ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും അയാളെ വിമുക്തനാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സമയമാണിത്. ഈ മത്സരബുദ്ധി ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അയാൾ എപ്പോഴും ഈ രീതിയിൽതന്നെ ആയിരിക്കും. കാലക്രമേണ, വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും, അയാൾക്ക് ഈ തലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഉയരുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. അയാൾക്ക് പിന്നീട് ചീഗോങ്ങ് പരിശീലനം തുടരാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. വളരെയധികം ഊർജ്ജം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, അയാളുടെ ശരീരത്തിന് അത് താങ്ങുവാൻ കഴിയാതെ വരികയും എളുപ്പത്തിൽ ബലഹീനനായിത്തീരുകയും ചെയ്തേയ്ക്കാം. അതുകൊണ്ട് അന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഒരാൾ ഇത്തരം അവസ്ഥ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇതും വളരെ സാധാരണമാണ്. നമ്മുടെ അന്തരിക സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ല, അങ്ങനെ സംഭവിക്കുവാൻ അനുവദനീയവുമല്ല. ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ച ഇത്തരം അനേകം കാര്യങ്ങൾ വളരെ സാധാരണയായി നിലനിൽക്കുന്നവയാണ്.

കൂടാതെ നമ്മുടെ പരിശീലനത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ട്. ഇത് കാമം എന്ന ദുർഭേദവതയാണ്. ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ, വിവാഹജീവിതത്തിലൂടെ മനുഷ്യവംശം അവരുടെ പിൻഗാമിക്ക് ജന്മം നൽകുന്നു. മനുഷ്യവംശം ഈ രീതിയിൽ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും, മനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ വൈകാരികത നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത്തരമൊരു കാര്യം സാധാരണജനങ്ങൾക്ക് തികച്ചും ന്യായീകരിക്കത്തക്കതാണ്. മനുഷ്യർക്ക് വൈകാരികത ഉള്ളതുകൊണ്ട്, അസ്വസ്ഥമാകുന്നത് വൈകാരികതയാണ്, അതുപോലെതന്നെ സന്തോഷം, സ്നേഹം, വെറുപ്പ്, ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ആസ്വാദനം, മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നീരസം, ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയേക്കാൾ പ്രാമുഖ്യം നൽകൽ, അഭിരുചികൾ, അനിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ. എല്ലാം വൈകാരികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, സാധാരണമനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് ഇതിനുവേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ ഒരു പരിശീലകനെന്ന നിലയിലും, ഉയരങ്ങളിലേക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്കും പോകുന്നതുകൊണ്ടും, ഒരു വ്യക്തി കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുവാൻ ഈ സമീപനം സ്വീകരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല, ഒരാൾ അവയിൽനിന്ന് പുറത്തുവരേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് വൈകാരികതയിൽനിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന നിരവധി ബന്ധനങ്ങൾ നമ്മൾ നിസ്സാരമായി എടുക്കുകയും, ക്രമേണ ഉപേക്ഷിക്കുകയും വേണം. ആസക്തികൾ, കാമം, ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനുഷികബന്ധനങ്ങളാണ്, ഇവ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വരായ പരിശീലികർ, ഒരു സന്യാസിയോ, സന്യാസിനിയോ ആയിത്തീരണമെന്ന് നമ്മുടെ പഠനം അനുശാസിക്കുന്നില്ല. ചെറുപ്പക്കാരായ പരിശീലകർക്ക് കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിയ്ക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും? നമ്മുടെ പഠനം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിനെ നേരിട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഭൗതിക ലാഭത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ നഷ്ടവും വരുത്തുന്നില്ല. പകരം, സാധാരണജനങ്ങളുടെ ഭൗതിക ലാഭത്തിന് നടുവിൽ നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് ദൃശ്യീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് ആണ് സത്യസന്ധമായി പുരോഗമിക്കേണ്ടത്. ബന്ധനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ, എല്ലാം വേണ്ടെന്നുവെക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും; ഭൗതിക ലാഭങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. ബന്ധനങ്ങൾ വിട്ടുകളയാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, മറ്റൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട്, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ സംസ്കരണമാണ്. ഇത്തരം ബന്ധനങ്ങളിൽനിന്നും മോചിതരാകാൻ വേണ്ടി, ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാനാണ് നിർബന്ധിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ അനുവദിക്കാതെ, അവയെല്ലാം പൂർണ്ണമായും വേണ്ടെന്നുവെക്കാൻ അവർ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു; ഇത്തരമൊരു സമീപനമാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ഭൗതിക താൽപര്യങ്ങളെ നിസ്സാരമായി കാണണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പഠനത്തിലൂടെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെല്ലാം ഏറ്റവും ദുഃഖത്തെയുള്ളവരായിത്തീരുന്നു. നിങ്ങൾ സന്യാസിമാരോ, സന്യാസിനികളോ ആയിത്തീരണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ പരിശീലനം കൂടുതൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്ന് സാധന അനുഷ്ഠിച്ച നമ്മുടെ പരിശീലകർ എല്ലാവരും അർദ്ധസന്യാസിമാരാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. എല്ലാ ഫാലുൻ ദാഫാ പരിശീലകരും ഈ രീതിയിൽ ആകുന്നത് അനുവദനീയമല്ല. പരിശീലന കാലഘട്ടത്തിൽ, എല്ലാവരും അനുവർത്തിക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ്: നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി പരിശീലിക്കണമെന്നില്ല, പരിശീലിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ ഒരു വിവാഹമോചനം അനുവദനീയമല്ല. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഈ കാര്യം ലളിതമായി എടുക്കുക, സാധാരണമനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നതുപോലെ, നിങ്ങൾ അതിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. പ്രത്യേകിച്ച്, ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ ലൈംഗിക സ്വാതന്ത്ര്യവും, അശ്ലീല സാഹിത്യവും ജനങ്ങളിൽ

സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ചിലർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ തൽപ്പരരാണ്. പരിശീലകരായതുകൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതില്ല

ഉന്നതതല വീക്ഷണത്തിൽ, സാധാരണമനുഷ്യർ, സമൂഹത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, അത് വ്യതിഹീനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ മണ്ണിൽ കളിക്കുകയാണ്. അവർ ഭൂമിയിലെ മണ്ണിൽ കളിക്കുന്നു. ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടാക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ, നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. സാധാരണവും, യോജിപ്പോടും കൂടിയ ഒരു വിവാഹജീവിതം നയിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഭാവിയിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേകതലത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ, ആ തലത്തിൽ മറ്റൊരു അവസ്ഥയായിരിക്കും. നിലവിൽ, ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം, നിങ്ങൾ ഈ ആവശ്യകത നിറവേറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് മതിയാകും. തീർച്ചയായും സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിന്തുടരരുത്. അത് എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാനാവും?

ഈ കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു വസ്തുത ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ പരിശീലകരുടെ ശരീരങ്ങൾ ഊർജ്ജം വഹിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിൽ എൺപതു മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരുടേയും രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുക മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഗോൺ വികസിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ, നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ശക്തി കൂടിയ ഊർജ്ജം വഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഗോണും, നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരവും ആനുപാതികമല്ല. നിങ്ങളുടെ ഗോൺ താൽക്കാലികമായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഉയർത്തിയതായതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങും ഇപ്പോൾ ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങും അതോടൊപ്പം എത്തും. ഈ സമയദൈർഘ്യത്തിനുള്ളിൽ അത് ഒപ്പമെത്തും എന്നത് തീർച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് മുൻകൂട്ടി ചെയ്തുവെച്ചു. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഊർജ്ജം ഉണ്ട്. സത്യസന്ധമായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ സാധന അനുഷ്ഠിച്ചെടുത്ത ഊർജ്ജം തികച്ചും പരിശുദ്ധവും, കരുണാർദ്രവുമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം പ്രസന്നവും, കരുണാർദ്രവുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം അനുഭവപ്പെടും. ഞാൻ ഈ വിധത്തിലാണ് സ്വയം സാധന അനുഷ്ഠിച്ചത്, എന്നിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടേയും മനസ്സ് നീച വിചാരങ്ങളിൽനിന്ന് വിമുക്തവും, സമാധാനത്തോടെ ഉള്ളതുമാണ്, ഒന്ന് പുകവലിക്കണമെന്ന ചിന്ത പോലും ആരിലും ഇല്ല. ഭാവിയിൽ, നമ്മുടെ ദാഹായുടെ നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾ പാലിയ്ക്കുകയും, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഗോൺ ഈ രീതിയിലുമായിരിയ്ക്കും. അനുസ്യൂതം വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗോൺപ്രാബല്യത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഗോണിൽ

നിന്നും വികിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഊർജ്ജവും വളരെ ശക്തിയുള്ള തായിരിക്കും. അതിന് അത്രമാത്രം ശക്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും, നിങ്ങളുടെ പരിധിക്കകത്ത് ഒരു സാധാരണമനുഷ്യൻ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞെന്നിരിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ? ഇത് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പോലും ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല, ഈ മണ്ഡലം പാവനമായ മൈത്രിഭാവത്താലും, കരുണാർദ്രവും, നേരായ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതവുമായ ഒന്നാണ്. ആയതിനാൽ ആളുകൾ മോശമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ മോശമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനോ സാധ്യതയില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രഭാവം ഇതിനുണ്ട്.

ബുദ്ധപ്രകാശം എല്ലായിടത്തും പ്രകാശിക്കുകയും എല്ലാ അന്യാഭാവവികൃതകളെയും ശരിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിൽനിന്നും പ്രസരിക്കുന്ന ഊർജ്ജത്തിന് എല്ലാ അന്യാഭാവവികൃതകളെയും ശരിയാക്കുവാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട്, ഈ മണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും, അവിചാരിതമായി നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ അവയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയും അവയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയില്ല. എങ്കിലും ഇത് നിശ്ചിതമല്ല, ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ, ടെലിവിഷൻ ഓൺ ചെയ്താൽ, ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ എളുപ്പം ഉത്തേജിപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഭാവിയിൽ, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഉന്നതതലത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ, ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അവിടെനിന്നുണ്ടാട്ട് ഒരു സമാധാനപരമായ ജീവതം ഉറപ്പാക്കുന്ന മറ്റൊരവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ടതില്ല, അമിതമായ ഉത്കണ്ഠയും ഒരു ബന്ധനമാണ്. ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ ലൈംഗികത ഒരു പ്രശ്നമല്ല, എന്നാൽ കാമം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ നിസ്സാരമായി എടുക്കുവാനും, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ശരിയാണെന്ന് തോന്നുവാനും കഴിയുന്നിടത്തോളം, അത് നല്ലതായി ഭവിക്കും.

അപ്പോൾ ഏതു തരത്തിലുള്ള കാമ ദുർദ്ദേവതകളെയാണ് ഒരാൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ദിങ്ങ്⁹³ പ്രാപ്തി

⁹³ ദിങ്ങ്—ശൂന്യമായതും, എന്നാൽ ബോധമുള്ളതുമായ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ; (ding).

പരാപ്തമല്ലെങ്കിൽ, ഉറക്കത്തിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴോ, ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോഴോ അത് പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ പുരുഷനാണെങ്കിൽ, ഒരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നസുന്ദരൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അവർ വിവസ്ത്രരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സഖലനം സംഭവിക്കുകയും, അത് യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: നമ്മുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ, ശരീരത്തിന്റെ സത്ത് ഒരാളുടെ ജീവൻ സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ്; എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സഖലനം ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതേ സമയം, നിങ്ങൾ ഈ കാമപരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചില്ല. അത് എങ്ങനെ അനുവദനീയമാകും? അതുകൊണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, എല്ലാവരും ഈ പ്രശ്നത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് ഉറപ്പാണ്. ഈ ഫാ പരിപിക്കുമ്പോൾ, വളരെ ശക്തിയേറിയ ഊർജ്ജം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെനിന്ന് പുറത്തു കടന്നാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല, എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരും. നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു പരിശീലകനായി കരുതു ന്നിടത്തോളം, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അത് ഓർമ്മിക്കുകയും, സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയും, അങ്ങനെ ഈ പരീക്ഷ ജയിക്കുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. ആദ്യപരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, രണ്ടാം തവണ അതിൽ വിജയിക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. എങ്കിലും, ഒരാൾ ആദ്യ പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ട്, വളരെയധികം മനഃസ്താപത്തോടെ ഉറക്കത്തിൽനിന്ന് എഴുന്നേറ്റു സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഈ മനോഭാവവും, മാനസികാവസ്ഥയും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ദുഃഖപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഈ സംഭവം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് വരികയും പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരാൾ പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി കണക്കാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, പിന്നീട് വിജയിക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. തീർച്ചയായും ഇത് ഇപ്രകാരമാണ്.

ദുർഭേദവതകളാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു മുഖാന്തിരമോ ഈ രീതിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ സംഭവിക്കാം, ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റൊന്നായി പരിവർത്തനപ്പെടുത്തി അവർ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാം. എല്ലാവരും ഈ പരീക്ഷ വിജയിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതിനാൽ രണ്ടു രീതികളും നിലനിൽക്കുന്നു. നമ്മൾ സാധാരണജനങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് സാധനാനുഷ്ഠാനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രഥമ ചുവടുവെപ്പ് ഈ പരീക്ഷയാണ്, എല്ലാവരും അത് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു

ഉദാഹരണം പറയാം. ഞാൻ വുഹാൻ⁹⁴ സിറ്റിയിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊണ്ടിരുന്ന സമയം, അവിടെ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ ഈ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അയാൾ വീട്ടിൽ പോയി ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നു. പെട്ടെന്നുതന്നെ അയാൾ ദിങ്ങ് അവസ്ഥ കൈവരിച്ചു. അതിനുശേഷം, പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് ബുദ്ധ അമിതാബയും, മറുഭാഗത്ത് ലാവോസിയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അയാൾ കണ്ടു. തന്റെ അനുഭവവിവരണത്തിൽ ആണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം രണ്ടുപേരും അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി ഒരു വാക്കും പറയാതെ അപ്രത്യക്ഷരായി. പിന്നീട്, കയ്യിൽ വെളുത്ത പുക വമിക്കുന്ന ഒരു തളികയുമേന്തി ബോധിസത്യ അവലോകിതേശ്വര പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ധ്യാനനിരതനായിരുന്ന ഇയാൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി കണ്ട് വളരെ സന്തോഷവാനായി. പെട്ടെന്ന് ഈ പുക, കുറച്ച് സുന്ദര രൂപങ്ങളായി മാറി; അവർ വളരെയേറെ ആകർഷണീയരായ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ അപ്സരസുകളായിരുന്നു. വളരെ മനോഹര ചലനങ്ങളോടെ അവർ അയാളുടെ മുൻപിൽ നൃത്തം ചെയ്തു. അയാൾ സ്വയം വിചാരിച്ചു: "ഞാൻ ഇവിടെ പരിശീലിക്കുന്നതിനാൽ, ബോധിസത്യ അവലോകിതേശ്വര എനിക്ക് കാണുവാൻ കുറച്ച് സുന്ദരികളെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തി സമ്മാനിച്ചിരിക്കുകയും, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ അപ്സരസുകളെ എനിക്കു വേണ്ടി നൃത്തം ചെയ്യുവാൻ അയച്ചിരിക്കുകയുമാണ്" എന്ന്. ഈ ചിന്തയിൽ ആനന്ദിച്ച് ഇരിക്കുന്ന നിമിഷം, ഈ സുന്ദരികൾ പെട്ടെന്ന് നഗ്നരാവുകയും, അയാളുടെ നേർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച്, കഴുത്തിൽ ആലിംഗനം ചെയ്യാനും, അരയിൽ തലോടാനും തുടങ്ങി. ഈ പരിശീലകന്റെ ഷീൻഷിങ്ങ് പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നു. ആ നിമിഷം അയാൾ പെട്ടെന്ന് പരിഭ്രാന്തനായി. അയാളുടെ മനസ്സിൽ വന്ന ആദ്യ ചിന്ത: "ഞാൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, ഞാൻ ഒരു പരിശീലകനാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കണക്കാക്കരുത്, ഞാൻ ഒരു ഫാലുൻ ദാഫാ പരിശീലകനാണ്". ഈ ചിന്ത ആവിർഭവിച്ച ഉടൻ, എല്ലാം പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി, അവയെല്ലാം രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ബുദ്ധ അമിതാബയും, ലാവോസിയും വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ലാവോസി ഈ പരിശീലകനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ബുദ്ധ അമിതാബയോടു പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: "ഈ കുട്ടി പഠനാർഹനാണ്." ഇതിനർത്ഥം, ഈ വ്യക്തി നല്ലവനും, പഠിപ്പിയ്ക്കാവുന്നവനുമാണ് എന്നാണ്.

ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം, അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഡൈമെൻഷനുകളിലൂടെയുള്ള വീക്ഷണത്തിൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും, കാമാസക്തിയും ആ വ്യക്തി സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ അർഹനാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ നിർണ്ണായകസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ

⁹⁴ വുഹാൻ—ഹൂബെയ് പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനം; (Wuhan)

വളരെ നിസ്സംഗതയോടെ കണക്കാക്കണം. എന്നിരുന്നാലും, നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇവ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. കുറഞ്ഞപക്ഷം, ഈ ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് ലഘുവായി എടുക്കുകയും, പഴയതുപോലെ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം. ഒരു പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം. ചീഗോങ്ങ് പരിശീലനത്തിൽ, ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ നിങ്ങളിൽനിന്നു തന്നെ സ്വയം കണ്ടെത്തി, ഇനിയും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതായി എന്താണുള്ളത് എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുകയും വേണം.

ഒരാളുടെ സ്വന്തം മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ

എന്താണ് "ഒരാളുടെ സ്വന്തം മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ?" മനുഷ്യശരീരത്തിന് ഓരോ തലത്തിന്റെ ഡൈമെൻഷനിലും, ഒരു ഭൗതിക മണ്ഡലമുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക മണ്ഡലത്തിൽ, പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം പ്രതിരൂപങ്ങളായി ഒരു നിഴൽകണക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഡൈമെൻഷന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. നിഴലുകൾ ആണെങ്കിലും, അവയെല്ലാം ഭൗതികമായി നിലനിൽക്കുന്നവയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഡൈമെൻഷന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചിന്തകളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. മനസ്സുപയോഗിക്കാതെ തൃക്കണ്ണുകൊണ്ടു ശാന്തമായി കാര്യങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതെല്ലാം സത്യമായിരിക്കും. അല്പം ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ, നിങ്ങൾ കാണുന്നതെല്ലാം തെറ്റായിരിക്കും. ഇതിനെ ഒരാളുടെ സ്വന്തം മനസ്സിൽനിന്നുള്ള പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ അഥവാ "മനോവിചാരങ്ങൾക്കനുസൃതമായ പരിവർത്തനം" എന്ന് പറയുന്നു. ചില പരിശീലകർക്ക് സ്വയം ഒരു പരിശീലകനായി പരിഗണിക്കുവാനോ, സ്വയം ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെയോ വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അവർ ദിവ്യസിദ്ധികൾക്കുവേണ്ടി നിരന്തരം ആഗ്രഹിക്കുകയും, നിസ്സാര പാടവത്തിലും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡൈമെൻഷനുകളിൽനിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിലും ബന്ധിതരായിരിക്കും. അവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറകെയായിരിക്കും. ഇത്തരക്കാരുടെ സ്വന്തം മനസ്സിൽനിന്നും പൈശാചികശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ എളുപ്പം ഉടലെടുക്കുകയും, താഴ്ന്ന തലത്തിലേയ്ക്ക് അവർ വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനതലം എത്രതന്നെ ഉന്നതിയിലാണെങ്കിലും, ഒരിക്കൽ ഈ പ്രശ്നം വന്നുപെട്ടാൽ അയാൾ

അടിത്തട്ടിലേയ്ക്ക് കുപ്പുകുത്തി വീഴുകയും, ഒടുവിൽ നശിക്കുകയും ചെയ്യും—ഇത് വളരെയധികം ഗൗരവമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇത് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളെപ്പോലെ ഒരാൾ ഒരിക്കൽ ഒരു ഷിൻഷിങ്ങ് പരീക്ഷ പരാജയപ്പെട്ടാലും, അയാൾക്ക് ആ വീഴ്ചയിൽനിന്ന് ഉയർന്ന്, വീണ്ടും സാധനാനുഷ്ഠാനം തുടരാവുന്നതുപോലെ ഉള്ളതല്ല. എന്നാൽ സ്വന്തം മനസ്സിൽനിന്നുള്ള പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായാൽ, കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെയല്ല, കാരണം ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കപ്പെടും. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിൽ തൃക്കണ്ണ് തുറന്ന പരിശീലകരുടെ കാര്യത്തിൽ, ഈ പ്രശ്നം എളുപ്പം സംഭവിക്കാം. കൂടാതെ, ബാഹ്യസന്ദേശങ്ങൾ ചിലർക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ ബോധാവസ്ഥയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, അവർ ബാഹ്യസന്ദേശങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തൃക്കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ട നിങ്ങളിൽ പലർക്കും, പല തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങളാൽ വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. താഴ്ന്നതല സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകളില്ലാതെ മനസ്സ് സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയ, ഉയരമുള്ള അമരണ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിരിക്കാം. ആ അമരൻ നിങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചു സംസാരിക്കുകയും, ചിലതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് സ്വീകരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഗോണ്ട് കുഴപ്പത്തിലാകും. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി നിങ്ങളുടെ ഗുരു ആയി സ്വീകരിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പോകും. പക്ഷേ അദ്ദേഹവും ഉചിതഫലം നേടിയിട്ടില്ല. ആ ഡൈമെൻഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് വലിയതാകുവാനോ ചെറിയതാകുവാനോ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കൺമുൻപിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു അമരണ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവേശഭരിതനാകും. ഈ ആവേശത്താൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നു കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുകയാണോ? ഒരു പരിശീലകന് സ്വയം ശരിയായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അയാളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വിഷമമാണ്. അയാൾ സ്വയം എളുപ്പത്തിൽ നശിക്കപ്പെടുന്നു. ദേവലോകവാസമെല്ലാം അമരന്മാരാണ്, എങ്കിലും അവർക്കും ഉചിതഫലം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല, അവരും ഇതുപോലെ സംസാരയിലൂടെ തുടർന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ യാദൃശ്ചികമായി അത്തരമൊരു ജീവനെ നിങ്ങളുടെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ച് പിൻതുടരുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും? അദ്ദേഹത്തിനുതന്നെ ഉചിതഫലം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനം വെറുതെയായില്ലേ? അവസാനം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഗോണ്ട് കുഴപ്പത്തിലാകും. ഒരാളുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥതകളില്ലാതെ നിലനിർത്തുക എന്നത് വളരെ വിഷമമാണ്. ഞാൻ എല്ലാവരോടും

പറയുകയാണ്, ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നമാണ്, നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഭാവിയിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫാ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്; നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ശരിയായി പെരുമാറുവാൻ കഴിയുമോ എന്നത് നിങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഒന്നിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. മറ്റു പഠനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ജ്ഞാനോദയം സിദ്ദിച്ച വ്യക്തിയെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ശല്യപ്പെടുത്തുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഒരു പഠനത്തിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അത് ഒരു ബുദ്ധനായാലും, ദാവോ ആയാലും, അമരനായാലും, ദുർഭേദവതയായാലും, അവർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ചഞ്ചലപ്പെടുത്തരുത്. സ്വയം ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറിയാൽ, തീർച്ചയായും വിജയം കാണാവുന്നതാണ്.

ഒരാളുടെ സ്വന്തം മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ മറ്റു രൂപങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. പരേതനായ ഒരു ബന്ധുവിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, ഈ വ്യക്തി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പലതും ചെയ്യുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കാതിരിക്കുമോ? ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞോ, സ്നേഹസമ്പന്നരായ മാതാപിതാക്കളോ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അവർ നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പറയുന്നു... അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആണ്. നിങ്ങൾ അവ ചെയ്താൽ അത് മോശമായിരിക്കും. ഒരു പരിശീലകനാവുക എന്നത് വളരെ വിഷമമാണ്. ബുദ്ധിസം ഇപ്പോൾ താറുമാറായിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും, കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും മറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കൺഫ്യൂഷ്യസിസത്തിലെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ബുദ്ധിസത്തിൽ അത്തരം വിവരണമില്ല. എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ ജീവൻ മൗലീകാത്മാവായതുകൊണ്ട്, മൗലീകാത്മാവിനു ജന്മം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അമ്മ. സംസാര-ചക്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരും, അല്ലാത്തവരുമായ അമ്മമാർ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അവർ എണ്ണമറ്റ അത്രയും ധാരാളം ഉണ്ടാവാം. വ്യത്യസ്ത ജന്മങ്ങളിലായി നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണമറ്റ പുത്രന്മാരും, പുത്രിമാരും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആരാണ് നിങ്ങളുടെ അമ്മ? ആരൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ? ഒരാൾ മരിച്ചതിനുശേഷം ആർക്കും അതറിയില്ല. എങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് കടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തേ മതിയാകൂ. മനുഷ്യവംശം മിഥ്യാബോധത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും സാധ്യമല്ല. ചിലർക്ക് അവരുടെ പുത്രന്മാരേയും, പുത്രിമാരേയും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല, അവർ വളരെ നല്ലവരാണെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു, പിന്നീട് അവർ മരണപ്പെടുന്നു. ഒരാൾ തന്റെ അമ്മ എത്ര നല്ലതായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു, പിന്നീട് അവരും മരിക്കുന്നു. ഈ വ്യക്തി വളരെയധികം

വിലപിക്കുകയും, ഇനിയുള്ള ജീവിതം അവരെ പിന്തുടർന്ന് അവരോടൊപ്പം കഴിയണമെന്നുപോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? അവർ ഇവിടെ നിങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സാധാരണജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലായി എന്നു വരില്ല. ഇതിൽ ബന്ധിതനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തുതന്നെയായാലും നിങ്ങൾക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിസത്തിൽ ഇത്തരം വിവരണം ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മാനുഷിക വൈകാരികത്വം നിർബന്ധമായും ഉപേക്ഷിക്കണം. തീർച്ചയായും സാധാരണ മനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുകയും, കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുകയും വേണം. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് നല്ലവരും, കരുണയുള്ളവരും ആയിരിക്കണം, നമ്മുടെ കടുംബാംഗങ്ങളോട് മാത്രമല്ല. എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഒരേ രീതിയിൽ കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടും, കുഞ്ഞുങ്ങളോടും നല്ലവരായിരിക്കുകയും, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുകയും വേണം. അത്തരമൊരു ഹൃദയം നിസ്വാർത്ഥവും, ആ ഹൃദയം കരുണാർദ്രവും, അനുകമ്പയുള്ളതുമായിരിക്കും. വൈകാരികത്വം സാധാരണജനങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന ഒന്നാണ്, സാധാരണജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇതിനുവേണ്ടിയാണ്.

നിരവധി പേർക്ക് സ്വയം നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ കഴിയില്ല, ഇത് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വിഷമങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഒരു ബുദ്ധൻ തന്നോട് ചിലത് പറഞ്ഞു എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞതൊക്കം. നിങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടഭീഷണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലാതെ, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദുരിതം വരുമെന്നും, അതിനെ എങ്ങിനെ ഒഴുവാക്കാമെന്നും, ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റിന്റെ ഒന്നാംസമ്മാനം കിട്ടുന്ന നമ്പർ പറയുകയും, അത് പരീക്ഷിക്കുവാൻ പറയുന്നവരും, ഈ സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും എല്ലാം, ദുർഭേദവതകളാണ്. സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്കെപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ നന്നായി നടക്കുകയും, ഈ പരീക്ഷകൾ മറികടക്കുവാൻ കഴിയാതെയും വന്നാൽ, നിങ്ങൾക്ക് പുരോഗതി കൈവരിയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെ നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കെങ്ങിനെ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ കഴിയും? നിങ്ങളുടെ കർമ്മ എങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടും? നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും, കർമ്മ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനും ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെ വന്നു ചേരും? ഇവ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഓരോരുത്തരും ഉറപ്പു വരുത്തണം.

നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കാനും, നിങ്ങളുടെ തലം എത്രത്തോളം ഉയർന്നതാണെന്നും, നിങ്ങൾ എത്ര മഹാനായ ഒരു ബുദ്ധനാണെന്നും, എത്ര മഹാനായ ഒരു ദാവോ ആണെന്നും, ഒരു ദുർഭേദവതക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും, നിങ്ങൾ ഒരു അത്ഭുതമാണെന്നും അത് വിചാരിക്കുന്നു— അവയെല്ലാം വ്യാജമാണ്. സത്യസന്ധമായി ഉന്നതതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ, വിവിധങ്ങളായ ബന്ധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെതന്നെ സംരക്ഷകൻ ആകണം!

സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിനിടയിൽ, നിങ്ങളുടെ തൃക്കണ്ണു തുറക്കപ്പെടുന്നു. തൃക്കണ്ണു തുറക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരാൾക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ തന്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകുന്നു. തൃക്കണ്ണു അടഞ്ഞിരുന്നാലും ഒരാൾക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ തന്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകുന്നു. ഏതു സാഹചര്യത്തിലും സാധനാനുഷ്ഠാനം എളുപ്പമല്ല. നിങ്ങളുടെ തൃക്കണ്ണു തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പല വിധത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുവാൻ തികച്ചും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. മറ്റ് ഡൈമെൻഷനുകളിൽ കാണുന്ന തെല്ലാം നിങ്ങളെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നു, വളരെ മനോഹരവും, ആകർഷകവുമായ അവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ വശീകരിച്ചേയ്ക്കാം. ഒരിക്കൽ വ്യതിചലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഗോങ്ങും കൂഴഞ്ഞു മറിയുന്നു— ഇപ്രകാരമാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, സ്വന്തം മനസ്സിൽനിന്നുള്ള പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഇടപെടലുകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വയം നന്നായി പെരുമാറാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ, ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരിക്കൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ മോശം ചിന്ത ഉടലെടുത്താൽ, അത് വളരെ അപകടകരമാണ്. ഒരു ദിവസം അയാളുടെ തൃക്കണ്ണു തുറക്കപ്പെടുകയും, കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി കാണുവാനും സാധിക്കുന്നു. അയാൾ വിചാരിക്കുന്നു: "ഈ പരിശീലന സ്ഥലത്ത് എന്റെ തൃക്കണ്ണു മാത്രം നല്ലതുപോലെ തുറന്നിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഒരു അസാധാരണ വ്യക്തിയല്ലേ? എനിക്ക് ടീച്ചർ ലീ-യുടെ ഫാലുൻ ദാഹാ പഠിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു, മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ കൂടുതലായി അത് പഠിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു. ഒരുപക്ഷെ ഞാനും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി ആയിരിക്കുകയില്ല." ഈ ചിന്ത അപ്പോഴേ ശരിയല്ല. അയാൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു "ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ബുദ്ധനായിരിക്കാം. ശരി, ഞാൻ എന്നെതന്നെ ഒന്ന് വീക്ഷിക്കട്ടെ." അയാൾ തന്നിലേയ്ക്ക് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ, അയാൾ സ്വയം ഒരു ബുദ്ധനായിത്തന്നെ കാണുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? അതിന് കാരണം അയാളുടെ ശരീരത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഡൈമെൻഷന്റെ മണ്ഡലപരിധിക്കുള്ളിൽ ഉള്ളതെല്ലാം അയാളുടെ ചിന്തകൾക്കനുസൃതമായി മാറ്റപ്പെ

ടുന്നു എന്നതാണ്. ഇതിനെ "മനോവിചാരങ്ങൾക്കനുസൃതമായുള്ള പരിവർത്തനം" എന്നു പറയുന്നു.

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നവയെല്ലാം, ഒരാളുടെ ചിന്തകൾക്കനുസൃതമായി മാറ്റപ്പെടുന്നു, കാരണം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡൈമെൻഷനിലെ മണ്ഡല പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അയാളുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളാണ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും, അവയും ഭൗതിക അസ്തിത്വങ്ങളാണ്. ഈ വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നു: "ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ബുദ്ധനായിരിക്കാം, ഞാൻ ധരിച്ചതെല്ലാം ബുദ്ധന്റെ മേലങ്കിയും." അങ്ങനെ അയാൾ ധരിച്ചതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധന്റെ മേലങ്കിയായി കാണുന്നു. "കൊള്ളാം, ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു ബുദ്ധൻ തന്നെയാണ്." അയാൾ വളരെ ആവേശഭരിതനാകുന്നു. "ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധനൊന്നുമല്ലായിരിക്കാം." അടുത്ത നോട്ടത്തിൽ അയാൾ സ്വയം ഒരു വലിയ ബുദ്ധനായി കാണപ്പെടുന്നു. "ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ലീ ഹോങ്ങ്ങ്-നേക്കാൾ ഉന്നതനായിരിക്കും!" അയാൾ വീണ്ടും സ്വയം നോക്കുന്നു: "കൊള്ളാം, ഞാൻ ശരിക്കും ലീ ഹോങ്ങ്ങ്-നേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്." ചിലർ ഇത് അവരുടെ ചെവിയ്ക്കൽ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ദുർഭവത ഇടപെട്ട് അയാളോട് പറയുന്നു: "നിങ്ങൾ ലീ ഹോങ്ങ്ങ്-നേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. നിങ്ങൾ ലീ ഹോങ്ങ്ങ്-നേക്കാൾ വളരെയധികം ഉന്നതനാണ്." അയാൾ അതും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ എങ്ങനെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും സാധന അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആരാണ് നിങ്ങളെ സാധനാനുഷ്ഠാനം പഠിപ്പിച്ചത്? ഒരു യഥാർത്ഥ ബുദ്ധൻ ഒരു ദൗത്യവുമായി ഇവിടെ വന്നാൽ പോലും, അദ്ദേഹവും ആദ്യം മുതൽ സാധന അനുഷ്ഠിച്ചു തുടങ്ങണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗോങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പുരോഗമിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നു മാത്രം. അതു കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ, അതിൽനിന്നും സ്വയം പുറത്തു കടക്കുവാൻ അയാൾക്ക് വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും; ഇത്തരം ബന്ധനങ്ങൾ അയാളിൽ പെട്ടെന്ന് ഉടലെടുക്കുന്നു. ഈ ബന്ധനം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അയാൾക്ക് എന്തും പറയാൻ ധൈര്യം വരുന്നു: "ഞാൻ ഒരു ബുദ്ധനാണ്. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാനാണ് ബുദ്ധൻ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം." അയാൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുന്നു.

ചാങ്ങ്ചുനിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ലവനായിരുന്നു. പിന്നീട് അയാൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി. താൻ ഒരു ബുദ്ധനാണെന്ന് സ്വയം വിചാരിച്ചു. ഒടുവിൽ എല്ലാവരേക്കാളും മഹാനാണെന്ന് സ്വയം കണക്കാക്കി. സ്വയം നല്ല നിലയിൽ പെരുമാ

റുവാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അയാളിൽ ഉടലെടുത്ത ബന്ധനങ്ങൾ മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പ്രതിഭാസം വരുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്തുതന്നെ കണ്ടാലും, അത് തിരസ്കരിക്കുക, അവയെല്ലാം ദുർഭേദതകളുടെ മായാവിലാസങ്ങളാണ്, അങ്ങനെ ഒരാൾ ധ്യാനത്തിലൂടെ സാധനാനുഷ്ഠാനപുരോഗതി തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നാണ് ബുദ്ധിസത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനും, അവയിൽ ബന്ധനസ്ഥനാകുവാനും അനുവദനീയമല്ലാത്തത്? ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് അത് തരികയാണ്. ബുദ്ധിസ്റ്റ് സാധനയിൽ, തീവ്രമായ സാധനാനുഷ്ഠാനരീതി ഇല്ല, മാത്രമല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലിഖിതങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുമില്ല. ശാക്യമുനി അക്കാലത്ത് അത്തരം ധർമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഒരാളുടെ സ്വന്തം മനസ്സിൽനിന്നുള്ള പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഇടപെടലുകളോ, മനോവിചാരങ്ങൾക്കനുസൃതമായ പരിവർത്തനങ്ങളോ ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ദൃശ്യങ്ങളെയും ദുർഭേദതകളുടെ മായാവിലാസങ്ങളാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു ബന്ധനം ഉണ്ടായികഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുർഭേദതകളുടെ മായാവിലാസങ്ങളിലേയ്ക്ക് നയിക്കും. ഒരാൾക്ക് ഇതിൽനിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. അത് വേണ്ടവിധം കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഒരാൾ നശിക്കപ്പെടുകയും, ദുർഭേദതാമാർഗ്ഗം പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം അയാൾ സ്വയം ഒരു ബുദ്ധനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതിനാൽ, ഇതിനകം തന്നെ അയാൾ ഒരു ദുർഭേദതയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവസാനം അയാളിൽ ഭൂതാത്മാവിന്റെ ബാധ കയറുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നെങ്കിലും അനുഭവിയ്ക്കേണ്ടി വരികയും അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അയാളുടെ ഹൃദയം അധർമ്മികമാവുകയും, പൂർണ്ണമായും അധഃപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം പേർ ഉണ്ട്. ഈ ക്ലാസിൽപോലും ഇപ്പോൾ സ്വയം വളരെ ഉന്നതരാണെന്ന് ധരിക്കുകയും, വ്യത്യസ്ത മനോഭാവത്തോടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പലരും ഉണ്ട്. ബുദ്ധിസത്തിൽപോലും ഒരാൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അവസ്ഥ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു രൂപത്തിലുള്ള പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഇടപെടലുകളാണ്, അതിനെ "ഒരാളുടെ സ്വന്തം മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഇടപെടലുകൾ" അഥവാ "മനോവിചാരങ്ങൾക്കനുസൃതമായ പരിവർത്തനം" എന്നും വിളിക്കാം. ബെയ്ജിങ്ങിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചില പരിശീലകരുണ്ട്, മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത്തരക്കാർ ഉണ്ട്. കൂടാതെ, അവർ പരിശീലകർക്ക് വളരെ ഗൗരവതരമായ തടസ്സങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.

ചിലർ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, "ടീച്ചർ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങേയ്ക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഇല്ലാതാക്കിക്കൂടാ?" ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാന മാർഗ്ഗത്തിലെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കും? പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഇടപെടലുണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയുമോ എന്നും, ദാവോയിലേയ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനോദയപ്പെടാൻ കഴിയുമോ എന്നും, ശല്യപ്പെടുത്തലുകൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നും, ഈ പഠനത്തിൽ വേരുറച്ച് നിൽക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നും തെളിയിക്കുവാൻ സാധിക്കുക. വലിയ തിരമാലകൾ മണൽതരികളെ മാറ്റുന്നു, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം അതാണ്. ഒടുവിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ശുദ്ധമായ സ്വർണ്ണം ആയിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ, ഒരാൾക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനം വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഉന്നതതലത്തിലുള്ള ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച മഹാന്മാർ ഇത് ഒട്ടും സീതിപൂർവ്വമല്ലെന്നു കണ്ടെത്തിരിക്കാം: "നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണോ? സാധനാനുഷ്ഠാന മാർഗ്ഗത്തിൽ യാതൊരു തടസ്സങ്ങളുമില്ലാതെ, ഒരാൾക്ക് നേരിട്ട് അയാളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനം അവസാനം വരെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയുന്നു. ഇത് സാധനാനുഷ്ഠാനമാണോ? സാധനാനുഷ്ഠാനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, അയാൾക്ക് തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ സുഖകരമായി മാറുന്നു. ഇത് എങ്ങനെ അനുവദിക്കും?" ഇതാണ് കാര്യം, ഞാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ദുർദ്ദേവതകളെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. അത് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് എനിക്കും തോന്നി. എന്നോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: "നിങ്ങൾ അവരുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ചെറിയ തോതിൽ മാത്രമേ ദുരിതങ്ങളുള്ളൂ. അവർക്കിടയിൽ ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഇനിയും മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതായി ധാരാളം ബന്ധനങ്ങൾ അവരിൽ ഉണ്ട്! ഈ ആശയകുഴപ്പങ്ങളുടേയും, ദുരിതങ്ങളുടേയും ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ദാഹാ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുമോ എന്ന കാര്യം അവർക്കിടയിൽ ഒരു ചോദ്യമായി അവശേഷിക്കുന്നു." അതിൽ ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് തടസ്സപ്പെടുത്തലുകളും, പരീക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഇത് ദുർദ്ദേവതയുടെ ഒരുതരം ഇടപെടലുകളാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയെ സത്യത്തിൽ രക്ഷിക്കുക എന്നത് തികച്ചും വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്, എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ

നശിപ്പിക്കുക എന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഒരിക്കൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ശരിയല്ലാതിരുന്നാൽ, നിങ്ങൾ ഉടനെ നശിക്കപ്പെടുന്നു.

നിങ്ങളുടെ മുഖ്യ ബോധമനസ്സ് പ്രബലമായിരിക്കണം

വ്യത്യസ്ത ജന്മങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ ചില തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്, ജനങ്ങളിൽ അത്യാഹിതങ്ങൾ വന്നുചേരുകയും, പരിശീലകരിൽ കാർമ്മിക-തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവയെല്ലാം സാധാരണ കർമ്മ ആണ്. പരിശീലകരെ ഗൗരവമായി ബാധിക്കുന്ന ശക്തിയേറിയ മറ്റൊരുതരം കർമ്മ കൂടിയുണ്ട്—അതിനെ ചിന്താകർമ്മ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതനിവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഒരാൾ സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അയാൾ എപ്പോഴും പ്രശസ്തി, ലാഭം, കാമം, ദേഷ്യം, തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് ചിന്താകുലനാണ്. ക്രമേണ, ഈ ചിന്തകൾ ശക്തിയുള്ള ചിന്താകർമ്മയായിത്തീരുന്നു. മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിൽ എല്ലാറ്റിനും ജീവനുള്ളതുകൊണ്ട്, കർമ്മയും അതുപോലെതന്നെയാണ്. ഒരാൾ നീതിപൂർവ്വകമായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ സാധനാനുഷ്ഠാനം ആരംഭിച്ചാൽ, അയാളുടെ കർമ്മ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യണം. കർമ്മ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക എന്നാൽ, കർമ്മയെ തുടച്ചു നീക്കുകയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. തീർച്ചയായും കർമ്മ ചെറുത്തു നിൽക്കും, അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ദുരിതങ്ങളും, തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ചിന്താകർമ്മ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ നേരിട്ട് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ ഭീഷണിയും, ദാഹായേയും അപലപിക്കുന്ന ശകാരവാക്കുകൾ ഉണ്ടായെന്നു വരാം, നീച ചിന്തകളോ, ശകാര വാക്കുകളോ ചിന്തിച്ചെന്നിരിക്കാം. തത്ഫലമായി ചില പരിശീലകർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാതെ, ഈ ചിന്തകളെല്ലാം സ്വയം ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം ഭൂതാത്മാക്കളുടെയോ, മൃഗാത്മാക്കളുടെയോ ബാധയാണെന്നുപോലും ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇവയൊന്നും ഭൂതാത്മാക്കളുടേയോ, മൃഗാത്മാക്കളുടേയോ ബാധയല്ല. മറിച്ച്, ഇത് ഒരാളുടെ സ്വന്തം മനസ്സിലെ ചിന്താകർമ്മയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഫലനത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ചിലർക്ക് ശക്തിയേറിയ ഒരു മുഖ്യബോധമനസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല, അവർ ചിന്താകർമ്മയ്ക്കനുസൃതമായി നീച പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ളവർ നാശത്തിലേക്കും, താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലേയ്ക്കും വീഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും, കൂടുതൽ പേരും, ശക്തിയേറിയ ചിന്തകളാൽ (ശക്തിയേറിയ ഒരു മുഖ്യബോധമനസ്സുകൊണ്ട്) അത്തരം ചിന്തകളെ സ്വയം ചെറുത്തു നിൽക്കുകയും, ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽനിന്നും ഈ

വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കാനാവുമെന്നും, അയാൾ നല്ലതും, ചീത്തയും വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന ആളാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഈ വ്യക്തിക്ക് നല്ല ജ്ഞാനോദയഗുണമുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ഇത്തരം ചിന്താകർമ്മ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ എന്റെ ധർമ്മശരീരം സഹായിക്കുന്നു. ഇത്തരം അവസ്ഥ പലപ്പോഴും കാണുന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചാൽ, ഇത്തരം നീച ചിന്തകളിൽനിന്നും സ്വയം മോചിതനാകുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അയാൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരാൾക്ക് ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മയെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ശരിയായിരിക്കണം

എന്താണ് ശരിയല്ലാത്ത ഒരു മനസ്സ്? എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വയം ഒരു പരിശീലകനായി പെരുമാറുന്നതിനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവില്ലായ്മയെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഒരു പരിശീലകൻ ക്ലേശങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ഒരു ദുരിതം വരുമ്പോൾ, അത് വ്യക്തിപരമായ ഒരു സംഘർഷമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം. അതിൽ കൗശല ചിന്തകളും അതുപോലുള്ളവയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും, അത് നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങിനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്. മറ്റൊരാളാണോ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പെട്ടെന്ന് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. അതിന് കാരണം, കർമ്മ തിരിച്ചടക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ ആവിർഭവിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ, ചിലത് ശരിയാണോ, നിങ്ങളുടെ ഗോൺ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ, സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ അത് നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ, ബുദ്ധന്മാർ ഉണ്ടോ, അവയെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാണോ എന്നെല്ലാം വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയുവാൻ പറ്റാതെ വരും. ഭാവിയിൽ, ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ വീണ്ടും വരികയും നിങ്ങളിൽ ഈ തെറ്റായ ധാരണ വരുത്തുവാനും, അങ്ങനെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിലവിലില്ലെന്നും, തെറ്റാണെന്നും നിങ്ങളെ തോന്നിപ്പിക്കുവാൻ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും—നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്. സ്വയം ദൃഢവും അടിയുറച്ചും ആയിരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. ഈ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ, ആ സമയത്ത് ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും നന്നായി ചെയ്യും, കാരണം നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് ഇതിനകം മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കും. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ഥിരതയുള്ളതായിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഷ്ടത ഉടൻ വന്നുചേരുകയാണെങ്കിൽ, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാവില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, എന്തുതന്നെയായാലും സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാനും കഴിയുകയില്ല. ദുരിതങ്ങൾ പലതരത്തിലും സംഭവിക്കുന്നിരിക്കും.

സാധനാനുഷ്ഠാന യാത്രയിൽ, ഉന്നതതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഉയരാൻ ഒരാൾ ഇപ്രകാരം സാധന അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ, രോഗം പിടിപെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. സ്വയം ഒരു പരിശീലകനാണെന്ന് കരുതുന്നതിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നു, ഇത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരു രോഗമായി കണക്കാക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ? ഞാൻ പറയട്ടെ, അതിൽനിന്ന് ധാരാളം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഇതിനകം നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഇപ്പോഴുള്ള ദുരിതങ്ങൾ നിസ്സാരമായിരിക്കുന്നു. അവ നിങ്ങളിൽനിന്നും നീക്കം ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മരണത്തിലേയ്ക്കു വീണുപോയേക്കാം. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നെന്നേക്കുമായി കിടപ്പിലായെന്നും വരാം. ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നു. പക്ഷേ അതെങ്ങിനെ അത്രയും സുഖപ്രദമാകും? ഉദാഹരണത്തിന്, ഞാൻ ചാങ്ങ്ചുനിൽ ഒരിക്കൽ ക്ലാസ്സ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, വളരെ നല്ല ജന്മസിദ്ധഗുണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുണ്ടായിരുന്നു, തീർച്ചയായും നല്ല പ്രതീക്ഷയുള്ള വ്യക്തി. അയാൾ വളരെ നല്ലവനാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി, കർമ്മ പെട്ടെന്ന് തീർത്ത് ജ്ഞാനോദയം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അയാളുടെ ദുരിതങ്ങൾ അല്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചു—ഞാൻ അത് ഇപ്രകാരം സജ്ജീകരിച്ചു. എന്നിട്ടും പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം മസ്തിഷ്കഘാതത്താൽ അയാൾ നിലത്തു വീണു. അനങ്ങാൻ പറ്റാത്തതുപോലെയും കൈകാലുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായതുപോലെയും അയാൾക്ക് തോന്നി. അടിയന്തിര പരിചരണത്തിനായി അയാളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു, പിന്നീട് അയാൾക്ക് വീണ്ടും നടക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: മസ്തിഷ്കഘാതം വന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നടക്കുവാനും, കൈകാലുകളുടെ ചലനശേഷി വീണ്ടുകിട്ടാനും, എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു? പകരം, തന്നെ തെറ്റായ വഴിക്ക് നയിച്ചത് ഫാലുൻ ദാഫാ ആണെന്ന് അയാൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അയാൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല: മസ്തിഷ്കഘാതത്തിൽനിന്നും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കുവാൻ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു? അയാൾ ആ സമയം ഫാലുൻ ദാഫാ പരിശീലിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ വീഴ്ചയിൽ മരണപ്പെടുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പക്ഷേ ശിഷ്ടകാലജീവിതം മുഴുവൻ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ശരിക്കും മസ്തിഷ്കഘാതം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു.

ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നത് എത്രമാത്രം വിഷമമുള്ളതാണെന്നു പറയുവാനാണ് ഇത്. അയാൾക്കുവേണ്ടി വളരെ അധികം ചെയ്തു, എന്നിട്ടും അയാൾക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല: പകരം അയാൾ അതുപോലെ ചിലതു

പറഞ്ഞു. ചില പരിചയസമ്പന്നരായ പരിശീലകർ പറയാറുണ്ട്: "ടീച്ചർ, എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ശരീരമാസകലം അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്നു? ഞാൻ എപ്പോഴും ആശുപത്രിയിൽ പോയി കുത്തിവെയ്പ്പ് എടുക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് ഫലിക്കുന്നില്ല, മരുന്നുകഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഫലം കാണുന്നില്ല." എന്നോട് ഇത് പറയാൻ അവർക്ക് ലജ്ജപോലുമില്ല! തീർച്ചയായും അവ ഫലിക്കുകയില്ല. അതൊന്നും രോഗങ്ങൾ അല്ല. പിന്നെങ്ങിനെ അതെല്ലാം ഫലിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് പോയി ഒരു ശാരീരിക പരിശോധന നടത്താം. അതിൽ ഒരു കൃഴപ്പവും കാണില്ല, എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു പരിശീലകൻ ആശുപത്രിയിലെ ഏതാനും സൂചികൾ ഒടിക്കുകയുണ്ടായി. ഒടുവിൽ, സിറിഞ്ചിലെ മരുന്ന് പുറത്തേയ്ക്ക് ഒഴുകി, എന്നിട്ടും സൂചി തുളച്ചു കയറിയില്ല. പിന്നീട് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി: "ഓ, ഞാൻ ഒരു പരിശീലകനാണ്, എനിക്ക് കുത്തിവെയ്പ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല." അപ്പോഴാണ് കുത്തിവെയ്പ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട്, എപ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസങ്ങളെ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഈ കാര്യത്തിന് പരിഗണന കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം. ചിലർ വിചാരിക്കും, ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ പോകുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന്, അതുകൊണ്ട് അവർ വിചാരിക്കും: "നിങ്ങൾ എന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പോകുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ചീഗോൺ ഗുരുവിനെ പോയി കാണും." അവർ അത് അപ്പോഴും ഒരു രോഗമാണെന്ന ധാരണയിൽ ഒരു ചീഗോൺ ഗുരുവിനെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എവിടെനിന്നാണ് അവർക്കൊരു യഥാർത്ഥ ചീഗോൺ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുക? നിങ്ങൾ ഒരു വ്യാജനെയാണ് കണ്ടെത്തിൽ, ആ നിമിഷം നിങ്ങളുടെ നാശം കുറിക്കും.

"ഒരു വ്യാജ ചീഗോൺ ഗുരുവിനേയും യഥാർത്ഥ ചീഗോൺ ഗുരുവിനേയും എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും?" എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നിരവധി ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാർ സ്വയം പ്രഖ്യാപിതരാണ്. ഞാൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്, ശാസ്ത്രസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളുടെ രേഖകളും എന്റെ കൈവശമുണ്ട്. ധാരാളം ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാർ വ്യാജന്മാരും, സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരുമാണ്. ധാരാളം പേർ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയും, വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യാജ ചീഗോൺ ഗുരുവിന് രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാനും കഴിയും. എന്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നു? ഭൂതാത്മാവിന്റേയോ, മൃഗാത്മാവിന്റേയോ ബാധ കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അതിന്റെ അഭാവത്തിൽ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല! ആ ഭൂതാത്മാവിനോ, മൃഗാത്മാവിനോ ഊർജ്ജം പുറത്തുവിടാനും, രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട്. അത് ഒരു ഊർജ്ജദായകരൂപമായതുകൊണ്ട് സാധ്യം

രണജനങ്ങളെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുവാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നു, "നിങ്ങളുടെ രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ ഭൂതാത്മാവോ, മൃഗാത്മാവോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്?" അതിസൂഷ്മദർശന തലത്തിൽ അവയെല്ലാം ഭൂതാത്മാവിന്റേയോ, മൃഗാത്മാവിന്റേയോ രൂപങ്ങളാണ്. അവ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും? "ഒരു അമരണ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുക എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ തിരികെ വിടാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും"⁹⁵. സാധാരണജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം അവർ സാധാരണജനങ്ങളാകാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുകയും, താൽകാലിക ആശ്വാസം തേടുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. നിങ്ങൾ, എന്തായാലും, ഒരു പരിശീലകനാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നിരന്തരമായി ശുദ്ധീകരിയ്ക്കേണ്ടതല്ലേ? അത് ശരീരത്തിൽ കടന്നുകൂടയാൽ, എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽനിന്നും മുക്തി നേടാനാകും? കൂടാതെ, അതിന് ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ഊർജ്ജമുണ്ട്. ചിലർ അത്ഭുതപ്പെടും: "എന്തുകൊണ്ട് ഫാലുൻ അതിനെ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നു? ടീച്ചറുടെ ധർമ്മശരീരവും കൂടി നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതല്ലേ?" നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട്: നിങ്ങൾ സ്വയം എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചാൽ ആരും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയില്ല. നിങ്ങൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം, ആരും തടസ്സമായി വരികയില്ല. എന്റെ ധർമ്മശരീരം നിങ്ങളെ തടയുകയും, സൂചനകൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയൊന്നാണ് അത് കണ്ടെത്തിയാൽ, പിന്നീട് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയില്ല. സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ ഒരാളെ എങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയും? നിങ്ങളെ ബലം പ്രയോഗിച്ചോ, നിർബന്ധിപ്പിച്ചോ സാധനയനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. സത്യസന്ധമായി പുരോഗതി കൈവരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം പുരോഗമിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും അതിൽ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല. നിങ്ങളെ തത്വങ്ങളും, ഫായും പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും സ്വയം പുരോഗമിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും? നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്തായാലും അതിൽ ഫാലുൻ-ഉം, എന്റെ ധർമ്മശരീരവും ഇടപെടുകയില്ല—അത് തീർച്ചയാണ്. ചില ആളുകൾ മറ്റ് ചീഗോങ്ങേഴ് ഗുരുക്കന്മാരുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പോയി, അതിനുശേഷം വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ വളരെ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടു. അത് തീർച്ചയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ധർമ്മശരീരം നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവിടെ

⁹⁵ "ഒരു അമരണ ക്ഷണിക്കുക എളുപ്പമാണ്, എന്നാൽ തിരികെവിടാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും"—ഏതു പ്രശ്നങ്ങളിലേയ്ക്കും അകപ്പെടാൻ എളുപ്പമാണ്, എന്നാൽ പുറത്തു കടക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും എന്ന് വർണ്ണിക്കാനുള്ള ചൈനീസ് പ്രയോഗം.

പോകുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാനായി അവിടെ പോയത്? നിങ്ങൾ സ്വന്തം ചെവികളിലൂടെ കേട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ, അതിന് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേയ്ക്ക് വരാൻ കഴിയും? ചിലർ അവരുടെ ഫാലുൻ വികൃതമാക്കി. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഈ ഫാലുൻ നിങ്ങളുടെ ജീവനേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതാണ്, അത് ഒരു ഉന്നതജീവനാണ്, ഇഷ്ടാനുസരണം അതിനെ നശിപ്പിക്കരുത്. ഇന്ന് ധാരാളം വ്യാജ ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാർ ഉണ്ട്, അവരിൽ ചിലർ വളരെ അറിയപ്പെടുന്നവരുമാണ്. പണ്ട് ചൈനയിലെ രാജകീയ കോടതിയെ ദാജി⁹⁶ കിഴ്മേൽ മറിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് ചൈന ചീഗോൺ ശാസ്ത്രഗവേഷണ സംഘത്തിലെ അധികാരികളോട് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി. ആ കുറുക്കൻ നിരവധി ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു, എങ്കിലും അവയൊന്നും മുഴുവൻ സമൂഹത്തിനും നാശം വരുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഇന്നത്തെ വ്യാജ ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാർ ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഹീനമായിരുന്നില്ല. എത്രപേരാണ് ബലിയാടുകളായത്?! ഉപരിതലത്തിൽ അത് വളരെ നല്ലതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. പക്ഷേ എത്രപേരുടെ ശരീരത്തിലാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കടന്നു കൂടിയിരിക്കുന്നത്? അവർ അത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും—അത് വളരെ വ്യാപകമായിരിക്കുന്നു. അതു കൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചയിൽ അത് വിവേചിച്ചറിയുവാൻ വിഷമമാണ്.

ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോവാ: "ഈ ചീഗോൺ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുകയും, ഇന്ന് ലി ഹോൺജ് പറഞ്ഞതെല്ലാം കേൾക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, ചീഗോൺ എത്ര മഹത്തരവും, ശ്രേഷ്ഠവുമാണെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായി! മറ്റു ചീഗോൺ സെമിനാറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് അതിലും കൂടി പങ്കെടുക്കണം." നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അവിടെ പോകരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. അത് ശ്രവിച്ചാൽ, മോശമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചെവിയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രവേശിക്കും. ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കുക എന്നതും, ആ വ്യക്തിയുടെ വിചാരങ്ങളെ മാറ്റുക എന്നതും വളരെ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നതും അത്യന്തം വിഷമകരമാണ്. ധാരാളം വ്യാജ ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. നേരായ പരിശീലനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ചീഗോൺ ഗുരു പോലും, ശരിക്കും പരിശുദ്ധനായിരിക്കുമോ? ചില മൃഗങ്ങൾ വളരെ ക്രൂരമായതാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിക്കൂടാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിലും, അവയെ

⁹⁶ ദാ ജി—ഷാങ് രാജവംശത്തിലെ അവസാന ചക്രവർത്തിയുടെ ഒരു ദുഷ്ട സ്വാമിനി (1765 B.C-1122 B.C.). അവർക്ക് കുറുക്കന്റെ ബാധ കയറിയതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഷാങ് രാജവംശത്തിന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമായി; (Da Ji)

പുറത്താക്കുവാനും അയാൾക്ക് സാധ്യമല്ല. ഈ വ്യക്തിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ വെല്ലുവിളിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അയാൾ ഗോണ്ട് നൽകുമ്പോൾ, എല്ലാതരത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളും അതോടൊപ്പം കൂട്ടിക്കലർന്നിരിക്കും. അയാൾ സ്വയം നല്ലവൻ ആകാമെങ്കിലും, അയാളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നീതിമാന്മാർ ആയിരിക്കുകയില്ല, വ്യത്യസ്ത ഭൂതാത്മാക്കളും, മൃഗാത്മാക്കളും ആവാഹിച്ചവരും ആയിരിക്കും—എല്ലാ തരത്തിലുള്ളവയും ഉണ്ടായിരിക്കും.

നിങ്ങൾക്ക് ഫാലുൻ ദാഫായിൽ ആണ് സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ ശരിക്കും ആഗ്രഹം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവയൊന്നും കേൾക്കുവാൻ പോകരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഫാലുൻ ദാഫായിൽ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, മറ്റെല്ലാം പരിശീലിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ, തീർച്ചയായും അതുമായി മുന്നോട്ടുപോകാം; എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫാലുൻ ദാഫാ ശിഷ്യൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തടയുകയില്ല. എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി സംഭവിച്ചാൽ അത് ഫാലുൻ ദാഫാ പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലമായി വന്നതാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. നിങ്ങൾ ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരം പാലിക്കുകയും, ദാഫാക്കനുസൃതമായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുകയും ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ഫാലുൻ ദാഫാ പരിശീലകനാകുകയുള്ളൂ. ഒരാൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. "എനിക്ക് മറ്റു ചീഗോങ്ങ് പരിശീലകരുമായി ഇടപഴകാൻ കഴിയുമോ?" എനിക്കു പറയാനുള്ളത്, അവരെല്ലാം ചീഗോങ്ങ് മാത്രം പരിശീലിക്കുന്നവരാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദാഫായിൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തശേഷം അവർ നിങ്ങളെക്കാൾ താഴ്ന്ന തലത്തിലാകും. അനേകം തലമുറകളിലൂടെയുള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടതും, ദിവ്യശക്തികളുള്ളതുമാണ് ഈ ഫാലുൻ. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ, അവരിൽനിന്ന് ഒന്നും സ്വീകരിക്കുകയോ, എടുക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും, ഒരു സാധാരണ സുഹൃത്തായി മാത്രം കരുതുകയും ചെയ്താൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല. എങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ ശരീരം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ മോശമാണ്, അവരുമായി ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ദമ്പതികളുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി മറ്റൊരു ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമായി എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്: നിങ്ങൾ ഒരു ശരിയായ മാർഗ്ഗം പരിശീലിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ പരിശീലനം മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി ഒരു പൈശാചിക പരിശീലനമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അവരുടെ ശരീരത്തിൽ മോശമായ സംഗതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി, അവരും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിൽ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ

ഗാർഹികാന്തരീക്ഷവും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാതെ, എല്ലാതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിച്ച് കൂടുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും?

എങ്കിലും എന്റെ ധർമ്മശരീരം, കാര്യങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ സഹായിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു പരിശീലകൻ, ഒരു ദിവസം എന്റെ ധർമ്മശരീരം അയാളുടെ വീട്ടിൽ വന്നതായി കണ്ടു. അയാൾ വളരെ അധികം ആവേശഭരിതനായി: "ടീച്ചറുടെ ധർമ്മശരീരം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. ടീച്ചർ, ദയവായി അകത്തേക്ക് വന്നാലും." എന്റെ ധർമ്മശരീരം പറഞ്ഞു: "നിങ്ങളുടെ മുറി വളരെയേറെ അലങ്കോലപ്പെട്ടു കിടക്കുകയാണ്, ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്." പിന്നീട് ആ ധർമ്മശരീരം അവിടെനിന്ന് പോയി. സാധാരണയായി മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിൽ നിരവധി ദുർഭവതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ ധർമ്മശരീരം അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുദ്ധീകരിക്കും. എന്നുവരികിലും, അയാളുടെ മുറിയിൽ നിറയെ മോശമായ വ്യത്യസ്ത ചീഗോണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കിയ അയാൾ അതെല്ലാം കത്തിച്ചു കളയുകയോ, വിൽക്കുകയോ ചെയ്ത്, അവിടം വൃത്തിയാക്കി. എന്റെ ധർമ്മശരീരം പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നു. ഇതാണ് ആ പരിശീലകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത്.

ഭാഗ്യം പ്രവചിക്കുന്നവരെ ചിലർ കാണാറുണ്ട്. ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു: "ടീച്ചർ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫാലൂൻ ദാഹാ പരിശീലിക്കുന്നു, എനിക്ക് സൗധി അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യ പ്രവചനം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ താല്പര്യമുണ്ട്. എനിക്ക് അത് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുമോ?" ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ: നിങ്ങൾ ഗണ്യമായ അളവിൽ ഊർജ്ജം വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്തിനും ഒരു പ്രഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയല്ല, എന്നാൽ അത് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഒരാളോട് നിങ്ങൾ പറയുന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോശം പ്രവൃത്തി ആയിരിക്കാം. ഒരു സാധാരണമനുഷ്യൻ വളരെ ദുർബലനാണ്. അയാളുടെ സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിരത ഇല്ലാത്തതും, വ്യത്യാസപ്പെടാവുന്നതുമാണ്. നിങ്ങൾ വായ് തുറന്ന് അയാളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, ആ ക്ലേശം സത്യമായി ഭവിച്ചേക്കാം. അയാൾക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതായ ധാരാളം കർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിലും, അയാൾക്ക് നല്ല ഭാഗ്യം വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ, അയാളുടെ കർമ്മ തിരിച്ചടക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ, അത് അനുവദനീയമാണോ? നിങ്ങൾ അയാളെ ദ്രോഹിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? ചിലർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാതെ, ചില കഴിവുകൾ അവരിൽ ഉണ്ടെന്ന ധാരണയിൽ അതിൽ ആസക്തരാകുന്നു. ഇത് ഒരു ബന്ധനമല്ലേ? കൂടാതെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സത്യം അറിയാമെങ്കിലും, ഒരു പരിശീല

കന്നി നിലയിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് നിലനിർത്തുകയും, ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയോട് സ്വർഗ്ഗരഹസ്യം വെറുതെ വെളിപ്പെടുത്തുകയുമരുത്. അതാണ് തത്വം. ഭാവി പ്രവചിക്കുവാൻ ഒരാൾ തസയ്യി എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, അവയിൽ പലതും എങ്ങനെയായാലും സത്യമാകുകയില്ല. ഒരു വിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ, ചിലതു ശരിയായും ചിലതു തെറ്റായും പ്രവചിക്കുന്ന, ഇത്തരം ഭാവി പ്രവചനം സാധാരണമനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഗോണ്ട് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട്, ഒരു യഥാർത്ഥ പരിശീലകൻ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. എന്നിരുന്നാലും ചില പരിശീലകർ അവരുടെ ഭാഗ്യമറിയാൻ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്: "എന്റെ ഭാവിക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പ്രവചിക്കാമോ? എന്റെ സാധനാനുഷ്ഠാനം എങ്ങനെയുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടോ?" ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രവചിക്കുവാൻ അവർ മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഈ ദുരിതങ്ങൾ പ്രവചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്കെങ്ങിനെ സ്വയം പുരോഗമിക്കുവാൻ കഴിയും? ഒരു പരിശീലകന്റെ മുഴുവൻ ജീവിതവും പുനർക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ കൈരേഖ ലക്ഷണവും, മുഖലക്ഷണവും, ജനനവിവരങ്ങളും, ഒരാളുടെ എല്ലാ ശരീരഭാഷകളും ഇതിനകം വ്യത്യസ്തമാണ്, അവ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ഭാവി പ്രവചനക്കാരന്റെ അടുത്തു പോയാൽ, അയാളെ വിശ്വസിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപരിപ്ലവമായ ചില കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും. എങ്കിലും അവയുടെ സാരാംശം മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: നിങ്ങൾ ഒരു ഭാവി-പ്രവചനക്കാരന്റെ അടുത്തു പോയാൽ, അയാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുകയില്ലേ? പിന്നീട് അത് നിങ്ങളിൽ ഒരു മാനസിക ഭാരം ഉണ്ടാക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് സ്വയം ഭാരപ്പെടുന്നത് ഒരു ബന്ധനമല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഈ ബന്ധനത്തെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കും? നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു ദുരവസ്ഥകൂടി വരുത്തിവെക്കുന്നതല്ലേ ഇത്? ഈ ബന്ധനം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സഹിഷ്ണുത വരില്ലേ? സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ, ഓരോ പരീക്ഷകളും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും, പുരോഗതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അധോഗതിയോ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികളാണ്. ഇത് വിഷമകരമാണെന്നിരിക്കെ, നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ സ്വയം വരുത്തിവെയ്ക്കുന്ന ദുരിതം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് തരണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും? തൽഫലമായി കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയും ദുരിതങ്ങളിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോകേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതപാത്ഥവിൽ വന്ന മാറ്റം മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി

നിങ്ങളോട് പറയുകയോ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലും കാണുവാൻ അനുവദനീയമല്ല. മറ്റു പഠനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആർക്കും ഇത് കാണുവാൻ അനുവദനീയമല്ല. ഒരേ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഹശിഷ്യന്മാർക്കുപോലും ഇത് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. ആർക്കും ഇത് കൃത്യമായി പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല, കാരണം അതുപോലുള്ള ഒരു ജീവിതം, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിനുള്ള ഒന്നായി മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മറ്റു മതപരമായ പുസ്തകങ്ങളോ, മറ്റു ചീഗോണ്ട് പുസ്തകങ്ങളോ വായിക്കാനോ എന്ന് ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. മതപരമായ പുസ്തകങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ബുദ്ധിസ്തു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, എല്ലാം അവരുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരം എങ്ങനെ ഉയർത്താൻ കഴിയും എന്നതാണ് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളും ബുദ്ധ പഠനത്തിൽനിന്നുള്ളവരാണ്, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും, ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്: ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പല കാര്യങ്ങളും വിവർത്തന പ്രക്രിയയിൽ തെറ്റായി തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഉണ്ടായി, നിർവ്വചനങ്ങളെല്ലാം അനുപചാരികമായി ഉണ്ടാക്കി. അത് ധർമ്മയെ അപഹരിക്കലാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വീണ്ടുവിചാരമില്ലാതെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുപലരും ബുദ്ധന്മാരുടെ തലത്തിൽനിന്നും വളരെ അകലെയുള്ളവരായിരുന്നു; ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട്, അവർക്ക് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത തിരച്ചറിവുകൾ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല, സ്വന്തമായി ഉൾക്കൊള്ളാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാവുകയില്ല. പക്ഷേ: "ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് താൽപര്യമുണ്ട്," എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയും എപ്പോഴും ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ, ആ പഠനത്തിന്റെ പരിശീലനമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, കാരണം ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അതേ പഠനമാർഗ്ഗത്തിന്റെ ഗോണ്ട്-ഉം, ഫാ-യും ആയിരിക്കും സമന്വയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ അത് പഠിച്ചാൽ, ആ പഠനമാർഗ്ഗത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ പരിശീലനം ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും, ആ പഠനത്തിന്റെ പരിശീലനം പിന്തുടരുകയുമാണ് എങ്കിൽ, നമ്മുടേതിനു പകരം, നിങ്ങൾ ആ പഠനപരിശീലനമാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുവേണം അനുമാനിക്കുവാൻ. ചരിത്രത്തിലുടനീളം, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഒരാൾ ഒരേ സമയം രണ്ട് പഠനങ്ങളുടെ പരിശീലനം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഈ പഠനമാണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശീലിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ,

നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ വായിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ.

ചീഗോൺ പുസ്തകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവയൊന്നും വായിക്കരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്കാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ചീഗോൺ പുസ്തകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, അവയൊന്നും വായിക്കരുത്. യെല്ലോ ചക്രവർത്തിയുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ ആന്തരിക രസതന്ത്രം, ഷിങ്മിങ്ങ് ഗോജ്, ദാവോ സാങ്ങ് തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെയാണ്. അവയിൽ അത്തരം തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും, വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ അവയിലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവ സ്വയം സാധനാനുഷ്ഠാന സമ്പ്രദായത്തിന്റെ മാർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടിയാണ്. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ നിങ്ങൾക്ക് ചിലത് തരികയും, നിങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അവയിലെ വാചകങ്ങളിൽ ഒരരണ്ണം നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നികഴിഞ്ഞാൽ, ശരി, നിങ്ങളിലേയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വരികയും, നിങ്ങളുടെ ഗോങ്ങുമായി ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അത് അത്രമാത്രം മോശമായ ഒന്നല്ലെങ്കിലും, പെട്ടെന്ന് മറ്റൊന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കും? അത് നിങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവില്ലേ? ഒരു ടെലിവിഷൻ സെറ്റിനുള്ളിലെ ഇലക്ട്രോണിക് യൂണിറ്റിലേയ്ക്ക്, കൂടുതലായി ഒരു ഭാഗം ചേർത്താൽ ഈ ടെലിവിഷൻ സെറ്റിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? തൽക്ഷണം അത് പ്രവർത്തന രഹിതമാകുന്നു. ഇതാണ് തത്വം. കൂടാതെ, ഇക്കാലത്ത് പല ചീഗോൺ പുസ്തകങ്ങളും തെറ്റായതും, വൈവിധ്യമാർന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതുമാണ്. നമ്മുടെ പരിശീലകരിൽ ഒരാൾ ഒരു ചീഗോൺ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജുകൾ മറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, അതിനുള്ളിൽനിന്നും ഒരു വലിയ സർപ്പം പുറത്തു ചാടി. തീർച്ചയായും ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേയ്ക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ, പരിശീലകർക്ക് സ്വയം ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ്; അതായത് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ തെറ്റായ മാനസികാവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ്. ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ, എല്ലാവരും എന്തു ചെയ്യണമെന്നും, എങ്ങനെ അവയെ വേർതിരിച്ചറിയണമെന്നും നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്നതു കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അമിത പ്രാധാന്യം നൽകിയില്ലെങ്കിലും, എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഇതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്, കാരണം, ഈ കാര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാധാരണയായി പ്രശ്നങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കാറുണ്ട്, അവയുടെ ഉത്ഭവം പലപ്പോഴും ഇവിടെനിന്നായിരിക്കും. സാധനാനു

ഷ്ഠാനം അത്യന്തം ശ്രമകരവും വളരെ ഗൗരവതരവുമാണ്. ഒരു നിമിഷം അശ്രദ്ധരായിരുന്നാൽ, നിങ്ങൾ ഇടറി വീഴാനും, പെട്ടെന്ന് നശിക്കുവാനും കാരണമായേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ മനസ്സ് ശരിയായിരിക്കണം.

ആയോധനകല⁹⁷കളുടെ ചീഗോണ്ട്

ആന്തരിക സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കു പുറമെ, ആയോധന കലകളുടെ ചീഗോണും ഉണ്ട്. ആയോധന കലകളുടെ ചീഗോണ്ടിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, സാധകസമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് അനേകം ചീഗോണ്ട് രീതികളും ഉണ്ടെന്ന വാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്.

ഇന്ന് പെയിന്റിംഗ് ചീഗോണ്ട്, മ്യൂസിക് ചീഗോണ്ട്, കാലി ഗ്രാഫി ചീഗോണ്ട്, ഡാൻസിങ്ങ് ചീഗോണ്ട് എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെടുന്നവയുണ്ട്—അവ പലതരത്തിലുമുണ്ട്. അവയെല്ലാം ചീഗോണ്ട് ആണോ? ഇത് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് ചീഗോണ്ടിനെ അപഹരിക്കലാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. അത് ചീഗോണ്ടിനെ അപഹരിക്കുക മാത്രല്ല, ചീഗോണ്ടിനെ നശിപ്പിക്കുകയും കൂടിയാണ്. എന്താണ് അവരുടെ സൈദ്ധാന്തിക അടിസ്ഥാനം? ഒരാൾ പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴും, പാടാമ്പോഴും, നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോഴും, അതല്ലെങ്കിൽ എഴുതുമ്പോഴും, അയാളിൽ ഒരു ശൂന്യാവസ്ഥ അഥവാ ഈ പറഞ്ഞ ചീഗോണ്ട് അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെ ചീഗോണ്ട് ആകും? അതിനെ ഈ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പാടില്ല. അത് ചീഗോണ്ടിനെ നശിപ്പിക്കലല്ലേ? മനുഷ്യശരീരസംസ്കരണത്തിന്റെ വിശാലവും, ശ്രേഷ്ഠവുമായ ഒരു പഠനമാണ് ചീഗോണ്ട്. എന്നിരിക്കെ, ശൂന്യാവസ്ഥയെ എങ്ങനെ ചീഗോണ്ട് എന്ന് പറയും? അങ്ങനെയെങ്കിൽ, ശൂന്യാവസ്ഥയിൽ വിശ്രമ മുറിയിൽ പോയാൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്തു പറയും? അത് ചീഗോണ്ടിനെ നശിപ്പിക്കലല്ലേ? അത് ചീഗോണ്ടിനെ തുരക്കും വെക്കലാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഓറിയന്റൽ ഹെൽത്ത് എക്സ്പോയിൽ, കാലിഗ്രാഫി ചീഗോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് കാലിഗ്രാഫി ചീഗോണ്ട്? ഞാൻ ഒന്നു നോക്കാൻ പോയി, അവിടെ ഒരാൾ എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എഴുതുന്ന ഓരോ വാക്കുകളിലേക്കും കൈകൾകൊണ്ട് അയാളുടെ ചീ പ്രവഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, അതെല്ലാം കറുത്ത ചീ ആയിരുന്നു. പണവും, പ്രശസ്തിയും അയാളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയിരുന്നു. അയാളിൽ ഗോണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും? അയാളിലുള്ള ചീയും പരിശുദ്ധ

⁹⁷ ആയോധനകല - Martial Arts

മല്ല. അയാളുടെ എഴുത്തുകൾക്ക് വിലയേറിയ പ്രൈസുകൾക്കും തുകയിട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അവയെല്ലാം വിദേശികൾക്ക് വിൽക്കപ്പെട്ടു. അത് വാങ്ങിയവരെല്ലാം ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. അത്തരം കറുത്ത ചീ എങ്ങനെ നല്ലതായിരിക്കും? ആ വ്യക്തിയുടെ മുഖം മുഴുവനും ഇരുണ്ടതായിരുന്നു. അയാൾ പണത്തിൽ ആസക്തനും, പണത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവനും ആയിരുന്നു. അയാളിൽ എങ്ങനെ അൽപമെങ്കിലും ഗോണ്ട് ഉണ്ടാകും? മാത്രമല്ല, അയാളുടെ ബിസിനസ്സ് കാർഡിൽ ഒരു കൂട്ടം പദവികളും ഉണ്ടായിരുന്നു, അന്തർദ്ദേശീയ കാലിഗ്രാഫി ചീഗോണ്ട് എന്നിങ്ങനെ. ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇത്തരമൊരു കാര്യത്തെ എങ്ങനെ ചീഗോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും?

ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: ഈ ക്ലാസിൽ ഇരിക്കുന്നവരിൽ എൺപതു മുതൽ തൊണ്ണൂറു ശതമാനം പേരും രോഗവിമുക്തരായി എന്നു മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഗോണ്ട് ഉയരുകയും ചെയ്തു—യഥാർത്ഥ ഗോണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ശരീരം വഹിക്കുന്നത് തികച്ചും ദിവ്യമായ ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവനും സാധന അനുഷ്ഠിച്ചാലും, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലഭ്യമാകുകയില്ല. ഒരു യുവാവ് ഈ നിമിഷം മുതൽ പരിശീലനം തുടങ്ങിവെച്ചാലും, ഈ ജീവിതകാലംകൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്, മാത്രമല്ല ആ വ്യക്തിക്ക് സത്യസന്ധനും, നല്ലവനും ആയ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണവും ആവശ്യമാണ്. ഈ ഫാലുൻ-ഉം, ഈ സംവിധാനങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് നിരവധി തലമുറകൾ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നേടിയതായതുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ഇവയെല്ലാം അതിവിശിഷ്ടവും, അമൂല്യവുമാണ്. ഈ ക്ലാസ്സിനു ശേഷം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ വഹിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ഗോണ്ട് ആയിരിക്കും, ഒരു ഉന്നതോർജ്ജ പദാർത്ഥം. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി കുറച്ചു വാക്കുകൾ എഴുതുമ്പോൾ—നിങ്ങളുടെ കൈയക്ഷരം എങ്ങനെയായാലും ശരി—അതിൽ ഗോണ്ട് അടങ്ങിയിരിക്കും! അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസിലെ എല്ലാവരും "ഗുരു" എന്ന പദവിയ്ക്ക് അർഹരായി, കാലിഗ്രാഫി ചീഗോണ്ട് ഗുരുക്കന്മാരായിത്തീരുമോ? ഇത് ഈ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ ഗോണ്ടും, ഊർജ്ജവും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം അത് നൽകേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾ സ്പർശിക്കുന്നതിലെല്ലാം ഊർജ്ജം പ്രവഹിക്കപ്പെടുന്നു, അതെല്ലാം ശോഭയോടെ തിളങ്ങും.

കാലിഗ്രാഫി ചീഗോണ്ട് ക്ലാസ്സ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന ഒരു വാർത്തയും ഒരു മാസികയിൽ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. എങ്ങനെയാണ് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ

വായിച്ചു നോക്കി. ആദ്യം ഒരാൾ അയാളുടെ ശ്വാസം ക്രമപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ക്രമപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് അതിൽ എഴുതിയിരുന്നു. പിന്നീട് അയാൾ പതിനഞ്ചു മുതൽ മുപ്പത് മിനിട്ടുവരെ ഇരിക്കണം, ദാൻടിയെനിൽ ഉള്ള ചീ-യിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും, ദാൻടിയെനിൽ നിന്നുള്ള ചീ കൈത്തണ്ടയിലേയ്ക്ക് ഉയർത്തുന്നതായി സങ്കൽപ്പിക്കുകയും വേണം. അതിനുശേഷം, ഒരു ബ്രഷ് പേന എടുത്ത് കറുത്ത മഷിയിൽ മുക്കുന്നു. പിന്നീട് ബ്രഷ് പേനയുടെ അഗ്രഭാഗത്തേയ്ക്ക് ചീ-യെ നീക്കുന്നു. അയാളുടെ ചിന്തയുടെ ഏകാഗ്രത അവിടെ എത്തുമ്പോൾ, എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നു. അത് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കലല്ലേ? അതുകൊണ്ട്, ഒരാൾക്ക് ചീ-യെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പ്രവഹിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എങ്കിൽ, അതിനെ ചീഗോണ്ട് ആയി പരിഗണിക്കാമോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അൽപസമയം ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കണം. പിന്നീട് ചോപ്പ്സ്റ്റിക്കിന് എടുത്ത്, ആ ചോപ്പ്സ്റ്റിക്കിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തേയ്ക്ക് ചീയെ പ്രവഹിപ്പിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനെ ഡൈനിംഗ് ചീഗോണ്ട് എന്നു വിളിക്കാം. അങ്ങനെയല്ലേ? നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെല്ലാം ഊർജ്ജമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്നുമാത്രം. അത് ചീഗോണ്ടിനെ തരം താഴ്ത്തുന്നു എന്നേ ഞാൻ പറയൂ, കാരണം അവർ ചീഗോണ്ടിനെ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒന്നായി കണക്കാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ അതിനെ ഇത്തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കരുത്.

ആയോധനകലകളുടെ ചീഗോണ്ട്, എന്തായാലും, ഒരു സ്വതന്ത്ര ചീഗോണ്ട് പരിശീലനമായി കണക്കാക്കിപ്പോന്നു. എന്തു കൊണ്ടാണത്? കാരണം അതിന് ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യവും, ഒരു പരിപൂർണ്ണ സാധനാനുഷ്ഠാന സിദ്ധാന്തസംഹിതയും, സാധനാനുഷ്ഠാന രീതികളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു സംപൂർണ്ണ സമ്പ്രദായമായി കണക്കാക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ആയോധനകലകളുടെ ചീഗോണ്ട്, ആന്തരിക സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തലത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. *കഠിനമായി ചീഗോണ്ട്*, അടിതടയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഊർജ്ജവസ്തുവിന്റെ കട്ടിയായ രൂപമാണ്. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഫാ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തശേഷം, ബെയ്ജിങ്ങിൽ ഉള്ള ഒരു പരിശീലകന് കൈകൊണ്ട് ഒന്നും അമർത്താൻ പറ്റാതെയായി. അദ്ദേഹം കുഞ്ഞിനെ ഇരുത്തുന്ന ഒരു വണ്ടി വാങ്ങി, കൈകൾ കൊണ്ട് അതിന്റെ ദൃഢത പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, ഈ വണ്ടി തകർന്നു തരിപ്പണമായി, അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടു. വീട്ടിൽ പോയി കസേരയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ, സ്വന്തം കൈകൾകൊണ്ട് അത് അമർത്തി പീടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കസേര തകർന്ന് പോകും. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഒരു ബന്ധനം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട എന്ന ഉദ്ദേശത്താൽ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇവ എല്ലാം

സ്വാഭാവികമാണ്, സംഭവിക്കുന്നത് സംഭവിക്കട്ടെ, എല്ലാം നല്ലതിനായതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ ദിവ്യസിദ്ധി നല്ലതുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു പാഠകഷ്ണത്തെ കൈകൊണ്ട് ചെറുതായി അമർത്തിയാൽ ഞെരിച്ച് പൊടിയാക്കുവാൻ കഴിയും. ഇത് *കഠിനമായ ചീഗോണ്ട്* അല്ലേ? എന്നിരുന്നാലും, അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും *കഠിനമായ ചീഗോണ്ട്* പരിശീലിച്ചിട്ടില്ല. ആന്തരിക സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ, ഇത്തരം ദിവ്യസിദ്ധികൾ സാധാരണയായി വികസിപ്പിയ്ക്കുവാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് നല്ല നിലയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ വിഷമമായതുകൊണ്ട്, അവ വികസിപ്പിച്ചാൽ തന്നെയും, അത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുവാൻ അനുവദനീയമല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ, ഒരാളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരം ഉയർന്നിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട്, താഴ്ന്ന തലത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ദിവ്യസിദ്ധികൾ, ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുകയില്ല. കാലം കഴിയും തോറും നിങ്ങളുടെ തലം പുരോഗമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മേലിൽ ഉപകാരപ്രദമായില്ല, അത് നൽകേണ്ട ആവശ്യവും വരുന്നില്ല.

എങ്ങനെയാണ് ആയോധനകലകളുടെ ചീഗോണ്ട് പ്രത്യേകമായി പരിശീലിക്കുന്നത്? ആയോധനകലയുടെ ചീഗോണ്ട് പരിശീലിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ചീയെ ക്രമീകരിക്കണം, പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ ചീ ക്രമീകരിക്കുവാൻ എളുപ്പമല്ല. ഒരാൾക്ക് ചീ ക്രമീകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും, അപ്രകാരം സാധ്യമായി എന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ അയാൾ എന്തുചെയ്യും? ഒരാൾ കൈകൾ, നെഞ്ചിന്റെ ഇരുഭാഗങ്ങൾ, കാൽപാദങ്ങൾ, കാലുകൾ, പിന്നെ തല എന്നിവ വ്യായാമം ചെയ്തെടുക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഇവയെ എല്ലാം വ്യായാമം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്? ചിലർ കൈകൾകൊണ്ടോ, കൈപ്പത്തികൊണ്ടോ ഒരു മരത്തിൽ ഇടിക്കുന്നു, ചിലർ കൈകൾകൊണ്ട് ഒരു പാറയിൽ അടിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലുകൾക്ക് എത്രമാത്രം വേദനാജനകമായിരിക്കും, കാരണം ഒരു ചെറിയ അളവിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽതന്നെ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നു! ഇപ്പോഴും ചീ ക്രമീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. പിന്നെ എന്തുചെയ്യും? രക്തം കൈകളിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു പ്രവഹിക്കുന്നതിനായി ഒരാൾ കൈകൾ തുക്കി ഇട്ട് ആട്ടാൻ തുടങ്ങുകയും, അങ്ങനെ കൈകളും കൈപ്പത്തികളും വീങ്ങുന്നു. അവ ശരിക്കും വീർത്തിരിക്കും. അതിനുശേഷം അയാൾ ഒരു പാറയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ, എല്ലുകൾ പൊതിയപ്പെടുകയും, പാറയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാതാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് കൂടുതൽ വേദന അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം തുടർച്ചയായി പരിശീലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഗുരു ഈ വ്യക്തിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. കാലം കഴിയും തോറും, അയാൾ ചീയെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ പഠിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ചീയെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം

പോരാ, കാരണം ഒരു യഥാർത്ഥ ആക്രമണത്തിൽ എതിരാളി നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയില്ല. തീർച്ചയായും, ഒരാൾക്ക് ചീയെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ, ആക്രമണത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിവുണ്ടാകുകയും, കട്ടികൂടിയ ഒരു വടികൊണ്ട് അടി ഏറ്റാൽപോലും വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നു വരില്ല. ചീ കൈകളിലേയ്ക്ക് പ്രവഹിപ്പിച്ചാൽ, കൈകൾ വീങ്ങുന്നു. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ, ചീ ഏറ്റവും ശൈശവത്തിലുള്ള കാര്യമാണ്, ഒരാളുടെ തുടർച്ചയായ പരിശീലനഫലമായി അതിനെ ഒരു ഉന്നതോർജ്ജ പദാർത്ഥമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നു. ഒരു ഉന്നതോർജ്ജ പദാർത്ഥമായി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ, ക്രമേണ അത് ഒരു ഉന്നത സാന്ദ്രതയുള്ള ഊർജ്ജത്തിന്റെ കട്ടിയായി രൂപപ്പെടുന്നു, ഈ ഊർജ്ജക്കട്ടിക്ക് ബുദ്ധിവൈഭവമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതും ഒരു ദിവ്യസിദ്ധികളുടെ കൂട്ടമാണ്, അഥവാ ഒരു തരം ദിവ്യസിദ്ധി എന്ന് പറയാം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ദിവ്യസിദ്ധി പ്രത്യേകമായി അടിക്കുന്നതിനും, പ്രഹരങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. രോഗചികിത്സക്ക് ഇത് ഫലപ്രദമല്ല. ഈ ഉന്നതോർജ്ജ പദാർത്ഥം മറ്റൊരു ഡൈമെൻഷനിൽ നിലനിൽക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഡൈമെൻഷനിൽ അത് സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട്, അതിന്റെ സമയം, നമ്മുടേതിനേക്കാൾ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരാളെ ഇടിക്കുമ്പോൾ, ചീ നിയന്ത്രിക്കുകയോ, അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല, കാരണം ഗോണ്ട് ഇതിനകം അവിടെ എത്തികഴിഞ്ഞിരിക്കും. നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും, ഗോണ്ട് ഇതിനകം അവിടെ എത്തിയിരിക്കും. നിങ്ങൾ എത്രതന്നെ വേഗതയിൽ ഒരു ഇടികൊടുത്താലും, സമയദൈർഘ്യം ഇരുവശത്തും വ്യത്യസ്തങ്ങളാതിനാൽ, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കും. ആയോധനകലകളുടെ ചീഗോണ്ട് പരിശീലനത്തിലൂടെ, ഒരു വ്യക്തിക്ക്, മേൽപറഞ്ഞ *അയേൺ-സാന്റ്-പാ, സിന്നബർ-പാ, വജ്ര-ലേഗ്, അർഹത്-ഫുട്ട്*⁹⁸ എന്നിവ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇവ സാധാരണജനങ്ങളുടെ കഴിവുകളാണ്. പരിശീലനത്തിലൂടെ, ഒരു സാധാരണവ്യക്തിക്ക് ഈ നില കൈവരിയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും.

ആയോധനകലകളുടെ ചീഗോണ്ടും, ആന്തരിക സാധനാനുഷ്ഠാനവും തമ്മിലുള്ള വലിയ വ്യത്യാസം എന്തെന്നാൽ, ആയോധനകലകളുടെ ചീഗോണ്ടിൽ, ചലനത്തിലൂടെയുള്ള പരിശീലനമാണ് വേണ്ടത്; അതുകൊണ്ട് ചീ ചർമ്മത്തിനടിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ചലനത്തിലൂടെയുള്ള പരിശീലനമായതുകൊണ്ട്,

⁹⁸ അയേൺ-സാന്റ്-പാ, സിന്നബർ-പാ, വജ്ര-ലേഗ്, അർഹത്-ഫുട്ട് (Iron Sand Palm, Cinnabar Palm, Vajra Leg, and Arhat Foot) — വിവിധ തരം ചൈനീസ് ആയോധനകലകൾ (martial arts).

ഒരാൾക്ക് ശാന്തത കൈവരിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയില്ല, ചീ ദാൻടിയെനിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുമില്ല. അയാളുടെ ചീ ചർമ്മത്തി നടിയിലൂടെയും, മസിലുകൾക്കിടയിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ആയ തിനാൽ, ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തേയോ, ഉന്നതതല സിദ്ധികളേയോ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ആന്തരിക സാധനാ നുഷ്ഠാനം ശാന്തമായ അവസ്ഥയിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പരമ്പരാഗത പരിശീലനങ്ങളിൽ ചീ അടിവയറിലെ ദാൻടിയെനിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അവയ്ക്ക് വേണ്ടത്, ശാന്തമായ അവസ്ഥയിലുള്ള പരിശീലനവും ബ്ലന്റ്യുടെ പരിവർത്തനവുമാണ്. അവയ്ക്ക് ശരീരത്തെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുവാനും, ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്കുള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലേക്ക് നയിക്കു വാനും കഴിയും.

ഗോൾഡൻ-ബെൽ-ഷീൽഡ്, അയേൺ-ക്ലോത്ത്-ഷർട്ട്, നൂറടി ദൂരത്ത് നിന്ന് ഒരു വെള്ളില മരത്തിലൂടെ തുളയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ ആയോധനകലാവിദ്യകൾ, നോവലുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാം. ലഘുവായ ആയോധനകലകളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയും. ചിലർക്ക് മറ്റു ഡൈമെൻഷനിലേക്കുപോലും പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. അത്തരം ആയോധനകലകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. പക്ഷേ സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവ നിലവിലില്ല. തീർച്ചയായും ഇത്തരം ശ്രേഷ്ഠമായ ആയോധനകല സംസ്കരിച്ചെടുത്തവർ അത് പൊതുസ്ഥലത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. കാരണം, അത്തരമൊരു വ്യക്തി വെറുതെ ആയോധനകലകൾ മാത്രം പരിശീലിക്കുന്നില്ല എന്നതിനാലും, ദൈനംദിന ആളുകളുടെ നിലവാരത്തിന് അതീതനായതിനാലും, തീർച്ചയായും ഒരു ആന്തരിക സാധനാനുഷ്ഠാനരീതി പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ വേണം സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ. ഈ വ്യക്തി ഷിൻഷിങ്ങിന് പ്രാധാന്യം നൽകി നിലവാരം പുരോഗമിപ്പിക്കണം. ഭൗതിക താൽപര്യങ്ങൾ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയുമരുത്. ഇത്തരം ആയോധനകലകൾ അയാൾക്ക് പരിശീലിക്കാമെങ്കിലും, അവ യൊന്നും പിന്നീട് സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ വെറുതെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചുറ്റും ആരും കാണുവാനില്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണ്. ഇത്തരം നോവലുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ, അതിൽ ഒരു കഥാപാത്രം ഒരു രഹസ്യ വാൾപ്പയറ്റ് ഗ്രന്ഥത്തിനോ, നിധിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കോ വേണ്ടി പോരാടുന്നതും, കൊല്ലുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഓരോരുത്തരും വലിയ കഴിവുള്ളവരായി നിഗൂഢ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: ഇത്തരം ആയോധനകലാപ്രാവീണ്യം ഉള്ളവർ, സത്യത്തിൽ ആന്തരിക സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കേണ്ടതല്ലേ അവയെല്ലാം? അവർ അവരുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് സംസ്കരിച്ചെടുത്തതിലൂടെ

മാത്രം നേടിയെടുത്തതാണ് ഇവയെല്ലാം. പ്രശസ്തി, ലാഭം, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കാലങ്ങളായി അവർക്ക് താൽപര്യം ഇല്ലാതിരിക്കണം. അവർക്കെങ്ങിനെ മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലാൻ കഴിയും? അവർക്കെങ്ങിനെ പണത്തിനോടും, സമ്പത്തിനോടും ഇത്ര മതിപ്പുണ്ടാകും? അത് തികച്ചും അസംഭാവ്യമാണ്. അവയെല്ലാം കലാപരമായ അതിശയോക്തികൾ മാത്രമാണ്. ജനങ്ങൾ മനസ്സിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കു പുറകെ പോകുന്നു, അത്തരം ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിനുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്നു. ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഈ ബലഹീനതയെ മുതലെടുത്ത്, നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതോ, നിങ്ങൾ തേടുന്നതോ ആയ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്നു. അവരുടെ രചനകൾ എത്രമാത്രം അവിശ്വസനീയമാകുന്നുവോ, അത്രമാത്രം അത് വായിക്കുവാനും നിങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം കലാപരമായ അതിശയോക്തികൾ മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം ആയോധന കലാസിദ്ധികളുള്ള ആരുംതന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുകയില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും, അവയൊന്നും പൊതു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവർ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുമില്ല.

പ്രകടന മനോഭാവം

സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനാൽ, നമ്മുടെ പരിശീലകരിൽ ധാരാളം പേർക്ക് അവരിലുള്ള പല ബന്ധനങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. നിരവധി ബന്ധനങ്ങൾ സഹജമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു, ഇത്തരക്കാർക്ക് സ്വയം ഇത് കണ്ടു പിടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള മാനസീകാവസ്ഥ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം; ഒരു സത്കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് പ്രതിഫലിക്കും. പ്രശസ്തിക്കും, സ്വാർത്ഥലാഭത്തിനും, ചെറിയ നേട്ടത്തിനും വേണ്ടി "ഞാൻ വലിയ കഴിവുള്ളവനും വിജയിയുമാണ്" എന്ന് ചിലർ സ്വയം പൊങ്ങച്ചം പറയുകയും, പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്കിടയിലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്, മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് അൽപം നന്നായി പരിശീലനം ചെയ്യുന്നവരും, തൃക്കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടവരും, അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമ ചലനങ്ങൾ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കുന്നവരും പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു.

"ഞാൻ ടീച്ചർ ലീ-യിൽനിന്ന് ചിലത് കേട്ടു" എന്ന് ഒരാൾ അവകാശപ്പെട്ടെന്നിരിക്കാം. ജനങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് ചുറ്റും കൂടി അയാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു. സ്വന്തം ധാരണയാൽ അലങ്കരിച്ച കിംവദന്തി അദ്ദേഹം കൈമാറും. എന്താണതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം? അത് സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കലാണ്. ചിലർ ഇത്തരം കിംവദന്തികൾ വളരെ താൽപര്യത്തോടെ പരസ്പരം പ്രചരിപ്പിക്കാറുണ്ട്, അവരെയാണ്

ശരിക്കും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതുപോലെ, നമ്മുടെ പരിശീലകരിൽ പലർക്കും, അവരുടെ അത്രയും മനസ്സിലാക്കുവാനോ, അറിയുവാനോ കഴിയുകയില്ല എന്നപോലെയും. അത് അവരിൽ സ്വാഭാവികമായി മാറിയിരിക്കുന്നു, ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് അത് സ്വയം വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാതെയും ആയിരിക്കാം. ഉപബോധത്തിൽ, സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഈ മാനസികാവസ്ഥ അവരിൽ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ, കിംവദന്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കും? ടീച്ചർ പർവ്വതങ്ങളിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചുപോകും എന്ന കിംവദന്തി ചിലർ പറയാറുണ്ട്. ഞാൻ പർവ്വതങ്ങളിൽനിന്ന് വന്നതല്ല. ഞാൻ എന്തിനു പർവ്വതങ്ങളിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകണം? ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്നും, ആ വ്യക്തിയെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള കിംവദന്തി ചിലർ പറയാറുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തു നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്? യാതൊരു ഗുണവും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്തായാലും, ഇത് ബന്ധനമാണ്—സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു.

ചിലർ എന്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫിനുവേണ്ടി എന്റെ അടുത്തു വരാറുണ്ട്. എന്താണതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം? ആരുടെയെങ്കിലും ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായി ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു ശീലമാണ്. നിങ്ങൾ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, എന്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും നൽകുകയില്ല. എന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ വാക്കുകളിലും എന്റെ പ്രതിച്ഛായയും, ഫാലുൻ-ഉം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഓരോ വാചകവും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? ചിലർ വിചാരിക്കും: "ടീച്ചറുടെ ഈ ഓട്ടോഗ്രാഫ് സന്ദേശം എന്നെ സംരക്ഷിക്കും". അവർ ഇപ്പോഴും സന്ദേശം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ സന്ദേശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താറില്ല. ഈ പുസ്തകം തന്നെ അമൂല്യമാണ്. ഇനിയും എന്താണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്? ഇവയെല്ലാം അത്തരം ബന്ധനങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമാണ്. കൂടാതെ, എന്നോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ പെരുമാറ്റ രീതി നോക്കി, അവർ നല്ലതോ, ചീത്തയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അനുകരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ആ വ്യക്തി ആരാണെന്നുള്ളതിൽ വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല—ഒരേ ഒരു ഫാ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ദാഹം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ, ഒരാൾക്ക് യഥാർത്ഥ നിലവാരത്തിലെത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്നോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണനയും ലഭിക്കുന്നില്ല, അവരും എല്ലാവരെയുംപോലെതന്നെയാണ്; അവർ റിസർച്ച് സൊസൈറ്റിയിലെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അത്തരം ബന്ധനങ്ങൾ വളർത്തി എടുക്കരുത്. പലപ്പോഴും, അത്തരം ബന്ധനങ്ങൾ ഉടലെടുത്താൽ, നിങ്ങൾ സ്വയം അറിയാതെതന്നെ ദാഹയെ

നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാവുകയാണ്. നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച അത്തരം ഉദ്യോഗജനകമായ കിംവദന്തികൾ സംഘർഷങ്ങളിലേക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറിൽനിന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി, ടീച്ചറുമായി അടുക്കുക എന്ന പരിശീലകന്റെ ബന്ധനങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കുവരെ വഴി ഒരുക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം ഒരേ പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ?

സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഇത്തരം മാനസികാവസ്ഥ മറ്റ് എന്തിലേക്കെല്ലാമാണ് എളുപ്പം നയിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഈ പരിശീലനം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു വർഷങ്ങളായി. പരിചയസമ്പന്നരായ നമ്മുടെ ഫാലൻ ദാഫാ പരിശീലകരിൽ ചിലർക്ക് പെട്ടെന്നുതന്നെ ഗോണ്ട് തുറക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ വന്നെന്നിരിക്കാം. ചിലർ ക്രമാനുഗതമായ ജ്ഞാനോദയ അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും, പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് ആ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത്തരം ദിവ്യസിദ്ധികൾ നേരത്തെ ഇല്ലാതിരുന്നത്? അതിനുകാരണം, ഞാൻ നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് അത്തരം ഉന്നതതലത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചാൽതന്നെയും, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അനുവദനീയമല്ല, കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധനം പരിപൂർണ്ണമായും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് ഗണ്യമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും, നിരവധി ബന്ധനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അത്തരം ദിവ്യസിദ്ധികൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. ഈ ഘട്ടം അവസാനിച്ച് സ്ഥായിയായ അവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ, ഉടൻതന്നെ ക്രമാനുഗതമായ ജ്ഞാനോദയ അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നു. ക്രമാനുഗതമായ ഈ ജ്ഞാനോദയ അവസ്ഥയിൽ, നിങ്ങളുടെ തൃക്കണ്ണു വളരെ ഉന്നതതലത്തിൽ തുറക്കപ്പെടുകയും നിങ്ങളിൽ നിരവധി ദിവ്യസിദ്ധികൾ വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പറയട്ടെ, വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി സത്യസന്ധമായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, തുടക്കത്തിൽതന്നെ ധാരാളം ദിവ്യസിദ്ധികൾ വികസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതിനകം ഈ ഉന്നതതലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിലും ധാരാളം ദിവ്യസിദ്ധികൾ ഉണ്ട്. ഈ അവസ്ഥ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഈയിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കാം. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഒരു ഉന്നതതലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയാത്ത ചിലരും ഉണ്ട്. അവർക്കുള്ള ശാരീരികക്ഷമതയും, അവരുടെ സഹനശക്തിയും മുൻകൂട്ടി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. തത്ഫലമായി, ചിലർക്ക് അവരുടെ ഗോണ്ട് തുറക്കപ്പെടാൻ അനുഭവപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിക്കുന്നു—പരിപൂർണ്ണമായി ജ്ഞാനോദയപ്പെടുന്നു—വളരെ താഴ്ന്നതലത്തിൽവെച്ച്. അത്തരത്തിലുള്ളവരും ഉണ്ട്.

ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധേയനായ, ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാ

യി കണക്കാക്കരുതെന്നു എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി
 യാണ് ഈ വിഷയം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇത് സാധനാനു
 ഷ്ഠാനത്തിലെ വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ദാഹാ
 പിന്നുടരുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി ചെയ്യുവാൻ
 നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. അയാൾക്ക് ദിവ്യസിദ്ധികൾ ഉള്ളതു
 കൊണ്ടോ, അലൗകിക സിദ്ധികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ
 അയാൾക്ക് കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിവുള്ളതുകൊണ്ടോ
 നിങ്ങൾ അയാളെ പിന്നുടരുകയോ, ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ
 പാടുള്ളതല്ല. നിങ്ങൾ അയാളെ ദ്രോഹിക്കലാണ്, കാരണം, അയാളി
 ൽ അതിരീക്ഷണത എന്ന ബന്ധനം ഉണ്ടാവുകയും, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെ
 ട്ട് ഒന്നുമല്ലാതാവുകയും, അവയെല്ലാം പ്രവർത്തനരഹിതമാകുകയും
 ചെയ്യുന്നു. എല്ലാറ്റിനുമൊടുവിൽ, അയാൾ ഇടറി വീഴുന്നു. ഗോങ്ങ്
 തുറക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണെങ്കിൽപോലും ഇടറി വീണെന്നിരിക്കും. ഒരാ
 ൾക്ക് നന്നായി സ്വയം പെരുമാറുവാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ, അയാൾ
 ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തി ആണെങ്കിൽപോലും, വീഴ്ച സംഭവി
 ക്കുന്നു. കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതിരു
 ന്നാൽ, ഒരു ബുദ്ധനാണെങ്കിൽപോലും ഇടറി വീഴും, സാധാരണ
 ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരു പരിശീലകനെപ്പറ്റി
 പറയേണ്ടതില്ല! അതുകൊണ്ട് എത്രതന്നെ ദിവ്യസിദ്ധികൾ നിങ്ങളിൽ
 വികസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽപോലും, അവയെല്ലാം എത്രമാത്രം മഹത്ത
 രമാണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ദൈവികശക്തി എത്രതന്നെ ശക്തമാ
 ണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ സ്വയം നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുകതന്നെ
 വേണം. ഈയിടെ, ഒരു നിമിഷം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും അടുത്ത
 നിമിഷം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെയു
 ണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെയാണിത്. മഹത്തായ ദിവ്യസിദ്ധിക
 ൾപോലും വികസിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും? നമ്മുടെ
 പരിശീലകരോ, ശിഷ്യന്മാരോ എന്ന നിലയിൽ, ഭാവിയിൽ ഇത്തരം
 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ
 അവരെ ആരാധിക്കുകയോ, ആ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ
 അരുത്. ഒരിക്കൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോയാൽ, അതോടെ
 എല്ലാം അവസാനിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇടറി വീഴും. ഒരുപക്ഷേ
 നിങ്ങൾ അവരേക്കാൾ ഉയർന്നതലത്തിൽ ആയിരിക്കാം, എന്നിരുന്നാ
 ലും നിങ്ങളിലുള്ള ദിവ്യസിദ്ധികൾ ഇനിയും ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ലെ
 ന്നുമാത്രം. ചുരുക്കത്തിൽ, ഈ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ
 ഇടറി വീണു. അതുകൊണ്ട് ഈ സംഗതിയിൽ ഓരോരുത്തരും
 പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ഇത്തരം ഒരു
 അവസ്ഥ ഉടനെ വന്നുചേരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ
 ഇതിനെ അത്യന്തം പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമായി എടുത്തു പറയുന്നത്.
 ഒരിക്കൽ ഇത് സംഭവിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നല്ലനിലയിൽ
 കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് അസ്വീകാ
 ര്യമാണ്.

ഗോണ്ട് വികസിക്കുകയും, ഗോണ്ട് തുറക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്ത ഒരു പരിശീലകൻ സ്വയം ഒരു വ്യത്യസ്തനായ വ്യക്തിയായി കണക്കാക്കരുത്. അയാൾ കാണുന്നതെല്ലാം സ്വന്തം തലത്തിന്റെ പരിമിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അയാളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനം ഈ തലത്തിൽ എത്തി, കാരണം അയാളുടെ ജ്ഞാനോദയസിദ്ധിയും, ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരവും, ജ്ഞാനവും ആ തലത്തിൽ എത്തി. ഉന്നതതലങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് അവിശ്വാസം വന്നേക്കാം. ചുരുക്കത്തിൽ, അയാൾ അതൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് കൃത്യമായ കാരണം, അയാൾ കാണുന്നത് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ്യങ്ങളെന്നും, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് തികച്ചും തെറ്റാണ്, കാരണം അയാളുടെ തലം അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ.

ചിലർക്ക് ഈ തലത്തിൽവെച്ച് അവരുടെ ഗോണ്ട് തുറക്കപ്പെടുന്നതിനു കാരണം, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ അവർക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നതാണ്. തത്ഫലമായി, ഈ തലത്തിൽ വെച്ചുതന്നെ അവർക്ക് ഗോണ്ട് തുറക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവവും, ജ്ഞാനോദയവും ഉണ്ടാകുന്നു. ഭാവിയിൽ സാധനാനുഷ്ഠാനം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക്, ചെറിയ ഇഹലോകവഴിയിൽവെച്ച് ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിക്കുന്നു, ചിലർക്ക് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽവെച്ച് ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിക്കുന്നു, മറ്റുചിലർക്ക് ഉചിത ഫലത്തോടെയും ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിക്കുന്നു. ഉചിത ഫലത്തോടെ ജ്ഞാനോദയം കൈവരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കു മാത്രമേ അവരുടെ ഉന്നതതലം കൈവരിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ, അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയുകയും, വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ സ്വയം പ്രകടമാകാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. താഴ്ന്ന തലത്തിൽ ഇഹലോകവഴിയിൽ ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ചവർക്കു പോലും ചില ഡൈമെൻഷനുകൾ കാണുവാനും, ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച ചിലരെ കാണുവാനും, അവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാനും കഴിയും. ആ സമയം നിങ്ങൾ സ്വയം സംതുപ്തരാകരുത്, കാരണം താഴ്ന്ന തലത്തിൽവെച്ച് ചെറിയ ഇഹലോകവഴിയിൽ ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ചാൽ, ഉചിത ഫലം കൈവരിയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല—അത് തീർച്ചയാണ്. അങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നെ എന്തുചെയ്യും? ഒരാൾക്ക് ഈ തലത്തിൽ മാത്രമേ നിൽക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഉന്നതതലത്തിലേക്കുള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനം ഒരു ഭാവി കാര്യമാകും. ഒരാളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനം ഇത്രയും ദുരം മാത്രമേ പോകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട്, അയാളുടെ ഗോണ്ട് പൂട്ടി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ സാധന അനുഷ്ഠിച്ച് സ്വയം മുന്നോട്ടു തുടർന്നുപോയാലും, നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന് പുരോഗതി കൈവരിക്കുവാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗോണ്ട് തുറക്കപ്പെടുന്നു, കാര

ണം നിങ്ങൾ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു; ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം പേരുണ്ട്. എന്തു സംഭവിച്ചാലും, ഒരാൾ നല്ല ഷീൻഷിങ്ങ് നിലനിർത്തണം. ദാഹായിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അത് നിങ്ങളുടെ ദിവ്യസിദ്ധികളായാലും, അല്ലെങ്കിൽ ഗോങ്ങ് തുറക്കപ്പെടലായാലും, ദാഹായിൽ സാധന അനുഷ്ഠിച്ചതിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവ നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ ദാഹായെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തു നിർത്തുകയും, ദിവ്യസിദ്ധികളെ പ്രഥമ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയോ, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം മഹത്തായും, ദാഹായേക്കാൾ മുകളിലുള്ള വ്യക്തിയായും കണക്കാക്കുകയോ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അധഃപതനത്തിലേക്ക് വീഴാൻ പോകുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. അത് അപകടകരവും, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മോശമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. ആ സമയം, നിങ്ങൾ ശരിക്കും കുഴപ്പത്തിലാകുകയും നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനം വ്യർത്ഥമായി തീരുകയും ചെയ്യും. കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഇടറി വീഴുകയും, പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞാൻ നിരവധി ക്ലാസ്സുകളിലായി പഠിപ്പിച്ച ഫാ സമന്വയിപ്പിച്ചുള്ളതാണ് എന്നുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. സർവ്വവും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതും, ഓരോ വാചകങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞതുമാണ്. ഓരോ വാക്കുകളും ടേപ്പ് റെക്കോഡിങ്ങുകളിൽ നിന്നും എടുത്ത് വാക്കുകൾ വാക്കുകളായി പകർത്തിയതാണ്. എന്റെ ശിഷ്യന്മാരും, പരിശീലകരും ടേപ്പ് റെക്കോഡിങ്ങുകളിൽ നിന്നും ഇതെല്ലാം പകർത്തുന്നതിനായി എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത് നിരവധി തവണ പുനഃപരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എന്റെ ഫാ ആണ്, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ഫാ മാത്രമാണ്.

പ്രഭാഷണം ഏഴ്

ജീവൻ എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്

ജീവൻ എടുക്കുക എന്ന വിഷയം വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. പരിശീലകർക്കായി, നമ്മൾ കർശന നിബന്ധന നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർ ജീവനുകളെ ഹിംസിക്കുവാൻ പാടില്ല. അത് ബുദ്ധപഠനത്തിലോ, ദാവോപഠനത്തിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ചീമെൻപഠനത്തിലോ, ഏതു പഠനമോ, പരിശീലനമോ ആയാലും, അത് ഒരു ധർമ്മനിഷ്ഠമായ സാധനാനുഷ്ഠാനം ആകുന്നിടത്തോളം, ഈ വിഷയം വളരെ അബദ്ധമായി കരുതുകയും, ഹിംസിക്കുക എന്നത് വിലക്കിയിരിക്കുന്നതുമാണ്—ഇത് തീർച്ചയാണ്. കാരണം ഒരു ജീവനെ കൊല്ലുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ വളരെ ഗുരുതരമായതിനാൽ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിസത്തിൽ, കൊല്ലുക എന്നത് ഒരു മനുഷ്യജീവൻ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്, അത് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. പിന്നീട്, വലിയ ജീവികളെ കൊല്ലുന്നതും, വലിയ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും, അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യേന വലിപ്പമുള്ള ജീവികളെ കൊല്ലുന്നതും എല്ലാം വളരെ ഗൗരവമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധക സമൂഹത്തിൽ ജീവൻ എടുക്കുന്നത് ഇത്രയും ഗൗരവമായി കണക്കാക്കുന്നത്? മരണപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത ജീവനുകളെ കൊല്ലുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവ ഏകാന്തമായ ആത്മാക്കളും, അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന പ്രേതങ്ങളും ആയിത്തീരുമെന്നാണ് പണ്ട് ബുദ്ധിസത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. കഷ്ടപ്പാടുകളിൽനിന്നും ഇത്തരം മനുഷ്യാത്മാക്കളുടെ മോചനത്തിനുവേണ്ടി, മുൻപ്, പൂജാവിധികൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം ആചാരക്രമങ്ങൾ കൂടാതെ, ഈ ആത്മാക്കൾ ദാഹവും, വിശപ്പും സഹിച്ച് വളരെ ദുരവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കും. പണ്ട് ബുദ്ധിസത്തിൽ ഇതെല്ലാമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്.

ഒരാൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ, വളരെ അധികം ദ്വേഷപരിഹാരമായി കൊടുക്കേണ്ടിവരും എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ, ഒരാൾ മറ്റുള്ളവരുടെതായ കാര്യങ്ങളും മറ്റും തട്ടിയെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ജീവൻ അന്ത്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, അത് ഒരു മൃഗമായാലും, മറ്റേതൊരു ജീവിയായാലും ഇത് വലിയ അളവിൽ കർമ്മ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ, കൊല്ലുക എന്നത് പ്രധാനമായും, ഒരു മനുഷ്യജീവൻ അപഹരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്, അത് വളരെ വലിയ തോതിൽ കർമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എങ്കിലും മറ്റു സാധാരണ ജീവികളെ കൊല്ലുന്നതും ചെറിയ പാപമല്ല, അതും നേരിട്ട് ധാരാളം കർമ്മയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും

ഒരു പരിശീലകൻ, സാധനാനുഷ്ഠാന കാലയളവിൽ, കുറച്ച് ദുരിതങ്ങൾ, ഓരോ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലും തന്നിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കർമ്മയിൽനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കഷ്ടതകളുമാണ്, അവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെതന്നെ സ്വന്തം അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച്, അവയെല്ലാം തരണം ചെയ്യുവാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കുറെയധികം കർമ്മ നിങ്ങളിൽ വന്നുചേർന്നാൽ നിങ്ങൾക്കെങ്ങിനെ അത് തരണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും? നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരത്തിൽ അത് മറികടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനം പൂർണ്ണമായും അസാധ്യം ആക്കിയേക്കാം.

ഒരു വ്യക്തി ജനിക്കുമ്പോൾ, ആ വ്യക്തിയുടെതന്നെ അനേകം രൂപങ്ങൾ ഒരേസമയം ഈ പ്രാപഞ്ചികാനതരീക്ഷത്തിൽ, ഒരു നിശ്ചിത പരിധിക്കുള്ളിലായി ജനിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം കാഴ്ചയിൽ ഒരുപോലെയും, ഒരേ പേരിനാലും, സമാന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരും ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട്, അവരെ എല്ലാം ആ വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണതയുടെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കാം. ഇതിൽ ഇത്തരം ഒരു സംഗതി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഒരു ജീവൻ (മറ്റു വലിയ മൃഗങ്ങളുടെ ജീവനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ) പെട്ടെന്ന് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു വ്യത്യസ്ത ഡൈമെൻഷനുകളിൽ ഉള്ള ഈ വ്യക്തിയുടെ ബാക്കി ജീവനുകൾ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച ജീവിതകാലയളവ് ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളതിനാലും, ഇനിയും ധാരാളം വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിനാലും, ഈ മരിച്ച വ്യക്തി അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ പ്രപഞ്ചാനതരീക്ഷത്തിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഏകാന്തമായ ആത്മാക്കളും, അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന പ്രേതങ്ങളും വിശപ്പിനാലും, ദാഹത്താലും, മറ്റു വിഷമങ്ങളാലും ക്ലേശമനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് സത്യമായിരിക്കാം. ഈ വ്യക്തിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഭയാനകമായ സാഹചര്യം നമ്മൾ തീർച്ചയായും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഓരോ ഡൈമെൻഷനുകളിലുമുള്ള ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ജീവിതയാത്ര പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ആ വ്യക്തിയുടെ അന്തിമ വിധിക്കായി കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാലയളവ് നീളും തോറും, ദുരിതങ്ങളും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഈ വ്യക്തി കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുംതോറും, ഈ ദുരിതം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അത്രയും കൂടുതൽ കർമ്മ കൊലയാളിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചേരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുനോക്കൂ: എത്രമാത്രം കൂടുതൽ കർമ്മയാണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്? ദിവ്യസിദ്ധികളിലൂടെ ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്കു കണ്ടെത്താനായത്.

നമ്മൾ ഈ അവസ്ഥകൂടി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്: ഒരു വ്യക്തി ജനിക്കുമ്പോൾ, ആ വ്യക്തിയുടെ മുഴുവൻ ജീവിത രൂപരേഖയും ഒരു പ്രത്യേക ഡൈമെൻഷനിൽ നിലനിൽക്കും. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അയാൾ എവിടെയായിരിക്കുമെന്നും, എന്ത് ചെയ്യുമെന്നും എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആരാണ് അയാളുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? വ്യക്തമായും അത് ഒരു ഉന്നതതല ജീവനാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ മനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ, ജനനശേഷം, ഒരാൾ ഒരു നിശ്ചിത കുടുംബത്തിൽ, ഒരു നിശ്ചിത സ്കൂളിൽ, വളർന്നുവന്ന് ഒരു നിശ്ചിത ജോലിസ്ഥലത്ത് ചെന്നു ചേരുന്നു; ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജോലിയിലൂടെ വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത്, ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ രൂപരേഖയും ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥവും, നിർദ്ദിഷ്ടവുമായ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കു വിധേയമല്ലാതെ ഈ ജീവൻ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെടുമ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിയ്ക്കുമ്പോഴോ, ഈ ഉന്നതതല ജീവൻ, ഈ ജീവനെ അപഹരിച്ചവരോട് ക്ഷമിക്കുകയില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: പരിശീലകരായ നമ്മൾ, ഉന്നത തലത്തിലേയ്ക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ഉന്നതതലജീവൻ, ഈ കൊലപാതകിക്ക് മാപ്പു കൊടുക്കുകയില്ല. ഈ വ്യക്തിക്ക് വീണ്ടും സാധന അനുഷ്ഠിക്കാനാവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ചില ഗുരുക്കന്മാരുടെ തലം, ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ ഉന്നതതല ജീവന്റെ തലം വരെ പോലും ഉയർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട്, അയാളുടെ ഗുരുവും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും, താഴ്ന്ന തലത്തിലേയ്ക്ക് അയക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ: ഇത് ഒരു സാധാരണ പ്രശ്നമാണോ? അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഒരിക്കൽ ഇത്തരം ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ, ആ വ്യക്തിക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

ഫാലുൻ ദാഫാ പരിശീലകരിൽ ചിലർ യുദ്ധകാലത്ത് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കാം. അത്തരം യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം മൊത്തമായി വലിയ തോതിലുണ്ടാകുന്ന പ്രാപഞ്ചിക മാറ്റങ്ങളാൽ വരുന്ന അവസ്ഥകളാണ്, ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിലെ ഒരു ഘടകമാണെന്നു മാത്രം. പ്രാപഞ്ചിക മാറ്റത്തിന് വിധേയമായി മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഭവിക്കാതെ, ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ മനുഷ്യസമൂഹത്തിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവയെ പ്രാപഞ്ചിക മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുവാനാകുകയില്ല. അത്തരം സംഭവങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വലിയ മാറ്റങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് മുഴുവനായും നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൊണ്ടല്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നു വെച്ചാൽ, വ്യക്തിപരമായ നേട്ടത്തിനുവേണ്ടി നീച പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ

പ്രേരിതമാവുകയോ, സ്വാർത്ഥതാല്പര്യത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയോ, ഏതെങ്കിലും പ്രകാരത്തിൽ ഒരാളെ ബാധിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കർമ്മയെക്കുറിച്ചാണ്. എന്നാൽ അതിബൃഹത്തായ ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചാന്തരീക്ഷം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുകയും, സമൂഹത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം ഇത് നിങ്ങളുടെ കുറ്റംകൊണ്ടല്ല.

കൊല്ലുന്നത് ഭീമമായ കർമ്മ വരുത്തിവെക്കുന്നു. ഒരാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടേക്കാം: "നമുക്ക് ഒരു ജീവനേയും കൊല്ലുവാൻ പാടില്ല, പക്ഷേ ഞാനാണ് വീട്ടിലെ പാചകക്കാരൻ. ഒരു ജീവനും എടുക്കുവാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്തു ഭക്ഷിക്കും?" ഈ പ്രത്യേക കാര്യം എന്നെ ബാധിക്കുന്നതല്ല, കാരണം ഞാൻ പരിശീലകരെ ഈ ഫാ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലാതെ വെറുതെ സാധാരണജനങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുകയല്ല. ഒരാൾ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ദാഹാക്കനുസൃതമായി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായി തോന്നുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. സാധാരണജനങ്ങൾ അവർക്കിഷ്ടമുള്ളതെന്തും ചെയ്യുന്നു, അതാണവരുടെ രീതി; ശരിയായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും സാധ്യമല്ല. എന്നിരുന്നാലും ഒരു പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ, ഒരാൾ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തണം, അതുകൊണ്ട് പരിശീലകർക്ക് വേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഞാൻ ഇതോടൊപ്പം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നു.

മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും പുറമെ, സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ട്. ഏതൊരു വസ്തുവിന്റെയും ജീവൻ മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ തൂക്കണ്ണ്, ഫാ-ദ്യുഷ്ടി തലത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ കല്ലുകളും, ചുമരുകളും മറ്റൊന്നും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതും, അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടേക്കാം: "നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങൾക്കും, പച്ചക്കറികൾക്കും ജീവനുണ്ട്. വീട്ടിൽ കൊതുകുകളും, ഈച്ചകളും ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്തുചെയ്യും?" വേനൽകാലങ്ങളിൽ കൊതുകു കുത്തുന്നത് തികച്ചും അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും, അവ കുത്തുന്നതു കണ്ട് ഒരാൾ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കണം. ഭക്ഷണത്തിൽ വൃത്തികേടാക്കുന്ന ഒരു ഈച്ചയെ കണ്ടാൽ, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഞാൻ പറയട്ടെ, അകാരണമായി വെറുതെ ഒരു ജീവൻ അപഹരിക്കുവാൻ പാടില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ അമിത ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന മാനുന്മാരാവരുത്, എപ്പോഴും നിസ്സാര കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി, നടക്കുമ്പോൾ ഉറുമ്പുകൾ കാലിനടിയിൽ പെടുമോ എന്നു കരുതി ചാടി ചാടി നടക്കുന്നവരാകരുത്. അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാകും എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതും ഒരു ബന്ധനമല്ലേ? നിങ്ങൾ ചാടി നടന്നതു കൊണ്ട് ഉറുമ്പുകളെ കൊന്നില്ലെങ്കിലും, ധാരാളം സൂക്ഷമാണു

ജീവികളെ നിങ്ങൾ കൊന്നിരിക്കാം. സൂക്ഷ്മദർശന തലത്തിൽ അണുക്കളും, ബാക്ടീരിയകളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ചെറുജീവികളുണ്ട്; അവയിൽ ധാരാളം ജീവികളെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചവിട്ടി കൊന്നിരിക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കും ജീവിക്കുവാൻ പറ്റാതെ വരും. അത്തരത്തിലുള്ളവരാകാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, കാരണം അത് സാധനാനുഷ്ഠാനം അസാധ്യമാക്കും. ഒരു വിശാല വീക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, നേരായ വഴിയിൽ, മാന്യമായി വേണം ഒരാൾ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ.

മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് മനുഷ്യജീവനുകൾ നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട്. അതിനാൽ, നമ്മുടെ ജീവിതാന്തരീക്ഷം മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം. നമുക്ക് മനഃപൂർവ്വം ഉപദ്രവിക്കുവാനോ, ജീവനൊടുക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല, എങ്കിലും ഇത്തരം നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അമിതമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മൾ കൃഷിചെയ്യുന്ന പച്ചക്കറികളും, ധാന്യങ്ങളും എല്ലാം ജീവനുള്ളവയാണ്. അവയെല്ലാം ജീവനുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കുവാനോ, കുടിക്കാതിരിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല, അങ്ങനെയായാൽ നമുക്കെങ്ങിനെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിയും? ഒരാൾ അതിനും അപ്പുറത്തേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ, കാലിനടിയിൽപെട്ട് ഏതാനും ഉറുമ്പുകളോ, പ്രാണികളോ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കാം. നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം അവയെ കൊന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഒരുപക്ഷെ അവ മരിക്കുവാനുള്ളതാവാം. അണുജീവികളുടെയും, സൂക്ഷമാണുജീവികളുടെയും ലോകത്ത്, പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്—ഏത് വർഗ്ഗത്തിന്റേയും അസംഖ്യത ഭവിച്ചുത്തുകളുണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരായ രീതിയിലും, മാന്യമായും സാധന അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. വീട്ടിൽ കൊതുകുകളോ, ഈച്ചകളോ ഉള്ളപ്പോൾ, നമ്മൾ അവയെ പുറത്താക്കുകയോ, ജനൽ-സ്ക്രീൻ സ്ഥാപിച്ച് അവയെ അകറ്റി നിർത്തുകയോ ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ അവ പുറത്തുപോയില്ലെങ്കിൽ, അടിച്ചാലും സാരമില്ല. ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവ കുത്തുകയോ, ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ തീർച്ചയായും അവയെ പുറത്താക്കേണ്ടതാണ്. പുറത്താക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ, അവ ജനങ്ങളെ കുത്തുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുവാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയുകയില്ല. ഒരു പരിശീലകനായ നിങ്ങൾ അവയെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അവയിൽനിന്ന് പ്രതിരോധ ശക്തിയുണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സാധന അനുഷ്ഠിക്കാത്ത സാധാരണക്കാരായതുകൊണ്ട്, പകർച്ചവ്യാധികൾ വരുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടുന്നവരാണ്. ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്ത് കൊതുകു കടിക്കുന്നത് നോക്കി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല.

ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളോട് പറയാം. ശാക്യമുനി യെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യവർഷങ്ങളിൽ ഒരു കഥ ഉണ്ട്. ഒരു ദിവസം കാട്ടിൽവെച്ച് ശാക്യമുനി കുളിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്റെ ശിഷ്യനോട് കുളിമുറി വൃത്തിയാക്കാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശിഷ്യൻ കുളിമുറിയിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ മുഴുവൻ പ്രാണികൾ ഇഴയുന്നതായാണ് കണ്ടത്. അദ്ദേഹം കുളിമുറി വൃത്തിയാക്കിയാൽ, ഈ പ്രാണികൾ മുഴുവനും കൊല്ലപ്പെടും. ശിഷ്യൻ തിരിച്ചുവന്ന് ശാക്യമുനിയോട് പറഞ്ഞു: "കുളിമുറിയിൽ നിറയെ പ്രാണികളാണ്." ശാക്യമുനി അദ്ദേഹത്തെ നോക്കാതെ മറുപടി പറഞ്ഞു: "നിങ്ങൾ പോയി കുളിമുറി വൃത്തിയാക്കൂ." കുളിമുറിയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയ ശിഷ്യൻ എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കണമെന്നറിയാതെ നിന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പ്രാണികൾ കൊല്ലപ്പെടും. അദ്ദേഹം വീണ്ടും തിരികെവന്ന് ശാക്യമുനിയോട് ചോദിച്ചു: "ഗുരോ, കുളിമുറിയിൽ നിറയെ പ്രാണികളാണ്. ഞാൻ വൃത്തിയാക്കിയാൽ, കീടങ്ങളെല്ലാം കൊല്ലപ്പെടും." ശാക്യമുനി അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി പറഞ്ഞു: "ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുളിമുറി വൃത്തിയാക്കുവാനാണ് പറഞ്ഞത്." ശിഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി, അദ്ദേഹം നേരെപോയി കുളിമുറി വൃത്തിയാക്കി. ഈ കഥ ഒരു തത്വം പറയുന്നു: കീടങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുളി നിർത്തിവെക്കാൻ സാധ്യമല്ല, മാത്രമല്ല കൊതുകുശല്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി താമസിക്കുവാനും സാധ്യമല്ല. ധാന്യങ്ങൾക്കും പച്ചക്കറികൾക്കും ജീവനുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട്, നമുക്ക് കഴുത്തു മുറുക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുവാനോ, വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുവാനോ സാധ്യമാവുകയില്ല. ഇത് ഇങ്ങനെയാകുവാൻ പാടില്ല. ഇത്തരം ബന്ധനങ്ങളോട് നമ്മൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ സമരസപ്പെട്ട് മാന്യമായ രീതിയിൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കണം. ഒരു ജീവനേയും മനുഷ്യപൂർവ്വം ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതേസമയം, ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുവാനാവശ്യമായ വാസസ്ഥലവും, അവസ്ഥകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇതും നിലനിർത്തി പോരേണ്ടതുണ്ട്. മനുഷ്യർ അവരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തേണ്ടതും, സാധാരണനിലയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പണ്ട്, ചില വ്യാജ ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാർ പറയാറുണ്ട്: "ഓരോ ചന്ദ്രമാസത്തിലെ ഒന്നാം ദിവസമോ, പതിനഞ്ചാം ദിവസമോ ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കളെ കൊല്ലാം എന്ന്." ചിലർ ഇരുകാലി മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിൽ വിരോധമില്ലെന്ന് പറയാറുണ്ട്, അവക്ക് ജീവനല്ലാത്തതുപോലെ. ഒന്നാം തീയതിയോ, പതിനഞ്ചാം തീയതിയോ കൊല്ലാം എന്നത്, ഒരു ജീവനെ അപഹരിക്കൽ തന്നെയാണ് എന്ന് കരുതാൻ കഴിയില്ല എന്നാണോ? അവർ ചെയ്യുന്നതിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. പല വ്യാജ ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാരെയും, അവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നോ, പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തുപറയുന്നു എന്നതിൽ നിന്നോ, എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നതിൽ നിന്നോ തിരിച്ചറിയുവാൻ

കഴിയും. അത്തരം പ്രസ്ഥാവനകൾ ഇറക്കുന്ന എല്ലാ ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാരിലും സാധാരണയായി ഭൂതാത്മാക്കളോ മൃഗാത്മാക്കളോ ഉണ്ടായിരിക്കും. കുറുക്കന്റെ ബാധ കയറിയ ഒരു ചീഗോങ്ങ് ഗുരു, കോഴിവിഭവം ഭക്ഷിക്കുന്ന രീതി ഒന്നു നോക്കൂ. അയാൾ ആർത്തിയോടെ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ, എല്ലുകൾപോലും പുറത്തു കളയുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നില്ല.

കൊല്ലുന്നത് വളരെ വലിയ തോതിൽ കർമ്മ വരുത്തി വെക്കുന്നു മാത്രവുമല്ല, അതിൽ കാര്യബുദ്ധിയിന്റെ പ്രശ്നവും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളായ നമുക്ക് കരുണ വേണ്ടതല്ലേ? നമ്മളിലുള്ള കാര്യബുദ്ധി പുറത്തു വരുമ്പോൾ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, ഓരോ മനുഷ്യനും വേദനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് കണ്ടത്തുവാൻ കഴിയുമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക.

മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്

മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതും വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയ ഒരു വിഷയമാണ്, എന്നാൽ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ജീവനെ കൊല്ലുകയല്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുറെ കാലമായി ഈ ഫാ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. പല ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാരുടെയും ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് അവർ പറയും. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേക്കാം: "പെട്ടെന്ന് മാംസാഹാരം നിർത്തുവാൻ ഞാൻ മാനസികമായി തയ്യാറെടുത്തിട്ടില്ല." വീട്ടിൽ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം കോഴികറിയോ, പൊരിച്ച മീനോ ആയിരിക്കാം. നല്ല മണം അതിനുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് ഭക്ഷിക്കുവാൻ അനുവാദമില്ല. ഒരു വ്യക്തി മാംസാഹാരം കഴിക്കരുതെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്ന മതപരമായ സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഇങ്ങനെതന്നെയാണ്. ബുദ്ധപഠനത്തിലെ പരമ്പരാഗത പരിശീലനങ്ങളിലും, ദാവോപഠനത്തിലെ ചില പരിശീലനങ്ങളിലും അപ്രകാരംതന്നെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നത് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്രകാരം ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല, എങ്കിലും ഈ പ്രശ്നം നമ്മളും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സമീപനം എന്താണ്? ഫാ, പരിശീലകരെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പരിശീലനമാണ് എന്നതുകൊണ്ട്, ഇതിനർത്ഥം, ഗോങ്ങിൽനിന്നും, ഫായിൽനിന്നും ചില അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. പരിശീലന കാലയളവിൽ, വ്യത്യസ്ത തലങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിനു ശേഷമോ, ചിലർ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തി എന്നിരിക്കാം: അവർക്ക് മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരികയും, അതിന്റെ മണം അരോചകമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് ഭക്ഷിച്ചാൽതന്നെയും, അവർക്ക് അത് ഛർദ്ദിച്ചു കളയുവാനും തോന്നും. ആരും നിങ്ങളെ നിർബ്ബന്ധിച്ചിട്ടില്ല, സ്വയം മാംസം

ഭക്ഷിക്കുകയില്ലെന്ന് നിങ്ങളും നിർബന്ധം പിടിച്ചിട്ടില്ല. പകരം, ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മനസ്സിൽനിന്നും വന്നതാണ്. ഈ തലത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാതെ വരുന്നു, കാരണം അത് ഗോങ്ങിൻനിന്നുണ്ടായ പ്രതിഫലനമാണ്. നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാംസം ഭക്ഷിച്ചാൽ, അത് തീർച്ചയായും ചർദ്ദിച്ചുപോകും.

ഫാലുൻ ദാഹാ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഈ അവസ്ഥ സംജാതമാകും എന്ന് നമ്മുടെ അനുഭവസമ്പന്നരായ എല്ലാ പരിശീലകർക്കും അറിയാം, കാരണം വ്യത്യസ്ത തലങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ചില പരിശീലകർക്ക് മാംസാഹാരത്തോട് വളരെയേറെ പ്രതിപത്തിയും, ബലഹീനതയും ഉണ്ട്—അവർ സാധാരണ ധാരാളം മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് മാംസം അരോചകമായി തോന്നുമ്പോൾ, അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഭക്ഷിക്കുവാനും കഴിയുന്നു. ഈ ബന്ധനം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മാംസാഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് വയറുവേദന ഉണ്ടാകുന്നു. മാംസം വർജ്ജിക്കുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥ വന്നുചേരുന്നു, അതിനർത്ഥം ഒരാൾ മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കരുത് എന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ, മാംസാഹാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നുമില്ല എന്ന് അർത്ഥമുണ്ടോ? അത് അങ്ങനെയല്ല. ഈ പ്രശ്നം നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം? മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നത് ഒരാളുടെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ്. എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം? ദേവലയങ്ങളിലെ സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്ന് ഒരാളെ നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നു. ഇതും, നമ്മുടെ പരിശീലനത്തിൽ മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നതും, രണ്ടും, മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്നതിനോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ അമിത ആഗ്രഹവും, ആ ബന്ധനത്തിൽനിന്നുള്ള മുക്തിയും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.

ചിലർ, അവരുടെ പാത്രങ്ങളിൽ മാംസാഹാരം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആഹാരം വേണ്ടെന്നു വെക്കുന്നു. അത് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ ആസക്തിയാണ്. ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ ചാങ്ങ്ചുനിലെ ട്രയംഫ് പാർക്കിന്റെ പിൻവശത്തെ കവാടത്തിൽക്കൂടി നടന്നുപോകുമ്പോൾ, ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂന്നുപേർ പിൻവാതിലിലൂടെ ഇറങ്ങിവന്നു. അവരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു: "ഒരാൾക്ക് മാംസാഹാരം പോലും കഴിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത ഏതുതരം ചീഗോങ്ങാണോ ഇത്? അതിനേക്കാൾ ഭേദം മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പത്തുവർഷം ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നു വെയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും!" എത്രമാത്രം ശക്തമായ ഒരു ആസക്തിയാണത്! ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: ഈ ആസക്തി ഒഴിവാക്കേണ്ടതല്ലേ? അത് തീർച്ചയായും വേണം. സാധനാനുഷ്ഠാന കാലഘട്ടത്തിൽ, ഒരു വ്യക്തി വ്യത്യസ്ത

ആസക്തികളും ബന്ധനങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, മാംസാഹാരത്തോടുള്ള ആസക്തി വിട്ടു കളഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അത് ഒഴിവാക്കുവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ബന്ധനമായിത്തീരില്ലേ? ഒരാൾക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? അതുകൊണ്ട്, ഇത് ഒരു ബന്ധനമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം, ഇത് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരാൾ ഒരിക്കലും വീണ്ടും മാംസാഹാരം കഴിക്കുകയില്ല എന്നല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മാംസാഹാരം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശം. ഈ ബന്ധനം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ആ ആസക്തി നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുവാൻ വീണ്ടും കഴിഞ്ഞെന്നുവരാം. അപ്പോൾ മാംസാഹാരത്തിന് അരോചകമായ മണമോ, അരുചിയോ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ആ സമയം, നിങ്ങൾ മാംസാഹാരം ഭക്ഷിച്ചാൽ, അതിൽ കൃഷ്ണമില്ല.

നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സമയത്ത്, മാംസാഹാരത്തോടുള്ള ആസക്തിയും, ബന്ധനവും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, മാംസാഹാരം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി രുചികരമാവാത്തതിനാൽ, ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു. വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്താൽ, കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിങ്ങൾ അത് ഭക്ഷിക്കും. വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ടാകുകയില്ല. അത് ഭക്ഷിച്ചാൽ, സ്വാദിഷ്ടമായി തോന്നുകയുമില്ല. ഇത്തരമൊരവസ്ഥ വന്നുചേരുന്നു. എന്നാൽ സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നത് വളരെ സങ്കീർണ്ണമാണ്. വീട്ടിൽ എപ്പോഴും മാംസാഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വീണ്ടും അത് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുന്ന ഇത്തരം അവസ്ഥ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു, അത് പല തവണ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സാധനാനുഷ്ഠാന കാലയളവിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുവാൻ പറ്റാതെ വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടെന്നുവെക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഭക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, ഭക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും ഛർദ്ദിച്ച് കളയും. നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുകയും, പ്രകൃതിയുടെ ഗതിക്കനുസരിച്ച് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുക. മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇല്ലയോ എന്നതല്ല കാര്യം—ആ ബന്ധനം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.

നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഹാ പഠനം ഒരു വ്യക്തിയെ പെട്ടെന്ന് പുരോഗതിയിലേയ്ക്ക് നയിക്കുവാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. സ്വയം ഷിൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുസൃതമായി, ഓരോ തലത്തിലും അതിവേഗം മുന്നേറാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു. ചിലർക്ക്, ആദ്യത്തെ മാംസാഹാരത്തോട് വലിയ പ്രതിപത്തിയൊന്നും ഉണ്ടാ

യിരിക്കുകയില്ല, ഭക്ഷണത്തിൽ മാംസാഹാരമുണ്ടോ എന്നൊന്നും അവർ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഈ ബന്ധനത്തിൽനിന്ന് വിമുക്തരാകുവാൻ അവർക്ക് രണ്ടാഴ്ചയോളം വേണ്ടി വന്നേക്കാം. ചിലർക്ക് ഒന്നോ, രണ്ടോ, മൂന്നോ മാസങ്ങളോ, ചിലപ്പോൾ അര കൊല്ലമോ വേണ്ടി വന്നേക്കാം. ചില അസാധാരണ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒഴികെ, വീണ്ടും മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഒരാൾ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കാറില്ല. അതിന് കാരണം മാംസാഹാരം ജനങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു എന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ദേവാലയങ്ങളിലെ ഔദ്യോഗിക പരിശീലകർ മാംസാഹാരം വർജ്ജിക്കുകതന്നെ വേണം.

മാംസാഹാരത്തെക്കുറിച്ച് ബുദ്ധിസം എന്താണ് പറയുന്നതെന്നു നോക്കാം. മുൻകാലങ്ങളിലെ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിസം മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നതിനെ വിലക്കിയിരുന്നില്ല. ശാക്യമുനി തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വനത്തിൽവെച്ച് കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ സാധനാനുഷ്ഠാനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും, മാംസാഹാരം വിലക്കുന്ന ഒരു നിയമവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല? അതിനു കാരണം, ശാക്യമുനി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് തന്റെ ധർമ്മ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യസമൂഹം വളരെ അവികസിതമായിരുന്നു. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, മറ്റിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വിളയിറക്കിയിട്ടുള്ള കൃഷിയിടങ്ങൾ വളരെ കുറവും, എല്ലായിടവും വനങ്ങളും ആയിരുന്നു. ധാന്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത വളരെ കുറവും, അപൂർവ്വവുമായിരുന്നു. പ്രാകൃത സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടുവന്ന മനുഷ്യവർഗ്ഗം, പ്രധാനമായും വേട്ടയാടിയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്; പല പ്രദേശങ്ങളിലും അവരുടെ മുഖ്യാഹാരം മാംസമായിരുന്നു. മാനുഷിക ബന്ധനങ്ങളെ പരമാവധി ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി, ശാക്യമുനി തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സമ്പത്ത്, ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽനിന്നും വിലക്കി നിർത്തി. അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാരെ തന്നോടൊപ്പം ഭിക്ഷയാചിക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോയി. അവർക്ക് നൽകുന്നതെന്തും അവർ ഭക്ഷിക്കും, സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളായ അവർക്ക് നൽകിയ ഭക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല, അതിൽ മാംസാഹാരവും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം.

യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിസത്തിൽ, നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണം (ഹുൻ) ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഭക്ഷണവിലക്ക് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിസത്തിൽനിന്നുള്ളതാണ്, പക്ഷേ ഇന്ന് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നത് വിലക്കപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് വിലക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണത്തിൽ മാംസാഹാരം പരാമർശിച്ചിരുന്നില്ല, എന്നാൽ ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ വിലക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് അവയെ വിലക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണമായി കണക്കാക്കി? ഇക്കാലത്ത്, പല സന്യാസിമാർക്കു പോലും ഇത് വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം, അവരിൽ കൂടുതൽ

പേരും സത്യസന്ധമായി സാധന അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നില്ല, നിരവധി കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അവർക്ക് വ്യക്തതയില്ല. ശാക്യമുനി പഠിപ്പിച്ചത്, "സന്ധർഗ്ഗപ്രമാണം, സമാധി, ജ്ഞാനം" എന്നിങ്ങനെ അറിയിച്ചു. സാധാരണമനുഷ്യരുടെ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളെയും പരിത്യജിക്കുക എന്നതാണ് സന്ധർഗ്ഗപ്രമാണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു പരിശീലകൻ ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് പൂർണ്ണ ധ്യാനനിദ്രയിലെത്തി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണ് സമാധി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്—ഒരാൾ പരിപൂർണ്ണമായും ധ്യാനനിദ്രയിൽ ആയിരിക്കണം. ഒരാളുടെ ധ്യാനനിദ്രയേയും, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തേയും ബാധിക്കുന്നതെന്നും വളരെ ഗൗരവമായ തടസ്സമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു. ഉള്ളിയോ, ഇഞ്ചിയോ, വെളുത്തുള്ളിയോ കഴിച്ചവരിൽ രൂക്ഷഗന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കാലങ്ങളിൽ സന്യാസിമാർ സാധാരണയായി വനത്തിലോ, ഗുഹയിലോ ആണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. എഴോ, എട്ടോ പേർ വൃത്താകൃതിയിൽ ഇരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ നിരവധി വൃത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവർ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അതിൽ ആരെങ്കിലും ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന രൂക്ഷഗന്ധം ബഹിർഗമിക്കുകയും, മറ്റുള്ളവരുടെ ധ്യാനനിദ്രാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുകയും, അവരുടെ പരിശീലനത്തെ സാരമായി ശല്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കി; ഇത്തരം ഭക്ഷണം വിലക്കപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കി, അത് നിരോധിച്ചു. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന അനേകം ജീവനുകൾക്ക് ഇത്തരം രൂക്ഷഗന്ധം അരോചകമായിരിക്കും. ഉള്ളിയും, ഇഞ്ചിയും, വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ഒരാൾ അത് കൂടുതലായി ഭക്ഷിച്ചാൽ, അതിൽ അത്യാസക്തനായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവയെ വിലക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണമായി കണക്കാക്കുന്നു.

മുൻകാലങ്ങളിൽ, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വളരെ ഉന്നത തലത്തിൽ എത്തി ഗോങ്ങ് മുഴുവനായും തുറക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്കോ, പാതി തുറക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്കോ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, ഇത്തരം നിയമങ്ങൾക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാന പ്രക്രിയയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് പല സന്യാസിമാരും മനസ്സിലാക്കി. ആ ബന്ധനം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ആ വസ്തുവിനുതന്നെ ഒരു സ്വാധീനവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഒരു വ്യക്തിയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ബന്ധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട്, ഒരാൾ മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്നത് നിർണ്ണായകമായ ഒരു കാര്യമല്ല എന്നും, ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം, ശ്രേഷ്ഠരായ സന്യാസിമാർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. പ്രധാന ചോദ്യം, ബന്ധനം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഒരു ബന്ധനവും ഇല്ലെങ്കിൽ, വയറു നിറക്കുവാൻ എന്തു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും മതിയാകും. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സാധനാനുഷ്ഠാനം ഒരു

പ്രത്യേക രീതിയിലായതുകൊണ്ട്, ധാരാളം പേർ അതിൽ പരിചിതരായിരിക്കുന്നു. കൂടുതലായി, അത് ഒരു നിയമമെന്ന നിലക്കുള്ള ലളിതമായ കാര്യം മാത്രമായിരുന്നില്ല, പകരം, ഒരാൾ മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിക്കുന്ന ചിട്ടയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഈ രീതിയിലുള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ പരിചിതരായിത്തീർന്നു. സാഹിത്യകൃതികളിലൂടെ പ്രശസ്തി നേടിയ സന്യാസി, ജീഗോങ്ങ്⁹⁹നെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. സന്യാസിമാർ മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുവാൻ പാടില്ല, പക്ഷേ, അദ്ദേഹം മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധനാവുകയും ചെയ്തു. വാസ്തവത്തിൽ, അദ്ദേഹം ലിങ്ങ്-യിൻ ദേവാലയത്തിൽനിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഭക്ഷണ ലഭ്യത സ്വാഭാവികമായും ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പുതന്നെ അവതാളത്തിലായി. വയറു നിറക്കുവാൻ വേണ്ടി, കിട്ടുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹം ഭക്ഷിച്ചു; ഇത് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല, പ്രത്യേക ഭക്ഷണത്തോട് ബന്ധനം തോന്നാതെ, വയറു നിറക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന ആഗ്രഹം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ സാധനാനുഷ്ഠാന തലത്തിൽ, അദ്ദേഹം ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നോ, രണ്ടോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ ജീഗോങ്ങ് മാംസാഹാരം കഴിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു സന്യാസി മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് കേട്ടതോടെ എഴുത്തുകാർക്കെല്ലാം ആവേശമായി. കൂടുതൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിഷയം ആകും തോറും, വായനക്കാർക്ക് താത്പര്യവും കൂടുന്നു. സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതും പിന്നീട് അതിനപ്പുറവും പോകുന്നു; അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനായി. വാസ്തവത്തിൽ, ഈ ബന്ധനം തീർച്ചയായും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വയറു നിറക്കുവാൻ ഒരാൾ എന്തുതന്നെ ഭക്ഷിച്ചാലും അത് പ്രശ്നമല്ല.

തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലോ, തെക്കൻ ചൈനയിലെ ഗ്യാങ്ങ്ഡോങ്ങ്, ഗ്യാങ്ങ്ഷി¹⁰⁰ എന്നീ പ്രവിശ്യകളിലോ, ചില സാധാരണ ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ, ഒരു പഴഞ്ചൻ രീതിയാണെന്ന മട്ടിൽ, സംഭാഷണത്തിൽ, തങ്ങളെ ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറില്ല. അവർ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നതെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ സന്യഭുക്കുകളാണെന്നോ പറയും, അവർ സന്യഭുക്ക് ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ ആണെന്ന് അതിൽനിന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബുദ്ധ-സാധനാനുഷ്ഠാനം വളരെ ലളിതമായ ഒന്നാണെന്ന് അവർ കണക്കാക്കുന്നു. ഒരു സന്യഭുക്കാണ് എന്നതുകൊണ്ട്, ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധതൃപ്തി

⁹⁹ ജീഗോങ്ങ്—ഭക്ഷണ സോങ്ങ് രാജവംശ കാലത്തിലെ (1127 A.D-1279 A.D.) ഒരു പ്രസിദ്ധനായ ബുദ്ധസന്യാസി; (Jigong).
¹⁰⁰ ഗ്യാങ്ങ്ഡോങ്ങ്, ഗ്യാങ്ങ്ഷി—ഭക്ഷണചൈനയിലെ രണ്ട് പ്രവിശ്യകൾ; (Guangdong and Guangxi)

ലേയ്ക്കുള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനം എങ്ങനെ സാധ്യമാകും? മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നത് ബന്ധനങ്ങളിൽ ഒന്നും, ആസക്തികളിൽ ഒന്നും മാത്രമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം—ഇത് ബന്ധനങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ്. ഒരു സസ്യഭുക്കായതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബന്ധനം മാത്രമേ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അസൂയ, മത്സര-മനോഭാവം, അതിതീക്ഷണതയുടെ ബന്ധനം, പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ, തുടങ്ങിയ മറ്റു പല ബന്ധനങ്ങളും ഒരാൾ പരിത്യജിക്കേണ്ടതുണ്ട്; എണ്ണമറ്റ മാനുഷിക ബന്ധനങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാത്തരം ബന്ധനങ്ങളും, ആസക്തികളും ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാന പൂർത്തീകരണം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. മാംസാഹാരത്തോടുള്ള ബന്ധനം ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധതന്തിലേയ്ക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? അത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവന ശരിയല്ല.

ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നത് കൂടാതെ, മറ്റേതൊരു ആഹാരത്തോടും ഒരാൾക്ക് ആസക്തി പാടില്ല. മറ്റു കാര്യങ്ങളിലായാലും ഇതുതന്നെയാണ് ശരി. ഒരു പ്രത്യേക ആഹാരത്തോടാണ് താൽപര്യം എന്ന് ചിലർ പറയും—അതും ഒരു ആസക്തിയാണ്. സാധനാനുഷ്ഠാനം ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിലെത്തുമ്പോൾ, ഒരു പരിശീലകന് ഇത്തരം ബന്ധനം ഉണ്ടാവുകയില്ല. തീർച്ചയായും, നമ്മുടെ ഫാ വളരെ ഉന്നതതലത്തിലേക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതും, വ്യത്യസ്ത തലങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. നേരിട്ട് ഈ ഘട്ടത്തിലെത്താൻ ഒരാൾക്ക് സാധ്യമല്ല. ആ പ്രത്യേക ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സമയമെത്തിയാൽ, അത് ഭക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാവുകയില്ല. നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും, അത് രുചികരമാകുകയില്ല, അതിന് അരുചി തോന്നും. ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, ജോലിസ്ഥലത്തെ ഭക്ഷണശാല നഷ്ടത്തിലായതിനെ തുടർന്ന് അടച്ച് പൂട്ടി. അത് അടച്ചതിനുശേഷം എല്ലാവരും ഉച്ചഭക്ഷണം ജോലിസ്ഥലത്തേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തുടങ്ങി. പ്രഭാതകാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ ആവിയിൽ വേവിച്ച രണ്ടു ബണ്ണും, സോയാസോസ് ചേർത്ത ഒരു ടോഫുവുമാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിരുന്നത്. ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ലഘുഭക്ഷണമായിരുന്നു, എങ്കിലും എല്ലായിപ്പോഴും ഒരേ ഭക്ഷണംതന്നെ കഴിക്കുന്നതും നല്ലതല്ല, ആ ബന്ധനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നീട് ടോഫു കണ്ടാൽ ഉടൻ അത് എന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കി. വീണ്ടും ഭക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എനിക്കതിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല, അല്ലാത്തപക്ഷം എന്നിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. തീർച്ചയായും ഒരാൾ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതലത്തിൽ

എന്തുവേഗം മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. തുടക്കത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ ആയിരിക്കുകയില്ല.

ബുദ്ധപഠനത്തിൽ മദ്യപാനം അനുവദനീയമല്ല. ഒരു വൈൻഡോസ്സ് കയ്യിലേന്തിയ ബുദ്ധനെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാതെ വരാം എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്നാൽ ഒരാൾ സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സാധനാനുഷ്ഠാന കാലത്തിൽ ഈ ബന്ധനം ഉപേക്ഷിച്ചശേഷം, വീണ്ടും അത് ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല. മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിച്ചതിനുശേഷം, എന്തുതന്നെ ആയാലും, ഒരാൾ വീണ്ടും മദ്യപിക്കുവാൻ പാടില്ല. ഒരു പരിശീലകന്റെ ശരീരത്തിൽ ഗോണ്ട് ഉള്ളതല്ലേ? ഗോണ്ടിന്റെ പല രൂപങ്ങളും, ചില ദിവ്യസിദ്ധികളും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം, അവയെല്ലാം പരിശുദ്ധവുമാണ്. നിങ്ങൾ മദ്യപിച്ച ഉടനെ അവയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ശരീരം വിട്ടുപോകും. ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒന്നും അവശേഷിക്കുകയില്ല, കാരണം അതിന്റെ ഗന്ധം അവർക്ക് ഭയമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ശീലത്തിന് അടിമപ്പെട്ടാൽ അത് ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമാണ്, മദ്യപാനം ഒരാളെ വിവേകരഹിതനാക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില മഹത്തായ ദാവോയിസ്സ് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ മദ്യപാനം ആവശ്യമായി വരുന്നത്? അതിനു കാരണം അവർ ഒരാളുടെ മുഖ്യാത്മാവിനെ അല്ല സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നത്, മദ്യപാനം ഒരാളുടെ മുഖ്യാത്മാവിന്റെ സുബോധം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു.

ചിലർ മദ്യത്തെ സ്വന്തം ജീവനുതല്പ്യം സ്നേഹിക്കുന്നു. ചിലർ മദ്യപാനം ആസ്വദിക്കുന്നു. ചിലർ ഇതിനകം മദ്യപാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, മദ്യപിക്കാതെ ഭക്ഷണപാത്രം എടുക്കുവാൻ പോലും അവർക്ക് കഴിയില്ല—അൽപം മദ്യപിക്കാതെ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല. പരിശീലകരായ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കരുത്. മദ്യപാനം തീർച്ചയായും ആസക്തി ഉണ്ടാക്കും. ഇത് ഒരു ആഗ്രഹവും, ഒരാളുടെ ആസക്തിയുള്ള ഞരമ്പുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ഒരാൾ കൂടുതൽ മദ്യപിക്കുംതോറും അതിന് കൂടുതൽ അടിമപ്പെടുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിച്ചു നോക്കാം: പരിശീലകരായ നമ്മൾ, ഈ ബന്ധനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഈ ബന്ധനവും തീർച്ചയായി നീക്കം ചെയ്യണം. ചിലർ വിചാരിച്ചേക്കാം: "ഉപഭോക്താക്കളെ സൽക്കരിക്കേണ്ട ചുമതല എനിക്കായതുകൊണ്ട് ഇത് അസാധ്യമാണ്," അല്ലെങ്കിൽ "വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തവാദിത്വം എനിക്കാണ്. മദ്യസൽക്കാരം കൂടാതെ ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല." അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സാധാരണ, ഒരു വ്യാപാര ഇടപാടിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശികളുമായുള്ള ബിസിനസ്സ് വേളകളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇടപാടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സോഡ ആവശ്യപ്പെടാം,

അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ആവശ്യപ്പെടാം, മറ്റൊരാൾക്ക് ബിയർ അവശ്യപ്പെടാം. മദ്യപിക്കുവാൻ ആരും നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും, ആവശ്യമുള്ളത്ര കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക. പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിജീവികൾക്കിടയിൽ, ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. സാധാരണ ഇത് ഇപ്രകാരമാണ്.

പുകവലിയും ഒരു ബന്ധനമാണ്. ചിലർ പറയും, പുകവലി അവരെ ഉന്മേഷവാന്മാരാക്കുന്നു എന്ന്, എന്നാൽ അത് ആത്മവഞ്ചനയും മറ്റുള്ളവരെ കബളിപ്പിക്കലുമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. ജോലി ചെയ്തിട്ടോ, എന്തെങ്കിലും എഴുതിയതിനു ശേഷമോ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, ഒരു സിഗരറ്റ് വലിച്ച് ഇടവേള എടുക്കുവാൻ ഒരാൾ ആഗ്രഹിച്ചെന്നിരിക്കാം. സിഗരറ്റ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഉന്മേഷം തോന്നുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സത്യമല്ല. അതിനു കാരണം അയാൾ ഒരു ഇടവേള എടുത്തു എന്നതാണ്. മനുഷ്യമനസ്സിന് തെറ്റായ ധാരണയും, മിഥ്യബോധവും ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയും, അത് പിന്നീട് തീർച്ചയായും ഒരു തത്വമായും, തെറ്റായ ധാരണയായും മാറിയേക്കും, അതായത് പുകവലി ഒരാളെ സ്വയം ഉന്മേഷവാന്മാരും എന്ന്. അതിന് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഇത്തരമൊരു ഫലവും അതിനില്ല. പുകവലി മനുഷ്യശരീരത്തിന് യാതൊരു ഗുണവും ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരാൾ ദീർഘകാലം പുകവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനയിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ശ്വാസനാളവും, ശ്വാസകോശവും കറുത്തിരിക്കുന്നതായി ഒരു ഡോക്ടർക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും.

പരിശീലകരായ നമ്മുടെ ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കാനല്ലേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നിരന്തരം ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും, ഉന്നതതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് നിരന്തരം പുരോഗമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേയ്ക്ക് ചേർക്കുന്നു, അപ്പോൾ നമ്മളിൽനിന്നും എതിർദിശയിലേക്കല്ലേ നിങ്ങൾ പോകുന്നത്? കൂടാതെ അത് തീവ്രമായ ഒരു ആസക്തി കൂടിയാണ്. പലർക്കും അത് നല്ലതല്ല എന്ന് അറിയാമെങ്കിലും, അത് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ, അവർക്ക് സ്വയം മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പകരുന്ന ശരിയായ ചിന്തകൾ ഇല്ലാ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ആ രീതിയിൽ അവർക്കത് ഉപേക്ഷിക്കാനും എളുപ്പമല്ല. ഒരു പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ, എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ബന്ധനമായി എടുത്ത്, ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ശ്രമിച്ചുകൂടാ. ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾ പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കണം, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. ഈ ക്ലാസിന്റെ പ്രഭാമണ്ഡലത്തിൽ ആരും ഒരു സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അത്

ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കതിന് കഴിയും എന്നത് തീർച്ചയാണ്. വീണ്ടും നിങ്ങൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് രസകരമായിരിക്കുകയില്ല. ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഈ പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിലും, ഇതേ ഫലമാണ് ഉണ്ടാവുക. തീർച്ചയായും, നിങ്ങൾക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ താത്പര്യമില്ല എങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. ഒരു പരിശീലകനായ നിങ്ങൾ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്: ഒരു ബുദ്ധനോ ദാവോയോ വായിൽ ഒരു സിഗരറ്റുമായി ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതെങ്ങിനെ സാധ്യമാകും? ഒരു പരിശീലകൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ, പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കണം. അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതും, ഒരു ആസക്തിയും കൂടിയാണ്. അത് നമ്മുടെ പരിശീലകർക്കുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നും വിപരീതമാണ്.

അസൂയ

ഞാൻ ഫാ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അസൂയ എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലായിപ്പോഴും പരാമർശിക്കാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണിത്? കാരണം അസൂയ ചൈനയിൽ വളരെ ശക്തമായി പ്രകടമാണ്. അത് വളരെ ശക്തിയായി, ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ സ്വഭാവീകമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൈനക്കാരിൽ ഇത്രയും തീവ്രമായ അസൂയ? അതിന് മൂലകാരണങ്ങളുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ചൈനയിലെ ജനങ്ങളിൽ കൺഫ്യൂഷ്യ നിസത്തിന്റെ ശക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ അവരിൽ ഒരു അന്തർമുഖത്വ സ്വാഭാവം വളർന്നു വന്നു. ദേഷ്യമോ, സന്തോഷമോ വരുമ്പോൾ അത് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. അവർ ആത്മനിയന്ത്രണത്തിലും, സഹനത്തിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഈ രീതി പരിചിതമായതിനാൽ, നമ്മുടെ ജനത മൊത്തത്തിൽ ശക്തിയായ ഒരു അന്തർമുഖത്വസ്വഭാവം വളർത്തിപ്പോന്നു. തീർച്ചയായും, അതിന് അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ അയാളുടെ ആന്തരിക കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. എങ്കിലും അതിന് അതിന്റേതായ പോരായ്മകളുമുണ്ട്, അത് ദുഷ്യ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ധർമ്മാവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ ദുഷ്യവശങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിയ്ക്കപ്പെടുകയും, ഒരാളുടെ അസൂയ തീവ്രതയിലെത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാളുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പരസ്യമായാൽ, മറ്റുള്ളവർ ഉടനെ കടുത്ത അസൂയാലുക്കളാകുന്നു. ചിലർ ജോലിസ്ഥലത്തു നിന്നോ, മറ്റെവിടെയെങ്കിലും നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന ബഹുമതിയെക്കുറിച്ചോ, നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചോ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഭയപ്പെടുന്നു, അല്ലാത്തപക്ഷം

ഈ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നു. പാശ്ചാത്യർ ഇതിനെ "ഓറിയന്റൽ അസൂയ" അല്ലെങ്കിൽ "ഏഷ്യൻ അസൂയ" എന്ന് പറയുന്നു. ചൈനീസ് കൺഫ്യൂഷ്യനിസത്തിന്റെ ശക്തമായ സ്വാധീനത്താൽ, മുഴുവൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളും മിക്കവാറും ഇതേ രീതിയിലാണ്. പ്രതേകിച്ചും ചൈനയിൽ, ഇത് കൂടുതൽ ശക്തമായി കാണപ്പെടുന്നു.

ഒരിക്കൽ അനുവർത്തിച്ചിരുന്ന സമ്പൂർണ്ണ സമത്വ വാദവുമായി ഈ അസൂയ ഒരുവിധത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: എല്ലാറ്റിനുമുപരി, ആകാശം താഴേക്ക് വീണാൽ, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് മരിക്കണം; എന്തെങ്കിലും നല്ലതു സംഭവിച്ചാൽ എല്ലാവരും തുല്യ പങ്കാളികളാകണം; ശമ്പളവർദ്ധനവിന്റെ ആനുപാതികം പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ വേതന വർദ്ധനവുണ്ടായിരിയ്ക്കണം. എല്ലാവരേയും തുല്യരായി കാണുക എന്ന ഈ മാനസികാവസ്ഥ ന്യായമാണെന്ന് കാണാം. വാസ്തവത്തിൽ, ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ തുല്യരാകും? അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ വ്യത്യസ്തമാണ്, അതുപോലെതന്നെ അവർ വഹിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വ-നിർവ്വഹണപരിധിയും. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു നിയമമുണ്ട്, "നഷ്ടമില്ലാതെ, ലാഭമില്ല" എന്നത്. ലാഭത്തിനായി ഒരാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടിവരും. ഒരാൾ നേടാനായി പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നേടാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ കൂടുതൽ നേടാമെന്നും, കുറച്ചു പ്രവർത്തിച്ചാൽ കുറച്ചു നേടാമെന്നുമാണ് അർത്ഥം. ഒരു വ്യക്തി കൂടുതൽ അദ്ധ്വാനിച്ചാൽ, കൂടുതൽ പ്രതിഫലത്തിന് അർഹനാകുന്നു. പണ്ട് പുലർത്തിപോന്നിരുന്ന സമ്പൂർണ്ണ സമത്വവാദത്തിൽ, എല്ലാവരും തുല്യരായി ജനിക്കുകയും, ജനനശേഷമുള്ള ജീവിതം ആ വ്യക്തിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഈ പ്രസ്താവന അതിതീവ്രമായി ഞാൻ കാണുന്നു. എന്തെങ്കിലും അതിതീവ്രമായാൽ, അത് ശരിയല്ലാതായിത്തീരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ചിലർ ആണായും, മറ്റുള്ളവർ പെണ്ണായും ജനിക്കുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് അവർ കാഴ്ചയിൽ ഒരുപോലെയല്ല? ജനങ്ങൾ എല്ലാം ജനിക്കുന്നത് ഒരുപോലെയല്ല, ചിലർ രോഗികളായും, ചിലർ വൈകല്യമുള്ളവരായും ജനിക്കുന്നു. ഉന്നതതലങ്ങളിൽനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഴുവൻ ജീവിതവും, മറ്റൊരു ഡൈമെൻഷനിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അവ എങ്ങനെ തുല്യമാവും? ജനങ്ങൾ എല്ലാം തുല്യരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവരെ എങ്ങനെ തുല്യരാകും? ജനങ്ങൾ തുല്യരല്ല.

പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ താരതമ്യേന ബഹിർ മുഖവ്യക്തിത്വമുള്ളവരാണ്. അവർ എപ്പോഴാണ് സന്തോഷിക്കുകയോ, ദേഷ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒരാൾക്ക് പറയാൻ കഴി

യും. അതിന് അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ അതിന്റേതായ ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്, തത്ഫലമായി ആത്മനിയന്ത്രണമില്ലായ്മ വരുത്തി വെക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ മാനസികമായി വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, വ്യത്യസ്തമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു ചൈനക്കാ രനെ അയാളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രശംസിക്കുകയോ, എന്തെങ്കിലും നല്ലത് അയാൾക്ക് നൽകുകയോ ചെയ്താൽ, മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. അതുപോലെതന്നെ, അയാൾക്ക് കൂടുതൽ ബോണസ്സ് കിട്ടിയാൽ, അത് മറ്റുള്ളവർ അറിയാതെ രഹസ്യമായി പോക്കറ്റിൽ വെക്കുന്നു. ഇന്ന് ഒരു മാതൃകാജോലിക്കാരനാകുക എന്നത് വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. "നിങ്ങൾ ഒരു മാതൃകാജോലിക്കാരനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ രാവിലെ നേരത്തെ ജോലിക്ക് വന്ന്, രാത്രി വൈകിയശേഷം വീട്ടിൽ പോകാൻ പാടുള്ളു. ഈ ജോലികൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, കാരണം നിങ്ങൾ ഇതിൽ വിദഗ്ദ്ധനാണ്, ഞങ്ങൾ അത്ര വിദഗ്ദ്ധരല്ല." ജനങ്ങൾ പരിഹാസ്യരും, ദോഷൈകദ്യക്കുകളും ആകുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാവുക എന്നതുപോലും എളുപ്പമല്ല.

മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. തന്റെ ജോലിക്കാരൻ ഇന്ന് ഒരു നല്ല ജോലി ചെയ്തു എന്നു മനസ്സിലാക്കിയ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ, അയാൾക്ക് കൂടുതൽ ബോണസ്സ് നൽകി എന്ന് വരാം. അയാൾ ആവേശത്തോടുകൂടി അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എണ്ണുന്നു: "നോക്കൂ, മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ എനിക്കിന്ന് കൂടുതൽ പണം തന്നു." അയാൾ സന്തോഷത്തോടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ലാതെ അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നു. ചൈനയിലാണ് ഒരാൾക്ക് ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ബോണസ്സ് കിട്ടിയത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രഹസ്യമായി അത് ഒളിപ്പിച്ചു വെയ്ക്കാനായി അയാളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ പോലും പറയും. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ, ഒരു കുട്ടി പരീക്ഷയിൽ നൂറു മാർക്കു നേടി എങ്കിൽ, "ഞാൻ ഇന്ന് നൂറു നേടി, ഞാൻ ഇന്ന് നൂറു നേടി!" എന്ന് ആഘോഷത്തോടെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് ഓടുന്നു. കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വരുന്നു. അയൽവാസി വാതിൽ തുറന്ന് പറയും: "ഹെയ്, ടോം, നല്ല കുട്ടി" മറ്റൊരു അയൽവാസി ജാലകം തുറന്ന്: "ഹെയ്, ജാക്ക്, നന്നായിട്ടുണ്ട്, നല്ല മിടുക്കൻ." ഇത് ചൈനയിലാണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ, ഒരു ദുരന്തമായിരിക്കും. "ഞാൻ നൂറു നേടി, ഞാൻ നൂറു നേടി." കുട്ടി സ്കൂളിൽനിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഓടുന്നു. വാതിൽ തുറക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ, അയൽവാസി വീട്ടിലിരുന്ന് പിറുപിറുക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു: "ഒരു നൂറു നേടുന്നതിൽ എന്താണിത്ര വലിയ കാര്യം? മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുവാനാണ്! ആർക്കാണ് നൂറു നേടുവാൻ കഴിയാത്തത്?" രണ്ട് മാനസികാവസ്ഥകളും വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങളാണ് ഉളവാക്കുന്നത്. അത് ഒരാളിൽ അസൂയ ഉണർത്തുന്നു, ആർക്കെങ്കിലും നല്ലത്

സംഭവിക്കുമ്പോൾ, ആ വ്യക്തിയോട് സന്തോഷം തോന്നുന്നതിനു പകരം, ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്നു. അത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു.

കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, സമ്പൂർണ്ണ സമത്വവാദമായിരുന്നു പരിശീലിച്ചിരുന്നത്, അത് ജനങ്ങളുടെ ചിന്തയേയും മൂല്യബോധത്തേയും തകിടം മറിച്ചു. ഞാൻ ഒരു പ്രത്യക്ഷോദാഹരണം പറയാം. ജോലിസ്ഥലത്ത്, മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നുംതന്നെ തന്റെ അത്രയും കഴിവില്ല എന്ന് ഒരു വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നു. അയാൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും നന്നായി ചെയ്യുന്നു. അയാൾ തന്നെത്തന്നെ ശ്രദ്ധേയനായി കാണുന്നു. "ഞാൻ ഫാക്റ്ററി മാനേജരോ, ഡയറക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും ഉയർന്ന സ്ഥാനീയനോ ആകുവാൻ യോഗ്യനാണ്. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിവരെ ആകുവാനും കഴിവുണ്ട്" എന്ന് അയാൾ സ്വയം വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിവുള്ളവനും, എന്തും നിറവേറ്റാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവനും ആണെന്ന് മേലധികാരിയും പറഞ്ഞെന്നിരിക്കാം. അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ സമർത്ഥനും, പ്രഗത്ഭനും ആണെന്ന് സഹപ്രവർത്തകരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയൊന്നെങ്കിലും, അതേ ജോലിക്കാർക്കിടയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഓഫീസിലോ, ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവനും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനും ആയ മറ്റൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും, അയോഗ്യനായ ഈ വ്യക്തിക്ക്, ഒരു ദിവസം, അദ്ദേഹത്തിന് പകരം സ്ഥാനകയറ്റം കിട്ടുന്നു, അതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലധികാരിയായി. അത് അന്യായമാണെന്ന് അയാൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് വളരെ വിഷമത്തോടും, അസുയയോടും കൂടെ മേലധികാരിയോടും, സഹപ്രവർത്തകരോടും പരാതിപ്പെടുന്നു.

ഞാൻ നിങ്ങളോട് സാധാരണക്കാർക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത ഈ തത്വം പറയാം. നിങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും നല്ലവനാണെന്ന് വിചാരിച്ചേയ്ക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊന്നും കാണില്ല. ആ വ്യക്തി ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്തവനാണ്, പക്ഷേ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതെല്ലാമുണ്ട്, അങ്ങനെ അയാൾ ഒരു മേലധികാരി ആകുന്നു. സാധാരണജനങ്ങൾ എന്തു വിചാരിച്ചാലും, അത് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രമാണ്. ഒരു ഉന്നതതല ജീവിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ, മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ വികസനം, ഒരു പ്രത്യേക വികസന നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അയാളുടെ കഴിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടതല്ല. ബുദ്ധിസം കർമ്മ-പരിഹാര-തത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ ജീവിതം, അയാളുടെ സ്വന്തം കർമ്മയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എത്രതന്നെ കഴിവുള്ളവനായാലും ശരി, നിങ്ങളിൽ ദ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷേ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്നു വരാം. മറ്റൊരാൾ ഒന്നിനും

കഴിവില്ലാത്തവനാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, പക്ഷേ അയാളിൽ ധാരാളം ദ്വേഷം ഉണ്ട്. അയാൾക്ക് ഒരു ഉന്നത പദവിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനോ, വലിയ ധനികനോ ആകുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരാം. ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഈ വസ്തുത കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല, അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്, അയാൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതെന്തും അതുപോലെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട്, ജീവിതത്തിലുടനീളം വേദനാജനകമായ ഹൃദയവുമായി അയാൾ മത്സരവും, പോരാട്ടവും നടത്തുന്നു. അയാൾക്ക് വളരെ ദുഃഖവും, കഷീണവും അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം, എല്ലായിപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. സുഖമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനോ, ഉറങ്ങുവാനോ കഴിയാത്തതിനാൽ, സങ്കടവും, നിരാശയും തോന്നുന്നു. പ്രായമാകുമ്പോൾ, അയാൾ അനാരോഗ്യവാനായിത്തീരുകയും, പലവിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും പിടിപെടുന്നു.

അതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ പരിശീലകർ അൽപം പോലും അതുപോലെ ആകരുത്, ഒരു പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഗതി പിന്തുടർന്ന് നീങ്ങണം. നിങ്ങളുടേതായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. നിങ്ങളുടേതായി എന്തെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പോരാടിയാലും, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. തീർച്ചയായും ഇത് നിശ്ചിതമല്ല. ഇത് അത്രമാത്രം നിശ്ചിതമാണെങ്കിൽ, തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമേ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അസ്ഥിരമായ ചില വസ്തുതകൾ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു പരിശീലകനായതുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ തത്വത്തിൽ ടീച്ചറുടെ ധർമ്മശരീരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണയിലാണ്. നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒന്നുംതന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല, അവർ ആഗ്രഹിച്ചാൽ തന്നെയും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ ഗതി പിന്തുടർന്ന് നീങ്ങുന്നതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ചിലതെല്ലാം നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, അത് നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരും പറയും. വാസ്തവത്തിൽ, അത് നിങ്ങളുടേതല്ല. അത് നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ ഒടുവിൽ അത് നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുകയില്ല. ഇതിലൂടെ, അത് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും. അത് വിട്ടുകളയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് ഒരു ബന്ധനമാണ്. സ്വാർത്ഥലാഭത്തോടുള്ള ബന്ധനത്തിൽനിന്നും മുക്തരാകാൻ നിങ്ങൾ ഈ രീതി സ്വീകരിക്കണം. ഇതാണ് പ്രധാന വസ്തുത. സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഈ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരല്ലാത്തതിനാൽ, അവരെല്ലാം ലാഭത്തിനുവേണ്ടി മത്സരിക്കുകയും, പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നു.

സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അസൂയ വളരെ മോശമായി കാണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സാധക സമൂഹത്തിലും ഇത് ഗണ്യമായിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ പരിശീലനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പര

ബഹുമാനം ഇല്ല, ഉദാഹരണത്തിന് "നിങ്ങളുടെ പരിശീലനമാണ് നല്ലത്" അല്ലെങ്കിൽ "അയാളുടെ പരിശീലനമാണ് നല്ലത്"—അന്നുകൂലമായും, പ്രതികൂലമായും ഉള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, അവയെല്ലാം രോഗശമനത്തിന്റേയും, ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന്റേയും തലത്തിൽ പെട്ടതാണ്. പരസ്പരം തർക്കനിദാനമായ അത്തരം പരിശീലനങ്ങളിൽ കൂടുതലും, കുഴപ്പം നിറഞ്ഞതും, ബാധകയറിയാതെ, മൃഗങ്ങളിൽനിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പരിശീലനങ്ങളോ ആയിരിക്കും, അവർ ഷിൻഷിങ്ങിനെ അവഗണിക്കുന്നവയുമാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഇരുപതു വർഷത്തിലധികമായി ചീഗോൺ പരിശീലിച്ചെങ്കിലും, യാതൊരു ദിവ്യസിദ്ധികളും വികസിപ്പിക്കാതെതന്നെ, മറ്റൊരാൾ പരിശീലനം ആരംഭിച്ച ഉടനെ അവയെല്ലാം നേടിയെടുക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ വ്യക്തിക്ക് ഇത് അനീതിയായി തോന്നുന്നു: "ഇരുപതു വർഷത്തിലധികമായി ദിവ്യസിദ്ധികളൊന്നും ലഭിക്കാതെ ഞാൻ പരിശീലിക്കുന്നു, അയാൾക്ക് അവ ലഭിച്ചു. എന്തുതരം ദിവ്യസിദ്ധികളാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയത്?" ഇയാൾ രോക്ഷാകൂലനാകുന്നു: "അയാളിൽ ഭൂതാത്മാവോ, മൃഗാത്മാവോ കയറിയതും സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമവുമാണ്!" ഒരു ചീഗോൺ ഗുരു ക്ലാസ്സ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലർ ബഹുമാനമില്ലാതെ അവിടെ ഇരുന്ന്: "ഹോ, ഇയാൾ എന്തുതരം ചീഗോൺ ഗുരുവാണ്? ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് താത്പര്യമില്ല." ഈ ചീഗോൺ ഗുരുവിന് അയാളുടെ അത്രയും സംസാരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരികയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ചീഗോൺ ഗുരു തന്റെ സ്വന്തം പഠനവ്യവസ്ഥിതിയിൽനിന്ന് മാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ വ്യക്തിയാകട്ടെ എല്ലാം പഠിച്ച്, എല്ലാ ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ക്ലാസ്സുകളിലും പങ്കെടുത്ത്, ഒരു കൂട്ടം ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും, ഈ വ്യക്തിക്ക്, ആ ചീഗോൺ ഗുരുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയാമായിരിക്കും. പക്ഷേ എന്തു പ്രയോജനമാണുള്ളത്? അവയെല്ലാം രോഗശമനം, ആരോഗ്യസംരക്ഷണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. അത് എത്രമാത്രം അയാളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ, അയാളുടെ സന്ദേശങ്ങളും അത്രമാത്രം കുഴപ്പം നിറഞ്ഞതും, സങ്കീർണ്ണവും ആയിരിക്കും, സാധനാനുഷ്ഠാനം അത്രയും കുറവുമാകും—അവയെല്ലാം കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞിരിക്കും. ഒരു വഴി മാത്രം പിന്തുടർന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സാധനാനുഷ്ഠാനം, അതിൽ വഴി തെറ്റി പോകുകയുമില്ല. യഥാർത്ഥ പരിശീലകർക്കിടയിൽ ഇതും സംഭവിക്കാറുണ്ട്, പരസ്പര ബഹുമാനമില്ലായ്മയും, മത്സരബുദ്ധി എന്ന ബന്ധനത്തിൽനിന്നും വിമുക്തരാകുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്നതും, ഇവ രണ്ടും എളുപ്പം അസൂയയിലേയ്ക്ക് വഴി ഒരുക്കുന്നു.

ഞാൻ ഒരു കഥ പറയട്ടെ. ദൈവങ്ങളുടെ അവരോധനം¹⁰¹ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ, ജിയാങ്ങ് ത്സ്യ¹⁰² പ്രായമായവനും, അയോഗ്യനുമാണെന്ന് ഷെൻ ഗൊങ്ങ്ബൗ¹⁰³ കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ആദിമ ദൈവം ജിയാങ്ങ് ത്സ്യയോട് അമരന്മാർക്ക് പദവി നൽകുവാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഷെൻ ഗൊങ്ങ്ബൗവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇതു അന്യായമായി തോന്നി: "എന്തുകൊണ്ടാണ് അമരന്മാർക്ക് പദവി നൽകുവാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്? നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഞാൻ എത്ര കഴിവുള്ളവനാണ്, എന്റെ തല വെട്ടി മാറ്റിയാലും അത് വീണ്ടും എന്റെ കഴുത്തിൽ തിരിച്ചു വെക്കുവാൻ ഞാൻ പ്രാപ്തനാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അമരന്മാർക്ക് പദവി നൽകുവാൻ എനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല?" അദ്ദേഹം വളരെയധികം അസൂയ പുണ്ട്, ജിയാങ്ങ് ത്സ്യയെ എപ്പോഴും ശല്യപ്പെടുത്തികൊണ്ടിരുന്നു.

ശാക്യമുനിയുടെ കാലത്തുള്ള യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിസത്തിൽ ദിവ്യസിദ്ധികളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ബുദ്ധിസത്തിൽ, ദിവ്യസിദ്ധികളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുവാൻ ആർക്കും ധൈര്യമില്ല. ദിവ്യസിദ്ധികളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമമാണെന്ന് അവർ പറയും. "എന്തു ദിവ്യസിദ്ധികൾ?" അവർക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ പോലും കഴിയുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണിത്? ഇന്ന് സന്യാസിമാർക്ക് പോലും അവ എല്ലാം എന്തിനാണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുകയില്ല. ശാക്യമുനിക്ക് പ്രമുഖന്മാരായ പത്തു ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, അവരിൽ മുജ്യൻല്യാൻ¹⁰⁴ ദിവ്യസിദ്ധികൾ ലഭിച്ചവരിൽ ഒന്നാമനായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ശാക്യമുനിക്ക് സ്ത്രീ ശിഷ്യരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ല്യെൻഹ്യാസ്¹⁰⁵ ദിവ്യസിദ്ധികൾ ലഭിച്ചവരിൽ ഒന്നാമതായിരുന്നു. ചൈനയിൽ ബുദ്ധിസം പ്രചരിച്ചിരുന്ന കാലങ്ങളിലും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു അവസ്ഥ. ചരിത്രത്തിലുടനീളം, ധാരാളം പ്രഗത്ഭരായ സന്യാസിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബോധിയർമ്മ ചൈനയിലേയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ, ഒരു പുൽതണ്ട് (കമ്പ്) ഉപയോഗിച്ചാണ് നദി മുറിച്ച് കടന്നത്. ചരിത്രം വികസിക്കും തോറും, ദിവ്യസിദ്ധികൾ കൂടുതലായി നിരസിക്കപ്പെട്ടു. അതിനു പ്രധാന കാരണം, ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ

¹⁰¹ ദൈവങ്ങളുടെ അവരോധനം—ഒരു ചൈനീസ് കാല്പനിക സാഹിത്യം; (Investiture of the Gods).

¹⁰² ജിയാങ്ങ് ത്സ്യ—"ദൈവങ്ങളുടെ അവരോധനം"ത്തിലെ ഒരു കഥാപാത്രം; (Jiang Ziya)

¹⁰³ ഷെൻ ഗൊങ്ങ്ബൗ—"ദൈവങ്ങളുടെ അവരോധനം" ത്തിലെ അസൂയയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം; (Shen Gongbao)

¹⁰⁴ മുങ്ഗലയാന (മുജ്യൻല്യാൻ)—ബുദ്ധ ശാക്യമുനിയുടെ പത്ത് പുരുഷ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ; (Maudgalyaayana); (Mujianlian)

¹⁰⁵ ഉപലവണ്ണ (ല്യെൻഹ്യാസ്)—ബുദ്ധ ശാക്യമുനിയുടെ പത്ത് മഹിള-ശിഷ്യരിൽ ഒരാൾ; (Uppalavanna);(Lianhuase)

മുതിർന്ന സന്യാസിമാർക്കോ, മേൽനോട്ടക്കാർക്കോ, മഠാധിപന്മാർക്കോ ആവശ്യം വേണ്ട മഹത്തായ ജന്മസിദ്ധഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ മഠാധിപന്മാരും, മുതിർന്ന സന്യാസിമാരും ആയിരുന്നെങ്കിലും, ഇവയെല്ലാം സാധാരണജനങ്ങളുടെ പദവി മാത്രമായിരുന്നു. അവരും പരിശീലകർ ആയിരുന്നു, ഔദ്യോഗിക പദവിയുള്ളവർ ആയിരുന്നു എന്നു മാത്രം. നിങ്ങൾ തുടക്കക്കാർ എന്ന നിലയിൽ വീട്ടിൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഒരാൾ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വിജയിക്കുമോ എന്നത് അയാളുടെ ഹൃദയസംസ്കരണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഇത് ബാധകമാണ്, അതിൽ ഒരാൾക്കും അല്പം പോലും വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ല. എന്നാൽ, ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന താഴ്ന്ന സ്ഥാനീയനായ ഒരു സന്യാസി, ജന്മസിദ്ധഗുണം കുറവുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഈ താഴ്ന്ന സ്ഥാനീയനായ സന്യാസി എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ, അത്രമാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോങ്ങ് തുറക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും എളുപ്പമാകുന്നു. എത്രമാത്രം സുഖപ്രദമായി മുതിർന്ന സന്യാസിമാർ ജീവിക്കുന്നുവോ, അത്രമാത്രം വിഷമകരമായിരിക്കും അവർക്ക് ഗോങ്ങ് തുറക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ. കാരണം അതിൽ കർമ്മ രൂപാന്തരീകരണത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. താഴ്ന്ന സ്ഥാനീയനായ സന്യാസി, എപ്പോഴും കുറിയമായി, വിശ്രമരഹിതനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് കർമ്മ തിരിച്ചടക്കുവാനും, ജ്ഞാനോദയം കൈവരിക്കുവാനും സാധ്യമാകുന്നു. ഒരുപക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഗോങ്ങ് തുറക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ഈ ഗോങ്ങ് തുറക്കപ്പെടലും, പൂർണ്ണ-ജ്ഞാനോദയത്തിലൂടെയോ, അർദ്ധജ്ഞാനോദയത്തിലൂടെയോ ദിവ്യസിദ്ധികളെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി എന്നുവരാം. ക്ഷേത്രത്തിലെ സന്യാസിമാർ വന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും, എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ മഠാധിപന് അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല: "ഞാൻ ഇനിയും ഒരു മഠാധിപനായി എങ്ങനെ തുടരും? എന്തു ജ്ഞാനോദയം? അയാൾക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമമാണ്. അയാളെ ഇവിടെനിന്ന് പുറത്താക്കണം." അങ്ങനെ താഴ്ന്ന സ്ഥാനീയനായ സന്യാസിയെ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നും പുറത്താക്കുന്നു. കാലം കഴിയും തോറും, ചൈനീസ് ബുദ്ധിസത്തിൽ ആരും ദിവ്യസിദ്ധികളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. ജീഗോങ്ങ് എത്രമാത്രം കഴിവുള്ളവനായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇമെയ്¹⁰⁶ പർവ്വതത്തിൽനിന്നും മരത്തടികൾ നീക്കം ചെയ്യുവാനും കിണറ്റിൽനിന്നും ആ തടികൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി പുറത്തേയ്ക്കെറിയുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിട്ടും

¹⁰⁶ ഇമെയ് പർവ്വതം— ലിങ്-യിൻ മഠത്തിൽ (കിണറുള്ളത് ഇവിടെ) നിന്നും ആയിരം മൈൽ ദൂരെയുള്ള പർവ്വതം; (Mt. Emei)

ഒടുവിൽ അദ്ദേഹവും ലിങ്ക്-യിൻ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടു.

അസൂയ എന്ന സംഗതി വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ്, കാരണം, സാധനാനുഷ്ഠാനം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്ന കാര്യം ഇതിൽ നേരിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അസൂയ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സാധന അനുഷ്ഠിച്ചതെല്ലാം ദുർബലമാകും. ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ട്: സാധനാനുഷ്ഠാന കാലയളവിൽ, അസൂയ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ, ഒരാൾ ഉചിതഫലം നേടുകയില്ല—തീർച്ചയായും ഇല്ല. ബുദ്ധ അമിതാഭി, കർമ്മയോടൊപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾ മുൻപ് കേട്ടിരിക്കാം. പക്ഷേ അസൂയ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാതെ അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല. മറ്റേതെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ കുറവുകൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കിലും കർമ്മയോടൊപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയി സാധനാനുഷ്ഠാനം തുടരാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിച്ചേയ്ക്കാം. പക്ഷേ അസൂയ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാതെ അത് തികച്ചും അസാധ്യമാണ്. പരിശീലകരായ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുകയാണ്, ഇതിൽ ബോധോദയമില്ലാതെ, നിങ്ങൾ സ്വയം ഇരുട്ടിൽ കഴിയരുത്. നിങ്ങൾ കൈവരിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യം ഉന്നതതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണ്. അസൂയ എന്ന ബന്ധനം തീർച്ചയായും ഉപേക്ഷിക്കണം, അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ എടുത്തു പറയുകയാണ്.

രോഗചികിത്സയെക്കുറിച്ച്

രോഗചികിത്സയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ നിങ്ങളെ രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ഫാലുൻ ദാഹാ ശിഷ്യന്മാർ ആരും തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ രോഗം ചികിത്സിക്കരുത്. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു രോഗം ചികിത്സിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫാലുൻ ദാഹായിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ലഭ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്റെ ധർമ്മശരീരം തിരിച്ചെടുക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ഇത്രയും ഗൗരവമായി കണക്കാക്കുന്നത്? അതിന് കാരണം ഇത് ദാഹായെ ദുർബലമാക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമായതുകൊണ്ടാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തേ മാത്രമല്ല ദോഷകരമായി ബാധിക്കുക, എന്നാൽ ചിലർ ഒരു രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്തിയാൽ ഉടൻ അവർക്ക് അത് വീണ്ടും ചെയ്യുവാനുള്ള വെമ്പൽ ഉണ്ടാകുന്നു, കാണുന്നവരുടെയെല്ലാം രോഗം ചികിത്സിക്കുവാനും അങ്ങനെ സ്വയം വലിയ ആളാണെന്നു കാണിക്കുവാനും അവർ തുനിയുന്നു. ഇത് ഒരു ബന്ധനമല്ലേ? ഇത് ഒരാളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തെ ഗുരുതരമായി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ചീഗോൺ പഠിച്ചശേഷം, രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുവാനുള്ള സാധാരണജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ മുതലെടുക്കുന്ന ധാരാളം വ്യാജ ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും, ചീ പുറത്തുവിട്ട് ഒരാളുടെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്താമെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത് ഒരു തമാശയല്ലേ? നിങ്ങളിൽ ചീ ഉണ്ട്, മറ്റ് വ്യക്തിയിലും അതുപോലെതന്നെ ചീ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ചീ ഉപയോഗിച്ച് അയാളെ എങ്ങിനെ ചികിത്സിക്കും? ഒരുപക്ഷേ അയാളുടെ ചീ നിങ്ങളുടേതിനെ കീഴടക്കുവാൻമാത്രം ശക്തിയുള്ളതായിരിക്കാം! ഈ ചീയും ആ ചീയും തമ്മിൽ പരിമിതികൾ ഒന്നുമില്ല. ഉന്നതതല സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഗോൺ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ, ആ വ്യക്തി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഉന്നതോർജ്ജപദാർത്ഥമാണ്, അതിന് തീർച്ചയായും രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്തുവാനും, തടഞ്ഞു നിർത്തുവാനും, രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും കഴിവുണ്ട്, എങ്കിലും മൂലകാരണം നീക്കം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രോഗം സുഖപ്പെടുത്താനും, പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുവാനും ദിവ്യസിദ്ധികൾ ആവശ്യമാണ്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഓരോ പ്രത്യേക ദിവ്യസിദ്ധികൾ ആണുള്ളത്. രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ദിവ്യസിദ്ധികളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, അവ ആയിരത്തിലധികം ഇനം ഉണ്ട്, നിരവധി രോഗങ്ങൾ പോലെത്തന്നെ അത്രയും ദിവ്യസിദ്ധികളും ഉണ്ട്. ഇത്തരം ദിവ്യസിദ്ധികളുടെ അഭാവത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ചികിത്സ എത്രതന്നെ തന്ത്രപരമായാലും, അത് നിഷ്പലമാണ്.

സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, ചിലർ സാധകസമൂഹത്തെ തികച്ചും കൃഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. രോഗശമനത്തിനും, ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനും പൊതുജനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിവന്ന യഥാർത്ഥ ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാരോ, അതോ ആരംഭത്തിൽതന്നെ വഴിയൊരുക്കുവാൻ വന്നവരോ, ആരാണ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുവാൻ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്? അവർ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ, എങ്ങനെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കാമെന്നും, ആരോഗ്യം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂട്ടം വ്യാധാമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും, അങ്ങനെ സ്വന്തം പരിശീലനത്തിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുവാനും കഴിയുമായിരുന്നു. പിന്നീട്, വ്യാജ ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാർ സമൂഹത്തിൽ വരികയും കൃഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ആക്കുകയും ചെയ്തു. ചീഗോണിലൂടെ ജനങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മൃഗാത്മാവിന്റേയോ ഭൂതാത്മാവിന്റേയോ ബാധയെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും— ഇത് തീർച്ചയാണ്. അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൻ കീഴിൽ, ചില ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാർ രോഗികളെ ചികിത്സിച്ചിരുന്നു. അത് അന്നത്തെ പ്രാപഞ്ചികാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനായിരുന്നു. എങ്കിലും ചീഗോൺ സാധാരണജനങ്ങളുടെ ഒരു നൈപുണ്യമല്ല, ആ പ്രതി

ഭാസം ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുകയില്ല. അത് അന്നത്തെ പ്രാപഞ്ചികാവസ്ഥയുടെ മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായി സംഭവിച്ചതായിരുന്നു; അത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം മാത്രമായിരുന്നു. പിന്നീട്, ചിലർ രോഗചികിത്സ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ സ്വയം പ്രാവീണ്യം നേടി, അതുവഴി കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരു സാധാരണമനുഷ്യന് മുന്നോ, അഞ്ചോ ദിവസം കൊണ്ട്, എങ്ങനെ ഒരു രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും? ചിലർ അവകാശപ്പെടും: "എനിക്ക് ഈ രോഗം ഭേദമാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗം ഭേദമാക്കാം" എന്നൊക്കെ. അത്തരത്തിലുള്ളവരെല്ലാം ഭൂതാത്മാവിനേയോ മൃഗാത്മാവിനേയോ ആവേശിച്ചവരായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. അവരുടെ പുറകിൽ എന്താണ് പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയാമോ? അവരിൽ ഭൂതാത്മാവിന്റെയോ മൃഗാത്മാവിന്റെയോ ബാധയാണ്, പക്ഷേ അവർക്കത് അറിയുവാനോ, അനുഭവവേദ്യമാകുവാനോ കഴിയുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അവർക്കത് വളരെ നല്ലതായി തോന്നുകയും, അവർ കഴിവുള്ളവരാണെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്തേക്കാം.

യഥാർത്ഥ ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാർ ഈ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കുന്നതിനായി നിരവധി വർഷങ്ങൾ കഠിനമായ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ പോകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ, അയാളിലുള്ള കർമ്മയെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുവാൻ ഉതകുന്നത്ര ശക്തമായ ദിവ്യസിദ്ധികൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും, ഏതെങ്കിലും യഥാർത്ഥ പഠനം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ? മുന്നോ അഞ്ചോ ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നത് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും? ഒരു സാധാരണമനുഷ്യന്റെ കൈകൾകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്താനാകും? എന്നിരുന്നാലും, അത്തരം ഒരു വ്യാജ ചീഗോൺ ഗുരു, നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതയെയും, ജനങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങളെയും മുതലെടുക്കുന്നു. രോഗം സുഖപ്പെടുത്തണമെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ശരി, ഈ വ്യക്തി ഒരു ചികിത്സാ ക്ലാസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ച് പല ചികിത്സാരീതികളും പ്രത്യേകമായി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അതായത്, *ചീ നീഡിൽ, ലൈറ്റ് ഇലുമിനേഷൻ തെറാപ്പി രീതി, ചീ പുറത്തുവിടുന്നത്, ചീ തിരിച്ചെടുക്കുന്നത്, അക്യുപ്രഷർ, കൈകൊണ്ടു പിടിക്കുന്ന രീതി* തുടങ്ങിയവ. നിങ്ങളുടെ പണം തട്ടിയെടുക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന വിവിധതരം രീതികളുണ്ട്.

കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. നമ്മൾ കണ്ട അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് രോഗം ഉണ്ടാവുന്നത്? ഒരാൾക്ക് രോഗം വരാനും, എല്ലാവിധ നിർഭാഗ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം, കർമ്മവും, കറുത്ത പദാർത്ഥത്തിന്റെ കാർമ്മിക മണ്ഡലവുമാണ്. അത് പ്രതികൂലവും, മോശവുമായ ഒന്നാണ്. ആ പൈശാചിക

ജീവികളും പ്രതികൂലമാണ്, അവയെല്ലാം കറുത്തതാണ്. അതു കൊണ്ട് അവയ്ക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നു, കാരണം ഈ സാഹചര്യം അവർക്ക് അനുകൂലമാണ്. ഇതാണ് ഒരാൾക്ക് രോഗം വരുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം; രോഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന സ്രോതസ്സാണിത്. തീർച്ചയായും വേറെ രണ്ട് രൂപങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ഒന്ന്, അത് ഒരു കൂട്ടം കർമ്മപോലെയിരിക്കുന്ന, ഉന്നത സാന്ദ്രതയുള്ള അതിസൂക്ഷ്മ ജീവിയാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഒരു കൂഴൽ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്നതുപോലെയാണ്, എങ്കിലും ഇത് വളരെ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ കാണാവൂ; ഇവയെല്ലാം ഒരാളുടെ പൂർവ്വികരിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്.

ഏറ്റവും സാധാരണമായ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മുഴയോ, അണുബാധയോ, എല്ലിന്റെ അധിക വളർച്ചയോ, മറ്റോ ഉണ്ടായെന്നിരിക്കാം. അതിനു കാരണം മറ്റു ഡൈമെൻഷനിൽ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ജീവി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആ ജീവി വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഡൈമെൻഷനിലായിരിക്കും. ഒരു സാധാരണ ചീഗോണ്ട് ഗുരുവിനോ, ഒരു സാധാരണ ദിവ്യസിദ്ധികൊണ്ടോ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല; അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ കറുത്ത ചീ ഉണ്ടെന്നു മാത്രമേ അവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എവിടെയെല്ലാം കറുത്ത ചീ നിലനിൽക്കുന്നുവോ, അവിടെയെല്ലാം രോഗങ്ങളുമുണ്ടാവും എന്നു പറയുന്നതാണ് ശരി. എങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം കറുത്ത ചീ അല്ല. അതിനു കാരണം, ആഴത്തിലുള്ള ഡൈമെൻഷനിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഈ പശ്ചാത്തലം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കറുത്ത ചീയെ പുറത്താക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ, ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ചിലർ പറയും—അങ്ങനെ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അതിനെ പുറത്താക്കൂ! അധികം താമസിയാതെ അത് വീണ്ടും ഉത്പാദിക്കപ്പെടും, അതിൽ ചില ജീവികൾ കൂടുതൽ ശക്തരായതിനാൽ, നീക്കം ചെയ്ത ചീയെ പെട്ടെന്ന് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നു; അവർക്ക് സ്വന്തമായി അത് തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിവുണ്ട്. അത് എങ്ങനെ പ്രയോഗിച്ചാലും, ചികിത്സ ഫലപ്രദമാവുകയില്ല.

ദിവ്യസിദ്ധികളിലൂടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, കറുത്ത ചീ എവിടെയുണ്ടോ, അവിടം രോഗനിദാന ചീ ഉള്ളതായ് കണക്കാക്കുന്നു. രക്തവും, ചീയും ചംക്രമണം നടക്കാത്തതിനാലും, ഊർജ്ജചാനലുകൾ തിങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാലും, ചൈനീസ് മരുന്നിന്റെ ഡോക്ടർക്ക് ആ ഭാഗത്ത് ഊർജ്ജചാനലുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്താനാകും. പാശ്ചാത്യ വൈദ്യ ചികിത്സയിലെ ഒരു ഡോക്ടർക്ക്, ആ ഭാഗം ഒരു അൾസർ, മുഴ, എല്ലിന്റെ അധിക വളർച്ച, വീക്കം മുതലായവ രോഗലക്ഷണമായി

കാണുന്നു. ഈ ഡൈമെൻഷനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും. ആ ജീവിയെ നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഡൈമെൻഷനിലുള്ള ശരീരത്തിന് ഒരു കൃഷ്ണവും ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും. അത് നട്ടെല്ലിലെ കശേരുകങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ മുഴയോ, എല്ലിന്റെ അധിക വളർച്ചയോ ആണെങ്കിൽ പോലും, അതിനെ നീക്കം ചെയ്ത് ആ പ്രതലം വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സുഖം പ്രാപിച്ചതായി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും ഒരു എക്സ്-റേ എടുത്തു നോക്കിയാൽ, എല്ലിന്റെ അധിക വളർച്ച അപ്രത്യക്ഷമായതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഈ ജീവി ഒരു പ്രഭാവം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു എന്നതാണ്.

കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുന്ന രീതി പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മൂന്നോ, അഞ്ചോ ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാനാകുമെന്ന് ചിലർ വാദിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന രീതി എനിക്കൊന്നു കാണിച്ചു തരു! മനുഷ്യർ ഏറ്റവും ദുർബലരാണ്, അതേസമയം ആ ജീവി ഏറ്റവും പ്രബലനാണ്. അതിന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും, ഇഷ്ടാനുസരണം നിങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും കഴിയും. അതിന് നിങ്ങളുടെ ജീവൻതന്നെ എളുപ്പം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്കതിനെ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കും? സാധാരണ മനുഷ്യനായ നിങ്ങളുടെ കൈകൾക്കൊണ്ട് അതിന്റെ അടുത്തെത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല. നിങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങളെ അവഗണിച്ച്, നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽനിന്ന് പരിഹസിച്ചു ചിരിക്കുന്നു—അലക്ഷ്യമായി പിടിക്കുന്നത് തികച്ചും പരിഹാസ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്പർശിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, പെട്ടെന്ന് അത് നിങ്ങളുടെ കൈകളെ ഉപദ്രവിക്കും. അത് ഒരു യഥാർത്ഥ മുറിവായിരിക്കും! എന്തെല്ലാം പരിശോധനകൾ ചെയ്തു നോക്കിയാലും രണ്ടു കൈകളും സാധാരണ അവസ്ഥയിലായി കാണുന്ന ചിലരെ ഞാൻ മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ശരീരത്തിനോ കൈകൾക്കോ രോഗങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ അവർക്ക് കൈകൾ പൊക്കുവാൻ കഴിയാതെ അവരുടെ കൈകൾ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരം ഒരു രോഗിയെ ഞാൻ കാണാനിടയായി: മറ്റു ഡൈമെൻഷനിലുള്ള അയാളുടെ ശരീരം മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നു—ആ അവസ്ഥയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾക്ക് തളർവാതം പിടിപെട്ടിരിയ്ക്കും. നിങ്ങളുടെ ആ ശരീരത്തിൽ മുറിവു പറ്റിയാൽ, നിങ്ങൾക്ക് തളർവാതം പിടിപെടുകയില്ലെ? ചിലർ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്: "ടീച്ചർ എനിക്ക് ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ? ഞാൻ വന്ധ്യകരണ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്". അല്ലെങ്കിൽ "എന്റെ ശരീരത്തിൽനിന്നും ചിലത് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്." ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, "അത് കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല, മറ്റു ഡൈമെൻഷനിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ശാസ്ത്രക്രിയകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല, ചീഗോ

ങ്ങ് പരിശീലനത്തിൽ, ആ ശരീരത്തിന്മേലാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്." അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ അതിനെ പിടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അതിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ അവഗണിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ അതിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ, അത് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ മുറിവ് ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം.

ഒരു പ്രമുഖ രാജ്യാന്തര ചീഗോങ്ങ് മേളയെ പിന്തുണക്കുന്നതിന്, ബെയ്ജിങ്ങിലെ ഓറിയന്റൽ ഹെൽത്ത് എക്സ്പോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഞാൻ കുറച്ചു ശിഷ്യന്മാരുമായി പോയി. രണ്ടു പ്രദർശനങ്ങളിലും, ഏറ്റവും മികവുറ്റ പരിശീലനം നമ്മുടേതായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ പ്രദർശനത്തിൽ നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഹായെ "സ്റ്റാർ ചീഗോങ്ങ് സ്കൂൾ" ആയി ആദരിക്കപ്പെട്ടു. രണ്ടാമത്തെ പ്രദർശനത്തിലാവട്ടെ, നമ്മുടെ സ്റ്റാളിനു മുൻപിൽ നിയന്ത്രണാതീതമാംവിധം ജനകൂട്ടമായിരുന്നു. മറ്റു പ്രദർശന ബുത്തുകളിലൊന്നും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ ബുത്തിൽ ആൾക്കൂട്ടം നിറഞ്ഞിരുന്നു. മൂന്നു നിരയായി ജനങ്ങൾ കാത്തുനിന്നിരുന്നു: ആദ്യത്തെ നിരയിലുള്ളവർ പ്രഭാതത്തിലെ ചികിത്സക്കുവേണ്ടി നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരും, രണ്ടാമത്തെ നിരയിലുള്ളവർ, മദ്ധ്യാഹ്നത്തെ ചികിത്സക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരും, മൂന്നാമത്തെ നിരയിലുള്ളവർ, എന്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫിനുവേണ്ടി കാത്തുനിൽക്കുന്നവരും ആയിരുന്നു. നമ്മൾ രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാറില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തത്? കാരണം ഇത് ഒരു പ്രമുഖ രാജ്യാന്തര ചീഗോങ്ങ് മേളയെ പിന്തുണക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും, ഇതിന് സംഭാവന ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയും നമ്മൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തു.

അവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്കെല്ലാം ഞാൻ എന്റെ ഗോങ്ങ് വീതിച്ചു കൊടുത്തു. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിഹിതം ലഭിച്ചു, നൂറോളം ദിവ്യസിദ്ധികളാൽ രൂപംപുണ്ടാക്കിയ ഉൾജ്ജ്വലങ്ങളായിരുന്നു അവ. ഞാൻ അവരുടെ കൈകളെല്ലാം ഗോങ്ങ്സിനാൽ സ്പിൽ ചെയ്തിരുന്നു, എങ്കിലും, ചിലരുടെ കൈകൾ കുമളിക്കുകയും, രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുന്നത്ര ദംശനവും ഏറ്റു; ഇത് പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചു. ആ ജീവികളെല്ലാം വളരെ ക്രൂരസ്വഭാവമുള്ളവയായിരുന്നു. ഒരു സാധാരണമനുഷ്യന്റെ കൈകൾക്കൊണ്ട് അവയെ തൊടാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് അവയുടെ അടുത്തെത്താനും കഴിയുകയില്ല. അത്തരം ദിവ്യസിദ്ധികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും പ്രാവർത്തികമാവുകയുമില്ല. അതിനു കാരണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും മറ്റു ഡൈമെൻഷനിൽ അവർക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയും—നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ. നിങ്ങൾ അവയെ പിടിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, അവ ഓടി മറഞ്ഞിരിക്കും. രോഗി വാതിലിനു പുറത്തു കടന്ന ഉടനെ, അത് പെട്ടെന്നു തിരിച്ചു വരികയും, ആ രോഗം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ പ്രത്യേക ദിവ്യസിദ്ധി കൾ ആവശ്യമാണ്, അതിൽ ഒരാൾ അയാളുടെ കൈ നീട്ടി, "ബാഃ!" അതിനെ അവിടെ തറയ്ക്കുന്നു. അവിടെ തറച്ചശേഷം, കൂടുതൽ ശക്തിമത്തായ മറ്റൊരു ദിവ്യസിദ്ധി: "ആത്മാവിനെ പിടിക്കുന്ന മഹത്തായ രീതി" എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന, ആ ദിവ്യസിദ്ധി പ്രയോഗിക്കുന്നു. അതിന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൗലികാത്മാവിനെ പുറത്തെടുക്കുവാൻ കഴിയും, തൽക്ഷണം ആ വ്യക്തി ചലനരഹിതമാകുന്നു. ഈ ദിവ്യസിദ്ധിയ്ക്ക് അതിന്റേതായ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട്, പിടിക്കാനായ് നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, സുൻ-വുകൊങ്ങ്¹⁰⁷ ഭീമാകാരനാണെങ്കിലും, തഥാഗതയ്ക്ക് തന്റെ കയ്യിലുള്ള പാത്രം ഉപയോഗിച്ച് സുൻ-വുകൊങ്ങിനെ വളരെ ചെറിയതാക്കി, അദ്ദേഹത്തെ അതുകൊണ്ട് മൂടാൻ കഴിയും എന്ന്. ഈ ദിവ്യസിദ്ധിയ്ക്ക് ഇത്തരം ഫലമാണുള്ളത്. ഈ ജീവി എത്ര വലിയതായാലും, ചെറിയതായാലും പ്രശ്നമല്ല, അവയെ തൽക്ഷണം കൈയ്യിൽ പിടിക്കപ്പെടുകയും വളരെ ചെറിയതായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

കൂടാതെ, ഒരാളുടെ കൈ ഒരു രോഗിയുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിലേയ്ക്ക് ആഴത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് എന്തെങ്കിലും പുറത്തെടുക്കുന്നത് അനുവദനീയമല്ല. അത് സാധാരണ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ചിന്തയെ അവതാളത്തിലാക്കുന്നതാണ്, അത് പൂർണ്ണമായും വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. അത് സാധ്യമാണെങ്കിൽകൂടി, ഈ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഒരാൾ ആഴത്തിലേയ്ക്ക് നീട്ടുന്ന കൈ, മറ്റൊരു ഡൈമെൻഷനിലുള്ള കൈ ആണ്. ഒരാൾക്ക് ഹൃദ്രോഗമുണ്ടെന്ന് കരുതുക, ആ ജീവിയെ പിടിക്കാനായി ഈ കൈ ഹൃദയത്തിന്റെ നേർക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ, മറ്റു ഡൈമെൻഷനിലുള്ള കൈ ശരീരത്തിനുള്ളിലേയ്ക്ക് നീങ്ങി അവയെ തൽക്ഷണം പിടിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പുറത്തുള്ള കൈ അതിനെ പിടിച്ച ശേഷം, രണ്ടു കൈകളും കൂട്ടി അതിനെ പിടിക്കുന്നു. അത് വളരെ ക്രൂരനാണ്, ചിലപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ കൈകൾക്കുള്ളിൽ കിടന്ന് പീടകുകയും, അവിടെ തുളച്ചുകയറാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ കടിക്കുകയും, നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൈകൾക്കുള്ളിൽ അവ വളരെ ചെറുതായി തോന്നുമെങ്കിലും, കൈകളിൽനിന്നും പുറത്തു വിട്ടാൽ അവ വളരെ വലിയതായി തീരുന്നു. ഇത് ഏവർക്കും വെറുതെ തൊടാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല. അത്തരം ദിവ്യസിദ്ധികളുടെ അഭാവത്തിൽ, ഒരാൾക്ക് അവയെ സ്പർശിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അത് ആളുകൾ സങ്കല്പിക്കുന്നതുപോലെ അത്ര ലളിതമല്ല.

¹⁰⁷ സുൻ-വുകൊങ്ങ്—"വാനര രാജാവ് (Monkey King)" എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, "പശ്ചിമദേശത്തേയ്ക്കുള്ള യാത്ര (Journey to the West)" എന്ന ചൈനീസ് കാല്പനിക മാഹാസഹിത്യത്തിലെ കഥാപാത്രം; (Sun Wukong).

തീർച്ചയായും ഈ രീതിയിലുള്ള ചീഗോണ്ട് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ഭാവിയിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ അനുവദനീയമായേക്കാം, കാരണം മുൻകാലങ്ങളിൽ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും നിലനിന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട്: ഈ വ്യക്തി ഒരു പരിശീലകൻ ആയിരിക്കണം. ഈ വ്യക്തിക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാന കാലങ്ങളിൽ, അനുകമ്പാ പൂർവ്വം, ചില നല്ലവരായ ജനങ്ങൾക്ക്, ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എങ്കിലും അവരിലുള്ള കർമ്മ മുഴുവനായും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുവാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമല്ല, എന്തെന്നാൽ അത്രമാത്രം മഹത്തായ പുണ്യം അദ്ദേഹത്തിലുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ദുരിതങ്ങൾ വീണ്ടും നിലനിൽക്കും, എങ്കിലും പ്രത്യേക രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുന്നു. ഒരു സാധാരണ ചീഗോണ്ട് ഗുരു, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ദാവോ പദവി ലഭ്യമായ ഒരു വ്യക്തി അല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് രോഗങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുവാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ അതിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനോ മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് അത് മറ്റൊന്നെങ്കിലും വിപത്തുകളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞെന്നിരിക്കാം, എന്നിട്ടും ഈ മാറ്റിവെക്കൽ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് അയാൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശീലനം ഉപബോധമനസ്സിനെയാണ് സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപബോധമനസ്സായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ചില പരിശീലനങ്ങളിലെ പരിശീലകർ വളരെ പ്രശസ്തരായി കാണപ്പെടുന്നു. പ്രശസ്തരായ പല ചീഗോണ്ട് ഗുരുക്കന്മാരിലും ഗോണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല, കാരണം അവരുടെ ഗോണ്ട് ഉപബോധമനസ്സിന്റെ ശരീരത്തിലായിരിക്കും വളരുന്നത്. അതായത്, സാധനാനുഷ്ഠാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ചിലർക്ക് അനുവദനീയമാണ്, കാരണം അവർ ഈ തലത്തിൽ തുടർന്നു നിൽക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും. അവർ കൂടുതൽ ദശാബ്ദങ്ങളോ, അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി പതിറ്റാണ്ടുകളായോ പരിശീലിച്ചിട്ടും, ഈ തലത്തിനപ്പുറം പോകുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അവർ രോഗികളെ കാണുന്നു. കാരണം അവർ ഈ തലത്തിൽതന്നെ നിൽക്കുന്നതിനാൽ, അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് അനുവാദമുണ്ട്. ഫാലൂൻ ദാഹാ ശിഷ്യന്മാർ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒരു രോഗിക്ക് ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. ആ രോഗിക്ക് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഇതിന് രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും. എങ്കിലും ഓരോ വ്യക്തിയിലുമുള്ള കർമ്മയുടെ അളവനുസരിച്ച് ഫലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

ആശുപത്രി ചികിത്സയും ചീഗോണ്ട് ചികിത്സയും

ആശുപത്രി ചികിത്സയും, ചീഗോണ്ട് വഴിയുള്ള സുഖപ്പെടുത്തലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. പാശ്ചാത്യ വൈദ്യചികിത്സയിലെ ചില ഡോക്ടർമാർ ചീഗോണ്ടിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഈ രീതിയിൽ ഉള്ളവരാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ചീഗോണ്ടിലൂടെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ആശുപത്രികളുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? എന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം. "നമ്മുടെ ആശുപത്രികളെയെല്ലാം നിങ്ങൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണം! കുത്തിവെയ്പ്പുകളോ, മരുന്നുകളോ, ആശുപത്രിവാസമോ ഇല്ലാതെ, ചീഗോണ്ടിന് ഒരു കൈകൊണ്ട് രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ, നമ്മുടെ ആശുപത്രികളെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് നല്ലതല്ലേ?" ഈ പ്രസ്താവന യുക്തിപൂർവ്വകമായതോ, ഉചിതമോ അല്ല. ചിലർക്ക് ചീഗോണ്ട് എന്താണെന്നറിയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, ചീഗോണ്ട് ചികിത്സാ രീതി, സാധാരണജനങ്ങളുടെ ചികിത്സാ രീതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല, അത് സാധാരണമനുഷ്യരുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യമല്ല—അത് ദിവ്യമായ ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ദിവ്യമായ ഒരു കാര്യം സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ അനുവദിക്കും? ഒരു ബുദ്ധൻ സർവ്വശക്തമായ കഴിവുണ്ട്, ഈ മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിയുടേയും രോഗങ്ങളെ തുടച്ചു മാറ്റുവാൻ, വെറുമൊരു കൈവീശൽകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. എന്തുകൊണ്ട് ബുദ്ധൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല? മാത്രമല്ല ബുദ്ധന്മാർ ധാരാളമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അവർ നിങ്ങളുടെ രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്തി കരുണ കാണിക്കുന്നില്ല? അതിനു കാരണം സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹം ഈ രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം എന്നതാണ്. ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം ഇവയെല്ലാം ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ മാത്രമാണ്. അവയെല്ലാം കാര്മ്മിക കാരണങ്ങളുണ്ട്, അത് കർമ്മഫല പരിഹാരത്തിന്റെതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതു തന്നെയാണ്.

നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തിയാൽ, അത് ഈ തത്വത്തെ ലംഘിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്, അത്, ഒരാൾ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താലും അത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട എന്നതാണ്. അതെങ്ങിനെ സാധ്യമാകും? സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ, ഈ പ്രശ്നം സമഗ്രമായി പരിഹരിക്കുവാനുള്ള മഹത്തായ കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ, സഹാനുഭൂതിയോടെ അയാളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ കാര്യവും വെളിവാായിരിക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് അതു ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നം

പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വലിയതോതിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അനുവദനീയമല്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത്, സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ നിങ്ങൾ ഗൗരവതരമായി തകിടം മറിക്കുകയാണ്—അത് പാടുള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ട്, സാധാരണജനങ്ങളുടെ ആശുപത്രികളെ, ചീഗോൺ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റുന്നത് പ്രാവർത്തികമാകുകയില്ല, കാരണം ചീഗോൺ ഒരു ദിവ്യമായ ഫാ ആകുന്നു.

ചീഗോൺ ആശുപത്രികൾ ചെയ്തതിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ അനുമതി ലഭിക്കുകയും, ധാരാളം പ്രശസ്ത ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാർ ചികിത്സ നൽകുകയും ചെയ്താൽ, അത് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് അനുവദനീയമല്ല, കാരണം അവർ സാധാരണമനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ചീഗോൺ ആശുപത്രികളും, ചീഗോൺ ക്ലിനിക്കുകളും, ചീഗോൺ ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളും, ചികിത്സാ റിസോർട്ടുകളും സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ചികിത്സാ ഫലസിദ്ധി കാര്യമാത്രപ്രസക്തമായി കുറയുകയും, ചികിത്സാഫലം പെട്ടെന്ന് നല്ലതല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണത്? സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിലാണ് അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനാൽ, അവരുടെ ഫാ സാധാരണജനങ്ങളുടെ നിലവാരത്തോളം മാത്രമായിരിക്കും. അവർ സാധാരണജനങ്ങളുടെ നിലവാരത്തിനു തുല്യമായ തലത്തിൽതന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. അവരുടെ ചികിത്സാഫലസിദ്ധി ഒരു ആശുപത്രിയിലേതുപോലെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ചികിത്സ വേണ്ടത്ര ഫലിക്കുകയില്ല, ഒരു രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ "തെറാപ്പി സെഷനുകൾ" എന്നറിയപ്പെടുന്നവ നിരവധി അവർക്ക് ആവശ്യമായി വരും. ഇത് സാധാരണയായി ഈ രീതിയിലാണ്.

ചീഗോൺ ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, ചീഗോണിന് രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആർക്കും നിഷേധിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ചീഗോൺ വളരെ മുൻപുതന്നെ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായും ധാരാളംപേർക്ക് രോഗങ്ങൾ മാറ്റുവാനും, അരോഗ്യദൃഢഗ്രാന്തരായിരിക്കുവാനും ഉള്ള ലക്ഷ്യം കൈവരിയ്ക്കുവാൻ ഈ പരിശീലനത്തിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചീഗോൺ ഗുരു, രോഗത്തെ പിന്നീടൊരിക്കലേക്ക് നീട്ടിവെച്ചാലും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചികിത്സ ചെയ്താലും, രോഗം ഇപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമായി. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ചീഗോണിന് രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും എന്നത് ആർക്കും നിഷേധിയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ചികിത്സിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ പ്രയാസമുള്ളതും, സങ്കീർണ്ണത നിറഞ്ഞ രോഗങ്ങളും ഉള്ളവരാണ് ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാരെ കാണുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും. അവർ തങ്ങളുടെ ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാരെ സമീപിക്കുന്നു, ഒടുവിൽ

അവരുടെ രോഗങ്ങൾ ക്രമേണ സുഖപ്പെടുന്നു. ആശുപത്രികളിൽനിന്നും സുഖപ്പെടുത്താവുന്ന രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാരെ കാണാറില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ആരംഭത്തിൽ, ജനങ്ങളെല്ലാം ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് ചീഗോണിന് രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്താനാകും, സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ അതു പ്രയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നുമാത്രം. അതേസമയം വലിയ തോതിലുള്ള ഇടപെടൽ തീർച്ചയായും അനുവദനീയമല്ല, ചെറിയ തോതിൽ അതു ചെയ്യുന്നതിലോ, വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാതെ ഒതുക്കത്തിൽ പരിശീലിക്കുന്നതിലോ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ അത് രോഗത്തെ പൂർണ്ണമായും സുഖപ്പെടുത്തുകയില്ല—എന്നതും തീർച്ചയാണ്. രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം, ഒരാൾ സ്വയം ചീഗോൺ പരിശീലിക്കുക എന്നതാണ്.

ആശുപത്രികൾക്ക് രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല എന്നും, ആശുപത്രി ചികിത്സകളുടെ ഫലപ്രാപ്തി അത്തരത്തിലും, ഇത്തരത്തിലും ഒക്കെയുള്ളതാണെന്നും പറയുന്ന ചില ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാരും ഉണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം? തീർച്ചയായും പല മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ഇതിൽ പ്രധാനമായ ഒന്ന്, മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മിക നിലവാരം ഏറ്റവും അധഃപതനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു, ആശുപത്രികൾക്ക് സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത പലതരത്തിലുള്ള വിചിത്ര രോഗങ്ങളിലേക്ക് അത് വഴിയൊരുക്കുന്നു. മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗവും ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല. കൂടാതെ ധാരാളം വ്യാജ മരുന്നുകളും ഉണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം കാരണം മനുഷ്യസമൂഹം അത്രമാത്രം അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഇതിൽ ആരും ആരേയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല, എല്ലാവരും എരിതീയിൽ എണ്ണയൊഴിക്കുകയാണ്. തത്ഫലമായി എല്ലാവർക്കും സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ദുരിതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു.

ജനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ രോഗികളാണെങ്കിൽപോലും, ചില രോഗങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല. ചിലരുടെ രോഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ തന്നെയും അവർക്ക് പേരുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല, കാരണം അവ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയവ ആയിരിക്കുകയില്ല. ആശുപത്രികൾ അവയെ എല്ലാം "ആധുനിക രോഗങ്ങൾ" എന്ന് പറയുന്നു. ആശുപത്രികൾക്ക് രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമോ? തീർച്ചയായും അവർക്ക് കഴിയും. ആശുപത്രികൾക്ക് രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ജനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതും, അവിടേക്ക് ചികിത്സക്ക് പോകുന്നതും? ആശുപത്രികൾക്ക് ഇപ്പോഴും രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും, പക്ഷേ അവരുടെ ചികിത്സാരീതി, സാധാരണജനങ്ങളുടെ തലത്തിൽനിന്നുള്ളതും, രോഗങ്ങളാകട്ടെ അലൗകികവുമാണ്. ചില

രോഗങ്ങൾ വളരെ ഗുരുതരമായിരിക്കും, അത്തരത്തിലുള്ള രോഗം ഒരാൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ, ആരംഭത്തിൽതന്നെ ആശുപത്രി ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരും. അത് ഏറ്റവും ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആശുപത്രികൾ നിസ്സഹായരാകും, കാരണം അമിത അളവിലുള്ള മരുന്ന് രോഗിക്ക് വിഷമായി മാറുന്നു. നമ്മുടെ സയൻസിന്റെയും, സാങ്കേതികവിദ്യയുടേയും അതേ തലത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ മെഡിക്കൽ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായവും—അവയെല്ലാം സാധാരണജനങ്ങളുടെ തലത്തിലുള്ളവയാണ്. അതുകൊണ്ട്, അവയ്ക്ക് അത്രമാത്രം സുഖപ്രാപ്തി വരുത്തുവാനുള്ള കഴിവു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ, ശരാശരി ചീഗോങ്ങ് ചികിത്സയും, ആശുപത്രി ചികിത്സയും രോഗങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന കാരണമായ ദുരിതങ്ങളെ, ജീവിതത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന പകുതി കാലത്തേയ്ക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലേയ്ക്കോ മാത്രം മാറ്റിവെയ്ക്കുന്നു എന്നതാണ്. കർമ്മ ഒരിക്കലും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല.

ചൈനീസ് മരുന്നിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ചൈനീസ് മരുന്നുകൾ ചീഗോങ്ങ് ചികിത്സയുമായി വളരെ അടുപ്പമുള്ളവയാണ്. പുരാതന ചൈനയിൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ, എല്ലാ ചൈനീസ് ഡോക്ടർമാർക്കും സാധാരണയായി ദിവ്യസിദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, മഹാത്മാരായ മെഡിക്കൽ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ സുൻ സ്റ്റീമ്യൂ, ഹ്യൂയാ, ലീ ഷ്ജ്ൻ, ബ്യാൻ ചെ¹⁰⁸ തുടങ്ങിയവർക്ക് എല്ലാം ദിവ്യസിദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവയെല്ലാം മെഡിക്കൽ ലിഖിതങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ഭാഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിമർശനവിധേയമാക്കപ്പെടുന്നു. ആ ഗവേഷണങ്ങളിൽനിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും, അനുഭവങ്ങളും മാത്രമാണ് ചൈനീസ് മരുന്നുകൾക്ക് പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുരാതന ചൈനീസ് മരുന്ന് വളരെ മുൻപന്തിയിലുള്ളവയും, പുരോഗതിയുടെ പരിധിയാകട്ടെ, ഇന്നത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനെ മറികടക്കുന്ന വയുമായിരുന്നു. മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ ഉൾഭാഗം CT സ്കാനിങ്ങിലൂടെ പരിശോധിക്കാമെന്നും, അൾട്രാസൗണ്ട്, ഫോട്ടോഗ്രാഫി, എക്സ്-റേ എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം വളരെ മുൻപന്തിയിലാണെന്ന് ചിലർ വിചാരിച്ചേക്കാം. ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ വളരെ മുൻപന്തിയിൽ ആണെന്നിരിക്കിലും, എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, അത് ഇപ്പോഴും പുരാതന ചൈനീസ് മരുന്നിനേക്കാൾ താഴ്ന്നതാണ്.

¹⁰⁸ സുൻ സ്റ്റീമ്യൂ, ഹ്യൂയാ, ലീ ഷ്ജ്ൻ, ബ്യാൻ ചെ —ചൈനീസ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധരായ വൈദ്യന്മാർ; (Sun Simiao, Huatuo, Li Shizhen, and Bian Que)

ഒരിക്കൽ സൗസൗ¹⁰⁹ ചക്രവർത്തിയുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഒരു മുഴ കണ്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഹൃത്യാ അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഹൃത്യാ തന്നെ കൊലപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഉദ്ദേശമായിരിക്കുമെന്ന് സൗസൗ വിചാരിക്കുകയും, അദ്ദേഹം ഹൃത്യായെ ജയിലിലടക്കുകയും ചെയ്തു. തത്ഫലമായി ഹൃത്യാ ജയിലിൽ കിടന്ന് മരിച്ചു. സൗസൗവിന്റെ അസുഖം ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹം ഹൃത്യായെ ഓർക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു, പക്ഷേ അപ്പോഴേയ്ക്കും ഹൃത്യാ മരിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് സൗസൗ ഈ അസുഖത്താൽ മരണപ്പെട്ടു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൃത്യായ്ക്ക് അത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്? അദ്ദേഹം അത് കണ്ടിരുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിലെ മഹത്തായ എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന മാനുഷിക ദിവ്യസിദ്ധിയായിരുന്നു ഇത്. തൃക്കണ്ണു തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു വശത്തുനിന്ന്, ഒരേസമയം, മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ നാലു വശങ്ങളും കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഒരാൾക്ക് മുന്നിൽനിന്ന് പിൻഭാഗവും, ഇടതുഭാഗവും, വലതുഭാഗവും കാണുവാൻ സാധിക്കും. പാളികൾ പാളികളായി കാണുവാനും, ഈ ഡൈമെൻഷനപ്പുറം ഒരു രോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം അറിയാനും ഒരാൾക്ക് കഴിയും. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് അത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ? ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇതിൽനിന്നും വളരെ അകലെയാണ്. ഇതിന് ഇനിയും ഒരായിരം വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരും! സിടി (CT) സ്കാൻ, അൾട്രാസൗണ്ട്, എക്സ്-റേ എന്നിവയിലൂടെ ആന്തരിക മനുഷ്യശരീരം നിരീക്ഷിക്കാമെങ്കിലും, ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം വളരെ വലുതും, അത്തരം വലിയ ഉപകരണങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാവുന്നതുമല്ല; വൈദ്യുതി കൂടാതെ അവ പ്രവർത്തിനരഹിതവുമാണ്. ഈ തൃക്കണ്ണിന്, എന്നാൽ ഒരാൾ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം പോകാം, അതിന് വൈദ്യുതി വിതരണം ആവശ്യമില്ല. അവയെ എങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും?

ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം എത്രമാത്രം അത്ഭുതകരമാണെന്ന് ചിലർ പറയും. ഞാൻ പറയുന്നത്, അത് അപ്രകാരം ആവണമെന്നില്ല എന്നാണ്, കാരണം പുരാതന ചൈനീസ് സസ്യഔഷധങ്ങൾ, ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾതന്നെ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുന്നു. പുതിയ തലമുറക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാത്ത നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, എങ്കിലും ഇന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നവയുമുണ്ട്. ചീചീഹാരിൽ¹¹⁰ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, ഒരു തെരുവു കച്ചവടക്കാരൻ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പല്ല് പഠിക്കുന്നതായി കണ്ടു. അയാളുടെ വേഷവിതാനം വടക്കുകിഴക്കൻ സ്വദേശ രീതിയിലല്ലാ

¹⁰⁹ സൗസൗ—"ത്രിരാഷ്ട്രം (three kingdoms) 220 A.D.-265 A.D" കാലത്തെ ഒരു ചക്രവർത്തി; (Caocao)

¹¹⁰ ചീചീഹാർ—വടക്കുകിഴക്കെ ചൈനയിലെ ഒരു പട്ടണം; (Qiqihar)

ത്തതിനാൽ, തെക്കുനിന്നു വന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് ആർക്കും എളുപ്പം പറയാൻ കഴിയും. അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ആരേയും അയാൾ പിന്തിരിപ്പിച്ചില്ല. പല്ല പരിക്കുവാൻ ആർ വന്നാലും അയാൾ പഠിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു, പഠിച്ച പല്ലുകളുടെ ഒരു കൂമ്പാരം അയാളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പല്ലു പരിക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് തന്റെ ദ്രവമരുന്ന് വിൽക്കുക എന്നതായിരുന്നു അയാളുടെ ഉദ്ദേശ്യം. ഈ ദ്രവമരുനിൽനിന്ന് കടുത്ത മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള പുക വമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു പല്ല പരിക്കുമ്പോൾ, അയാൾ ഈ ദ്രവമരുനിന്റെ കുപ്പി തുറന്ന്, രോഗിയുടെ കവിളിൽ, കേടുവന്ന പല്ലിന്റെ ഭാഗത്തായി വെക്കുന്നു. ഈ മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള ദ്രവമരുനിന്റെ പുക രോഗിയോട് ശ്വസിക്കുവാൻ പറയുന്നു, അതാണെങ്കിൽ അല്പം പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുതന്നെ പറയാം. ശേഷം, ഈ മരുന്ന് കുപ്പി അടച്ച് മാറ്റി വെക്കുന്നു. അയാൾ തന്റെ പോക്കറ്റിൽനിന്നും ഒരു തീപ്പെട്ടികോൽ എടുക്കുന്നു. അയാളുടെ മരുന്നിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം, തീപ്പെട്ടികോൽ ഉപയോഗിച്ച്, ഈ കേടുവന്ന പല്ല തള്ളുന്നതോടുകൂടി അത് പുറത്ത് വരുന്നു. അത് വേദനാജനകമായിരുന്നു. പല്ലിൽ ചെറിയതോതിൽ രക്തക്കറകൾ ഉണ്ടെന്നു മാത്രം, പക്ഷേ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: കുറച്ചു ബലമുപയോഗിച്ചാൽതന്നെ ഒരു തീപ്പെട്ടികോൽ ഒടിഞ്ഞ് പോകും, പക്ഷേ അയാൾ അതുപയോഗിച്ച് അനായാസം പല്ല പഠിച്ചു.

ചൈനയിൽ ഇപ്പോഴും ജനങ്ങളിലൂടെ കൈമാറി വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പാശ്ചാത്യ വൈദ്യചികിത്സയുടെ ആധുനിക സൂക്ഷ്മയന്ത്രോപകരണങ്ങൾക്ക് അതിനോട് കിടപിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ആരുടെ ചികിത്സയാണ് കൂടുതൽ നല്ലതെന്നു നോക്കാം. അയാളുടെ തീപ്പെട്ടികോലിന് ഒരു പല്ല പരിക്കുവാൻ കഴിയും. ഒരു പാശ്ചാത്യ വൈദ്യചികിത്സാ ഡോക്ടർ ഒരു പല്ല പരിക്കുന്നതിന്, മരവിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവിടെയും ഇവിടെയും കുത്തിവെക്കുന്നു. കുത്തിവെയ്പ്പുകൾ വളരെ വേദനാജനകമായിരിക്കും, മരവിക്കുന്നതുവരെ ഒരാൾ കാത്തിരിക്കണം. പിന്നീട് ഒരു ജോടി പ്ലെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡോക്ടർ പല്ല വലിക്കുന്നു. ദീർഘനേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനു ശേഷം, ഡോക്ടർ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, പല്ലിന്റെ വേർ മോണക്കുള്ളിൽ പൊട്ടിയെന്നിരിക്കാം. പിന്നീട് ഒരു ഹാമറും, ഡ്രില്ലും ഉപയോഗിച്ച് ഡോക്ടർ അവിടെ കുഴിക്കുന്നതുമൂലം രോഗിയുടെ പേടിയും, ഉത്കണ്ഠയും, നെഞ്ചിടിപ്പും വർദ്ധിക്കുന്നു. ശേഷം ഒരു സൂക്ഷ്മ ഉപകരണം അവിടെ കുഴിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുഴിക്കുമ്പോഴുള്ള അതിയായ വേദനകൊണ്ട് ചിലർ അവിടെ ഇരുന്ന് പുളഞ്ഞെന്ന് വരാം. കൂടുതൽ രക്തസ്രാവത്തോടെ പല്ല പുറത്തെടുക്കുകയും, രോഗി കുറച്ചു സമയം രക്തം തുപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരുടെ ചികിത്സയാണ് നല്ലതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക? ആരുടേതാണ് കൂടുതൽ മികച്ചത്?

ഉപകരണങ്ങൾ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല അവയുടെ പര്യാപ്തത കൂടി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. പുരാതന ചൈനീസ് മരുന്നുകൾ വളരെ പുരോഗമിച്ചവയായിരുന്നു, ഇന്നത്തെ പാശ്ചാത്യ വൈദ്യചികിത്സക്ക്, അതിനോട് കിടപിടിക്കുവാൻ ഇനിയും വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരും.

പുരാതന ചൈനീസ് ശാസ്ത്രം, പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും നമ്മൾ പഠിച്ച നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രത്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്, അത് മറ്റൊരു വഴി സ്വീകരിക്കുകയും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അവസ്ഥ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇന്നത്തെ രീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പുരാതന ചൈനീസ് ശാസ്ത്രത്തേയും, സാങ്കേതികവിദ്യയേയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. കാരണം, പുരാതന ചൈനീസ് ശാസ്ത്രം, മനുഷ്യശരീരം, ജീവൻ, പ്രപഞ്ചം എന്നിവയിൽ നേരിട്ടു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും, ഈ വിഷയങ്ങളെ നേരിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ, അത് വ്യത്യസ്തമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ആ കാലങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കുവാൻ പരിശീലിക്കുകയും, ശരിയായി ഇരിക്കുന്നതിന് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അവർ ബ്രഷ്-പേനകൾ എടുക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ ശ്വസനവും, ചീയും നിയന്ത്രിക്കുമായിരുന്നു. എല്ലാ തൊഴിലുകളും മനസ്സിനെ ശൂന്യമാക്കുന്നതിലും, ശ്വസനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു, സമൂഹത്തിലുടനീളം ഉള്ള അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.

ചിലർ പറയും: "പുരാതന ചൈനീസ് ശാസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നതെങ്കിൽ, നമുക്ക് കാറുകളും, തീവണ്ടികളും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ? ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആധുനികവൽക്കരണം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ?" ഇന്നത്തെ പരിതഃസ്ഥിതിയുടെ വീക്ഷണകോണിൽ, മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ നെറ്റിയിൽ അവ ഉണ്ടായിരിക്കും, അവർ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും കാണുവാൻ കഴിയും. അവർക്ക് ദിവ്യസിദ്ധികളും ഉണ്ടായിരിക്കും. തീവണ്ടികളുടേയോ, വിമാനങ്ങളുടേയോ അഭാവത്തിൽ, ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിഫ്റ്റിന്റെ സഹായമില്ലാതെ, അവർ ഇരുന്നിടത്തുനിന്ന്, വായുവിലേക്ക് പൊങ്ങി നടക്കുവാനാകും. അത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാമൂഹിക വികസന അവസ്ഥ കൊണ്ടുവരികയും, അത് ഈ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നതുമായിരിക്കുകയില്ല. അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ പറക്കും തളികകൾക്ക് അചിന്തനീയമായ വേഗത്തിൽ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിക്കുവാനും, വലിയതോ, ചെറിയതോ ആകുവാനും കഴിയുന്നു. വികസനത്തിന് അവർ സ്വീകരിച്ച രീതി മറ്റൊന്നായിരുന്നു, അത് മറ്റൊരു ശാസ്ത്രീയ സമീപനമാണ്.

പ്രഭാഷണം എട്ട്

ബീഗു¹¹¹

ബീഗു എന്ന വിഷയം ചിലർ ഉയർത്തി കാണിക്കാറുണ്ട്. ബീഗു എന്ന ഈ പ്രതിഭാസം നിലവിലുള്ള ഒന്നാണ്. ഇത് സാധകസമൂഹത്തിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മുഴുവൻ മനുഷ്യസമൂഹത്തിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കിടയിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർ വർഷങ്ങളോളം അല്ലെങ്കിൽ, ഒരു ദശാബ്ദത്തിൽ കൂടുതൽ, കഴിക്കാതെയും കുടിക്കാതെയും ഇരുന്നിട്ടും, വളരെ നന്നായി ജീവിക്കുന്നു. ബീഗു, ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിന്റെ സൂചനയാണ് എന്നു ചിലർ പറയുന്നു, എന്നാൽ, ബീഗു ശരീരശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ അടയാളമാണ് എന്ന് മറ്റുചിലർ കണക്കാക്കുന്നു. ഒരു ഉന്നതതല സാധനാനുഷ്ഠാന പ്രക്രിയയാണ് ഇതെന്നും ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നു.

യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഇത് മേൽപറഞ്ഞവ ഒന്നുമല്ല. പിന്നെ എന്താണ്? ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട സാഹചര്യത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാധനാ രീതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബീഗു. ഏതു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് പ്രയോഗിക്കുന്നത്? പുരാതന ചൈനയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും മതങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തിനു മുൻപ്, ധാരാളം പരിശീലകർ മനുഷ്യവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നും വളരെ അകലെയുള്ള വിദൂര ഗൃഹകളിലോ പർവ്വതങ്ങളിലോ, രഹസ്യ പരിശീലന രീതി അഥവാ ഏകാന്ത സാധനാനുഷ്ഠാനമാർഗ്ഗം പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അവർ ഈ രീതി തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ഭക്ഷണ ലഭ്യത ഒരു പ്രശ്നമായി അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരാൾ ബീഗു മാർഗ്ഗം അവലംബിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ കഴിയാതെ വിശപ്പിനാലും ദാഹത്താലും അവിടെ മരണപ്പെടുന്നു. ഞാൻ ഫാ പരിപ്പിക്കുവാൻ ചോങ്ങ്ചിങ്ങി¹¹²ൽ നിന്ന് വ്യൂഹാനിലേയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ, യാങ്സി നദിയിലൂടെ കിഴക്കോട്ട് ഒരു ബോട്ടിലാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. മൂന്നു മലയിടുക്കിന്റെ ഇരുവശത്തും പർവ്വതങ്ങളുടെ മധ്യഭാഗത്തായി ചില ഗൃഹകൾ കാണുകയുണ്ടായി; പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ച നിരവധി പർവ്വതങ്ങളിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. പണ്ട്, ഒരു കയറിന്റെ സഹായത്തോടെ ഗൃഹയിൽ കയറിയ ശേഷം, ആ ഗൃഹക്കകത്തിരുന്ന് പരിശീലിക്കുവാനായി ഈ പരിശീലകൻ ആ കയർ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു. ഈ വ്യക്തിക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അയാൾ അതിനുള്ളിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്നു. ഭക്ഷണമോ, വെള്ളമോ ഇല്ലാതെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ പ്രത്യേക സാഹചര്യ

¹¹¹ ബീഗു—"ധാന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കൽ"; വെള്ളവും ഭക്ഷണവും വർജ്ജനം എന്നതിനുള്ള പ്രാചീന പദം; (Bigu).

¹¹² ചോങ്ങ്ചിങ്ങി—തെക്കുപടിഞ്ഞാറേ ചൈനയിലുള്ള ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയേറിയ പട്ടണം; (Chongqing)

ത്തിലാണ് അയാൾ ഈ പ്രത്യേക സാധനാനുഷ്ഠാന മാർഗ്ഗം അവലംബിക്കുന്നത്.

പല പരിശീലനങ്ങളും ഈ പാരമ്പര്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോയി, അതിനാൽ അവയിൽ ബീഗു ഉൾപ്പെടുന്നു. നിരവധി പരിശീലനങ്ങളിൽ ബീഗു ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലായിട്ടുള്ള ഭൂരിഭാഗം പരിശീലനങ്ങളിലും ബീഗു ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു വ്യക്തി ഒരു പരിശീലനത്തിൽ ഏകമനസ്കനായിരിക്കണമെന്നും, നിങ്ങൾ മാനുഷികമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബീഗു നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുകയും അത് പിന്തുടരുകയും ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ചിലർ ഇത് നല്ലതാണെന്ന് കരുതി കൗതുകപ്പെടുന്നു, അവരുടെ നൈപുണ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണെന്നും അവർ കരുതുന്നുണ്ടാവാം. എല്ലാതരം മാനസികാവസ്ഥകളും ഉള്ള ജനങ്ങൾ ഉണ്ട്. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഈ രീതി പ്രയോഗിക്കുയാണെങ്കിൽകൂടി, ഈ ഭൗതികശരീരം നിലനിർത്തുവാൻ ഒരാൾ സ്വന്തം ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രയത്നം നിഷ്ഫലമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും മതങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തിനു ശേഷം, ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒറ്റക്കിരുന്ന് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴോ ഒരാൾക്ക് ആഹാരവും, വെള്ളവും എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു എന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ്. അതിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിലാണ് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ രീതി പ്രയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമേയില്ല. മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ അത് ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരണം എന്തെങ്കിലും വെറുതെ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ ബീഗു പരിശീലിക്കുവാൻ ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാം. എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം, സാധാരണയായി ഒരു ഗുരു ഉന്നതതല പരിശീലനം പഠിപ്പിക്കുകയും ശിഷ്യന് യഥാർത്ഥ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരാളുടെ പഠനത്തിൽ ബീഗു ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പ്രതിഭാസം ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ആർക്കും അത് പൊതുവായി പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല; അത് രഹസ്യമായോ, ഒറ്റക്കോ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് ശിഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് പതിവ്.

ബീഗു പഠിപ്പിക്കുന്ന ചിഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാരും ഇപ്പോഴുണ്ട്. ബീഗു പ്രാവർത്തികമായോ? ഒടുവിൽ, പ്രാവർത്തികമായില്ല. ആരാണ് അതിൽ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്? ധാരാളം പേർ ആശുപത്രികളിൽ ആയത്വം, പലരുടേയും ജീവൻ അപകടത്തിലായതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസ്ഥ? ബീഗു എന്ന പ്രതിഭാസം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്, അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു കാര്യമുണ്ട്: നമ്മുടെ സാധാരണമനുഷ്യ

സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ വെറുതെ തകിടം മറിക്കുവാൻ ആർക്കും അനുവാദമില്ല—ഇത് തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. രാജ്യത്തുടനീളം എത്രപേർക്ക് ഭക്ഷണവും, വെള്ളവും ആവശ്യമില്ലെന്ന് പരാമർശിക്കേണ്ടതില്ല, ഈ ചാങ്ങച്ചുൻ പ്രവിശ്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ എളുപ്പമാകുമെന്ന് ഞാൻ പറയും! ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വേവലാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. കർഷകർ വയലുകളിൽ വിയർപ്പൊഴുക്കി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ ആർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ എളുപ്പമാക്കും, ജനങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ജോലി മാത്രം ചെയ്യുന്നു. അതെങ്ങിനെ അനുവദിക്കും? അതൊരു മനുഷ്യസമൂഹമാകുമോ? അത് തീർച്ചയായും വിലക്കപ്പെട്ടതാണ്, സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം വലിയതോതിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ അനുവദനീയമല്ല.

ചില ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ ബീഗു പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, പലരുടേയും ജീവൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലർ ബീഗു പരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ വെറുതെ ആസക്തരാകുന്നു, എങ്കിലും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ നിരവധി ബന്ധനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ ബന്ധനം ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം കാണുമ്പോൾ വായിൽ വെള്ളമുറുന്നു. ഒരിക്കൽ ഈ ആഗ്രഹം ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാതെ അയാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു. വിശപ്പ് കൂടിവരുമ്പോൾ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു; അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വിശപ്പ് തോന്നുന്നു. എങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അയാൾ അത് ചർദ്ദിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, അയാൾ വികാരവിവശനാകുകയും, ഭയചകിതനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. നിരവധിപേർ ആശുപത്രികളിൽ ആകുകയും, വാസ്തവത്തിൽ, പലരുടേയും ജീവൻ അപകടത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരം കൃഴ്ണതമറിഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവരും, എന്നോട് ചോദിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഞാൻ അതിൽ ഇടപെടാൻ മടിക്കുന്നു. ചില ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ നിറുത്തര വാദപരമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ ആരും തയ്യാറല്ല.

അതിലുപരി, ബീഗു പരിശീലിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടാൽ, അത് നിങ്ങൾതന്നെ അതിന്റെ പിറകെ പോയതു കൊണ്ടല്ലേ? ഈ പ്രതിഭാസം നിലവിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷേ അവ മേൽപറഞ്ഞ "ഉന്നതതല അവസ്ഥ" അല്ലെങ്കിൽ "പ്രത്യേക പ്രതികരണങ്ങൾ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയല്ല. ഇത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു പരിശീലനരീതി മാത്രമാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ

സാധ്യമല്ല. നിരവധിപേർ ബീഗുവിനു പുറകെ പോയി അതിനെ പൂർണ്ണ ബീഗു അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗിക ബീഗു എന്ന് തരംതിരിച്ച് വിളിക്കുകയും, വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലെ പദവി നൽകുകയും ചെയ്തു. വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചാൽ മതി എന്ന് ചിലരും, എന്നാൽ പഴങ്ങൾ മാത്രം ഭക്ഷിച്ചാൽ മതി എന്ന് മറ്റു ചിലരും അവകാശപ്പെടുന്നു. അവയെല്ലാം കപട ബീഗുവാണ്, അതുകൊണ്ട് കാലക്രമേണ അവയെല്ലാം പരാജയപ്പെടും. ഒരു യഥാർത്ഥ പരിശീലകൻ, വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ ഇല്ലാതെ ഒരു ഗുഹക്കുള്ളിൽ താമസിക്കണം, അതാണ് യഥാർത്ഥ ബീഗു.

ചീ അപഹരിക്കൽ

ചീ അപഹരണത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ, ചിലർ ഭയത്തോടെ ഒരു കടുവയെ പരാമർശിച്ചപ്പോലെ വിളിയിതായി കാണപ്പെടും, ചീഗോൺ പരിശീലിക്കുവാൻ അവർ ഏറെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്തഭ്രമം, ചീ അപഹരണം, തുടങ്ങിയ പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദുഷ്പ്രചരണങ്ങളാൽ, സാധകസമൂഹത്തിൽ ധാരാളംപേർ ചീഗോൺ പരിശീലിക്കുവാനോ, ചീഗോണിനെ സമീപിക്കുവാനോ വളരെ ഭയപ്പെടുന്നു. ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ചീഗോൺ പരിശീലിക്കുമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന താഴ്ന്ന ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരമുള്ള ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാരും ഉണ്ട്. അത് സാധകസമൂഹത്തെ തികച്ചും അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ പ്രതിപാദിച്ചപ്പോലെ ഇത് അത്രയും ഭയാനകമല്ല. നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുട്ടികലർത്തപ്പെട്ട പ്രാഥമിക ചീ എന്നോ, മറ്റെന്തെങ്കിലും ചീ എന്നോ വിളിച്ചാൽ പോലും ചീ എന്നാൽ വെറും ചീ മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ ചീ ഉള്ളിടത്തോളം, അയാൾ രോഗശാന്തിയുടേയും, ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന്റേയും തലത്തിൽ മാത്രവും, ഇനിയും ഒരു പരിശീലകൻ ആയിട്ടില്ല എന്നുമാണ്. അയാളിൽ ചീ ഉള്ളിടത്തോളം, അതിനർത്ഥം അയാളുടെ ശരീരം ഇനിയും അത്യന്തം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും, അതിനാൽ രോഗകാരിയായ ചീ വീണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുമാണ്—അത് തീർച്ചയാണ്. ചീ അപഹരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും ചീ തലത്തിൽതന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ പരിശീലകരിൽ ആർക്കാണ് അശുദ്ധ ചീ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്? പരിശീലകനല്ലാത്ത ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചീ അശുദ്ധമായിരിക്കുമെങ്കിലും, ചീഗോൺ പരിശീലനത്തിലൂടെ അത് തെളിമയാർന്നതായിത്തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് രോഗാതുരമായ സ്ഥലത്ത് ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള കറുത്ത പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഒരു വലിയ കൂട്ടം കാണപ്പെടുന്നു. പരിശീലനം തുടരുന്നതിലൂടെ, ഈ വ്യക്തിക്ക് രോഗ വിമുക്തിയും ആരോഗ്യവും കൈവരുമ്പോൾ

തീർച്ചയായും, അയാളിലുള്ള ചീ ക്രമേണ മഞ്ഞനിറമായി മാറുന്നു. അയാൾ നിരന്തരം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ, രോഗങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ സുഖപ്പെടുകയും, ചീ അതോടെ അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അയാൾ ധവള-വർണ്ണ ശരീരം എന്ന അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരാളിൽ ചീ ഉണ്ടെങ്കിൽ, രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകും, എന്നു പറയാം. നമ്മൾ പരിശീലകരാണ്—പരിശീലനത്തിൽ നമുക്ക് ചീയുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്തിനാണ് ആ അശുദ്ധമായ ചീ? തീർച്ചയായും വേണ്ട. ചീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ചീ തലത്തിൽ തന്നെയുള്ള ആളാണ്. ചീയുടെ ആ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ, അശുദ്ധ ചീയിൽനിന്ന് ശുദ്ധ ചീയെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ അയാൾക്ക് സാധ്യമല്ല, കാരണം അയാൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ദാൻടിയെന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ ചീ അയാൾക്ക് എടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല, ആ അടിസ്ഥാന ചീ ഉന്നതതല സിദ്ധികളുള്ള ഒരാൾക്കു മാത്രമേ നീക്കം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിലുള്ള അശുദ്ധമായ ചീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അയാൾ അത് അപഹരിച്ചുടത്തോട്ടെ—അതൊരു വലിയ കാര്യമല്ല. പരിശീലന സമയത്ത്, എനിക്ക് സ്വയം ചീ നിറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വെറുതെ ഒന്നു വിചാരിച്ചാൽ മതി, താമസിയാതെ എന്റെ ഉദരത്തിൽ അത് നിറയും.

ദാവോപഠനം, ട്യെൻസ് ജ്യാങ്¹¹³ എന്ന നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വ്യായാമം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ബുദ്ധപഠനം ശിരസ്സിലേയ്ക്ക് ചീ പ്രവഹിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ദിവസേന സ്വയം നിറക്കുവാനായി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ധാരാളം ചീ ഉണ്ട്. ലാഓഗോങ്ങ് ബിന്ദുവും ബായ്ഹ്വെ ബിന്ദുവും¹¹⁴ തുറന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ, ദാൻടിയെനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൈകൾകൊണ്ട് സ്വന്തമായി നിങ്ങൾക്ക് ചീ നിറക്കാം. നിമിഷനേരംകൊണ്ട് അത് നിറയും. നിങ്ങൾ എത്രതന്നെ ചീ നിറച്ചാലും ശരി, അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? ചിലർ ധാരാളമായി ചീ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൈവിരലുകളും, ശരീരവും വീർത്തതായി അനുഭവപ്പെടും. മറ്റുള്ളവർ ആ വ്യക്തിയുടെ സമീപം നടക്കുമ്പോൾ, അയാൾക്ക് ചുറ്റും ഒരു മണ്ഡലം ഉള്ളതായി അനുഭവപ്പെടും: "കൊള്ളാം, നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായി പരിശീലിച്ചിരിക്കുന്നു." അത് ഒന്നുമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഗോങ്ങ് എവിടെയാണ്? അത് ഇപ്പോഴും ചീ

¹¹³ ട്യെൻസ് ജ്യാങ്—ദാവോ പഠനത്തിലെ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചീഗോങ്ങ് വ്യായാമ രീതി; (tianzi zhuang)

¹¹⁴ ബായ്ഹ്വെ ബിന്ദു—ശിരസ്സിന്റെ ഉച്ചിയിലുള്ള ഒരു അക്യുപങ്ക്ചർ ബിന്ദു; (baihui)

പരിശീലനം മാത്രമാണ്, നിങ്ങളിൽ എത്രതന്നെ ചീ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ശരി, അത് ഗോങ്ങിനു പകരമാവില്ല. ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചീയെ, പുറമെനിന്നുള്ള പരിശുദ്ധമായ ചീയാൽ മാറ്റിയെടുത്ത് ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നതാണ് ചീ പരിശീലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരാൾ ചീ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം? ഈ തലത്തിൽ, അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ, ചീ ഒരിക്കലും ഗോങ്ങ് ആവുകയില്ല. നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ചീ അപഹരിച്ചെടുത്താലും ശരി, നിങ്ങൾ ചീയുടെ ഒരു ഭാഗ്യക്കെട്ട് മാത്രമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം? അത് ഇനിയും ഉന്നതോർജ്ജപദാർത്ഥമായി മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിന് ഭയപ്പെടണം? ഒരാൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചീ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അയാൾ അപഹരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ചീ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിൽ രോഗങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ചീ അപഹരിക്കുമ്പോൾ, അയാൾ നിങ്ങളിലുള്ള രോഗാതുരമായ ചീയും അതോടൊപ്പം അപഹരിക്കുന്നില്ലേ? ചീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി, ചീയുടെ അതേ തലത്തിലും, കഴിവുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാലും അയാൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധ്യമല്ല. ഗോങ്ങ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചീയുടെ ആവശ്യമില്ല—അത് തീർച്ചയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്താം. ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളിലുള്ള ചീ യഥാർത്ഥത്തിൽ അപഹരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കവിടെ നിന്നുകൊടുക്കാം, അയാൾ അത് അപഹരിക്കട്ടെ. അയാൾ നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ നിന്ന് നിങ്ങളിലുള്ള ചീ അപഹരിക്കുമ്പോൾ, പ്രപഞ്ചത്തിൽനിന്നുള്ള ചീകൊണ്ട് ശരീരം നിറക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാം. അത് എത്ര നല്ല ഇടപാടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരശുദ്ധീകരണത്തിന് വേഗത കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നു, പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ചീ നിറക്കുന്നതിന്റേയോ, പുറത്തു വിടുന്നതിന്റേയോ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നും എന്തെങ്കിലും അപഹരിക്കണമെന്ന ദുരുദ്ദേശം അയാൾക്കുള്ളതുകൊണ്ട്, അയാൾ അപഹരിച്ചത് നല്ലതല്ലെങ്കിലും, ദ്വന്ദ്വപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തികൂടി അയാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് ദ്വന്ദ്വപ്പെടുത്തുന്നു. അത് ഒരു ചംക്രമണം രൂപപ്പെടുത്തുകയും, അയാൾ ഒരു വഴിയലൂടെ നിങ്ങളുടെ ചീ എടുക്കുമ്പോൾ, മറുവഴിയലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ദ്വന്ദ്വപ്പെടുത്തുന്നു. ചീ മോഷ്ടിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇതറിയില്ല—അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ, അയാൾ ഇതു ചെയ്യുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുമായിരുന്നില്ല.

ചീ അപഹരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നീലകലർന്ന മുഖമുണ്ടായിരിക്കും, അവരെല്ലാം ഈ രീതിയിൽ ആയിരിക്കും. ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കാനായി പാർക്കുകളിൽ പോകുന്ന നിരവധി പേർക്കും

രോഗം സുഖംപ്രാപിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമായിരിക്കും, അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഒരാൾ ഒരു രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അയാൾ രോഗാതുരമായ ചീ പുറത്തു വിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എങ്കിലും, ചീ അപഹരിക്കുന്ന വ്യക്തി, ചീ പുറത്തുവിടാതെ, രോഗാതുരമായ എല്ലാതരം ചീകളെയും ശരീരത്തിലുടനീളം ശേഖരിക്കുന്നു. അയാളുടെ ആന്തരിക ശരീരവും വളരെ ഇരുണ്ടതായിത്തീരുന്നു. അയാൾ എപ്പോഴും ദ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതു കൊണ്ട്, അയാളുടെ രൂപം മുഴുവൻ കറുത്തിരിക്കും. കർമ്മയുടെ ഒരു വലിയ മണ്ഡലത്താലും, വലിയതോതിൽ ദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാലും, അയാളുടെ അകവും പുറവും കറുത്തതായിത്തീരുന്നു. ചീ അപഹരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈ മാറ്റം സ്വയം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയും, ഈ വിഡ്ഢിത്തരത്തിലൂടെ അയാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ് നൽകുകയും ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ, അയാൾ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യുകയില്ല.

ചില ആളുകൾ ആനുപാതികമല്ലാതെ ചീ പുറത്തു വിടാറുണ്ട്. "നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ ആണെങ്കിൽ, ഞാൻ പ്രവഹിപ്പിക്കുന്ന ചീ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം." "ഈ ചുമരിന്റെ മറുവശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട്, ഞാൻ പ്രവഹിപ്പിക്കുന്ന ചീ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം." സംവേദനക്ഷമത കൂടിയ ചിലർക്ക് ചീ പ്രവഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ചീ ഈ ഡൈമെൻഷനിൽ സഞ്ചരിക്കുകയില്ല. അത് മറ്റൊരു ഡൈമെൻഷനിലൂടെ ചലിക്കുന്നു, അവിടെ ഇത്തരം ചുമരുകൾ ഇല്ല. ഒരു തുറന്ന സ്ഥലത്ത്, ഒരു ചീഗോണ്ട് ഗുരു ചീ പ്രസരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല? മറ്റു ഡൈമെൻഷനിൽ, അവിടെ ഒരു വിഭജനം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, ജനങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നപോലെ ചീ-യ്ക്ക് വളരെ തുളച്ചുകയറുന്ന ശക്തിയൊന്നുമില്ല.

യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗോണ്ട് ആണ്. ഒരു പരിശീലകന് ഗോണ്ട് പ്രസരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ, ആ വ്യക്തിയിൽ പിന്നീട് ചീ ഒട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല, അയാൾ ഉന്നതോർജ്ജ പദാർത്ഥം വികിരണം ചെയ്യുന്നു, അത് ഒരു പ്രകാശത്തിന്റെ രൂപമായി തൃക്കണ്ണുകൊണ്ടു കാണുവാൻ കഴിയും. അത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേയ്ക്ക് എത്തുമ്പോൾ, ആ വ്യക്തിക്ക് ഊഷ്മളത അനുഭവപ്പെടുന്നു; അതിന് ഒരു സാധാരണവ്യക്തിയെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, അതിനു രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനുള്ള കഴിവ് പൂർണ്ണമായും കൈവന്നിട്ടില്ല, അതിന് തടഞ്ഞുനിർത്തുവാനുള്ള കഴിവ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. രോഗങ്ങളെ സത്യത്തിൽ സുഖപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ, ദിവ്യസിദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓരോ രോഗത്തിനും പ്രത്യേകം ദിവ്യസിദ്ധിയാണുള്ളത്. അതിസൂക്ഷ്മദർശനതലത്തിൽ, ഗോണ്ടിന്റെ ഓരോ സൂക്ഷ്മദർശന കണികയും, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രതിരൂപം വഹിക്കുന്നു. അത് ഉന്നതോർജ്ജപദാർത്ഥമായതിനാൽ ജനങ്ങളെ

തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവും, ബുദ്ധിയും അതിനുണ്ട്. ആരെങ്കിലും അപഹരിച്ചാൽ, അതെങ്ങിനെ അവിടെ നിലനിൽക്കും? അത് അവിടെ നിലനിൽക്കുകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അവിടെ സ്ഥാപിക്കുവാനും സാധ്യമല്ല, കാരണം അത് ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വന്തമായ വസ്തുവല്ല. സത്യസന്ധരായ എല്ലാ പരിശീലകരെ സംബന്ധിച്ചും, അവർ ഗോണ്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ ഗുരു അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗുരു നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളിൽനിന്ന് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ആ വ്യക്തിയുടെ ഗുരു അത് സംഭവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല, എന്തുതന്നെ ആയാലും.

ചീ ശേഖരിക്കൽ

ഉന്നതതലത്തിലേക്കുള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനപഠനത്തിൽ, ചീ അപഹരിയ്ക്കലും, ചീ ശേഖരിയ്ക്കലും, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് പരിഹരിച്ചു സഹായിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ല. അതിന് കാരണം, എനിക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വീണ്ടെടുക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശവും, കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ആരും സംബോധന ചെയ്യാത്ത, ഇത്തരം അനാരോഗ്യ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തും. ചിലർ എപ്പോഴും മോശം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചീഗോണ്ടിന്റെ സത്യം അറിയാത്ത പലരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയപ്പെടുന്നു.

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ധാരാളം ചീ ഉണ്ട്. ചിലർ സ്വർഗ്ഗീയ യാങ്-ചീയെക്കുറിച്ചും, ഭൗമിക യിൻ-ചീയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങളും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു ഘടകമായതുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ചീ ശേഖരിക്കാം. എന്നാൽ ചിലർ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽനിന്നുള്ള ചീ ശേഖരിക്കാറില്ല. ചെടികളിൽനിന്നും ചീ ശേഖരിക്കുന്ന രീതി ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അവർ അവരുടെ അനുഭവം സംഗ്രഹിക്കുന്നു; ഈ ചീ എങ്ങനെ, എപ്പോൾ ശേഖരിക്കാം, വെള്ളില മരത്തിന്റെ ചീയ്ക്ക് വെളുപ്പുനിറമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പൈൻ മരത്തിന് മഞ്ഞ നിറമുള്ള ചീയാണുള്ളത്. "ഞങ്ങളുടെ വീടിനു മുൻപിൽ ഒരു മരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതിന്റെ ചീ ശേഖരിച്ചതിനാൽ അത് ഉണങ്ങിപ്പോയി" എന്നും ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നു. അത് എന്തുതരം കഴിവാൻ? അതൊരു മോശം പ്രവർത്തിയല്ലേ? നമ്മൾ സത്യസന്ധമായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് വേണ്ടത് ശരിയായ സന്ദേശങ്ങളും, പ്രപഞ്ചപ്രകൃതവുമായുള്ള അനുരൂപപ്പെടലുമാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നിങ്ങൾ ഷാൻ പരിശീലിക്കുന്നവരല്ലേ? പ്രപഞ്ചപ്രകൃതമായ ജെൻ-ഷാൻ-റെൻ എന്നിവയോട് ഇണ

അഭിച്ഛേദപരമായ ഒരു പരിശീലനം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. എപ്പോഴും നീച പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാതെ, നിങ്ങളുടെ രോഗം എങ്ങനെ ഗോണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും? നിങ്ങളുടെ രോഗം എങ്ങനെ മാറും? അത് നമ്മുടെ പരിശീലകർ ചെയ്യേണ്ടതിന് വിപരീതമല്ലേ? അത് ജീവഹത്യയും ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യലുമാണ്! ചിലർ പറയും: "നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പറയുന്നുവോ, അത്രയും അവിശ്വസനീയമാണ്—ഒരു മൃഗത്തെ കൊല്ലുന്നത്, ഒരു ജീവനെ കൊല്ലുന്നതാണ്, ഒരു ചെടിയെ കൊല്ലുന്നതും ഒരു ജീവനെ കൊല്ലുകയാണ്". യഥാർത്ഥത്തിൽ, അത് അങ്ങനെയാണ്. ബുദ്ധിസത്തിൽ സംസാര എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംസാരചക്രയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ചെടിയായി പുനർജനിച്ചിരിക്കാം. ബുദ്ധിസത്തിൽ അപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ മരങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറയുന്നു. അവർക്ക് ജീവനുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല, അവർക്ക് വളരെ ഉന്നതതലത്തിലുള്ള ചിന്താപ്രവർത്തനവും ഉണ്ട്.

ഉദാഹരണത്തിന്, അമേരിക്കയിൽ, ഇലക്ട്രോണിക് ഗവേഷണത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരു വ്യക്തി, നൂണപരിശോധന ഉപകരണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം, പെട്ടെന്ന് അയാളിൽ ഒരാശയം ഉദിച്ചു. അയാൾ ഒരു നൂണപരിശോധന ഉപകരണത്തിന്റെ രണ്ടറ്റങ്ങളും ഒരു ഡ്രാഗൻ ചെടിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചശേഷം ചെടിക്ക് ചുവട്ടിൽ വെള്ള മൊഴിച്ചു. അപ്പോൾ നൂണപരിശോധന ഉപകരണത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് സൂചി പെട്ടെന്ന് ഒരു അടയാളം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി അയാൾ കണ്ടു. അത് മനുഷ്യമസ്തിഷ്കത്തിൽ പെടുന്നതെന്നുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷമോ, ആവേശമോ വരുമ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രാഫിനോട് സമാനമുള്ളതായിരുന്നു. ആ നിമിഷം, അയാൾ സ്തംഭിച്ചു പോയി. ഒരു ചെടിക്ക് എങ്ങനെ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും? അയാൾ തെരുവുകളിൽ പോയി ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: "ചെടികൾക്ക് വികാരങ്ങൾ ഉണ്ട്!" ഈ സംഭവത്തിൽനിന്നുണ്ടായ ബോധോദയത്താൽ, അയാൾ ഈ മേഖലയിൽ ഗവേഷണം തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു, ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തി.

ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം രണ്ടു ചെടികൾ ഒരുമിച്ചു വെച്ച ശേഷം അതിൽ ഒന്നിനെ മറ്റേ ചെടിയുടെ മുന്നിൽവെച്ച് ചവിട്ടി നശിപ്പിക്കുവാനായി തന്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോട് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് മറ്റേ ചെടിയെ ഒരു മുറിയിലേക്ക് മാറ്റി ഒരു നൂണപരിശോധന ഉപകരണം അതിൽ ഘടിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്റെ അഞ്ചു വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഓരോരുത്തരോടായി പുറത്തുനിന്ന് ഈ മുറിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ നാലു വിദ്യാർത്ഥികൾ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ചെടിയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായില്ല. ചെടിയെ ചവിട്ടി നശിപ്പിച്ച—അഞ്ചാമത്തെ വിദ്യാർത്ഥി—മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ച്, ഈ ചെടിയുടെ അടുത്തെത്തുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ

നൂണപരിശോധന ഉപകരണത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് സൂചി, പെട്ടെന്ന്, ഒരാൾ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുപോലുള്ള ഗ്രാഫ് രേഖപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം ശരിക്കും സ്തംഭിച്ചുപോയി! ഈ സംഭവം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു: കാര്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും, വിശകലനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന തലച്ചോറും ഉള്ള ഒരു ഉന്നതതലജീവി ആണ് മനുഷ്യൻ എന്നാണ് നമ്മൾ എന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ചെടികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? അവർക്കും ഇന്ദ്രിയാവയവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? പണ്ട്, ചെടികൾക്ക് ഇന്ദ്രിയാവയവങ്ങളും, ചിന്താശക്തിയുള്ള മനസ്സും, വികാരങ്ങളും, ജനങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, ഈ വ്യക്തിയെ അന്ധവിശ്വാസി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ, ചില കാര്യങ്ങളിൽ, ചെടികൾ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മനുഷ്യരെ മറികടക്കുന്നതായും കാണപ്പെടുന്നു.

ഒരു ദിവസം അയാൾ ഒരു ചെടിയെ ഒരു നൂണപരിശോധന ഉപകരണവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു, എന്നിട്ട് ചിന്തിച്ചു: "ഞാൻ എന്തുതരം പരീക്ഷണമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിന്റെ ഇലകൾ കത്തിച്ചാൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നു നോക്കാം." ഈ ചിന്തയാൽ—ഇലകൾ കത്തിക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ—പെട്ടെന്ന്, ആരെങ്കിലും സഹായത്തിനുവേണ്ടി കരയുമ്പോൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ്, ഇലക്ട്രോണിക് സൂചി രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത്തരം അതീന്ദ്രിയ കഴിവിനെ പണ്ട് പരചിത്തജ്ഞാനം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു; ഇത് മനുഷ്യനിലെ അന്തർലീന കഴിവും ജന്മവാസനയുമാണ്. എങ്കിലും ഇന്ന് മനുഷ്യവർഗ്ഗം മുഴുവനും അധഃപതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ സാധന അനുഷ്ഠിച്ച്, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥവും, സത്യവുമായ ആത്മസ്വരൂപത്തിലേയ്ക്ക് അഥവാ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതത്തിലേയ്ക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ചെടികൾക്ക് ആ കഴിവുണ്ട്, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അവർക്കറിയാം. അവിശ്വസനീയമായി തോന്നുമെങ്കിലും, ഇത് ഒരു യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണമായിരുന്നു. ടെലികെനിസിസ് കഴിവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്തമായ പരീക്ഷണങ്ങളും അദ്ദേഹം നടത്തി. അവയെല്ലാം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബന്ധങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു.

നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള സന്ദേശാസ്ത്രജ്ഞർ, ഈ മേഖലയിൽ അവരുടെ ഗവേഷണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് ഇനി അന്ധവിശ്വാസമായി കണക്കാക്കുകയില്ല. ഞാൻ മുൻപൊരിക്കൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, നമ്മുടെ മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഇന്ന് അനുഭവിച്ചതും, കണ്ടെത്തിയതും, കണ്ടുപിടിച്ചതും, ഇന്നത്തെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തു

വാൻ പര്യാപ്തമാണ്. എന്തായാലും പരമ്പരാഗത മനോഭാവങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ, അവ അംഗീകരിക്കുവാൻ ജനങ്ങൾ വിസമ്മതിക്കുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആരുംതന്നെ യഥാക്രമം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല.

വടക്കുകിഴക്കുള്ള ഒരു പാർക്കിൽ, ഒരു കൂട്ടം പൈൻ മരങ്ങൾ ഉണങ്ങിയത് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടു. ചിലർ അവിടെ എന്തുതരത്തിലുള്ള ചീഗോങ്ങ് ആണ് പരിശീലിച്ചിരുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല; അവർ തറയിൽ മുഴുവൻ ഉരുണ്ടു കിടന്നശേഷം, മരങ്ങളിൽനിന്ന് കാലുകൾകൊണ്ടും, കൈകൾകൊണ്ടും പല വിധത്തിലും ചീ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. താമസിയാതെ, അവിടെയുള്ള പൈൻ മരങ്ങൾ എല്ലാം മഞ്ഞനിറത്തിലാകുകയും, ഉണങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്തു. അവർ ചെയ്തത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണോ അതോ ഒരു മോശം കാര്യമാണോ? നമ്മൾ പരിശീലകരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ, അത് ജീവനുകളെ കൊല ചെയ്യലാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു പരിശീലകനാണ്. അതുകൊണ്ട്, പ്രപഞ്ചപ്രകൃതവുമായി ക്രമേണ ഇണങ്ങിചേരുവാനും, നിങ്ങളിലുള്ള അത്തരം മോശം കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുവാനും, നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാകണം. മാത്രവുമല്ല, ഒരു സാധാരണവ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പോലും, അത് ഒരു നല്ല പ്രവർത്തിയല്ല. അത് പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കലും, ഹരിത സസ്യജാലങ്ങളെയും, പാരിസ്ഥിതിക വ്യവസ്ഥയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെയും താറുമാറാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എങ്ങനെ നോക്കിയാലും, ഇത് ഒരു നല്ല പ്രവർത്തിയല്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ധാരാളം ചീ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത് എത്രവേണമെങ്കിലും ശേഖരിക്കാം. ചിലരിൽ ധാരാളം ഊർജ്ജം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിൽ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ, അവർക്ക് അവരുടെ കൈകൾ ഒന്ന് വീശിയാൽതന്നെ ഒരു വിശാലമായ പ്രദേശത്തുള്ള ചെടികളിലെ ചീ ശേഖരിക്കാവുന്നതാണ്. എങ്കിലും, അത് ചീ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഒരാൾ അത് എത്രതന്നെ ശേഖരിച്ചാലും, അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? ചിലർ പാർക്കിൽ പോയാൽ, മറ്റൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. ഒരാൾ പറയുകയാണ്: "എനിക്ക് ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ചുറ്റിനടക്കുമ്പോൾ ചീ ശേഖരിക്കുന്നത് മാത്രം മതിയാകും, എന്റെ പരിശീലനം അങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു. ചീ നേടിയാൽ അത് മാത്രം മതി." ചീയെ, ഗോങ്ങ് ആണെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു. ആളുകൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ശരീരം തികച്ചും കൂളിർമ്മയുള്ളതായി അവർക്ക് തോന്നും. യിൻ സ്വഭാവമുള്ള ചെടികളുടെ ചീ അല്ലേ അത്? ഒരു പരിശീലകൻ യിൻ, യാങ്ങ് എന്നിവയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തണം. ഈ വ്യക്തിയുടെ ശരീരം പൈൻ എണ്ണപോലെ മണക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അയാൾ അയാളുടെ പരിശീലനം നല്ലതായി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കേണ്ടതാണ്.

സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ഗോണ്ട് നേടും

ആരെല്ലാം ഗോണ്ട് പരിശീലിക്കുന്നു, ആർക്കെല്ലാം ഗോണ്ട് നേടുവാൻ കഴിയും എന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്. ഫാലുൻ ദാഹായുടെ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി എനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, പരിശീലകരിൽ ഗോണ്ട് സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നതിനും, പരിശീലന സമയ ദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഫാലുൻ ദാഹാ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായി സംസകരിച്ചെടുക്കുന്നതുവഴി, പരിശീലനം ചെയ്യുവാൻ മതിയായ സമയം ഇല്ലാ എന്ന പ്രശ്നം അത് പരിഹരിക്കുന്നു. അതേസമയം, മനസ്സിന്റേയും ശരീരത്തിന്റേയും ഒരു യഥാർത്ഥ സാധനാനുഷ്ഠാനമാണ് നമ്മുടേത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നു. ഫാലുൻ ദാഹായ്ക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, ഏറ്റവും മഹത്തായ മറ്റൊരു മേന്മ കൂടിയുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തത്. ഇന്ന് നമ്മൾ അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനു കാരണം, ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്രമുഖ കാര്യം ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതു കൊണ്ടും, സാധക സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും എന്നതുകൊണ്ടും, ചരിത്രത്തിൽ ആരും അത് വെളിപ്പെടുത്താൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല, ആർക്കും അത് വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള അനുവാദവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും എനിക്ക് ഇത് അറിയിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗ്ഗവുമില്ല.

ചില ശിഷ്യന്മാർ പറയാറുണ്ട്: "ഗുരു ലീ ഹോങ്ങ്ജ് പറഞ്ഞ ഓരോ വാചകവും സ്വർഗ്ഗീയ രഹസ്യങ്ങളും, സ്വർഗ്ഗീയ രഹസ്യങ്ങളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുമാണ്" എന്ന്. എന്നിരുന്നാലും, നമ്മൾ, ജനങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉന്നതതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്നു, ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണത്. ഒരോരുത്തരോടും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരായിരിക്കുക എന്ന ചുമതല വഹിക്കുവാൻ നമ്മൾ കഴിവുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട്, ഇത് സ്വർഗ്ഗീയ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തലല്ല. ഒരാൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിരൂത്തരവാദപരമായി സംസാരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ, അത് സ്വർഗ്ഗീയ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തലാണ്. ആരാണ് ഗോണ്ട് പരിശീലിക്കുന്നതെന്നും, ആർക്കാണ് ഗോണ്ട് ലഭിക്കുന്നതെന്നും ഉള്ള കാര്യം ഇന്ന് നമ്മൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ഇന്ന് എല്ലാ പരിശീലനങ്ങളും—ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഉള്ള ബുദ്ധപഠനത്തിലെയും, ദാവോപനത്തിലെയും, ചീമെൻപഠനത്തിലെയും പരിശീലനങ്ങളിലും—സാധന അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരാളുടെ ഉപാത്ഥാവിനെയാണ്, ഗോണ്ട് ലഭിക്കുന്നത് ഉപാത്ഥാവിനാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മുഖ്യത്വമാവ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്നതും, പ്രവൃത്തിക്കുന്നതും എന്താണെന്നുള്ള അവബോധം ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം—അതാണ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഉപാത്ഥാവ് എന്തുചെയ്യുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. നിങ്ങളും, അതും

ഒരേ നാമധേയത്താലും, ഒരേ രൂപത്താലും ഒരുമിച്ച് ജനിച്ചതും, ഒരേ ശരീരത്തെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്കിലും, സൂക്ഷ്മമായി പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളല്ല.

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു തത്വമുണ്ട്: നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകും. സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഗോഷ്ടം ലഭിക്കും. ചരിത്രത്തിലുടനീളം, എല്ലാ പരിശീലനങ്ങളിലും, പരിശീലന വേളയിൽ ധ്യാനനിദ്രയിലായിരിക്കുകയും, ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കരുതെന്നും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു, അങ്ങനെ ഗഹനമായ ധ്യാനനിദ്രയിൽ എത്തുകയും, ഒടുവിൽ, ഒരാൾക്ക് എല്ലാറ്റിനേയുംകുറിച്ചുള്ള അവബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ചിലർ കേവലം ഒരു നിമിഷം മാത്രം പിന്നിട്ടപോലെ, മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൾ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ ഈ വ്യക്തിയുടെ ധ്യാനനിദ്ര കഴിവിനെ പ്രശംസിച്ചേക്കാം. അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശീലിച്ചുവോ? എന്തായാലും അയാൾക്ക് ഇത് സ്വയം അറിയുകയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച്, ദാവോപം നത്തിൽ, ഷ്ഷൻ¹¹⁵ മരിക്കുകയും, മൗലികാത്മാവ് ജനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. "ഷ്ഷൻ" എന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന "മുഖ്യാത്മാവും", "മൗലികാത്മാവ്", നമ്മൾ പറയുന്ന "ഉപാത്മാ"വുമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഷ്ഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മരിക്കുകയും, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മുഖ്യാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. മറ്റു പരിശീലനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു: "ടീച്ചർ, ഞാൻ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആരേയും എനിക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ പറ്റുന്നില്ല." മറ്റൊരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു: "മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ പ്രഭാതത്തിൽ നേരത്തെയും, രാത്രിയിൽ വൈകിയും ഞാൻ പരിശീലിക്കാറില്ല. ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയാൽ, സോഫയിൽ കിടന്ന്, സ്വയം പരിശീലിക്കുവാനായി എന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ കിടന്ന് ഞാൻ സ്വയം എന്റെ പരിശീലനം വീക്ഷിക്കുന്നു." ഒരു പരിധിവരെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് സഹതാപം തോന്നി.

എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഉപാത്മാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്? ല് ദൊങ്ങ്ബിൻ¹¹⁶ ഒരിക്കൽ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി: "ഒരു മനുഷ്യനേക്കാൾ ഒരു മൃഗത്തിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു" സാധാരണജനങ്ങൾ എല്ലാം സാധാരണമനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ മായാവലയത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും വളരെ വിഷമകരമാണ്. പ്രായോഗിക ലാഭം അവർക്ക്മുന്നിൽ ഉള്ളതിനാൽ,

¹¹⁵ ഷ്ഷൻ—മുഖ്യാത്മാവിനുള്ള ദാവോയിസ്റ്റ് പദം; (shishen)
¹¹⁶ ല് ദൊങ്ങ്ബിൻ—ദാവോപംനത്തിലെ ഏട്ട് മുർത്തികളിൽ ഒരാൾ; (Lu Dongbin)

ആസക്തികളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ അവസാനമാകുന്ന തോടെ ചിലർ സാധാരണ മനുഷ്യരായിത്തന്നെ വീണ്ടും ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽനിന്ന് നടന്നുപോകും. ആരെങ്കിലും അവരെ അവരേ ളിക്കുകയോ എതിർക്കുകയോ ചെയ്താൽ, അവർക്ക് അത് സഹിക്കുവാനാവുകയില്ല. ഒരു കാലയളവിനു ശേഷം, അവർക്ക് സ്വയം പരിശീലകരായി പെരുമാറാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ ധാരാളം ദാവോയിസ്റ്റുകൾ ഈ കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: മനുഷ്യരെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്, കാരണം അവരുടെ മുഖ്യാതമാക്കൽ അങ്ങേയറ്റം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് നല്ല ജ്ഞാനോദയഗുണമുള്ളതിനാൽ ഒരു സൂചനകൊണ്ട് അത് ഉടൻ മനസ്സിലാകും. ചിലർ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല, നിങ്ങൾ എന്തുതന്നെ പറഞ്ഞാലും. നിങ്ങൾ പെരുപ്പിച്ച കഥകൾ പറയുകയാണെന്ന് അവർ വിചാരിക്കും. ഒരാളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് സംസ്കരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ധാരാളം സംസാരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി ഒരിക്കൽ സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആകുമ്പോൾ സാധാരണപോലെ പെരുമാറുന്നു. തന്റെ പരിധിയിലുള്ള യഥാർത്ഥവും, പ്രത്യക്ഷവുമായ നേട്ടങ്ങൾ പ്രായോഗികമാണെന്ന് അയാൾ വിചാരിക്കുന്നു, അവയെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു; ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫായുവും യുക്തിസഹമായി തോന്നുന്നു, പക്ഷേ പിന്തുടരാനാവില്ല. മനുഷ്യന്റെ മുഖ്യാതമാവിനെ രക്ഷിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ്, എന്നാൽ ഉപാത്ഥാവിന് മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് അവർ വിചാരിക്കും: "ഞാൻ എന്തിനു നിങ്ങളുടെ മുഖ്യാതമാവിനെ രക്ഷിക്കണം? നിങ്ങളുടെ ഉപാത്ഥാവും നിങ്ങൾതന്നെയാണ്. അതിനെ ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചാലും അതും ഒന്നുതന്നെ യല്ലേ? അതെല്ലാം നിങ്ങൾതന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ആർക്കു ലഭിച്ചാലും, അത് നിങ്ങൾ നേടുന്നതിനു തുല്യമാണ്.

അവരുടെ പരിശീലനരീതികളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി വിശദീകരിക്കാം. ഒരാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം എന്ന ദിവ്യസിദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് ഈ കാഴ്ച കാണുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്: നിങ്ങൾ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ, സമാധിയിൽ എത്തിയ ഉടൻ നിങ്ങളുടെ അതേ രൂപമുള്ള ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നു. നിങ്ങൾ വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രൂപം എവിടെയാണ്? നിങ്ങൾ ഇവിടെതന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം, ഗുരു രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഡൈമെൻഷനിൽ ഈ വ്യക്തിയെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാനായി ഗുരു കൊണ്ടുപോകുന്നു. അത് ഒരു കഴിഞ്ഞകാല സമൂഹത്തിന്റെയോ സമകാലിക സമൂഹത്തിന്റെയോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഡൈമെൻഷനിലെ സമൂഹത്തിന്റെയോ രൂപത്തിലായിരിക്കാം. ഈ വ്യക്തിയെ പരിശീലനം പഠിപ്പിക്കുകയും നിരവധി

പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ ദിവസേന ഒന്നോ, രണ്ടോ മണിക്കൂറുകൾ വീതം കടന്നുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വ്യക്തി പരിശീലനത്തിൽനിന്ന് തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ, നിങ്ങളും സമാധിയിൽനിന്ന് ഉണരുന്നു. ഈ കാര്യമാണ് കാണുവാൻ കഴിവുള്ളവർ കാണുന്നത്.

കാണുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇത് വളരെ ദയനീയമാണ്. അത്തരത്തിലൊരാൾ രണ്ടു മണിക്കൂറിനുശേഷം ഒന്നുമറിയാതെയും സ്തബ്ധനായും ധ്യാനനിദ്രയിൽനിന്ന് ഉണരുന്നു. പരിശീലനത്തിന്റെ ഒരു മാർഗ്ഗമെന്ന നിലയിൽ, ചിലർ രണ്ടോ, മൂന്നോ മണിക്കൂറുകളോളം ഉറങ്ങുകയും, അവർ അവരെത്തന്നെ പരിപൂർണ്ണമായും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദിവസേന കുറച്ചു സമയം ധ്യാനത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഇടവിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു. ഒരേ സമയം പൂർത്തിയാക്കുന്ന മറ്റൊരു രീതിയുമുണ്ട്. ബോധിധർമ്മയെപ്പറ്റി എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കാം, അദ്ദേഹം ഒൻപതു വർഷം, ഒരു ചുമരിന് അഭിമുഖമായി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ട്, പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ഇരുന്നിട്ടുള്ള ധാരാളം സന്യാസിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ, പരമാവധി 90 വർഷങ്ങൾക്ക് മീതെ ഇരുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിലർ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. കൺപോളകളിൽ പൊടിപടലങ്ങൾ കട്ടിപിടിച്ചിരുന്നിട്ടും, അവരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ പുള്ളി വളർന്നിട്ടും, അവർ അവിടെ തുടർന്നും ഇരുന്നു. ദാവോപനത്തിലെ ചിലരും ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച്, ചീമെൻ പഠനത്തിൽ ചില പരിശീലനങ്ങളിൽ ഉറക്കം ഒരു പരിശീലന രീതിയായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. ധ്യാനനിദ്രാവസ്ഥയിൽനിന്നും വിമുക്തമാകാതെ ഒരാൾക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നു, അങ്ങനെ അയാൾ ഉണരുകയേ ഇല്ല. പക്ഷേ ആരാണു് പരിശീലിച്ചത്? അയാളുടെ ഉപാത്മാവ് പരിശീലിക്കുവാനായി പുറത്തുപോകുന്നു. അയാൾക്ക് അത് കാണുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഗുരു അയാളുടെ ഉപാത്മാവിനെ പരിശീലിക്കുവാനായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അയാൾക്ക് കാണാം. ഉപാത്മാവും ധാരാളം കർമ്മയാൽ കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ കർമ്മവും മുഴുവനായും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഗുരുക്കന്മാർക്ക് ഇല്ല. അതിനാൽ ഗുരു അതിനോട് പറയും: "നിങ്ങൾ ഇവിടെ കഠിന പരിശീലനം ചെയ്യണം. ഞാൻ പുറത്തുപോയി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു വരാം. നിങ്ങൾ എനിക്കുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം."

എന്താണ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നതെന്ന്, ഗുരുവിന് കൃത്യമായി അറിയാം എങ്കിലും അത് അത്തരത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ക്രമേണ ഒരു ദുർഭേദവത വന്ന് ഈ വ്യക്തിയെ പേടിപ്പെടുത്തുകയോ, ഒരു സുന്ദരരൂപം പൂണ്ട് അതിനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു—എല്ലാതരം കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും. എന്തുതന്നെയായാലും ഒരുവിധത്തിലും അതിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ദുർഭേദവതക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. അതിനു കാരണം ഉപാത്മാവിന് സാധന പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ താരതമ്യേന എളുപ്പമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിന് സത്യം അറിയുവാൻ കഴിയും. നിരാശപൂണ്ട ദുർഭേദ

ത, പ്രതികാരത്താൽ അതിന്റെ ജീവനെ അപഹരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അതിനെ ശരിക്കും കൊല്ലുന്നു. അതോടെ അതിന്റെ കടങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് തിരിച്ചടക്കപ്പെടുന്നു. മരണശേഷം, ഉപാത്ഥാവ് ഒരു പുകപടലം പോലെ ഉയർന്ന് പൊങ്ങി ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ പുനർജന്മം പ്രാപിക്കുന്നു. ചെറുപ്പം മുതലേ ഈ കുഞ്ഞിന്, ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, ഗുരു തിരിച്ചു വരുന്നു. തീർച്ചയായും, ഈ കുഞ്ഞിന് ഗുരുവിനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ദിവ്യസിദ്ധികളാൽ പൂട്ടിവെക്കപ്പെട്ട അതിന്റെ ഓർമ്മ, ഗുരു തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു. അതിന് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ഓർമ്മ വരുന്നു. "ഇത് എന്റെ ഗുരു അല്ലേ?" ഗുരു അതിനോടു പറയുന്നു: "ഇപ്പോൾ പരിശീലനം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള സമയമായി." അങ്ങനെ, നിരവധി വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം, ഗുരു തന്റെ പഠനങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിയിലേയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു.

എല്ലാം നിർദ്ദേശിച്ചശേഷം, ഗുരു വീണ്ടും പറയുന്നു: "നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും നിരവധി ബന്ധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ പുറത്തുപോയി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കണം." സമൂഹത്തിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുക എന്നത് കൂടുതൽ യാതനാജനകമാണ്. ഭക്ഷണത്തിനു യാചിക്കണം, വ്യത്യസ്ത തരക്കാരായ ജനങ്ങളുമായി കണ്ടുമുട്ടണം, അവർ ശകാരിക്കും, അവഹേളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മുതലെടുപ്പ് നടത്തും. അതിന് എല്ലാതരത്തിലുമുള്ള കാര്യങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്തായാലും സ്വയം ഒരു പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ അത് പെരുമാറുകയും, മറ്റുള്ളവരുമായി നല്ല ബന്ധം നിലർത്തുകയും, എല്ലായ്പ്പോഴും ഷിൻഷിങ്ങ് നിലനിർത്തുകയും, മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും വേണം. സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യസ്ത ലാഭേച്ഛ നിറഞ്ഞ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് അത് വശംവദനാകുകയില്ല. നിരവധി വർഷങ്ങൾ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ ശേഷം, അത് തിരിച്ചു വരുന്നു. ഗുരു പറയുന്നു: "നിങ്ങൾ ഇതിനകം ദാവോ നേടിയിരിക്കുന്നു, സാധനാനുഷ്ഠാനപൂർണ്ണതയിലും എത്തിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ, പോകുവാൻ തയ്യാറെടുത്തുകൊള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനിൽക്കുവാനായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം." നിരവധി വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം, ഉപാത്ഥാവ് തിരിച്ചുവരുന്നു. ഉപാത്ഥാവ് തിരിച്ചുവരുന്നതോടുകൂടി, മുഖ്യാത്ഥാവും ധ്യാനനിദ്രയിൽനിന്ന് വിമുക്തനാകുന്നു, അങ്ങനെ മുഖ്യബോധമനസ്സ് ഉണരുന്നു.

എന്നിട്ടും ഈ വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധന അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടില്ല. ഉപാത്ഥാവാണ് അത് പരിശീലിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് ഗോങ്ങ് ഉപാത്ഥാവിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും, മുഖ്യാത്ഥാവും സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാറ്റിനുമുപരി, ഈ വ്യക്തി തന്റെ യൗവ്വനകാലം മുഴുവൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ധ്യാനത്തിനുവേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു, ഒരു സാധാരണമനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ഈ ജീവിതകാലം അവസാനിച്ചു. അതു

കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ധ്യാനനിദ്രയിൽനിന്നും ഉണർന്നശേഷം, പരിശീലനത്തിലൂടെ, ഗോണ്ട് വികസിക്കുകയും, ദിവ്യസിദ്ധികൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഈ വ്യക്തിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഒരു രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തണമെങ്കിലോ, മറ്റൊരാളിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമാകും, കാരണം ഉപാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തെ തൃപ്തനാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കാരണം എല്ലാ റ്റിനുമുപരി മുഖ്യാത്മാവ് ഈ വ്യക്തിയായതിനാൽ, ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും, കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതും മുഖ്യാത്മാവാണ്. അതിനുപുറമെ അദ്ദേഹം നിരവധി വർഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് അവിടെ ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് ഈ ജീവിതകാലം കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോൾ ഉപാത്മാവ് വിട്ടുപോകുന്നു. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വ്യത്യസ്ത വഴികളിലൂടെ പോകുന്നു. ബുദ്ധിസപ്രകാരം, ഈ വ്യക്തി വീണ്ടും സംസാരയിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടതുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച മഹത്തായ വ്യക്തിയെ വിജയപ്രദമായി സംസ്കരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതു കൊണ്ട്, അയാളിൽ ദ്യാരാളം സ്വരൂപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? അദ്ദേഹം അടുത്ത ജന്മം, ഒരു ഉയർന്ന പദവിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനോ, ഒരു വലിയ ധനവാഹനോ ആയിത്തീരുന്നു. ഇത് ഈ രീതിയിൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാധനാനുഷ്ഠാനം വ്യർത്ഥമായി തീർന്നില്ലേ?

ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുവാനായി അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ വളരെ അധികം പരിശ്രമിച്ചു. കാലാന്തരങ്ങളായുള്ള അനശ്വര നിഗൂഢത ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു—ഇത് ഒരിക്കലും വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ലാത്തതായ രഹസ്യങ്ങളിൽ രഹസ്യമായിരുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഗഹനമായ ചരിത്രപരമായ പ്രധാനം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? ഇവയെല്ലാമാണ് കാരണങ്ങൾ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ: ഏത് പരിശീലനമോ, പഠനമോ ആണ് ഈ രീതിയിൽ അല്ലാതെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ സാധനാനുഷ്ഠാനം തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും ഗോണ്ട് ലഭ്യമാകുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ആരെ കുറ്റപ്പെടുത്തും? മനുഷ്യർ മായാവലയത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്തു സൂചനകൾ നൽകിയാലും അതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ബോധോദയപ്പെടുന്നില്ല. ഉന്നത വീക്ഷണത്തിലൂടെ എന്തെങ്കിലും വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് അവർക്ക് സങ്കല്പാതീതവുമാണെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തും. താഴ്ന്നവീക്ഷണത്തിലൂടെ എന്തെങ്കിലും വിശദീകരിച്ചാലാകട്ടെ, എന്താണ് ഉന്നതമെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇത് ഈ രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പോലും, ചിലർ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ ഞാൻ സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരോട് എന്തുപറയണമെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ

എനിക്കറിയില്ല. നമ്മൾ സാധനാനുഷ്ഠാനം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഉന്നതതലത്തിലേയ്ക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ മുഖ്യബോധമനസ്സിനാണ് ഗോണ്ട് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യബോധമനസ്സിന് ഗോണ്ട് ലഭിക്കുമോ? ആരാണ് അനുമതി നൽകുന്നത്? അത് അങ്ങനെയല്ല, അതിന് ഒരു മുൻവ്യവസ്ഥ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പഠനപരിശീലനം, സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽനിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നില്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മാത്രമല്ല അത് സംഘർഷങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുകയോ, അതിൽനിന്ന് ഓടിയകലാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല. സങ്കീർണ്ണത നിറഞ്ഞ സാധാരണജനങ്ങളുടെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ വ്യക്തമായ മനോഗതി ഉള്ളവരും, സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങളെ മനഃപൂർവ്വം ത്യജിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ഹനിക്കുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ അതിനുവേണ്ടി മത്സരിക്കുവാനോ, വഴക്കുണ്ടാക്കുവാനോ നിങ്ങൾ പോകുകയില്ല. വ്യത്യസ്ത ഷിൻഷിങ്ങ് തടസ്സപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ഈ വിഷമകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി, ഷിൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുത്തണം. സാധാരണജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നീച വിചാരങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിനിടയിലും, നിങ്ങൾക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്കും, അതിനപ്പുറത്തേക്കും എത്തുവാൻ കഴിയും.

ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: നിങ്ങൾതന്നെയല്ലേ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? നിങ്ങളുടെ മുഖ്യാത്മാവ് തന്നെയല്ലേ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നത്? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതല്ലേ? അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആർക്കും നേട്ടമുണ്ടാകുന്നതുപോലെ, ഈ ഗോണ്ട് നിങ്ങളുടേതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സങ്കീർണ്ണത നിറഞ്ഞ സാധാരണജനങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനത്തെ നമ്മുടെ പഠനം ഒഴിവാക്കിനിർത്താത്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഘർഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സാധാരണജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്? അതിനുകാരണം നമുക്ക് തന്നെ ഗോണ്ട് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഭാവിയിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വിദഗ്ദ്ധരായ പരിശീലകർ, അവരുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട്: "ഇപ്പോഴുള്ള മറ്റ് പരിശീലനങ്ങളും സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവയാണല്ലോ?" പക്ഷേ ആ പരിശീലനങ്ങളെല്ലാം, രോഗശാന്തിയും ആരോഗ്യസം

രക്ഷണവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. ഒരു ശിഷ്യനെ മാത്രം സ്വകാര്യമായി എടുക്കുക എന്നതൊഴികെ, ഉന്നതതലങ്ങളിലേക്കുള്ള പരിശീലനം ആരും സത്യസന്ധമായി പരസ്യമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. സ്വന്തം ശിഷ്യന്മാരെ ആത്മാർത്ഥമായി പഠിപ്പിക്കുന്നവർ, അവർക്ക് സ്വകാര്യ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനായി അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി ആരാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ആരുംതന്നെ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ശിക്ഷണവ്യവസ്ഥിതി ആ രീതിയിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നമ്മൾ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്ന രീതി കൃത്യമായി അങ്ങനെയാണ്, മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഗോണ്ട് നേടുന്ന കൃത്യമായ രീതിയും അങ്ങനെയാണ്. അതേസമയം, നമ്മുടെ ശിക്ഷണവ്യവസ്ഥിതി, സ്വന്തമായി ഗോണ്ട് ലഭ്യമാക്കുവാൻ ഉതകുന്ന നൂറായിരം കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ മുഖ്യാത്മാവിന് നൽകുന്നു. അഭ്യുതപൂർവ്വമായ ഒന്നാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും, വിസ്തൃതമായ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിരിക്കുകയുമാണ് എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലർക്ക് എന്റെ ഈ വാക്കുകൾ മനസ്സിലായി കാണും, കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാസ്തവത്തിൽ സങ്കല്പാതീതമല്ല. ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ, എനിക്കൊരു ശീലമുണ്ട്. ഒരു മീറ്ററാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ, അതിൽ ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രമേ ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ, എന്നാലും ഞാൻ ആത്മപ്രശംസ നടത്തുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാസ്തവത്തിൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. തലങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ അന്തരം ഉള്ളതിനാൽ, ദാഹായുടെ ഉന്നത കാര്യങ്ങൾ, ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല.

നമ്മുടെ പഠനം ഈ രീതിയിലാണ് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥമായി സ്വയം ഗോണ്ട് ലഭിക്കുവാൻ ഇത് പര്യാപ്തമാക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റേയും, ഭൂമിയുടേയും ആരംഭശേഷം ഉണ്ടാകാത്തതായ ഒന്നാണ് ഇത്—നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചുനോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഗോണ്ട് ലഭിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലതാണ്, പക്ഷേ ഇത് വളരെ വിഷമമുള്ളതുംകൂടിയാണ്. സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിലെ സങ്കീർണ്ണത നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലും അതിന്റെ പരസ്പരമുള്ള ഷിൻഷിങ്ങ് സംഘർഷങ്ങൾക്കുമിടയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്കും, അതിനപ്പുറത്തേക്കും പോകുവാൻ കഴിയും—ഇതാണ് എറ്റവും വിഷമം പിടിച്ച കാര്യം. സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപിതതാൽപര്യങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുക എന്നത് കഠിനമാണ്. നിർണ്ണായകമായ സ്വാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ നിങ്ങൾ പതറുമോ? പരസ്പരമുള്ള മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പതറുമോ? നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോ, കുടുംബാംഗങ്ങളോ, കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പതറുമോ? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവയെ വിലയിരുത്തുന്നത്? അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിശീലകൻ ആകുക എന്നത് എത്രമാത്രം വിഷമകരമാണ്! ഒരാൾ എന്നോട്

പറയുകയുണ്ടായി: "ടീച്ചർ, സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാവുക എന്നതുതന്നെ മതി. ആർക്കാണ് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ കഴിയുക?" ഇതു കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കു യഥാർത്ഥത്തിൽ നിരാശ തോന്നി! ഞാൻ ഒരു വാക്കും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞില്ല. എല്ലാതരത്തിലുമുള്ള ഷിൻഷിങ്ങും ഉണ്ട്. ഒരാളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് ബോധോദയവും ഉണ്ടാകുന്നു; ആർക്കൊന്നോ ബോധോദയം ഉണ്ടാകുന്നത്, അവർക്ക് നേടുവാനാകും.

ലാവോ-സി പറയുകയുണ്ടായി: "ദാവോമാർഗ്ഗം പിന്തുടരാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്, പക്ഷേ അത് ഒരു സാധാരണ മാർഗ്ഗമല്ല." ഒരാൾക്ക് നിലത്ത് എല്ലായിടത്തുനിന്നും പെറുക്കിയെടുത്ത്, പരിശീലിച്ച് അതിൽ വിജയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എങ്കിൽ, ദാവോ അമൂല്യമുള്ളതാവുകയില്ല. സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ ഗോൺ നേടിയെടുക്കുക എന്ന് നമ്മുടെ ശിക്ഷണം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണജനങ്ങളുമായി കഴിയുന്നത്ര പൊരുത്തപ്പെടണം. ഭൗതികമായി, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. എങ്കിലും ഈ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ ഇത് സൗകര്യപ്രദമാണ്. ഒരു സന്യാസിയോ, സന്യാസിനിയോ ആകുന്നതിനു പകരം, സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് പരിശീലിക്കാവുന്നതിനാൽ നമ്മുടെ ഈ ശിക്ഷണവ്യവസ്ഥ ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ ഇത് ഏറ്റവും വിഷമകരവും ആണ്, കാരണം ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണത നിറഞ്ഞ സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുവേണം ഒരാൾ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ. മാത്രവുമല്ല, ഇത് ഇത്രയും മികവുറ്റതായതും ഇതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്, ഇത് ഒരാളിൽ സ്വയം ഗോൺ ലഭ്യമാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ശിക്ഷണവ്യവസ്ഥയിലെ ഏറ്റവും നിർണ്ണായകമായ പൊരുളാണ്, ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, മുഖ്യാത്മാവിന് ഗോൺ ലഭിക്കുമ്പോൾ, ഉപാത്മാവിനും അത് ലഭിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളിലും, എല്ലാ ജീവകണങ്ങളിലും, ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങളിലും ഗോൺ എത്തുമ്പോൾ, ഉപാത്മാവിലും, തീർച്ചയായും അതുപോലെ ഇത് ലഭ്യമാകുന്നു; എന്നിരുന്നാലും, അതിന്റെ ഗോൺ തലം ഒരു സമയത്തും നിങ്ങളുടേയത്രയും ഉയർന്നതായിരിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ പ്രധാനിയും അത് ഫായുടെ സംരക്ഷകനും ആയിരിക്കും.

ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, സാധക സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്ന ധാരാളംപേർ ഉണ്ട് എന്നുകൂടി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ച്, ധാരാളം പണം

ചിലവഴിക്കുന്നു. രാജ്യം മുഴുവൻ കറങ്ങിയിട്ടും പ്രശസ്തനായ ഒരു ഗുരുവിനെ അവർ കണ്ടെത്തിയില്ല. പ്രശസ്തൻ എന്നതുകൊണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ലപോലെ അറിയുന്ന ഒരു ആളായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഒടുവിൽ, ഇത്തരക്കാർ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്ത്, ധാരാളം പണവും, അദ്ധ്യാനവും ചെലവാക്കിയത് മാത്രം ബാക്കിയാകുന്നു. ഇന്ന് ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ പരിശീലനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ വാതിൽപ്പടിവരെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നത് നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും എങ്കിൽ, ഈ സാധനാനുഷ്ഠാനവുമായി നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നു പോകാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുവാനോ, അഥവാ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാനോ കഴിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾതന്നെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തെക്കുറിച്ച് മറക്കാം. നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന ദുർദ്ദേവതകൾ ഒഴികെ, മറ്റാരും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയുമില്ല, മാത്രമല്ല, ഭാവിയിൽ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാവുകയുമില്ല. എന്നിക്ക് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ലെങ്കിൽ, മറ്റാർക്കും കഴിയുകയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാനായി, ആധികാരികമായ ഫായിൽനിന്നും സത്യസന്ധനായ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നത്, സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് കയറുന്നതിനേക്കാൾ കഠിനമാണ്. പരിപാലിക്കുവാൻ ആരുംതന്നെ ഇല്ല. ഈ ധർമ്മാവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ, ഉന്നതതലങ്ങൾപോലും അതിന്റെ അന്ത്യത്തിലാണ്. സാധാരണജനങ്ങളെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഇത് ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ ശിക്ഷണ വ്യവസ്ഥ ആണ്. മാത്രവുമല്ല, പ്രപഞ്ചപ്രകൃതത്തിന് അനുസൃതമായി ഇത് പരിശീലിക്കുന്നു. ഇത് വേഗത കൂടിയതും, ഏറ്റവും നേരിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗവുമാണ്, അത് ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തെ കൃത്യമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നതുമാകുന്നു.

സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം

ദാവോപഠനത്തിൽ, വലിയതും ചെറിയതുമായ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്താണ് "സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം" എന്ന് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ പരാമർശിക്കുന്ന രണ്ട് ഊർജ്ജചാനലുകളായ *റെൻ*, *ഡ്യൂ*¹¹⁷ എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം. ഇത് ഒരു ചർമ്മ-തല സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണമായതിനാൽ, കേവലം രോഗശാന്തിയ്ക്കും ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനും മാത്രമുള്ളതാണ്. ഇതിനെ "ചെറിയ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമ

¹¹⁷ റെൻ-ഉം ഡ്യൂ-ഉം—ചൈനീസ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ, ഈ ഊർജ്ജചാനലുകളെ ചീ-യുടെ നാളങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, ഊർജ്ജ ചംക്രമണത്തിനുള്ള ഒരു സങ്കീർണ്ണമായ ശൃംഖല ഇത് രൂപവത്കരിക്കുന്നു; (ren and du)

ണം" എന്നു പറയുന്നു. "ചെറിയ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണ"മെന്നോ, "വലിയ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണ"മെന്നോ വിളിക്കപ്പെടാത്ത, മറ്റൊരു സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം, ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണത്തിന്റെ ഒരു രൂപമാണ്. ഒരാളുടെ ശരീരത്തിനകത്തുനിന്നു ആരംഭിച്ച്, നീവാൻ വലയം വെച്ചശേഷം, ശരീരത്തിനുള്ളിലൂടെ താഴേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് ഇത് ദാൻടിയെനിലേക്ക് വരുന്നു, അവിടെനിന്ന് വലയം വെച്ച് വീണ്ടും മുകളിലേയ്ക്ക് കയറുന്നു. ഇത് ഒരു ആന്തരിക ചംക്രമണമാണ്. ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള യഥാർത്ഥ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം ഇതാണ്. ഈ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ശക്തിയേറിയ ഒരു ഊർജ്ജ പ്രവാഹമായി മാറി, ഒരു ഊർജ്ജ ചാനൽവഴി നൂറുകണക്കിന് ഊർജ്ജചാനലുകളെ ചലിപ്പിച്ച്, അങ്ങനെ മറ്റൊരു ഊർജ്ജ ചാനലുകളെയും തുറപ്പിക്കുന്നു. ദാവോപഠനത്തിൽ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ബുദ്ധിസത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. ബുദ്ധിസം എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ശാക്യമുനി തന്റെ ധർമ്മ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ, വ്യായാമ പരിശീലനങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ചിരുന്നില്ല, മാത്രമല്ല അത് പഠിപ്പിച്ചതുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശീലനത്തിലും തനതായ രീതിയിലുള്ള സാധനാനുഷ്ഠാന-പരിവർത്തന-പ്രക്രിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബുദ്ധിസത്തിൽ എപ്രകാരമാണ് ഊർജ്ജചാനലുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്? അത് ആരംഭിക്കുന്നത് ബായ്ഹെ ബിന്ദുവിലൂടെയാണ്. പിന്നീട് അത് ഒരാളുടെ ശിരസ്സിൽനിന്നും വികസിച്ചു, ഒരു സർപ്പിള രൂപത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയും, ഒടുവിൽ ഈ രീതിയിൽ ഇത് നൂറുകണക്കിന് ഊർജ്ജചാനലുകളെ ചലിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അവയെ തുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

താന്ത്രിസത്തിലെ കേന്ദ്ര ഊർജ്ജചാനലും ഇതേ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നു. ചിലർ പറയാറുണ്ട്: "കേന്ദ്ര ഊർജ്ജചാനൽ എന്ന ഒന്നില്ല. പിന്നെ താന്ത്രിസത്തിൽ ഈ കേന്ദ്ര ഊർജ്ജചാനൽ എങ്ങനെ വികസിക്കും?" വാസ്തവത്തിൽ, മനുഷ്യശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഊർജ്ജചാനലുകളും കൂടിച്ചേർന്നാൽ, അവയുടെ എണ്ണം നൂറുകണക്കിനോ, പതിനായിരക്കണക്കിനോ ആണ്. അവ രക്തകുഴലുകളെപ്പോലെ ലംബമായും തിരശ്ചീനമായും വിഭജിച്ച് കിടക്കുന്നു, അവയുടെ എണ്ണം, രക്തകുഴലുകളേക്കാൾ കൂടുതലാണ്; ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്കിടയിൽ രക്തകുഴലുകൾ ഇല്ല, പക്ഷേ ഊർജ്ജ ചാനലുകൾ ഉണ്ട്. അവ ഒരാളുടെ ശിരസ്സിൽനിന്ന് തുടങ്ങി, ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ലംബമായും തിരശ്ചീനമായും ബന്ധിപ്പിച്ച് കിടക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ അവ നേരെയായിരിക്കണം എന്നില്ല, പിന്നീട് അവയെ തുറന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ക്രമേണ അവ വികസിച്ചു, പിന്നീട് നേരെയായ ഒരു ഊർജ്ജചാനലായി സാവധാനം മാറ്റപ്പെടുന്നു. ഈ ഊർജ്ജചാനൽ ഒരു അച്ചുതണ്ടായി പ്രവർത്തിച്ച്, സ്വയം കറങ്ങി, മറ്റ് അനേകം സാങ്കൽപിക ചക്രങ്ങളെ

തിരശ്ചീനമായ് ചലിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഊർജ്ജചാനലുകളും പ്രവർത്തനനിരതമാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.

നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഹാ സാധനാനുഷ്ഠാനം, ഒരു ഊർജ്ജ ചാനൽ മറ്റു നൂറുകണക്കിനു ഊർജ്ജചാനലുകളെ പ്രവർത്തനനിരതമാക്കുക എന്ന രീതിയിൽനിന്നും വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽതന്നെ, നൂറു കണക്കിന് ഊർജ്ജചാനലുകൾ തുറക്കുകയും ഒരേസമയം തന്നെ കറങ്ങുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കുണ്ട്. ഒറ്റയടിയിടയ്ക്ക്, വളരെ ഉന്നതതലത്തിലേയ്ക്ക് നമ്മൾ പരിശീലിക്കുകയും, താഴ്ന്നതല കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലർക്ക്, നൂറുകണക്കിന് ഊർജ്ജചാനലുകൾ തുറന്ന്, ഒരു ഊർജ്ജചാനലാക്കി മാറ്റുവാൻ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും മതിയാവാതെ വന്നേക്കാം. ചിലർ പതിറ്റാണ്ടുകളായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ ഒരു ആയുഷ്കാലം മതിയാകുകയില്ല എന്ന് പല പരിശീലനങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഉന്നതതല പരിശീലനങ്ങളിലുള്ള ധാരാളം പരിശീലകർക്ക് അവരുടെ ആയുസ്സ് ദീർഘിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്—അവർ ആയുസ്സിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി അല്ലെ സംസാരിക്കുന്നത്? സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിനുവേണ്ടി അവർക്ക് അവരുടെ ആയുസ്സ് ദീർഘിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും, അതിന് വളരെ നീണ്ട കാലയളവ് വേണ്ടിവരും.

ചെറിയ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം അടിസ്ഥാനപരമായി രോഗശാന്തിയ്ക്കും, ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി ഉള്ളതാണ്, അതേസമയം മഹത്തായ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം ഗോങ്ങ് പരിശീലിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്—അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ സത്യസന്ധമായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ദാവോപഠനത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന മഹത്തായ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം, നമ്മുടെയത്ര ശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്നില്ല, ഇതിൽ നൂറുകണക്കിന് ഊർജ്ജചാനലുകൾ ഒരുമിച്ച് തുറക്കപ്പെടുന്നു. ദാവോപഠനത്തിലെ മഹത്തായ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണത്തിന്റെ ഭ്രമണം, നിരവധി ഊർജ്ജചാനലുകൾ, ഒരാളുടെ കൈകളിലെ മൂന്ന് യിന്നും, മൂന്ന് യാങ്ങും¹¹⁸ ചാനലുകളിൽനിന്ന് അയാളുടെ കാൽപാദത്തിനടിയിൽ വരേയും, രണ്ട് കാലുകളിലുടേയും, മുടിയിഴകളിലേയ്ക്കും ശരീരം മുഴുവനായും ഒരിക്കൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന നിരവധി ഊർജ്ജ ചാനലുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മഹത്തായ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം ചലിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾതന്നെ, ഇത് ഗോങ്ങിനെ പരിശീലിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട്, ചില ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ മഹത്തായ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമ

¹¹⁸ മൂന്ന് യിൻ മൂന്ന് യാങ്ങ്—രണ്ടു കൈകളിലേയും കാലുകളിലേയും മൂന്ന് യിൻ, മൂന്ന് യാങ്ങ് രേഖകളുടെ കൂട്ടമായ പദം.

ണം പഠിപ്പിക്കാറില്ല, കാരണം അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, രോഗശാന്തിയുടെയും ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന്റേയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ചിലർ മഹത്തായ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണത്തെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, അവർ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒന്നുംതന്നെ സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി അവ തുറക്കുവാനും സാധ്യമല്ല. ഒരു വ്യൂഹങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാതെ, സ്വന്തം മനോവിചാരത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച്, കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ തുറപ്പെടും? അത് എയ്റോബിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനു തുല്യമാണ്—അവ എങ്ങനെ തുറക്കും? സാധനാനുഷ്ഠാനം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പരിശ്രമങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ഗോങ്ങ് പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്നത് ഗുരുവാണ്. ആന്തരിക "സംവിധാനം" മുഴുവനായും നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനുശേഷം മാത്രമേ, ഈ പ്രഭാവം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ

ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം, ദാവോപഠനത്തിൽ, മനുഷ്യശരീരത്തെ ഒരു ചെറിയ പ്രപഞ്ചമായി കണക്കാക്കുന്നു: പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ബാഹ്യ ഭാഗം, ആന്തരിക ഭാഗത്തോളം തന്നെ വലിപ്പമുണ്ട് എന്ന് അത് വിശ്വസിക്കുന്നു, അതായത് അതിന്റെ ബാഹ്യരൂപം അതിന്റെ ആന്തരികരൂപം പോലെ കാണപ്പെടുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീക്ഷണം വിശ്വസനീയമായും, എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റാത്തതും ആയി തോന്നും. ഈ പ്രപഞ്ചം വളരെ വലുതാണ്—അതിനെ ഒരു മനുഷ്യശരീരവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുവാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? നമ്മൾ ഈ കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു: നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിൽ തന്മാത്രകൾ മുതൽ, ആറ്റങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണുകൾ, പ്രോട്ടോണുകൾ, ക്വാർക്ക്സും ന്യൂട്രിനോസും വരെയുള്ള പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഘടകാംശത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു, പക്ഷേ വീണ്ടും താഴോട്ടു പോയാൽ അതിന്റെ ആകൃതി എന്താണ്? ഒരു സൂക്ഷ്മദർശിനിക്ക് ആ അവസ്ഥ കണ്ടെത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല, അപ്പോൾ വീണ്ടും താഴോട്ടു പോകുമ്പോഴുള്ള അതീവ സൂക്ഷ്മമാണുകണികകൾ എന്തായിരിക്കും? അത് അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഊർജ്ജതന്ത്രം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൂക്ഷ്മമാണു കണികകളിൽനിന്നും ബഹുദൂരം അകലെയാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭൗതികശരീരം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അയാളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് വിപുല ദൃഷ്ടിയോടെ കാര്യങ്ങൾ കാണുവാനും സൂക്ഷ്മമാണുതലം കാണുവാനും കഴിയുമായിരുന്നു. ഒരാളുടെ തലം ഉയരുംതോറും, അയാൾക്ക് കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമാണുതലം കാണുവാനും സാധിക്കും.

ശാക്യമുനി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലത്തിൽ, മൂവായിരം ലോകങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചു, അതായത് ഈ ക്ഷീരപഥത്തിൽ, നമ്മൾ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെപ്പോലെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളോടുകൂടിയ ജനങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഒരു മണൽതരിയിൽ മൂവായിരം ലോകങ്ങളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു, ഇത്

നമ്മുടെ ആധുനിക ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിന്റെ ധാരണയുമായി യോജിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രോണുകൾ, അണുകേന്ദ്രത്തിനു ചുറ്റും ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന രീതിയും, ഭൂമി സൂര്യനു ചുറ്റും ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന രീതിയും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഒരു സൂക്ഷ്മദർശന തലത്തിൽ, ഒരു മണൽതരിയിൽ മുവായിരം ലോകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ശാക്യമുനി പറഞ്ഞു: അത് ജീവികളും, വസ്തുക്കളും ഉള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെപ്പോലെയാണ്. ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ, അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുനോക്കൂ: ആ മണൽതരിയിലെ ലോകത്തിൽ മണൽ ഉണ്ടോ? ആ മണൽതരിയിലെ മണലിൽ മുവായിരം ലോകങ്ങളുണ്ടോ? ആ മണലിലെ മണലിലുള്ള മുവായിരം ലോകങ്ങളിൽ മണൽ ഉണ്ടോ? താഴേക്ക് അന്വേഷണം തുടർന്നാൽ, അത് അനന്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് തഥാഗത തലത്തിൽപ്പോലും ശാക്യമുനി ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു: "ഇത് ഒരു ബാഹ്യമില്ലാത്ത അത്രയും ബൃഹത്തായതും, ഒരു അന്തർഭാഗം ഇല്ലാത്ത അത്രയും സൂക്ഷ്മവുമാണ്" എന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചുറ്റളവ്, കാണുവാൻ കഴിയാത്തത്ര ബൃഹത്തായതും, വസ്തുവിന്റെ ഉത്ഭവത്തിലെ അതീവ സൂക്ഷ്മമാണുതലകണികളെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയാത്തത്ര അതിസൂക്ഷ്മവുമായിരുന്നു.

ഒരു ചീഗോങ്ങ് ഗുരു പറയുകയുണ്ടായി: "ഒരു രോമകൂപത്തിൽ തീവണ്ടികളും, കാറുകളും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടണമുണ്ട്" എന്ന്. അത് സങ്കല്പാതീതമായി തോന്നുമെങ്കിലും, ശാസ്ത്രീയമായ വീക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും, പഠിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രസ്താവന സങ്കല്പാതീതമല്ലെന്ന് നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃക്കണ്ണൂ തുറക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ, ധാരാളംപേർക്ക് അവരുടെ തൃക്കണ്ണൂ തുറക്കുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു: അവർ അവരുടെ നെറ്റിയിലുള്ള ഒരു തുരങ്കത്തിലൂടെ അവസാനം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയാതെ ഓടുന്നതായി തോന്നി. ദിവസേന പരിശീലനം ചെയ്യുമ്പോഴും, ഇരുവശങ്ങളിലും പർവ്വതങ്ങളും, പുഴകളും ഉള്ള ഈ വിസ്താരമേറിയ റോഡിലൂടെ ഓടുന്നതായി അവർക്ക് തോന്നി. ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, പട്ടണങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയതായും, നിരവധി ജനങ്ങളെ കാണുകയുമുണ്ടായി, അത് ഒരു മിഥ്യയാണെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കാം. എന്താണ് യഥാർത്ഥ വസ്തുത? അവർ കണ്ടത് മിഥ്യ ആയിരുന്നില്ല, തികച്ചും വ്യക്തമായിരുന്നു. സൂക്ഷ്മദർശനതലത്തിൽ ഒരാളുടെ ശരീരം യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്രയും ബൃഹത്തായ ഒന്നാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു മിഥ്യയല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിനു കാരണം ദാവോ പഠനത്തിൽ, മനുഷ്യശരീരത്തെ ഒരു പ്രപഞ്ചമായി എപ്പോഴും കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് തീർച്ചയായും ഒരു പ്രപഞ്ചമാണെങ്കിൽ, നെറ്റിയിൽ നിന്നും പീനിയൽ ഗ്രന്ഥിയിലേക്കുള്ള ദൂരം "108 ആയിരം ലീ"—യെക്കാൾ കൂടുതൽ വരും. നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൂതിച്ചു പാഞ്ഞെക്കാം, പക്ഷേ അത് വളരെ വിദൂരമാണ്.

സാധനാനുഷ്ഠാനകാലയളവിൽ മഹത്തായ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം പൂർണ്ണമായും തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ, അത് പരിശീലകൻ ഒരു ദിവ്യസിദ്ധി നൽകുന്നു. എന്തു ദിവ്യസിദ്ധി? നിങ്ങൾക്കറിയാം, മഹത്തായ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണത്തെ "മെറിഡിയൻ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം" എന്നും, "ച്യൂൻകുൻ കറങ്ങൽ"¹¹⁹ അഥവാ "ഹ്ച്"¹²⁰ ഭ്രമണം" എന്നും പറയാറുണ്ട്. വളരെ താഴ്ന്ന തലത്തിൽ, മഹത്തായ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണത്തിന്റെ കറക്കം ഒരു ഊർജ്ജ പ്രവാഹമായി രൂപപ്പെടുന്നു, അത് ക്രമേണ കൂടുതൽ സാന്ദ്രീകരിക്കുകയും, ഉന്നത തലങ്ങളിലേയ്ക്ക് രൂപപരിണാമം സംഭവിക്കുകയും, അതിസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു വലിയ ഊർജ്ജ ബെൽറ്റായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഊർജ്ജബെൽറ്റിന് ഒരു കറങ്ങുന്ന ചലനമായിരിക്കും. ഇതിന്റെ കറക്കത്തിൽ, വളരെ താഴ്ന്നതല തൃക്കണ്ണിലൂടെ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ചീയുടെ സ്ഥാനം മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് കൂടലിലേക്കും, കരളിൽനിന്ന് ഉദരത്തിലേക്കും ചീ സഞ്ചരിച്ചേക്കാം... സൂക്ഷ്മദർശനതലത്തിൽ അത് വഹിക്കുന്നത് വളരെ വലിയ ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഈ ഊർജ്ജബെൽറ്റ് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിനു പുറത്തേയ്ക്ക് പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ, അതിനെ ടെലിപോർട്ടേഷൻ കഴിവ് എന്നു പറയും. ശക്തിയേറിയ ഗോങ്ങ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് വളരെ വലിയ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും, അതിന് മഹത്തായ ടെലിപോർട്ടേഷൻ എന്നു പറയുന്നു. വളരെ ദുർബലമായ ഗോങ്ങ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതിനെ ചെറിയ ടെലിപോർട്ടേഷൻ എന്നു പറയുന്നു. ഇവയെല്ലാമാണ് വിവിധ തരം ടെലിപോർട്ടേഷനും, അവയുടെ ഉൽപ്പത്തിയും.

മഹത്തായ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം, നേരിട്ട് ഗോങ്ങ് പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ അത് ഗോങ്ങിന്റെ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകൾക്കും രൂപങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു. അത് നമ്മെ വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. എന്താണ് ആ അവസ്ഥ? പുരാതന പുസ്തകങ്ങളായ അമരന്മാരുടെ ജീവിതകഥ, ദാൻ ജിങ്ങ്, ദാവോ സാങ്ങ്, ഷിങ്ങ്മിങ്ങ് ഗോജ് എന്നിവയിലെല്ലാം "പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ പ്ലവനം" എന്ന ശൈലി എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കാം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് തുറന്ന പകൽവെളിച്ചത്തിൽ പൊങ്ങി നടക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. സത്യത്തിൽ, ഒരു വ്യക്തിയിൽ മഹത്തായ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം തുറന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൊങ്ങി നടക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു—അത് അത്ര ലളിതമാണ്. നിരവധി വർഷത്തെ പരിശീലനത്തിനു ശേഷവും, വളരെ കുറച്ചുപേർക്ക് മാത്രമേ മഹത്തായ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം തുറന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ചിലർ

¹¹⁹ ച്യൂൻകുൻ—"സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും"; (qiankun)
¹²⁰ ഹ്ച്—"നദി യാനം"; (heche)

വീചാരിക്കുന്നു. പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഈ തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് സങ്കല്പാതീതമായ ഒരു കാര്യമല്ല എന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മഹത്തായ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം, യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ആരംഭ ഘട്ടം മാത്രമാണ്.

അങ്ങനെയെങ്കിൽ, ഇവർ പൊങ്ങുന്നതോ, വായുവിലേക്ക് പറന്നുയരുന്നതോ എന്തുകൊണ്ട് ആരും കാണുന്നില്ല? സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല, മാത്രമല്ല സാധാരണ മനുഷ്യസമൂഹരീതികളെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തുവാനോ, മാറ്റിമറിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല. എല്ലാവരും വായുവിൽ പറന്നു നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ അനുവദിക്കപ്പെടും? അത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യസമൂഹമാകുമോ? ഇത് ഒരു പ്രാഥമിക വസ്തുതയാണ്. മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ, മനുഷ്യവർഗ്ഗം, സാധാരണ മനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യനായിത്തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല, എന്നാൽ അവർ അവരുടെ യഥാർത്ഥവും, സത്യവുമായ ആത്മസ്വരൂപത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടവരാണ്. അതിൽ ജ്ഞാനോദയം ലഭിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ആളുകൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറന്നു നടക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരാൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ, അയാളും സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജ്ഞാനോദയത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉത്ഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറന്നു നടക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾ വെറുതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയോ, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്, കാരണം അവരും സാധന അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തത്ഫലമായി, നിങ്ങളുടെ മഹത്തായ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ വിരൽതുമ്പോ, കാൽവിരലിന്റെ അറ്റമോ, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗമോ പൂട്ടിവെക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറന്നു നടക്കുവാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല.

നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം തുറക്കാൻ പാകമോ, ചിലർ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മുൻഭാഗത്തേക്ക് അൽപ്പം ചരിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു. കാരണം ഒരാളുടെ പിൻഭാഗത്തെ ചംക്രമണം നന്നായി തുറക്കുന്നതുകൊണ്ട്, പിൻഭാഗം വളരെ ഭാരക്കുറവുള്ളതായി തോന്നുകയും, മുൻഭാഗം ഭാരം കൂടുതലുള്ളതായി തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലർ പുറകോട്ട് ചരിയുകയും, അവരുടെ പിൻഭാഗം ഭാരമുള്ളതായി തോന്നുകയും, ശരീരത്തിന്റെ മുൻഭാഗം ഭാരക്കുറവുള്ളതായും തോന്നുന്നു. നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശരീരവും നല്ലതുപോലെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഉയർന്നു പോകുന്നതുപോലെ തോന്നുകയും, തറയിൽനിന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നതു പോലെയും അനുഭവപ്പെടും. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പൊങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ പൊങ്ങാൻ നിങ്ങളെ അനുവദി

ക്കുകയില്ല—എങ്കിലും ഇത് കർക്കശമല്ല. ദിവ്യസിദ്ധികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നവർ സാധാരണയായി രണ്ട് അറ്റങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ ആയിരിക്കും: കുട്ടികളിൽ ബന്ധനങ്ങൾ ഇല്ല, അതുപോലെതന്നെ പ്രായമായ വരിലും—പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായ സ്ത്രീകളിൽ. അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഈ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുവാനും, അത് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനും കഴിയും. പുരുഷന്മാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പക്കാരായ പുരുഷന്മാർക്ക്, ഒരിക്കൽ ഈ കഴിവുകൾ സിദ്ധിച്ചാൽ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുവാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അതേസമയം, സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു മത്സരോപാധിയായി അവർ ഇത് ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ട്, അവരിൽ അത് നിലനിൽക്കുവാൻ അനുവദിക്കാറില്ല, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ അത് സിദ്ധിച്ചാൽ ഉടൻതന്നെ അത് പൂട്ടിവെക്കപ്പെടുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൂട്ടിവെച്ചാൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഉയർന്നു പൊങ്ങാൻ സാധ്യമല്ലാതാകുന്നു. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവസ്ഥ പൂർണ്ണമായും വിലക്കിയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമാകുകയില്ല. ഇത് പരീക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിച്ചേക്കാം, ചിലർക്ക് അത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയും.

ഞാൻ ക്ലാസ്സ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാം ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഷാൻടോങ്ങിൽ ഒരു ക്ലാസ്സ് എടുത്തപ്പോൾ ജീനാനി¹²¹ൽ നിന്നും, ബെയ്ജിങ്ങിൽനിന്നും പരിശീലകർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരാൾ ചോദിച്ചു: "ടീച്ചർ എനിക്കെന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ തറയിൽനിന്നും വേർപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നിപ്പോകുന്നു. ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുമ്പോഴും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പൊങ്ങുന്നതായി തോന്നുന്നു. പുതപ്പും ഒരു ബലൂണിനെപ്പോലെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്നു." ഞാൻ ഗ്യോയാങ്ങി¹²²ൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ, ഗ്യോഷുവിൽനിന്നും വന്ന പ്രായമുള്ള ഒരു പരിശീലകർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ മുറിയിൽ രണ്ടു കിടക്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കട്ടിൽ ഒരു ഭിത്തിയോടും മറ്റേ കട്ടിൽ മറ്റൊരു ഭിത്തിയോടും ചേർന്നാണ് കിടന്നിരുന്നത്. കിടക്കയിൽ ധ്യാനത്തിലിരുന്നപ്പോൾ, അവർ സ്വയം മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി പോകുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടു, കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ അവർ അടുത്ത കിടക്കയിലേക്ക് മാറിപ്പോയതായി കണ്ടു. "എനിക്കു എന്റെ കിടക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകണം," എന്ന് അവർ സ്വയം വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ അവർ വീണ്ടും തിരിച്ചു പറന്നു വന്നു.

¹²¹ ജീനാൻ—ഷാൻഡോങ്ങ് പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനം; (Jinan)

¹²² ഗ്യോയാങ്ങ്—ഗ്യോഷു പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനം; (Guiyang)

ചിങ്ങ്ദാവോ¹²³യിൽ ഒരു പരിശീലകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉച്ചഭക്ഷണ ഇടവേളയിൽ, തനിക്ക് ചുറ്റും ഓഫീസിൽ ആരും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയം ഒരു കിടക്കയിൽ അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിലിരുന്നു. ഇരുന്ന ഉടൻ, അയാൾ അവിടെനിന്നും പൊങ്ങി, ഉയർന്നും, താഴ്ന്നും ഒരു മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ ചലിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. മുകളിലേയ്ക്ക് പൊങ്ങിയ ശേഷം താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു, ഇത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കിടക്കവിരിപോലും തറയിലേക്ക് വീണു. അയാൾക്ക് അൽപം ആശ്ചര്യവും, പേടിയും തോന്നി. ആ ഉച്ചഭക്ഷണ സമയം മുഴുവൻ അയാൾ മുകളിലേക്കും, താഴേക്കും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഓഫീസ് ബെൽ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ, അയാൾ സ്വയം വിചാരിച്ചു: "ഞാൻ ഇത് മറ്റുള്ളവർ കാണുവാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ. 'എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?' എന്ന് അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോകും, ഇത് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം." അയാൾ അത് നിർത്തി. ഇതുകൊണ്ടാണ് പ്രായമായവർ സ്വയം നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ, ഓഫീസ് മണിയടിച്ചാൽ അയാൾ ആലോചിക്കും: "നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്ന് ഞാൻ മുകളിലേയ്ക്ക് പൊങ്ങുന്നത് നോക്കൂ." ഇവിടെയാണ് ഒരാൾക്ക് എളുപ്പം സ്വയം മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കണമെന്ന മാനസികാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത്: "നോക്കൂ ഞാൻ എത്ര നന്നായി പരിശീലിക്കുന്നു—എനിക്ക് മുകളിലേയ്ക്ക് പൊങ്ങാൻ കഴിയും." ഒരിക്കൽ അയാൾ ഇപ്രകാരം മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചാൽ, ഈ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഇത് ഈ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ അനുവദനീയമല്ല. പരിശീലകർക്കിടയിൽ എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്.

നൂറുകണക്കിനുള്ള ഊർജ്ജ ചാനലുകൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തുറക്കപ്പെടണമെന്നതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. ഇന്നുവരെ, എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറു ശതമാനം വരെയുള്ള നമ്മുടെ പരിശീലകർക്ക്, അവരുടെ ശരീരഭാരം കുറഞ്ഞതായും, രോഗവിമുക്തമായ ഒരു അവസ്ഥയും കൈവന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ഈ ക്ലാസിൽ, നിങ്ങളുടെ ശരീരം പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധീകരിച്ച അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് ഉയർത്തിയെന്നു മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോങ്ങ് വികസിപ്പിക്കാൻ എന്നും നമ്മൾ പറയുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്തുകയും, വീണ്ടും മുന്നോട്ട് അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇത്. ഞാൻ ഈ ക്ലാസിലെ എല്ലാവരെയും ഫാ പഠിപ്പിക്കുന്നു, എല്ലാവരുടേയും ഷിൻഷിങ്ങും അതോടൊപ്പം തുടർച്ചയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുകടക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പലരും വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളായി മാറിയപ്പോലെ അനുഭവപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണഗതി

¹²³ ചിങ്ങ്ദാവോ—ഷാൻഡോങ്ങ് പ്രവിശ്യയിലെ തുറമുഖ നഗരം; (Qingdao)

ഉറപ്പായും മാറിയിരിക്കും. ഭാവിയിൽ ഉചിതമായി പെരുമാറാനുള്ള പരിജ്ഞാനം വരികയും, മേലാൽ നിങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകുകയുമില്ല. നിശ്ചയമായും ഇത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് ഇതിനകം ഒപ്പമെത്തിയിരിക്കുന്നു.

മഹത്തായ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പൊങ്ങാൻ അനുവദനീയമല്ലെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ശരീരം വായുവിൽ നടക്കുന്നതുപോലെ ഭാരം കുറഞ്ഞതായി അനുഭവപ്പെടും. മുൻപ് കുറച്ചുദൂരം നടന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്ഷീണിക്കുമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എത്രതന്നെ ദൂരം നടക്കുന്നതും വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഒരു ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആരോ തള്ളുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും, അക്ഷീണനായി പടികൾ കയറുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും—ബഹുനിലകളായാലും ശരി. ഇത് ഉറപ്പായും ഈ രീതിയിലായിരിക്കും. ഈ പുസ്തകം വായിച്ച്, സ്വയം സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്കും, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയും. പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് പറയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ, എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഫാ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, സങ്കല്പാതീത പ്രസ്ഥാവനകളാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അതുമിതമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു നീച ഫാ ആയിരിക്കും. ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് എളുപ്പമല്ല, കാരണം, മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരാൾക്കും വ്യതിചലിയ്ക്കുവാൻ അനുമതിയില്ല.

ഒരു സാധാരണമനുഷ്യന് ഈ മഹത്തായ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ, അത്രമാത്രം. സത്യത്തിൽ, ഇത് പര്യാപ്തമല്ല. ഉന്നതോർജ്ജപദാർത്ഥത്താൽ ശരീരത്തെ വേഗത്തിൽ മാറ്റുന്നതിനും, പൂർണ്ണമായും പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്നതിനും, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഊർജ്ജചാനലുകളെയും ചലനാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനു "മാവ്വോ"¹²⁴ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം" എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രമേ അറിയുവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഈ പ്രയോഗം പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയോ, നിങ്ങളോട് പറയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. രഹസ്യങ്ങളിൽ രഹസ്യമായതുകൊണ്ട്, സിദ്ധാന്തമായി മാത്രം ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ വെളി

¹²⁴ മാവ്വോ— ശരീരത്തിലെ യിൻ യാങ്ങ് വശങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുള്ള സീമരേഖ; (maoyou)

പ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് ബായ്ഹെ ബിന്ദുവിൽനിന്ന്, (അല്ലെങ്കിൽ ഹെയ്യിൻ ബിന്ദുവിൽനിന്ന്) ആരംഭിച്ച്, പുറത്തുവന്ന് യിൻ-ന്റേയും, യാങ്ങ്-ന്റേയും ഇടയിലുള്ള അതിർത്തി രേഖയിലൂടെ നീങ്ങുന്നു. പിന്നീട് ചെവിയിൽനിന്ന് താഴോട്ട് തോളുകളിലൂടെ നീങ്ങി, ഓരോ വിരലുകളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച്, ശരീരത്തിന്റെ വശങ്ങളിലൂടെയും, തുടർന്ന് താഴോട്ട് നിങ്ങളുടെ കാൽപാദത്തിലേയ്ക്ക് വരുന്നു. പിന്നീട് ഇത് ഒരു തുടയുടെ ഉൾഭാഗത്തുകൂടി മുകളിലേയ്ക്ക് ചലിച്ച്, മറ്റേ തുടയുടെ ഉൾഭാഗത്തുകൂടി താഴേക്കു വന്ന്, നിങ്ങളുടെ മറ്റേ പാദത്തിന്റെ അടിവശം ചുറ്റി, ശരീരത്തിന്റെ മറുവശത്തുകൂടി മുകളിലേയ്ക്ക് വരുന്നു. ഇത് വീണ്ടും ഓരോ വിരലുകളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ശിരസ്സിൽ എത്തുന്നതോടുകൂടി ഒരു പൂർണ്ണ വളയം പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ഇതാണ് "മാവ്യാ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം". മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതുവാൻ സാധിക്കും, ഞാൻ കുറച്ചു വാക്കുകളിൽ ഇതിനെ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു സ്വർഗ്ഗീയ രഹസ്യമായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, എങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ അമൂല്യമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിചാരിക്കുകയും, അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലാതെ അവ ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി എന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിങ്ങളിൽ ആരും, പരിശീലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, മനോവിചാരംകൊണ്ട് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുവാനോ, നിയന്ത്രിക്കുവാനോ ശ്രമിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഫാ ആയിരിക്കുകയില്ല. ഉന്നതതലങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള യഥാർത്ഥ പരിശീലനം, വുവെയ് അവ സ്ഥയിലും, മറ്റ് മാനസികചര്യകളിൽനിന്നും വിമുക്തവും ആയിരിക്കണം. എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, റെഡി-മെയ്ഡായി. അവ സ്വമേധയാ രൂപപ്പെടുകയും ഈ ആന്തരിക സംവിധാനങ്ങൾ നിങ്ങളെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും; സമയോചിതമായി അവ സ്വയം കുറങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഒരു ദിവസം പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തല വശങ്ങളിലേയ്ക്ക് ആടി എന്നിരിക്കാം. തല ഈ വശത്തേക്കാണ് ആടുന്നതെങ്കിൽ, അത് കുറങ്ങുന്നത് ഈ ദിശയിലേക്കും. മറുവശത്തേക്കാണ് ആടുന്നതെങ്കിൽ, കുറങ്ങുന്നത് മറുവശത്തേക്കുമായിരിക്കും. അത് രണ്ടു രീതിയിലും കുറങ്ങുന്നു.

മഹത്തായ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണമോ, ചെറിയ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണമോ തുറക്കപ്പെട്ട്, ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നാൽ, ഒരാളുടെ തല ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഇത് ഊർജ്ജം പ്രവഹിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഇതേ അനുഭവം നമ്മുടെ ഫാലുൻ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണ പരിശീലനത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നു; നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിലാണ്. വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും, അത് സ്വയം കുറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് എന്നെന്നേക്കുമായി നിരന്തരം കുറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും; നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ സംവിധാനത്തെ ബലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫാ

പരിശീലകനെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? സാധാരണയായി, നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം എപ്പോഴും കുറഞ്ഞിരിക്കാൻ തീർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. പരിശീലി ക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനു ബാഹ്യഭാഗത്ത് നിക്ഷിപ്തമാക്കിയ ഊർജ്ജ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഈ പാളി, അതായ ത്, ബാഹ്യ ഊർജ്ജചാനലുകളുടെ ഒരു വലിയ പാളി, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ പരിശീലനാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു—ഇവ എല്ലാം സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ്. ഇത് വിപരീത ദിശയിലും കുറങ്ങും, രണ്ടു ദിശകളിലും കുറങ്ങുന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജചാനലുകൾ നിരന്തരം തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എങ്കിൽ ഈ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം തുറക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണം തുറക്കുക എന്നതു മാത്രമല്ല പരിശീലനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്ര മണം തുറന്നാൽപ്പോലും, അതുകൊണ്ടു മാത്രമായില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരാൾ സാധനാനുഷ്ഠാനം വീണ്ടും തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നാൽ, ഈ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്രമണരീതിയിലൂടെ, നൂറുകണ ക്കിന് ഊർജ്ജ ചാനലുകൾ തുറക്കുവാൻ, ഒരു ഊർജ്ജ ചാനലി ലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ട്, ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഊർജ്ജ ചാനലുകളെയും തുറക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇത് ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പരിശീലനം തുടരുന്നതിലൂടെ, മഹത്തായ സ്വർഗ്ഗീയ ചംക്ര മണത്തിന്റെ കുറയ്ക്കൽ ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും, ഊർജ്ജ ചാനലുകൾ ഒരു വിരൽപ്പോലെ കൂടുതൽ വികസിച്ച് ഉൾഭാഗം കൂടുതൽ വിസ്തൃതമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ശക്തി കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ഊർജ്ജ പ്രവാഹം രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് കൂടുതൽ വികസിക്കുകയും, തിളക്കമു ള്ളതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുകൊണ്ടും ഒന്നുമായില്ല. എപ്പോഴാണ് പരിശീലനം നല്ലതാവുന്നത്? ഒരാളുടെ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ശക്തിയും, തിളക്കവും കൂട്ടി, നൂറുകണക്കിനുള്ള ഊർജ്ജ ചാനലുകളുടെ വിസ്തൃതി ക്രമേണ കൂട്ടണം. ഒടുവിൽ, ആയിരക്കണക്കിന് ഊർജ്ജ ചാനലുകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന്, ഒരാളുടെ ശരീരത്തെ ഊർജ്ജ ചാനലുകൾക്കുളള, അക്വപന്ദർപ്പർ പോയിന്റുകളോ ഇല്ലാത്ത ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്നു; അവയെല്ലാം ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഒരു മുഴുവൻ ശരീരമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇതാണ് ഊർജ്ജ ചാനലുകൾ തുറക്കുന്നതിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യശരീരം പൂർണ്ണമായും ഉന്നതോർജ്ജപദാർത്ഥമാക്കി പരിവർത്തനപ്പെടുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ഈ അവസ്ഥയിൽ, ഒരാളുടെ ശരീരം അടിസ്ഥാനപരമായി ഉന്നതോർജ്ജപദാർത്ഥത്താൽ പരിവർത്തനപ്പെടുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരാൾ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ത്രി-ലോക-നിയമത്തിന്റെ അത്യുന്നത തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ഭൗതികശരീരം അതിന്റെ മുർദ്ധന്യാവസ്ഥയിൽ സംസ്കരിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഈ സമയം, ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരവസ്ഥ അനുഭവ

പ്പെടുന്നു. എന്തുതരം അവസ്ഥ? ഈ വ്യക്തി വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഗോൺ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു സാധാരണമനുഷ്യശരീരം സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ, ത്രി-ലോക-നിയമ സാധനാനുഷ്ഠാന കാലയളവിലോ, എല്ലാ ദിവ്യസിദ്ധികളും (അന്തർലീനസിദ്ധികൾ) വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ, അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും പൂട്ടിവെക്കപ്പെടുന്നു. അതിനുപുറമെ, ഒരാളുടെ ഗോൺസ്തംഭം വളരെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്നു. എല്ലാ ഗോൺ രൂപങ്ങളും ഈ സർവ്വശക്തമായ ഗോണിനാൽ ദൃഢീകരിക്കപ്പെടുകയും, വളരെ ശക്തിയേറിയതും ആയിത്തീരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അവ നമ്മുടെ ഈ ഡൈമെൻഷനിൽ മാത്രമേ പ്രാവർത്തികമാകുകയുള്ളൂ, മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിലൊന്നിലും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, കാരണം അവയെല്ലാം നമ്മുടെ സാധാരണമനുഷ്യശരീരത്തിൽ നിന്നും സാധന അനുഷ്ഠിച്ചെടുത്ത ദിവ്യസിദ്ധികളാണ്. എന്നിരുന്നാലും അവയെല്ലാം വളരെ കരുത്തുള്ളതാണ്. വ്യത്യസ്ത ഡൈമെൻഷനുകളിൽ, അതായത് വ്യത്യസ്ത ഡൈമെൻഷനുകളിലെ ശരീരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ രൂപങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഡൈമെൻഷനുകളിലെ ഓരോ തലത്തിലും, ഈ ശരീരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കരുത്തുള്ളതും, ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നതായും കാണപ്പെടും. ചിലർക്ക് ശരീരമാസകലം കണ്ണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അവരുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ രോമകുപങ്ങളും കണ്ണുകൾ ആയിത്തീരുന്നു. ഈ വ്യക്തിയുടെ മുഴുവൻ ഡൈമെൻഷന്റെ മണ്ഡലങ്ങളിലും കണ്ണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ബുദ്ധപഠനത്തിൽനിന്നുള്ള ഗോൺ ആയതു കൊണ്ട്, ചിലരുടെ ശരീരങ്ങൾ, ബോധിസത്യയുടേതോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധന്റെയോ രൂപങ്ങൾ വഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാ ഗോൺ രൂപങ്ങളും അതിന്റെ മൂർത്തമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കും. കൂടാതെ നിരവധി ജീവനുകൾ സ്വയം ആവിർഭവിക്കും.

ഈ സമയം "ശിരസ്സിന് മുകളിൽ മൂന്നു പൂക്കൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന" ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നു. ഇത് വളരെ സ്പഷ്ടമായതും, ആകർഷണീയവുമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള തൃക്കണ്ണു ഉപയോഗിച്ചും ഒരാൾക്ക് ഇത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശിരസ്സിന്റെ മുകളിൽ മൂന്നു പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ ഒരേണ്ണം താമരപ്പൂ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികഡൈമെൻഷനിലെ താമരപ്പൂ ആയിരിക്കുകയില്ല. മറ്റു രണ്ടു പൂക്കളും മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിൽ നിന്നുള്ളതും, അതിമനോഹരവുമായിരിക്കും. ഈ മൂന്നു പൂക്കളും ഒരാളുടെ ശിരസ്സിൽ മാറിമാറി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവ ഘടികാരദിശയിലോ, എതിർ ഘടികാരദിശയിലോ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനുപുറമെ, ഓരോ പൂവിനും സ്വയം കറങ്ങുവാനും കഴിയും. ഓരോ പൂവിനും, അതത് പൂവിന്റെ വ്യാപ്തിയോളം കട്ടിയുള്ള ഓരോ വലിയ ദണ്ഡും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ മൂന്നു ദണ്ഡുകളും, ആകാശത്തിന് മുകളിൽ

എത്തുന്നതുവരെ നീണ്ടുപോയിരിക്കും, എന്നാൽ അവ ഗോണ്ട് സ്തംഭങ്ങളല്ല—അവ ഈ രൂപത്തിലുള്ളവയും, അസാധാരണമാം വീധം അതിശയകരവുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതു കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതസ്തബ്ധരാകും. ഒരാളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനം ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ, അയാളുടെ ശരീരം വെളുത്തതും, പരിശുദ്ധവുമായിത്തീരും, ചർമ്മം, ശോഭയുള്ളതും ലോലവുമായിരിക്കും. ഈ അവസ്ഥയിൽ, ഒരാൾ ത്രി-ലോക-നിയമ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നത രൂപത്തിൽ എത്തിയിരിക്കും, എങ്കിലും ഇത് ആത്യന്തികമായ അവസാനമല്ല. ഒരാൾ ഇനിയും തുടർച്ചയായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുകയും മുന്നോട്ടു പോകുകയും വേണം.

ഒരാൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ത്രി-ലോക-നിയമത്തിനും, ത്രി-ലോക-തീത-നിയമത്തിനും ഇടയിലുള്ള താൽക്കാലിക തലത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു, അതിനെ ശുദ്ധവള ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ("സഫടിക ധവള ശരീരം") എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ സാധനാനുഷ്ഠാനം ത്രി-ലോക-നിയമത്തിന്റെ അത്യുന്നത രൂപത്തിലെത്തുമ്പോൾ, മനുഷ്യ ശരീരം മാത്രമേ അത്യുന്നത രൂപത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നുള്ളൂ. മുഴുവൻ ശരീരവും സത്യത്തിൽ ഈ രൂപത്തിൽ ആകുമ്പോൾ, അത് പൂർണ്ണമായും ഉന്നതോർജ്ജപദാർത്ഥത്താൽ നിർമ്മിതമാവുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണതിനെ ശുദ്ധവള ശരീരം എന്നു പറയുന്നത്? കാരണം ഈ ശരീരം അതിന്റെ ഉന്നത അളവിൽ പരിപൂർണ്ണ പവിത്രതയിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തൃക്കണ്ണുകൊണ്ട് അതിനെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, മുഴുവൻ ശരീരവും സുതാര്യമായിരിക്കും—ഒരു സുതാര്യ ഗ്ലാസ്സുപോലെ. നിങ്ങൾ അതിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമുണ്ടാവില്ല, കാരണം അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഈ ശരീരം ഒരു ബുദ്ധശരീരമായിരിക്കുന്നു. ഇതിനു കാരണം, ഉന്നതോർജ്ജ പദാർത്ഥത്താൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരം നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, എല്ലാ ദിവ്യസിദ്ധികളും, അലൗകിക കഴിവുകളും പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അവയെല്ലാം വളരെ ഗഹനമായ ഒരു ഡൈമെൻഷനിലേയ്ക്ക് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം അവയെല്ലാം ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്നു മാത്രമല്ല, മേലിൽ പ്രവർത്തനരഹിതവുമാണ്. ഭാവിയ്ക്കിൽ, ഒരു ദിവസം, നിങ്ങൾ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വിജയിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനയാത്ര അവലോകനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഈ സമയം, രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു; ഗോണ്ട് സ്തംഭം ഇപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടാകും, കൂടാതെ സംസ്കരിച്ചടുത്ത അമരശിശുവളർന്ന് വലുതായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എങ്കിലും ഇവ രണ്ടും വളരെ ഗഹനമായ ഡൈമെൻഷനിലായിരിക്കും, ഒരു ശരാശരി തലത്തിൽ തൃക്കണ്ണു തുറന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരാൾ

ശക് ക്കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ വ്യക്തിയുടെ സുതാര്യ ശരീരമാത്രമാണ്.

ശുദ്ധവധശരീരം ഒരു താൽകാലിക അവസ്ഥ മാത്രമായതിനാൽ, തുടർന്നുള്ള പരിശീലനത്തിലൂടെ, ഒരാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ത്രി-ലോക-തീത-നിയമ സാധനാനുഷ്ഠാനം അഥവാ ബുദ്ധശരീര സാധനാനുഷ്ഠാനം ആരംഭിക്കുന്നു. മുഴുവൻ ശരീരവും ഗോങ്ങിനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ, അയാളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് സുസ്ഥിരമായിത്തീരും. ഒരാൾ ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തോടെ സാധനാനുഷ്ഠാനം ആരംഭിക്കുകയും, ദിവ്യസിദ്ധികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവയെ പിന്നീട് "ദിവ്യസിദ്ധികൾ" എന്നതിനു പകരം "ബുദ്ധാ ഫായുടെ ദൈവിക ശക്തികൾ" എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു, കാരണം അവയുടെ അനന്തമായ ശക്തികൊണ്ട് എല്ലാ ഡൈമെൻഷനുകളിലും അവയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ഭാവിയ്ക്കൽ സാധനാനുഷ്ഠാനം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക്, സ്വയം ഉന്നതതലങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളും, എങ്ങനെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കാം എന്നും, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ രൂപങ്ങളും അറിയുവാൻ കഴിയും.

അതിതീക്ഷണതയുടെ ബന്ധനം

അതിതീക്ഷണതയുടെ ബന്ധനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. ധാരാളം പേർ ദീർഘകാലങ്ങളായി ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കുന്നു. ഇത് ഒരിക്കലും പരിശീലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥവും, സത്യവും അന്വേഷിക്കുകയും, തിരയുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഒരിക്കൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും, എന്നാൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയാത്ത, ജീവിതത്തിലെ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഹം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ അവർക്ക് പെട്ടെന്നു കഴിയും. ഒരുപക്ഷേ അവരുടെ മനസ്സ് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം അവർ കൂടുതൽ ആവേശഭരിതരായിത്തീരും—അത് തീർച്ചയാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ പരിശീലകന് അതിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കുവാനും, അതിനെ വിചലിപ്പിക്കുവാനും കഴിയും എന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും ഈ പ്രശ്നം പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നു; മനുഷ്യസഹജമായ ആവേശത്താൽ, ഒരാളിൽ അനാവശ്യ അതിതീക്ഷണത ഉടലെടുക്കുന്നു. സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ, മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ഇടപഴകലിൽ, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അസാധാരണമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുവാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നു. ഇത് സ്വീകാര്യമല്ല എന്നാണ് എനിക്കു പറയുവാനുള്ളത്.

നമ്മുടെ പഠനത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം പരിശീലകരും, സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ടു നിൽക്കാതെ, ഒരു തെളിഞ്ഞ മനസ്സോടെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കണം. പരസ്പരമുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നിലനിർത്തണം. തീർച്ചയായും, ഒരു ഉന്നത ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരവും, സത്യനിഷ്ഠമായ മനസ്സും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഷിൻഷിങ്ങും, സ്വന്തം തലവും നിങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും; നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യരുത്, നല്ല പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം ചെയ്യുക—ഇതെല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കരണങ്ങളാണ്. ചിലർ ഒന്നുകിൽ മാനസികമായി അസ്വാഭാവികതയുള്ളവരോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൗകിക ലോകം മതിയാവോളം കണ്ടതുപോലെയോ സ്വയം പെരുമാറുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു: "ഫാലുൻ ദാഫാ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ ആയിത്തീർന്നു? ഇയാൾക്ക് മാനസിക പ്രശ്നമുള്ളതായി തോന്നുന്നു." യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ല. അയാൾ വളരെ ആവേശഭരിതനാണ്, അതുകൊണ്ട് സാമാന്യബുദ്ധി ഇല്ലാതെ വിവേക രഹിതനായ വിധത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: നിങ്ങളുടെ ഇപ്രകാരമുള്ള അഭിനയവും തെറ്റാണ്, അത് മറ്റൊരു തീവ്രതയിലേക്ക് പോയി എന്നു വേണം പറയുവാൻ—അതും ഒരു ബന്ധനമാണ്. നിങ്ങൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ച്, സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ, എല്ലാവരേയും പോലെ, സാധാരണ ജീവിതം നയിച്ച്, സാധന അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ ഒരു മതിഭ്രമമുള്ള വ്യക്തിയായി കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർ നിങ്ങളുമായി ഇടപഴകുകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, നിങ്ങളിൽനിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അവസരം ആരും നൽകുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായി കണക്കാക്കുകയുമില്ല—ഇത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്! അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഈ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പായും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയും സ്വയം നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും വേണം.

ഒരു വ്യക്തിയെ അശ്രദ്ധയിലേക്കും, മയക്കത്തിലേക്കും, മതിഭ്രമത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന സാധാരണ പരിശീലനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ പരിശീലനം. നമ്മുടെ പരിശീലനത്തിൽ പൂർണ്ണ അവബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ സാധന അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ചിലർ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്: "ടീച്ചർ, ഞാൻ കണ്ണടച്ചാലുടൻ, എന്റെ ശരീരം ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും." അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മുഖ്യബോധമനസ്സിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചു

കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ മുഖ്യബോധമനസ്സിനെ വിശ്രമിക്കുവാൻ വിടുന്നു, അങ്ങനെ അത് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതിനകം ഈ സ്വഭാവം വളർത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം എന്തുകൊണ്ട് ആടുന്നില്ല? കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചെറുതായി കണ്ണടച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ആടുമോ? തീർച്ചയായും ഇല്ല. ചീഗോണ്ട് ഇപ്രകാരമാണ് പരിശീലിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കണ്ണടച്ചാൽ, എവിടെയാണെന്നറിയാതെ നിങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ മുഖ്യബോധമനസ്സ് എപ്പോഴും ബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഈ പരിശീലനം നിങ്ങളുടെ ആത്മസ്വരൂപത്തെയാണ് സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ബോധമനസ്സോടെ വേണം നിങ്ങൾ പുരോഗതി കൈവരിക്കുവാൻ. നമുക്ക് ഒരു ധ്യാന വ്യായാമവും ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനം പരിശീലിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ എത്രതന്നെ അഗാധമായ ധ്യാനത്തിൽ ആയിരുന്നാലും, ഇവിടെ പരിശീലിക്കുകയാണെന്ന ബോധം ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു കാരണവശാലും ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു ധ്യാനാവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വഴുതിപോകുന്നത് നമ്മൾ ഒട്ടും അനുവദിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ, എന്ത് പ്രത്യേക അവസ്ഥയാണ് വന്നുചേരുക? നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു മുട്ടതോടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതുപോലെ, അത്ഭുതകരവും, വളരെ സുഖകരവുമായ ഒരനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും; നിങ്ങൾ സ്വയം വ്യായാമം പരിശീലിക്കുകയാണെന്ന പൂർണ്ണബോധവും ഉണ്ടാകും, എങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശരീരവും ചലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ അനുഭവപ്പെടും. ഇതാണ് നമ്മുടെ പരിശീലനത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത്. മറ്റൊരു തരം അവസ്ഥ കൂടിയുണ്ട്, അതിൽ കുറച്ചുസമയം ഇരിക്കുമ്പോൾ, അയാളുടെ കാലുകൾ പോയതായും, അവ എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്നു അനുമതിക്കുവാൻ പറ്റാതെയും വരും; ശരീരവും പോകുന്നു, കൈപ്പത്തിയും പോകുന്നു; നിങ്ങളുടെ കൈകളും പോയതായി തോന്നും—തല മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഒരാൾ പരിശീലനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, അയാളുടെ തലയും പോയതായി തോന്നും, മനസ്സ് മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു, ഒരാൾ ഇവിടെ പരിശീലിക്കുകയാണെന്ന ഒരു ചെറിയ ചിന്ത മാത്രം. നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥ കൈവരിയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ മതി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? ഒരാൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ, ശരീരം പൂർണ്ണമായും പരിവർത്തനപ്പെടും, ഇതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ അവസ്ഥ. അതിനാൽ ഈ പ്രശാന്തമായ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ കൈവരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉറങ്ങി പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ സുബോധം നഷ്ടപ്പെടാനോ പാടില്ല,

അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നത് മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരിക്കും.

നമ്മുടെ പരിശീലകരെല്ലാം സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരിക്കലും അസാധാരണമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം. സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മോശം കാര്യം ചെയ്താൽ, മറ്റുള്ളവർ പറയും: "ഫാലുൻ ദാഫാ പരിശീലിക്കുന്ന ഇവർ എല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നത്?" എന്ന്. അത് ഫാലുൻ ദാഫായുടെ സൽപ്പേരിനെ ഹനിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും, സാധനാനുഷ്ഠാന കാലങ്ങളിലും അതിതീക്ഷണത എന്ന ബന്ധനം വളർത്തുന്നില്ല എന്ന് ഒരാൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം—ഈ മാനസികാവസ്ഥ ദുർദ്ദേവതകൾ വളരെ എളുപ്പം മുതലെടുക്കും.

സംസാര സംസ്കരണം

സംസാര സംസ്കരണം പണ്ട് മതങ്ങളിലും ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, മതങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന സംസാര സംസ്കരണം, പ്രധാനമായും ചില ഔദ്യോഗിക പരിശീലകർക്ക് ബാധകമാണ്—സംസാരിക്കുവാൻ വായ തുറക്കാത്ത സന്യാസിമാർക്കും ദാവോയിസ്റ്റുകൾക്കും. അവർ ഔദ്യോഗിക പരിശീലകരായിരുന്നതുകൊണ്ട്, അത് മാനുഷിക ആസക്തികൾ പരമാവധി ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായിരുന്നു. ഒരാൾക്ക് ഒരു ചിന്ത വന്നാൽ അത് കർമ്മ ആയി അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. മതങ്ങൾ കർമ്മയെ "നല്ല കർമ്മ", "പാപ കർമ്മ" എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ചിരുന്നു. അത് നല്ല കർമ്മയാണെന്നോ പാപ കർമ്മയാണെന്നോ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, ബുദ്ധപഠനത്തിലെ ശൂന്യത എന്ന സമീപനത്തിനനുസരിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ ദാവോ പഠനത്തിലെ ഒന്നുമില്ലായ്മ എന്ന ശിക്ഷണത്തിനനുസരിച്ചോ, അത് ഉണ്ടാക്കുവാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട്, കാര്യങ്ങളിലെ കർമ്മബന്ധങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതിനാൽ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശരിയെന്നോ തെറ്റെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കർമ്മബന്ധങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നോ അറിയാത്തതിനാൽ അവർ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. അത്രമാത്രം ഒരു ഉന്നതതലത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ പരിശീലകന് ഈ കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഉപരിതലത്തിൽ നല്ലതാണെന്നു തോന്നുന്ന ചിലത്, ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോശം കാര്യം ആയിത്തീരുമോ എന്ന ആശങ്ക അയാളിൽ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട്, വുവെയ് പരിശീലിക്കുവാൻ ഒരാൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കർമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതിനു

കാരണം, ഒരിക്കൽ കർമ്മ വരുത്തിവെച്ചാൽ, അയാൾ അത് നിർമ്മാജ്ഞം ചെയ്യുകയും, അതിനായി കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുകയും വേണം. ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മുടെ പരിശീലകർ, ഏതു ഘട്ടത്തിലാണ് ജ്ഞാനോദയപ്പെടുന്നത് എന്ന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞതാണ്. പാതിവഴിയിൽ അനാവശ്യമായി എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ, അത് നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലും വിഷമങ്ങൾ വരുത്തിവെക്കുവാൻ കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ വ്യവയ് പരിശീലിക്കുന്നു.

ബുദ്ധപഠനത്തിൽ സംസാര സംസ്കരണം ആവശ്യമാണ്, അതായത്, ഒരാളുടെ സംസാരം അയാളുടെ ചിന്തകളുടെ പ്രതിഫലനമാണ്. അതിനനുസൃതമായി അയാളുടെ ചിന്തകൾക്ക് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് സ്വയം അൽപം ചിന്തിക്കുവാനോ, ഏന്തെങ്കിലും പ്രകടിപ്പിക്കുവാനോ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയാവയവങ്ങളെയും കൈകാലുകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അവയെല്ലാം സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ബന്ധനമാവാം. ഉദാഹരണത്തിന്, പരസ്പരമുള്ള സംഘർഷങ്ങളിൽ, അതായത്, "നിങ്ങൾ നല്ലവനാണ്, പക്ഷേ അയാൾ നല്ല വ്യക്തിയല്ല" അല്ലെങ്കിൽ "നിങ്ങൾ നന്നായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, പക്ഷേ അയാൾ നന്നായി ചെയ്യുന്നില്ല." ഇതെല്ലാം പരസ്പര സംഘർഷങ്ങളാണ്. പൊതുവെ നടക്കുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന്, "ഞാൻ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു," അല്ലെങ്കിൽ "ഈ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്." ഇത് ഒരുപക്ഷേ അവിചാരിതമായി മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചെന്നിരിക്കാം. കാരണം വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ വളരെ സങ്കീർണ്ണമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ അവിചാരിതമായി കർമ്മ ഉണ്ടാക്കി എന്നുവരാം. തൽഫലമായി, ഒരാൾ തന്റെ വായ മുടിക്കെട്ടി, ഒന്നും പറയാതിരിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ മതങ്ങൾ സംസാര സംസ്കരണം വളരെ ഗൗരവമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു, മതങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരമാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന നമ്മുടെ ഫാലുൻ ദാഫാ പരിശീലകർ (അതായത്, പ്രൊഫഷണൽ പരിശീലകർ ഒഴികെ) സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിലാണ് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ ഒരു സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുന്നതും സമൂഹവുമായുള്ള ഇടപാടുകളും ഒഴിവാക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. എല്ലാവർക്കും ജോലിയുണ്ട്, അത് നല്ലതുപോലെ ചെയ്യുകയും വേണം. ചിലർ സംസാരത്തിലൂടെ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഒരു സംഘർഷമല്ലേ? അത് ഒരു സംഘർഷമല്ല. എന്തുകൊണ്ട് അത് ഒരു സംഘർഷമല്ല? നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്ന സംസാര സംസ്കരണം മറ്റുള്ളവരുടേതിൽനിന്നും

വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. സാധനാനുഷ്ഠാന രീതിയിലുള്ള വ്യത്യസ്തതകൾക്കനുസൃതമായി മാനദണ്ഡങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാകുന്നു. ഒരു പരിശീലകന്റെ ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ, അനുചിതമായി എന്തെങ്കിലും പറയാനോ പാടില്ല. പരിശീലകരായ നമ്മൾ, ഫായുടെ മാനദണ്ഡത്തിന് അനുസൃതമായി സ്വയം അളന്നു വേണം ഓരോ കാര്യവും പറയാമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുവാൻ. നമ്മൾ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ, ഫായ്ക്ക് അനുസൃതമായി, പരിശീലകരുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരവുമായി ചേർന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. കൂടാതെ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും ഫാ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വേണം, അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യവുമല്ല. നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സംസാര സംസ്കരണം പരാമർശിക്കുന്നത്: സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളുടെ പ്രശസ്തിയും സ്വകാര്യന്മാരുടേയും ഉൾപ്പെടുന്നവ, സമൂഹത്തിൽ പരിശീലകരുടെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തവ, ഒരേ പഠനത്തിലെ പരിശീലകർക്കിടയിൽ അന്യോന്യം നിരർത്ഥകമായ അപവാദങ്ങൾ പറയുന്നത്, മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ വലിയ ആളാണെന്ന് കാണിക്കുവാൻ കാരണമാകുന്ന ബന്ധനങ്ങൾ, കേട്ടുകേൾവികൾ അല്ലെങ്കിൽ കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ആവേശം ജനിപ്പിക്കുന്ന ചില സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്വാദങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെയാണ്. ഇവയെല്ലാം സാധാരണമനുഷ്യരിലുണ്ടാവുന്ന ബന്ധനങ്ങളായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു— ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംസാര സംസ്കരണം. പണ്ട് സന്യാസിമാർ ഇക്കാര്യം വളരെ ഗൗരവമായി കണക്കിലെടുത്തിരുന്നു, കാരണം ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കർമ്മ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ "ശരീരം, സംസാരം, മനസ്സ്" എന്നിവയെ സംസ്കരിച്ചെടുത്തിരുന്നു, അവർ പറയുന്ന ശരീരസാധന എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി മോശം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സംസാര സംസ്കരണം എന്നതുകൊണ്ട് ഒരാൾ സംസാരിക്കരുതെന്നും. മനസ്സിന്റെ സംസ്കരണം എന്നതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് എന്നുമാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഔദ്യോഗിക സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ കർശനമായ നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പരിശീലകന്റെ ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്വയം പെരുമാറണം. എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്നും, പറയരുതാത്തതെന്നും ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളംകാലം അത് നല്ലതായിരിക്കും.

പ്രഭാഷണം ഒൻപത്

ചീഗോങ്ങും ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങളും

ഒരു സാധാരണ തലത്തിൽ, ജനങ്ങൾ ചീഗോങ്ങിനെ എളുപ്പത്തിൽ ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങളെ പോലെ തന്നെ കണക്കാക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, ഒരു താഴ്ന്ന തലത്തിൽ, ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ശരീരം നേടുന്ന കാര്യത്തിൽ, ചീഗോങ്ങും, ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അതിന്റെ പ്രത്യേക വ്യായാമ രീതികളും, സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപാധികളും, ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങളിൽനിന്നും വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമാണ്. ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങളിലൂടെ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ശരീരം നേടിയെടുക്കുവാൻ, ഒരാൾ തീർച്ചയായും വ്യായാമത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, കായിക പരിശീലനത്തിന്റെ തീവ്രത കൂട്ടുകയും ചെയ്യണം. എന്നിരുന്നാലും, ചീഗോങ്ങ് പരിശീലനം, അതിനു വിപരീതമാണ്, ഇതിൽ ഒരാൾ ചലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏതാനും ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, അവ സൗമ്യവും, മന്ദഗതിയിലുള്ളതും ഒഴുക്കോടെയുള്ളതും ആണ്. അത് ചലനരഹിതവും നിശ്ചലവും ആയിരിക്കും—രൂപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങളിൽനിന്നും ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു. ഒരു ഉന്നതതല കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ, രോഗശാന്തിയ്ക്കും ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനും മാത്രമായി ചീഗോങ്ങ് പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല, അതിൽ പല ഉന്നതതല കാര്യങ്ങളും, ഗഹനമായ ഉള്ളടക്കവും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചീഗോങ്ങ് സാധാരണജനങ്ങളുടെ തലത്തിലുള്ള അൽപമാത്രമായ ഒരു കാര്യമല്ല. അത് ദിവ്യമായതും, വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥവിശേഷങ്ങളും ഉള്ളതാണ്. അത് സാധാരണക്കാർക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒന്നാണ്.

വ്യായാമത്തിന്റെ സ്വഭാവം സംബന്ധിച്ച്, അവയ്ക്കും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. മത്സരത്തിന്റെ ആധുനിക നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച്, അതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച്, ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കി എടുക്കുവാൻ ഒരു കായികാഭ്യാസി, പ്രത്യേകിച്ചും, ഇന്നത്തെ കായികാഭ്യാസി, വ്യായാമത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഉത്തമ ആകാരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ലക്ഷ്യം നേടാൻ, ഒരാൾ വ്യായാമത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിലെ രക്തചംക്രമണം പര്യാപ്തമാക്കുകയും, അയാളുടെ ശരീരപോഷണ ഉപാപചയം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, ശരീരത്തെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്തുകയും വേണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരീരപോഷണ ഉപാപചയത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്? അതിനു കാരണം, ഒരു കായികാഭ്യാസിയുടെ ശരീരം എപ്പോഴും മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും, മത്സരത്തിനു തക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല അവസ്ഥയിലും ആയിരിക്കണം. മനുഷ്യശരീരം എണ്ണമറ്റ കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. ഇവയിൽ

ഈ പറയും പ്രകാരമുള്ള പ്രക്രിയകൾ ഉണ്ട്: പുതുതായി വിഭജിച്ചു വരുന്ന കോശങ്ങളുടെ ജീവൻ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലതയുള്ളതും, ഈ കോശം വളർച്ചാഘട്ടത്തിലുള്ളതും ആയിരിക്കും. അത് അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ ആത്യന്തികമായ ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ, അവയ്ക്ക് വീണ്ടും വളരാൻ കഴിയാതാവുകയും, അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക് ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ഒരു പുതിയ കോശം അതിന് പകരമായി വരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ദിവസത്തിലെ പന്ത്രണ്ടു മണിക്കൂർ എടുത്ത് നമുക്ക് അത് വിശദീകരിക്കാം. ഒരു കോശം രാവിലെ ആറു മണിക്ക് വിഭജിച്ച്, വളരുന്ന അവസ്ഥ പ്രകടമാക്കുന്നു. എട്ടു മണിയോ, ഒൻപത് മണിയോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തു മണിയോ ആകുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് വളരെ നല്ല സമയങ്ങളാണ്. ഉച്ചയാകുന്നതോടെ അതിന് മുകളിലോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു, താഴേക്ക് മാത്രമേ വരാൻ കഴിയൂ. ഈ അവസ്ഥയിൽ, ഈ കോശത്തിന് അതിന്റെ ജീവന്റെ ബാക്കി പകുതി അവശേഷിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഈ അവശേഷിക്കുന്ന പകുതി ഒരു കായികാഭ്യാസിക്കന് മത്സരത്തിന് അനുയോജ്യമായ അവസ്ഥയിലല്ല.

അപ്പോൾ എന്തുചെയ്യും? ഒരാൾ പരിശീലനത്തിന്റെ തീവ്രത കൂട്ടി, രക്തചംക്രമണം വർദ്ധിപ്പിക്കണം, അപ്പോൾ പുതിയതായി വിഭജിച്ച കോശങ്ങൾ പഴയതിന്റെ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു. അത് ഈ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നു. അതായത്, ഒരു കോശത്തിന്റെ ആയുർദൈർഘ്യം അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, അഥവാ അതിന്റെ പകുതി ആയുസ്സ് മാത്രം ആകുമ്പോഴേയ്ക്കും, അത് മാറ്റപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ശരീരം എല്ലായ്പ്പോഴും ശക്തി നിലനിർത്തുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, കോശവിഭജനങ്ങളുടെ എണ്ണം പരിമിതമായതിനാൽ മനുഷ്യകോശങ്ങൾക്ക് ഇപ്രകാരം അനന്തമായി വിഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കോശത്തിന്റെ വിഭജനം നൂറു തവണ മാത്രമാണെന്നു സങ്കല്പിക്കുക. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് ദശലക്ഷത്തിലധികം തവണ വിഭജിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒരു കോശം, ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയിൽ നൂറു തവണ വിഭജിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അയാൾ നൂറു വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന് കരുതാം. പക്ഷേ, ഇവിടെ ഈ കോശം അതിന്റെ പകുതി ആയുസ്സു മാത്രമേ ജീവിച്ചുള്ളൂ, ആയതിനാൽ അയാൾക്ക് അൻപത് വർഷം മാത്രമേ ആയുസ്സുള്ളൂ. എങ്കിലും, കായികാഭ്യാസികൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, കാരണം ഇന്ന് കായികാഭ്യാസികൾ മുപ്പത് വയസ്സിനു മുൻപെ വിരമിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച്, ഇന്ന് വളരെ ഉയർന്ന മത്സരതലവും, വിരമിച്ച കായികാഭ്യാസികളുടെ എണ്ണവും കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കായികാഭ്യാസിക്കന് സാധാരണ ജീവിതം പുനരാരംഭിക്കുവാൻ കഴിയും, കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണപ്പെടുകയില്ല. സൈദ്ധാന്തികമായി, ഇത് തീർച്ചയായും ഇപ്രകാരമാണ്. ശാരീരിക വ്യായാമം ഒരാളെ ആരോഗ്യവാനാക്കി നിലനിർത്തുവാൻ ഉപകരിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് അയാളുടെ

ആയുർദൈർഘ്യം കുറക്കുന്നു. കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കായികാഭ്യാസി, തന്റെ ഇരുപതുകളിലാണെന്ന് തോന്നും, അതേ സമയം, ഇരുപതുകളിലുള്ള ഒരാൾ മുപ്പതുകളിലാണെന്ന് തോന്നും. ഒരു കായികാഭ്യാസി സാധാരണ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളതായി കാണപ്പെടും. അതിന് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിലും—വൈദ്യുച്ഛക്തിക വികസനത്തിൽ—ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, അത് ഈ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നു.

ചീഗോൺ പരിശീലനം ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങളിൽനിന്നും വിപരീതമാണ്. അതിന് കഠിനമായ ചലനങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും, അവ സൗമ്യവും സാവധാനവും, ഒഴുക്കോടെയുള്ളതും ആണ്. അത് വളരെ സൗമ്യവും സാവധാനവും ആയതിനാൽ ചലനരഹിതമോ നിശ്ചലമോ ആയെന്നു വരാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ധ്യാനനിദ്രയിലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള സാധനാനുഷ്ഠാനരീതിയ്ക്ക് നിശ്ചലാവസ്ഥ ആവശ്യമാണ്. ഹൃദയമിടിപ്പും, രക്തചംക്രമണവും എല്ലാം മന്ദഗതിയിലാകുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി യോഗാചാര്യന്മാർക്ക് ദിവസങ്ങളോളം വെള്ളത്തിനിടിയിൽ ഇരിക്കുവാനോ മണ്ണിനിടിയിൽ കുഴിച്ചുമുടി ഇരിക്കുവാനോ ഉള്ള കഴിവുണ്ട്. അവർക്ക് സ്വയം പൂർണ്ണമായി നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ ആക്കുവാനും, സ്വന്തം ഹൃദയമിടിപ്പ് വരെ നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഒരാളുടെ കോശങ്ങൾ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വിഭജിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. എന്നാൽ ഒരു പരിശീലകന്റെ ശരീരകോശങ്ങളെ രണ്ടു ദിവസത്തിലൊരിക്കലോ, ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ, അര മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കാലയളവിൽ ഒരിക്കലോ മാത്രം വിഭജിപ്പിക്കാൻ ഒരു പരിശീലകന് കഴിയും. എങ്കിൽ, അയാൾ ഇതിനകംതന്നെ അയാളുടെ ആയുസ്സു നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. ശാരീരിക സംസ്കരണം നടത്താതെ, മനഃസംസ്കരണം മാത്രം ചെയ്യുന്ന പരിശീലനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണിത്, അവർക്ക് ഇത് കൈവരിക്കുവാനും ഒരാളുടെ ആയുസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും കഴിയും. ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും: "ഒരാളുടെ ജീവിതവും, ജീവിതദൈർഘ്യവും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതല്ലേ? ശരീരസംസ്കരണം നടത്താതെ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ദീർഘകാലം ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും?" ശരിയാണ്. ഒരു പരിശീലകന്റെ തലം ത്രിലോകങ്ങൾക്കും അപ്പുറം എത്തിയാൽ, അയാളുടെ ആയുസ്സ് ദീർഘിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും, പക്ഷേ ഉപരിതലത്തിൽ അയാളിൽ പ്രായാധിക്യം കാണപ്പെടും.

ശാരീരിക സംസ്കരണം നടത്തുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ പരിശീലനത്തിൽ, ശേഖരിക്കപ്പെട്ട ഉന്നതോർജ്ജ പദാർത്ഥം തുടർച്ചയായി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരകോശങ്ങളിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുകയും, തുടർച്ചയായി സാന്ദ്രത വർദ്ധിപ്പിച്ച്, സാധാരണമനുഷ്യകോശങ്ങളെ ക്രമേണ അമർച്ച ചെയ്ത്, സാവധാനം മാറ്റി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സമയം ഗുണകരമായ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുകയും, ഈ വ്യക്തിയിൽ യുവത്വം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയായും

യും, ഈ സാധനാനുഷ്ഠാന പ്രക്രിയ വളരെ സാവധാനവും, ക്രമാനുഗതവുമാണ്, അതിനായി ഒരാൾ കുറെയേറെ ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഒരാൾ ശാരീരികമായും മാനസികമായും സ്വയം പ്രബലീകരിക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ഷിൻഷിങ്ങ് സംഘർഷങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ശാന്തനായിരിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? വ്യക്തിപരവും, നിക്ഷിപ്തവുമായ താല്പര്യങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ബാധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനാകുമോ? അത് നടപ്പിലാക്കുക എന്നത് വളരെ വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, അതിനാൽ ഒരാൾ ഈ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത് നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയും എന്നല്ല. ഒരാളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് നിലവാരവും, ദ്വേഷം, പരിപോഷിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഈ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

ധാരാളംപേർ ചീഗോങ്ങിനെ ഒരു സാധാരണ ശാരീരിക വ്യായാമമായി കണക്കാക്കുന്നു, എന്നാൽ സത്യത്തിൽ അതിന്റെ വ്യത്യസ്തം വളരെയധികം വലിയതാണ്; അവ ഒരിക്കലും ഒരുപോലെയുള്ള കാര്യമല്ല. താഴ്ന്നതലത്തിൽ ചീ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ മാത്രം, അത് രോഗശാന്തിയിലൂടെയും ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിലൂടെയും ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, ഈ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം, ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ഉന്നതതലത്തിൽ, അവയെല്ലാം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ചീഗോങ്ങിലെ ശരീര ശുദ്ധീകരണത്തിന് അതിന്റേതായ ഒരു ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട്, കൂടാതെ, പരിശീലകരെല്ലാം, സാധാരണജനങ്ങളുടെ തത്വങ്ങൾ പിൻതുടരാതെ, ഉന്നതതല തത്വങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങൾ സാധാരണജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.

മനോവിചാരം

മനോവിചാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സാധക സമൂഹത്തിൽ, മസ്തിഷ്കത്തിലെ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്? മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളെ (മനോവിചാരങ്ങളെ) അത് എപ്രകാരമാണ് കാണുന്നത്? അവ എങ്ങനെയാണ് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നത്? ആധുനിക മെഡിക്കൽ സയൻസിന് മനുഷ്യമസ്തിഷ്ക പഠനത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയാത്ത നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ട്, കാരണം അത് നമ്മുടെ ശരീരപരിതല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുന്നതുപോലെ അത്ര എളുപ്പമുള്ളതല്ല. അഗാധ തലങ്ങളിൽ, വ്യത്യസ്ത

വൈമെൻഷനുകൾ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലാണ്. എന്നാൽ ഇവയൊന്നും ചില ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാർ പറഞ്ഞതു പോലെയുമല്ല. ചില ചീഗോൺ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അറിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുവാനും കഴിയാറില്ല. മനസ്സിലൂടെ ഒരു ചിന്ത രൂപപ്പെട്ടാൽ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു. ആ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ചിന്തകളിലൂടെയോ, മനോവിചാരത്തിലൂടെയോ ആണെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ മനോവിചാരങ്ങളിലൂടെ അല്ല ചെയ്യുന്നത്.

ആദ്യമായി, ഒരാളുടെ ചിന്തകളുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. പുരാതന ചൈനയിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, "ഹൃദയം ചിന്തിക്കുന്നു" എന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഹൃദയം ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്? പുരാതന ചൈനീസ് ശാസ്ത്രം വളരെ പുരോഗമിച്ചതായിരുന്നു, കാരണം അതിന്റെ ഗവേഷണം മനുഷ്യശരീരം, ജീവൻ, ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നിവയെ നേരിട്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നതായിരുന്നു. ചിലർക്ക് തീർച്ചയായും അവരുടെ ഹൃദയമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നും, മറ്റുചിലർക്ക് അവരുടെ മസ്തിഷ്കമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ? ഹൃദയമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് ചിലർ പറയുന്നത് തികച്ചും യുക്തിസഹമാണ്. അതിനു കാരണം, ഒരു സാധാരണമനുഷ്യന്റെ മൗലികാത്മാവ് വളരെ ചെറിയതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, മനുഷ്യമസ്തിഷ്കത്തിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന യഥാർത്ഥ സന്ദേശങ്ങൾ, മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ മാത്രം ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമല്ല—അവ മസ്തിഷ്കത്തിൽനിന്നും രൂപപ്പെടുന്നവയല്ല, മറിച്ച് ഒരാളുടെ മൗലികാത്മാവിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഒരാളുടെ മൗലികാത്മാവ് നീവാൻ പാലസിൽ മാത്രമായി നിൽക്കുന്നില്ല. ദാവോപഠനത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന നീവാൻ പാലസ്, പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ആധുനികശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ മൗലികാത്മാവ് നീവാൻ പാലസിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മസ്തിഷ്കമാണ് എന്തിനെക്കൊണ്ടും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നും, സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നതെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ തോന്നും. ഇത് ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹൃദയമാണ് എന്തിനെക്കൊണ്ടും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് ശരിക്കും തോന്നും.

ഒരു മനുഷ്യശരീരം ഒരു ചെറിയ പ്രപഞ്ചമാണ്. ഒരു പരിശീലകന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള നിരവധി ജീവനുകൾക്ക് സ്ഥാനമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. മൗലികാത്മാവ് അതിന്റെ സ്ഥാനം മാറുമ്പോൾ, അത് ഉദരത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെങ്കിൽ, അയാളുടെ ഉദരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തിനെക്കൊണ്ടും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് അയാൾക്കു തോന്നും. മൗലികാത്മാവ് ഒരാളുടെ കാൽവ

ണ്ണയിലേയ്ക്കോ, ഉപ്പുറ്റിയിലേക്കോ ആണ് നീങ്ങിയതെങ്കിൽ, കാൽവണ്ണയോ ഉപ്പുറ്റിയോ ആണ് എന്തിനെയെങ്കിലും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾക്ക് തോന്നും. ഇത് അവിശ്വസനീയമായി തോന്നുമെങ്കിലും തീർച്ചയായും ഇപ്രകാരമാണ്. നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനം വളരെ ഉന്നതതലത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഈ പ്രതിഭാസം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയും. ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിന് മൗലികാത്മാവും, അതുപോലെ മാനസികാവസ്ഥ, സ്വഭാവഗുണം, വ്യക്തിത്വം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ, അത് കേവലം ഒരു മാംസപിണ്ഡമായിരിക്കും, വ്യക്തിസവിശേഷതയുള്ള ഒരു പൂർണ്ണമനുഷ്യനായിരിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ധർമ്മങ്ങൾ ആണ് ഒരു മനുഷ്യമസ്തിഷ്കത്തിനുള്ളത്? ഈ ഭൗതിക ഡൈമെൻഷനിലെ രൂപത്തിൽ, മനുഷ്യമസ്തിഷ്കം ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഫാക്ടറി മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നത് മൗലികാത്മാവാണ്. എന്നിരുന്നാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഭാഷയല്ല, മറിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത അർത്ഥത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു ആജ്ഞ ലഭിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം അതിനെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷയിലേയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഭാവപ്രകടനങ്ങളിലേയ്ക്കോ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു; ആംഗ്യഭാഷകളിലൂടെയും, നേത്രസമ്പർക്കത്തിലൂടെയും, ഭാവപ്രകടനങ്ങളിലൂടെയും മറ്റു ശാരീര ഭാഷകളിലൂടെയും നമ്മൾ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. യഥാർത്ഥ ആജ്ഞകളും, ചിന്തകളും വരുന്നത് ഒരാളുടെ മൗലികാത്മാവിൽ നിന്നാണ്. ഇവയെല്ലാം മസ്തിഷ്കത്തിൽനിന്ന് നേരിട്ടും, സ്വതന്ത്രമായും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആണെന്ന് ജനങ്ങൾ സാധാരണയായി വിശ്വസിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, മൗലികാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ഹൃദയത്തിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഹൃദയമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് ചിലർ തീർച്ചയായും വിചാരിക്കും.

മനുഷ്യമസ്തിഷ്കം പ്രസരിപ്പിക്കുന്നത്, ഇലക്ട്രിക് തരംഗങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു തരം തരംഗമാണെന്നാണ് മനുഷ്യശരീര ഗവേഷകർ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് പുറത്തുവിടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പരാമർശിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ അത് ഒരുതരം ഭൗതിക അസ്തിത്വമാണെന്ന് അവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഇത് ഒരു അന്ധവിശ്വാസമല്ല. എന്തു സ്വാധീനമാണ് ഈ വസ്തുവിന് ഉള്ളത്? ചില ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ അവകാശപ്പെടും: "എന്റെ മാനസിക ചിന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് ടെലിപോർട്ടേഷൻ ചെയ്യാനും, നിങ്ങളുടെ തൃക്കണ്ണു തുറക്കുവാനും, രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാനും മറ്റും കഴിയും" എന്ന്. വാസ്തവത്തിൽ ചില ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർക്ക് അവരിൽ എന്ത് ദിവ്യസിദ്ധികളാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുമില്ല. അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം, അതിനെ

കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾതന്നെ അവർക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് അവർക്കറിയാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ, അവരുടെ മനോവിചാരങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ദിവ്യസിദ്ധികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിൽനിന്നുള്ള മനോവിചാരങ്ങളാണ്, മനോവിചാരങ്ങളുടെ ആജ്ഞക്കനുസരിച്ച് പ്രത്യേക ദൗത്യങ്ങൾ അവ നിർവ്വഹിക്കുന്നു. എങ്കിലും മനോവിചാരങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. ഒരു പരിശീലകൻ പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുമ്പോൾ, ആ വ്യക്തിയുടെ ദിവ്യസിദ്ധികളാണ് ആജ്ഞാലി ചെയ്യുന്നത്.

ദിവ്യസിദ്ധികൾ, മനുഷ്യശരീരത്തിൽ അന്തർലീനമായ സിദ്ധികളാണ്. മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ വികാസത്തോടെ, മനുഷ്യ മനസ്സ് വളരെയധികം സങ്കീർണ്ണമായിരിക്കുകയും, "യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്" കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും, ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിനെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തത്ഫലമായി, മനുഷ്യന്റെ അന്തർലീന കഴിവുകൾ ക്രമേണ ക്ഷയിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. ദാവോപഠനത്തിൽ, യഥാർത്ഥവും, സത്യവുമായ ആത്മസ്വരൂപത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. സാധനാനുഷ്ഠാന കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സത്യം കണ്ടെത്തണം, അവസാനം യഥാർത്ഥവും, സത്യവുമായ ആത്മസ്വരൂപത്തിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ ജന്മസിദ്ധമായ പ്രകൃതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങളിലുള്ള ഈ അന്തർലീന കഴിവുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ "ദിവ്യസിദ്ധികൾ" എന്നു പറയുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ അന്തർലീന കഴിവുകളാണ്. മനുഷ്യസമൂഹം പുരോഗമനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നുമെങ്കിലും, യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അധോഗതിയിലേക്കാണ് മാത്രമല്ല, പ്രപഞ്ചപ്രകൃതത്തിൽനിന്നും കൂടുതലായി അകന്നു പോവുകയുമാണ്. ജാങ്ങ് ഗ്യാലൗ, ഒരു കഴുതപുറത്ത് പുറകോട്ട് സവാരി ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഒരുപക്ഷേ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. മുന്നോട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നത് പുറകോട്ടുള്ള ചലനമാണ് എന്നും, മനുഷ്യവംശം കൂടുതൽ കൂടുതലായി പ്രപഞ്ചപ്രകൃതത്തിൽനിന്നും അകന്നു പോവുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഉപഭോഗ സമ്പദ്-വ്യവസ്ഥ-തരംഗത്തിൽപ്പെട്ടശേഷം, പലരും ധാർമ്മികമായി വളരെ അഴിമതിക്കാരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ അവർ പ്രപഞ്ചപ്രകൃതമായ ജൈൻ, ഷാൻ, റെൻ-ൽനിന്നും കൂടുതൽ അകന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ സാധാരണജനങ്ങളുടെ ഒഴുക്കിനോടൊപ്പം നീങ്ങുന്നവർക്ക്, മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ധാർമ്മികതയുടെ അധഃപതനം എത്രത്തോളം ആയിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്

കാര്യങ്ങൾ നല്ലതാണെന്ന്പോലും ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ഷിൻഷിങ്ങ് പുരോഗമിപ്പിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ, പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ, മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ഇത്രയും ഭീകരമായ അളവിൽ ജീർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ചില ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ അവകാശപ്പെടാറുണ്ട്: "എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ദിവ്യസിദ്ധികൾ വികസിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും." എന്ത് ദിവ്യസിദ്ധികളാണ് അവർക്ക് വികസിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുക? ഊർജ്ജമില്ലാതെ, ഒരാളുടെ ദിവ്യസിദ്ധികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. അതില്ലാതെ നിങ്ങൾക്കെങ്ങിനെ അവ വികസിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും? ഒരാൾക്ക്, സ്വന്തം ഊർജ്ജത്താൽ, ദിവ്യസിദ്ധികൾ രൂപപ്പെടുത്തുവാനോ, പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനോ കഴിയില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കെങ്ങിനെ അവ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയും? അത് തീർച്ചയായും അസാധ്യമാണ്. ദിവ്യസിദ്ധികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ, നിങ്ങളിൽ നേരത്തെ രൂപപ്പെട്ട ദിവ്യസിദ്ധികൾ നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ്. അവ നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ മനോവിചാരങ്ങളുടെ ആജ്ഞാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദിവ്യസിദ്ധികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇത്രയുമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ ദിവ്യസിദ്ധികൾ ഒന്നും വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു എന്നു മാത്രം.

ഒരു പരിശീലകനിൽ, അയാളുടെ മനോവിചാരങ്ങൾ, ദിവ്യസിദ്ധികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായി അനുശാസനം കൊടുക്കുന്നു. ഒരു സാധാരണവ്യക്തിയിൽ, അയാളുടെ മനോവിചാരങ്ങൾ, കൈകാലുകൾക്കും, ഇന്ദ്രിയാവയവങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു, ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ നിർമ്മാണ ഓഫീസിൽ എന്നപോലെ: ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്, പ്രത്യേക ജോലികൾക്കായുള്ള ഓരോ വകുപ്പുകളിലേയ്ക്ക് ഉത്തരവ് കൊടുക്കുന്നതുപോലെയാണിത്. ഇത് ഒരു സൈനിക ആസ്ഥാനം പോലെയാണ്: സൈന്യാധിപതിയുടെ ഓഫീസിൽനിന്ന് ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും, ഒരു ദൗത്യം നിർവ്വഹിക്കുവാൻ മുഴുവൻ സൈനികർക്കും നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ നഗരത്തിനു പുറത്ത് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ, അവിടുള്ള പ്രാദേശിക ചീഗോങ്ങ് സൊസൈറ്റികളിലെ ഭരണാധികാരികളുമായി പലപ്പോഴും ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അവർ എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടിരുന്നു: "ഒരു മനുഷ്യമനസ്സിന് എത്രമാത്രം സ്ഥിതികോർജ്ജവും"¹²⁵,

¹²⁵ സ്ഥിതികോർജ്ജം - potential energy

ബോധതലവും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്." യഥാർത്ഥത്തിൽ, അത് അപ്രകാരമല്ല. തുടക്കം മുതൽതന്നെ അവർ വ്യതിചലിച്ചു വഴിയായിരുന്നു. മനുഷ്യശരീരശാസ്ത്രം പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാൾ അയാളുടെ ചിന്താദീതിയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, ഒരാൾ സാധാരണജനങ്ങളുടെ അനുമാനത്തിലെത്താനുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളും, അവർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതികളും, പ്രയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

മനോവിചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അതിന് നിരവധി രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ചിലർ അവ്യക്തമായ അവബോധാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും, ഉപബോധത്തെക്കുറിച്ചും പ്രചോദനത്തെക്കുറിച്ചും, സ്വപ്നങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവയെക്കുറിച്ചും പരാമർശിക്കാറുണ്ട്. സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഒരു ചീഗോങ്ങ് ഗുരുവും അത് വിശദീകരിക്കുവാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജനിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ നിരവധി ഡൈമെൻഷനുകളിൽ ഒരേ സമയം ജനിക്കുന്നതായതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ഈ മറ്റു സ്വരൂപങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി സമ്പൂർണ്ണവും, സമന്വയിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു അസ്തിത്വത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും, മാനസികമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ, സ്വന്തം മുഖ്യഠാതാവും, ഉപഠാതാവും, മറ്റു പല ജീവനുകളുടെ പ്രതിബിംബങ്ങളും ഉണ്ട്. മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിൽ നിലനിൽപ്പിന്റെ രൂപങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ഓരോ കോശവും, എല്ലാ ആന്തരികാവയവങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതിനാൽ അത് ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമാണ്. ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ, കാര്യങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം ഒരു വിധത്തിലാണെങ്കിൽ, മറ്റൊരു നിമിഷം മറ്റൊരു വിധത്തിലായിരിക്കും. എന്തായാലും എവിടെനിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്? തലച്ചോറിനുള്ളിലെ സെറിബ്രൽ കോർട്ടക്സ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. ഈ ശാരീരിക രൂപത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന പ്രതികരണമാണിത്. വാസ്തവത്തിൽ, ഇത് മറ്റൊരു ഡൈമെൻഷനിൽനിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വപ്നത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സാ അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇതിന് നിങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല, അതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട കാര്യവുമില്ല. നിങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു തരം സ്വപ്നം ഉണ്ട്. അത്തരം സ്വപ്നത്തെ വെറും "സ്വപ്നം" എന്ന് വീളിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല. ഒരു കൂടുംബാഗം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നതായി നിങ്ങളുടെ മുഖ്യബോധമനസ്സ് അഥവാ മുഖ്യഠാതാവ് ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും എന്തെങ്കിലും യഥാർത്ഥ

അനുഭവം ഉണ്ടായേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ ബോധം വ്യക്തവും, യഥാർത്ഥവും ആയതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മുഖ്യാത്മാവ് മറ്റു ഡൈമെൻഷനിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്തിരിക്കും. ഈ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലവിലുണ്ട്, അവ മറ്റൊരു ഭൗതിക ഡൈമെൻഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം അവ മറ്റൊരു സ്ഥല-കാലത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നു മാത്രം. അതിനെ ഒരു സ്വപ്നമെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിളിക്കും? അങ്ങനെയല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭൗതികശരീരം ഇവിടെ ഉറങ്ങുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കതിനെ ഒരു സ്വപ്നം എന്നു മാത്രമേ പറയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അത്തരം സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങളുമായി നേരിട്ടു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാനുള്ളൂ.

മനുഷ്യന്റെ പ്രചോദനം, ഉപബോധം, അവ്യക്തമായ അവബോധം, തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ ഒന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അവയെല്ലാം എഴുത്തുകാർ രൂപപ്പെടുത്തിയ പദങ്ങളാണ്, സാധാരണജനങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയതുമാണ്—അവ അശാസ്ത്രീയമാണ്. എന്താണ് ജനങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്ന "അവ്യക്തമായ അവബോധാവസ്ഥ"? വിവിധ മാനുഷിക സന്ദേശങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണമായതിനാലും, ചില മങ്ങിയ ഓർമ്മകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ആയി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടും, അവ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്, അത് വളരെ അവ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ജനങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്ന ഉപബോധത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വിശദീകരിക്കാം. ഉപബോധത്തിന്റെ നിർവ്വചന പ്രകാരം, അത് സാധാരണയായി ഒരു വ്യക്തി അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വ്യക്തി ഉപബോധത്തോടെയാണ് ഈ കാര്യം ചെയ്തതെന്നും, മനഃപൂർവ്വമല്ലെന്നും മറ്റുള്ളവർ സാധാരണയായി പറയും. ഈ ഉപബോധം എന്നത്, നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ച ഉപബോധമനസ്സിനു സമാനമാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഖ്യബോധമനസ്സ് വിശ്രമിക്കുകയും, മസ്തിഷ്കത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അയാൾ ഉറങ്ങിയപ്പോഴോടൊപ്പം വ്യക്തമായ ബോധാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഒരു സ്വപ്നത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അബോധാവസ്ഥയിലോ, അയാൾ ഉപാത്മാവിന്റേയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റേയോ നിയന്ത്രണാധീനത്തിൽ എളുപ്പം ആയിത്തീരുന്നു. ഈ സമയം, ഉപബോധമനസ്സിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും, മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ അവ്യക്ത മനസ്സോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. കാരണം, ഉപബോധമനസ്സിന് മറ്റു ഡൈമെൻഷനിൽനിന്ന് വസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം കാണാവുന്നതുകൊണ്ടും, നമ്മുടെ സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്താൽ വഞ്ചിതരാകാത്തതുകൊണ്ടും ഈ കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും വളരെ നന്നായി ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്.

അതിനാൽ, ഒരാൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം, അയാൾ തിരിഞ്ഞുനോക്കും: "ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് ഇത്രയും മോശമായി ചെയ്തു? വ്യക്തമായ മനസ്സോടെ ഞാൻ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല." ഇത് നല്ലതല്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും, പിന്നീട് പത്തു ദിവസങ്ങൾക്കോ, ഒരു മാസത്തിനോ ശേഷം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ, നിങ്ങൾ പറയും: "ആശ്ചര്യം തന്നെ! ഇത് വളരെ നന്നായി ചെയ്തിരിക്കുന്നു! ഞാൻ എങ്ങനെ ഇപ്രകാരം ചെയ്തു?" ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നടക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഉപബോധമനസ്സ് ആ നിമിഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലത്തെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല, എങ്കിലും, ഭാവിയിൽ അത് നല്ല ഫലം നൽകുന്നു. ചില കാര്യങ്ങൾ ഭാവിയിൽ പ്രത്യാഘാതം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുകയില്ലെങ്കിലും, ആ നിമിഷത്തിൽ മാത്രം ചില സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഉപബോധമനസ്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുമ്പോൾ, അത് അപ്പോൾ വളരെ നല്ല ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തേയ്ക്കാം.

മറ്റൊരു രൂപമുണ്ട്: അതായത്, നിങ്ങളിൽ വളരെ നല്ല ജന്മസിദ്ധഗുണമുള്ളവരെ, ഉന്നതതലങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ എളുപ്പം നിയന്ത്രിച്ച്, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, ഇത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, അത് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ അന്തഃരംഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചിന്തകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

"പ്രചോദനം" എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇത് എഴുത്തുകാർ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു പദമാണ്. ഒരു വ്യക്തി ആജീവനാന്തം സ്വരൂപിച്ച ജ്ഞാനം ഒരു പ്രകാശ കിരണം പോലെ ഒരു നിമിഷം പൊട്ടി പുറത്തേയ്ക്ക് വരുന്നതിനെ പ്രചോദനം എന്ന് പൊതുവായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഞാൻ പറയും, ഭൗതികവാദത്തിൽ¹²⁶ന്റെ വീക്ഷണമനുസരിച്ച്, ഒരു വ്യക്തി, ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം ജ്ഞാനം സ്വരൂപിച്ചു വെക്കുന്നുവോ, അത്രയധികം ഒരാൾ മനസ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ബുദ്ധികുർമ്മത കൂടുതൽ കൈവരിക്കുന്നു. ഒരാൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയം, അത് തുടർച്ചയായി പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം, അതിൽ പ്രചോദനത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉത്ഭവിക്കുന്നില്ല. ഈ പറയുന്ന പ്രചോദനം, അത് വരുമ്പോൾ, ഈ അവസ്ഥയിൽ അല്ല. സാധാരണയായി ഒരു വ്യക്തി മസ്തിഷ്കം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, തന്റെ അറിവ്, ഉപയോഗിച്ച് തീരുന്നതായും, ബുദ്ധി അതിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തിയതായും അയാൾക്ക് തോന്നുന്നതുവരെ അയാൾ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അയാൾക്ക് കടലാസ്സിൽ ഒരു പ്രബന്ധം എഴു

¹²⁶ ഭൗതികവാദം—ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ പ്രവർത്തനവും ചലനവും മാത്രമാണ് വാസ്തവം, പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാറ്റിനേയും, വികാരങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും കൂടി, ഭൗതിക നിയമങ്ങളാൽ വിശദീകരിക്കാം എന്ന് കരുതുന്ന ദാർശനിക സിദ്ധാന്തം; (materialism)

തുണയ്ക്കുന്നതിൽ ആശയ ദൗർലഭ്യമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ-പ്രോജക്ട് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയോ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിൽ, സാധാരണഗതിയിൽ, ഒരു വ്യക്തി ക്ഷീണിതനാവുകയും, തല വേദനിക്കുകയും, സിഗരറ്റ് കുറ്റികളാൽ പരിസരം നിറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അയാൾ സ്തംബിച്ച് പോകുന്നു, തല വേദനിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും ആശയങ്ങൾ ഒന്നും ഉരുത്തിരിയുന്നില്ല. ഒടുവിൽ, ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് പ്രചോദനം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്? ക്ഷീണിതനാണെങ്കിൽ അയാൾ വിചാരിക്കും: "അത് പോട്ടെ, ഞാൻ കുറച്ച് വിശ്രമിക്കാം." കാരണം അയാളുടെ മുഖ്യബോധമനസ്സ് എത്രമാത്രം അയാളുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുവോ, അത്രമാത്രം മറ്റു ജീവനുകൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ ഇടവേളയും, മനസ്സിന്റെ വിശ്രമവും കൊണ്ട്, വളരെ പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ സ്വമേധയാ എന്തോ ഓർത്തെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. കൂടുതൽ പ്രചോദനങ്ങളും ഇപ്രകാരമാണ് വരുന്നത്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രചോദനം ഈ സമയത്ത് വരുന്നത്? കാരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മസ്തിഷ്കം, മുഖ്യബോധമനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുമ്പോൾ, അയാൾ മസ്തിഷ്കം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, മുഖ്യബോധമനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം കൂടുതലാകുകയും, ഉപബോധമനസ്സിന് കടന്നുവരാനുള്ള അവസരവും കുറയുന്നു. ഒരാൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, തല വേദനിക്കുമ്പോൾ, വിഷമിക്കുമ്പോൾ, ഉപബോധമനസ്സ് വിഷമിക്കുകയും കഠിനമായ തലവേദന ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായത് കൊണ്ടും, ഒരേ അമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്നും ഒരേ സമയം ജനിക്കുന്നതിനാലും, ഉപബോധമനസ്സും ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ മുഖ്യബോധമനസ്സ് വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഉപബോധമനസ്സ് അതിന് അറിയാവുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നു. അതിന് മറ്റു ഡൈമെൻഷനിലെ ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം കാണുന്നതിനുള്ള കഴിവുള്ളതിനാൽ, അതിനനുസൃതമായി ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കുന്നു, ലേഖനം എഴുതുന്നു, സംഗീതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നു.

ചിലർ പറയും: "അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപബോധ മനസ്സിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം." ഇത് ആരോ ഇപ്പോൾ എന്നോട് ഒരു കുറിപ്പിൽ ചോദിച്ചതു പോലെയാണ്: "എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപബോധമനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ കഴിയും?" നിങ്ങൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ സാധ്യമാകുകയില്ല; കാരണം, നിങ്ങൾ സാധനാനുഷ്ഠാനം ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചതേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുകളൊന്നും ആയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു ബന്ധവും സ്ഥാപിക്കാ

തിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്, കാരണം നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു ബന്ധനമായി മാറാം. ചിലർ വീചരിക്കും: "ഉപബോധമനസ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുവാനും, മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ വികസനം ദ്രുതഗതിയിലാക്കുവാനും സാധ്യമല്ലേ?" ഇല്ല! എന്തുകൊണ്ട്? അതിന് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഉപബോധമനസ്സിന് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വളരെ പരിമിതമാണ്. ഡൈമെൻഷനുകളുടെ സങ്കീർണ്ണതയാലും, നിരവധി തലങ്ങളാലും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടന തികച്ചും അവ്യക്തമാണ്. ഉപബോധമനസ്സിന്, സ്വന്തം ഡൈമെൻഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നു മാത്രമേ അറിയുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ, അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഡൈമെൻഷനെക്കുറിച്ച് അറിയുകയില്ല. കൂടാതെ, നിരവധി വ്യത്യസ്ത ലംബമായ തലങ്ങളും, ഡൈമെൻഷനുകളും ഉണ്ട്. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ വികസനം വളരെ സമൂന്നത തലത്തിലുള്ള ഉന്നതതല ജീവനുകൾക്കു മാത്രമേ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ, അതിന്റെ പുരോഗതി വികസന നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സംഭവിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗമനം ചരിത്രത്തിന്റെ വികസന നിയമത്തിനനുസൃതമായി നീങ്ങുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക വിധത്തിൽ അത് വികസിപ്പിക്കാമെന്നോ, ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാമെന്നോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും, ആ ഉന്നതതല ജീവനുകൾ അങ്ങനെയല്ല കണക്കാക്കുന്നത്. പുരാതന മനുഷ്യർ ഇന്നത്തെ വിമാനങ്ങൾ, തീവണ്ടികൾ, ബൈക്കുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ലേ? അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ചരിത്രം ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് വികസിച്ചിരുന്നില്ല, അവർക്ക് അവ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഉപരിതലത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പരാഗത സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും, ഇന്നത്തെ മനുഷ്യവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യശാസ്ത്രം അന്ന് ഈ തലം വരെ എത്തിയിരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, മനുഷ്യശാസ്ത്രം എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കണം എന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നീങ്ങുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ലക്ഷ്യം മാനുഷികമായി സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ, അത് നേടാൻ കഴിയുകയില്ല. തീർച്ചയായും, ഉപബോധമനസ്സിന് ഒരു നല്ല പങ്ക് വഹിക്കുവാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പറയുകയുണ്ടായി: "എന്റെ പുസ്തകത്തിനായി എനിക്ക് ദിവസേന പതിനായിരക്കണക്കിന് വാക്കുകൾ അൽപം പോലും ക്ഷീണമില്ലാതെ എഴുതുവാൻ കഴിയും. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ വേഗത്തിലും എഴുതുവാൻ കഴിയും, മറ്റുള്ളവർ അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വളരെ നല്ലതായും അനുഭവപ്പെടും." എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? ഇത് അയാളുടെ മുഖ്യബോധമനസ്സിന്റേയും, ഉപബോധമനസ്സിന്റേയും സംയുക്ത ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ്, കാരണം അയാ

ജൂടെ ഉപബോധമനസ്സ് അതിൽ പകുതി ജോലിയും ഏറ്റെടുത്തു. പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇപ്രകാരം സംഭാവ്യമല്ല. പല ഉപബോധമനസ്സുകളും ഇതിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അവ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ശരിയല്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രതികൂല ഫലങ്ങളായിരിക്കും.

വ്യക്തവും, ശുദ്ധവുമായ ഒരു മനസ്സ്

പരിശീലനസമയത്ത് പലർക്കും ശാന്തമായ മനസ്സ് കൈവരിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല, അവർ എല്ലായിടത്തും പോയി ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നു: "ടീച്ചർ, ഞാൻ എങ്ങനെ പരിശീലിച്ചിട്ടും, എനിക്ക് ശാന്തത കൈവരിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇരിപ്പുറപ്പിക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും, എല്ലാറ്റിനെയും വിട്ടുപോയി ചിന്ത വരുന്നു, വിചിത്രമായ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും എല്ലാം." അത് നദികളും, കടലുകളും കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞ് എല്ലാം പൊങ്ങിവരുന്നതുപോലെ, അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് എന്തുതന്നെ ആയാലും ശാന്തത കൈവരിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ശാന്തത കൈവരിയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്തത്? ചിലർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, എന്തെങ്കിലും രഹസ്യ തന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവർ പ്രശസ്തരായ ഗുരുക്കന്മാരെ കണ്ടെത്തി: "ദയവായി എനിക്ക് കുറച്ച് നൂതന തന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരു, അങ്ങനെ എനിക്ക് ശാന്തമായ മനസ്സ് കൈവരിക്കുവാനാകും" എന്ന്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, അത് ബാഹ്യമായ ഒരു സഹായം തേടലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം പുരോഗമിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അന്തരംഗത്തിലേയ്ക്ക് നോക്കണം, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ കഠിന പ്രയത്നവും ചെയ്യേണ്ടതാണ്—എങ്കിൽ മാത്രമേ ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉയരുവാനും, ശാന്തത കൈവരിക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശാന്തത കൈവരിക്കുവാനുള്ള കഴിവാണീ ഗോങ്ങ്, ദിങ്ങ്-ന്റെ ആഴം ഒരാളുടെ തലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു സാധാരണമനുഷ്യന് ഇഷ്ടാനുസരണം ശാന്തത കൈവരിക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? വളരെ നല്ല ജന്മസിദ്ധഗുണം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് സാധ്യമാവുകയില്ല. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ, ഒരാൾക്ക് ശാന്തത കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം തന്ത്രങ്ങളുടെ¹²⁷ കാര്യമല്ല, അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സും, ഹൃദയവും ശുദ്ധമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിലും പരസ്പരമുണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങളിലും, എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സ്വകാര്യ നേട്ടങ്ങൾ, മാനുഷിക വികാരങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധനം എന്നിവയ്ക്കായി നിങ്ങൾ

¹²⁷ തന്ത്രങ്ങൾ - techniques

മത്സരിക്കുകയും പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും, അവയെ നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ശാന്തത കൈവരിക്കുവാൻ സാധിക്കും? ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കുമ്പോൾ ചിലർ അവകാശപ്പെടും: "ഞാൻ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് ശാന്തമാകാനും, ചിന്തകളെ നിർത്താനും കഴിയും." ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ എല്ലാ ചിന്തകളും വീണ്ടും തലപൊക്കുന്നു, കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് ശുദ്ധമല്ലാത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തമായ ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാകുവാൻ കഴിയാത്തത്.

ചിലർക്ക് എന്റെ നിലപാടിനോട് വിയോജിപ്പ് ഉണ്ടായേക്കാം: "ചില ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ ഏതാനും വിദ്യകൾ പ്രയോഗിക്കുവാൻ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ? ഒരാൾക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാം, ഭാവനയിൽ എന്തെങ്കിലും കാണാം, മനസ്സ് ദാൻടിയെനിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാം, ആന്തരികമായി ദാൻടിയെനിലേക്ക് നോക്കാം, ബുദ്ധനാമം ഉരുവിടാം എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം ആകാം." ഇതെല്ലാം പലതരം വിദ്യകളാണ്. എങ്കിലും ഇവയെല്ലാം വെറും വിദ്യകൾ മാത്രമല്ല, ഒരാളുടെ കഴിവുകളുടെ പ്രതിഫലനങ്ങളും കൂടിയാണ്. അപ്രകാരം, ഈ കഴിവുകൾ, നമ്മുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് സംസ്കരണവുമായും, പുരോഗതിയുടെ തലവുമായും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇത്തരം തന്ത്രങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒരാൾക്ക് ശാന്തത കൈവരിക്കാനാവാകയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ, ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശക്തമായ ആഗ്രഹങ്ങളാലും, ആസക്തികളാലും, എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലും, ശാന്തത കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. ചിലർ പറയും, ബുദ്ധനാമം ഉരുവിട്ടാൽ അത് ഫലിക്കും എന്ന്. ബുദ്ധനാമം ഉരുവിട്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തത കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നു: "ബുദ്ധ അമിതാഭിന്റെ പഠനം പരിശീലിക്കുവാൻ എളുപ്പമാണ്. ബുദ്ധനാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി അത് ഫലിക്കും." എന്ന്. എന്തുകൊണ്ട് അപ്രകാരം ജപിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കും ശ്രമിച്ചുകൂടാ? അത് ഒരു കഴിവാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. അത് എളുപ്പമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു, പക്ഷേ അത് എളുപ്പമല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു, ഒരു പരിശീലന പഠനവും എളുപ്പമല്ല.

ശാക്യമുനി "സമാധി" പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സമാധിക്കു മുൻപ് അദ്ദേഹം എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത്? സന്മാർഗ്ഗ പ്രമാണം പഠിപ്പിച്ചു, ഒന്നും ശേഷിക്കാത്തതുവരെ, എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും, ആസക്തിയും ഉപേക്ഷിക്കുക—അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സമാധി കൈവരിയ്ക്കുവാൻ കഴിയും. ഇത് അത്തരമൊരു തത്വമല്ലേ? എന്നാൽ "സമാധി" എന്നത് ഒരു കഴിവാണെന്ന്, കാരണം ഒറ്റയാടിക്ക്

"സന്മാർഗ്ഗ പ്രമാണം" പൂർണ്ണമായും പാലിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. എല്ലാ മോശം കാര്യങ്ങളും ക്രമേണയായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു മൂലം, ഏകാഗ്രത കൈവരിക്കുവാനുള്ള ഒരാളുടെ കഴിവും, കുറഞ്ഞ ആഴത്തിൽനിന്ന് കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു. ബുദ്ധനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ, ഒരാൾ ഏകാഗ്രചിത്തതയോടെ, മനസ്സ് ശൂന്യമായി, മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ മരവിക്കുന്നതുവരെ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ബോധവാനല്ലാതെ, മറ്റ് ആയിരം ചിന്തകളെ ഒരു ചിന്തയാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ "ബുദ്ധ അമിതാഭ" എന്ന ഓരോ വാക്കും ഒരാളുടെ കൺമുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുവരെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ഒരു കഴിവല്ലേ? തുടക്കത്തിൽതന്നെ ഒരാൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ? സാധ്യമല്ല. ഇത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് തീർച്ചയായും ശാന്തത കൈവരിയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. വിശ്വാസം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിശ്രമിച്ച് നോക്കാം. ബുദ്ധനാമം പല തവണ ഉരുവിടുമ്പോൾ, അയാളുടെ മനസ്സ് പലതിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നു: "എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോലിസ്ഥലത്തെ എന്റെ മേലധികാരി എന്നെ ഇത്രയും വെറുക്കുന്നത്? ഈ മാസത്തെ എന്റെ ബോണസ് വളരെ തുച്ഛമാണ്." ഒരാൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുംതോറും, കോപം വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പോഴും അയാൾ ബുദ്ധനാമം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാവും. ഈ വ്യക്തിക്ക് ചീഗോങ്ങ് പരിശീലിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇത് കഴിവിന്റെ ഒരു കാര്യമല്ലേ? ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമല്ല എന്നതിന്റെ ഒരു സൂചനയല്ലേ? ചിലരുടെ തൃക്കണ്ണു തുറന്നിരിക്കും, അവർക്ക് ആന്തരികമായി ദാൻടിയെ നിലേയ്ക്ക് നോക്കുവാൻ കഴിയും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടിവയറിന്റെ ഭാഗത്ത് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ദാൻ എന്ന ഈ ഊർജ്ജ വസ്തു എത്രയും പരിശുദ്ധമാണോ, അത്രയും തിളക്കമുള്ളതുമായിരിക്കും. പരിശുദ്ധി കുറയും തോറും, അത് കൂടുതൽ ഇരുണ്ടതും, കൂടുതൽ കറുത്തതും ആയിരിക്കും. ദാൻടിയെനിലുള്ള ആ ഡാനിലേയ്ക്ക് ആന്തരികമായി നോക്കിയിരുന്നാൽ ഒരാൾക്ക് ശാന്തത കൈവരിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുമോ? ഒരാൾക്ക് അത് സാധ്യമാവുകയില്ല. ഇത് തന്ത്രത്തിന്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല. ഒരാളുടെ മനസ്സും, ചിന്തകളും വ്യക്തവും, ശുദ്ധവുമല്ല എന്നതാണ് കാര്യം. നിങ്ങൾ ദാൻടിയെ നിലേയ്ക്ക് ആന്തരികമായി നോക്കുമ്പോൾ, ഡാൻ ജ്വലിക്കുന്ന തായും, ഭംഗിയുള്ളതായും കാണപ്പെടുന്നു. ഒരു നിമിഷംകൊണ്ട് ഈ ഡാൻ, ഒരു വീടായി പരിവർത്തനപ്പെടുന്നു: "എന്റെ മകൻ വിവാഹിതനാകുമ്പോൾ ഈ മുറി അവനു വേണ്ടിയും, അടുത്ത മുറി എന്റെ മകൾക്കും, വയസ്സായ ദമ്പതിമാരായ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ മുറിയിലും, നടുവിലത്തേത് ലിവിങ്ങ് റൂമും. ഇത് കൊള്ളാം! ഈ വീട് എനിക്ക് ലഭിക്കുമോ? ഇത് കിട്ടുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. അതിന് എന്തു ചെയ്യണം?" ജനങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ശാന്തത കൈവരിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടു

ഉള്ളതാണ്: "ഞാൻ ഈ സാധാരണമനുഷ്യ സമൂഹത്തിലേയ്ക്ക് വന്നത്, കുറച്ചു ദിവസം ഒരു ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്നതുപോലെയാണ്. പിന്നീട് ഉടനെ തിരിച്ച് പോകുന്നു." ചിലർ ഈ പ്രദേശത്താൽ ആകൃഷ്ടരാകുകയും സ്വന്തം ഭവനം മറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

യഥാർത്ഥ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ, ഒരാൾ സ്വന്തം ഹൃദയവും, അന്തസ്സത്തയും സംസ്കരിച്ചെടുക്കണം. ഒരാൾ പുറമേക്ക് നോക്കുന്നതിന് പകരം സ്വയം ആത്മപരിശോധന നടത്തണം. ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ബുദ്ധൻ ഉണ്ട് എന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നതിലും കുറച്ച് സത്യമുണ്ട്. ചിലർ ഈ പ്രസ്താവന തെറ്റിദ്ധരിച്ച്, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ബുദ്ധൻ ഉണ്ടെന്നതിനാൽ, അവർ സ്വയം ബുദ്ധന്മാരാണെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധൻ ഉണ്ടെന്നും—അവർ അത് ഈ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അത് തെറ്റല്ലേ? അത് ഈ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാമോ? അതിനർത്ഥം, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുകതന്നെ വേണം—അത് ഈ തത്വം പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധൻ ഉണ്ടാകും? വിജയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുക തന്നെ വേണം

നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തത കൈവരിയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ശൂന്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ടും, നിങ്ങൾ അത്രയും ഒരു ഉന്നതതലത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടുമാണ്, അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാത്രമേ നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അത് നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിയുടെ തലത്തിനനുസൃതമായി കൈകോർത്തു പോകുന്നു. ബന്ധനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ തലം പുരോഗമിക്കുകയും, ഏകാഗ്രചിത്തത കൈവരിക്കുവാനുള്ള കഴിവും പുരോഗമിക്കുന്നു. ചില തന്ത്രങ്ങളിലൂടെയോ, രീതികളിലൂടെയോ ശാന്തത കൈവരിയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അത് ബാഹ്യസഹായം തേടുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. ചീഗോങ്ങ് പരിശീലനത്തിൽ, തെറ്റായി പോകുന്നതും, പൈശാചിക വഴി പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ ബാഹ്യസഹായം തേടുന്നതാണ്. ബുദ്ധിസത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും, നിങ്ങൾ ബാഹ്യസഹായം തേടുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു പൈശാചികമാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയാം. യഥാർത്ഥ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഒരാൾ ഹൃദയത്തെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കണം: ഷിൻഷിങ്ങ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വ്യക്തവും, ശുദ്ധവുമായ ഒരു മനസ്സും, ഉദ്ദേശരഹിതമായ ഒരു അവസ്ഥ (വൂവെയ്)യും കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഷിൻഷിങ്ങ് പുരോഗമിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രപഞ്ചപ്രകൃതവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുവാനും, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മാനുഷിക ആഗ്രഹങ്ങളെയും, ബന്ധനങ്ങളെയും, മറ്റു മോശമായ കാര്യങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കുവാനും

കഴിയുകയുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളിലുള്ള മോശമായ കാര്യങ്ങളെ സ്വയം ഉപേക്ഷിച്ച് ഉയരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊക്കുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചപ്രകൃതം നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ദ് എന്ന പദാർത്ഥം ഗോണ്ട് ആയി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. ഇവ രണ്ടും കൈകോർത്ത് പോകേണ്ടതല്ലേ? ഇത് അത്തരമൊരു തത്വം മാത്രമാണ്.

ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശാന്തത കൈവരിയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം, ഒരു പരിശീലകന്റെ നിലവാരം പുലർത്താൻ ആ വ്യക്തിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ്. ബാഹ്യഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഉന്നതതലത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തെ ഗൗരവമായി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്, അത് പരിശീലകരെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെയും, ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെയും ഫലമായി സമ്പദ്-വ്യവസ്ഥ ഉദാരമാവുകയും, നയങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നിരവധി പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടു. എല്ലാ സാധാരണ ജനങ്ങളും ഇതെല്ലാം നല്ല കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ കാര്യങ്ങളെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായി നോക്കണം, രണ്ടു വിധത്തിലും. പുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെയും, ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെയും ഫലമായി, പലവിധത്തിലുള്ള മോശമായ കാര്യങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഒരു സാഹിത്യ രചനയിൽ, അൽപം അശ്ലീല സാഹിത്യം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പുസ്തകം വിൽക്കുവാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല, അതിൽ വിൽപനയുടെ എണ്ണത്തിന്റെ സംഗതി ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സിനിമകളിലോ, ടി.വി പരിപാടികളിലോ, കിടപ്പറവൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, പ്രേക്ഷകരുടെ നിലവാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ആരും അത് കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കലാസൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അത് യഥാർത്ഥ കലയാണോ, അതോ മറ്റൊന്നെങ്കിലുമാണോ എന്ന് ആർക്കും പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ പുരാതന ചൈനീസ് പാരമ്പര്യ കലകളിൽ, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ ചൈനക്കാരുടെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി കണ്ടുപിടിച്ചതോ, നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതോ അല്ല. ചരിത്രാതീത സാംസ്കാരത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ, എല്ലാറ്റിനും അതിന്റെ ഉത്ഭവമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ വികലമാക്കപ്പെടുകയും മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നല്ലതും, ചീത്തയും നിശ്ചയിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം എല്ലാം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം സാധാരണജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളാണ്. എങ്കിലും ഈ പ്രപഞ്ചപ്രകൃതങ്ങളായ, ജെൻ-ഷാൻ-റെൻ, നല്ല വ്യക്തികളെയും, മോശം വ്യക്തികളെയും വേർതിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മാനദണ്ഡമായി മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഒരു പരിശീലകൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്കും പോകുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തു

വാൻ നിങ്ങൾ ഈ മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിക്കണം—സാധാരണജനങ്ങളുടെ നിലവാരത്തിലല്ല കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട്, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ ബാഹ്യ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ട്. സ്വവർഗ്ഗപ്രേമം, ലൈംഗികസ്വാതന്ത്ര്യം, ലഹരിമരുന്ന് ദുരുപയോഗം തുടങ്ങിയ പലതും അതിലുണ്ട്.

മനുഷ്യസമൂഹം ഇന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വികസിച്ചപ്പോൾ, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ: ഇത് ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ എന്തുസംഭവിക്കും? ഇത് ഇപ്രകാരം എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുവാൻ അനുവദിക്കാമോ? മനുഷ്യവംശം തിരുത്തൽ നടപടികൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ, സ്വർഗ്ഗം അത് ചെയ്യും. മനുഷ്യവംശത്തിന് ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നതെല്ലാം ഇത്തരം അവസ്ഥകളിൽ ആയിരുന്നു. നിരവധി പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും, മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ഭീമമായ ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയം ഞാൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ചൂടൻ വിഷയം മതങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റു പലരും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: നമ്മുടെ ഈ സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ, മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മിക നിലവാരം ഇത്തരമൊരു മാറ്റത്തിന് വിധേയമായിരിക്കുകയാണ്! പരസ്പര മാനസികസംഘർഷം അത്ര മാത്രം മുർദ്ധന്യത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു! ഇത് അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ? അതുകൊണ്ട്, വസ്തുനിഷ്ഠമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യം, ഉന്നത തലത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പരിശീലകരുടെ പരിശീലനത്തിന് ഗൗരവമായി തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നഗ്നചിത്രങ്ങൾ എവിടെയും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, തെരുവിന്റെ മധ്യത്തിൽ അവ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം.

ലാവോ-സി ഒരിക്കൽ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി: "ഒരു ജ്ഞാനിയായ വ്യക്തി ദാവോ കേൾക്കുമ്പോൾ, അയാൾ ശുഷ്കാന്തിയോടെ അത് പരിശീലിക്കും." ഒരു ജ്ഞാനിയായ വ്യക്തി ദാവോ പഠിച്ചാൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു: "ഒടുവിൽ എനിക്ക് നീതിപൂർവ്വകമായ ഒരു സാധനാനുഷ്ഠാനരീതി ലഭിച്ചു. എന്തിന് കാത്തിരിക്കണം ഇന്നുതന്നെ പരിശീലനം ആരംഭിക്കാം?" സങ്കീർണ്ണ സാഹചര്യം, എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. അത് കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാകുമ്പോൾ മഹനീയ വ്യക്തികളെ വാർത്തെടുക്കും. ഒരാൾക്ക് അതിന് മുകളിലേക്കും, അപ്പുറത്തേയ്ക്കും സ്വയം ഉയരുവാൻ സാധിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അയാളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനം ഏറ്റവും ദൃഢമായിരിക്കും.

ഒരു പരിശീലകൻ സത്യസന്ധമായി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതെല്ലാം നല്ല

കാര്യമായി ഭവിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. സങ്കർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെയോ, ഷിൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ ഉതകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെയോ നിങ്ങൾക്ക് പുരോഗമിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. എല്ലാവരും പരസ്പരം നല്ലവരാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കും? ഒരു ശരാശരി പരിശീലകനായ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, "ദാവോ കേട്ട ഒരു ശരാശരി വ്യക്തിക്ക്" സാധന അനുഷ്ഠിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണമില്ല; അയാൾ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ പരാജയപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പലരും വിചാരിക്കും, ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം യുക്തിപൂർവ്വകമാണ്. സാധാരണമനുഷ്യസമൂഹത്തിലേയ്ക്ക് തിരികെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ, നൈമിഷിക നേട്ടങ്ങളാണ് കൂടുതൽ പ്രായോഗികവും, യഥാർത്ഥവുമെന്ന് അവർ വിചാരിക്കും. അവ യഥാർത്ഥമാണ്. നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ധാരാളം പാശ്ചാത്യരായ കോളിഗിയോളും, സമ്പന്നന്മാരും, മരണശേഷം ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക സമ്പത്തുകൾ ജനനത്തോടൊപ്പം വരുന്നില്ല, മരണശേഷം അത് നിങ്ങളോടൊപ്പം പോകുന്നുമില്ല—അവ വെറും പൊള്ളയാണ്. എന്നിട്ടും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോങ്ങ് ഇത്രയ്ക്ക് അമൂല്യമാകുന്നത്? കാരണം, അത് നിങ്ങളുടെ മൗലികത്വവിന്റെ ശരീരത്തോടൊപ്പം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അത് ജനനസമയത്ത് നിങ്ങളോടൊപ്പം വരികയും, മരണശേഷം നിങ്ങളോടൊപ്പം പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാളുടെ മൗലികത്വവിന് വിനാശം സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്നും, ഇതൊരു അന്ധവിശ്വാസമല്ലെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ പൊഴിഞ്ഞുപോയ ശേഷം, മറ്റു ഭൗതികവൈമെൻഷനുകളിലുള്ള കോശങ്ങളേക്കാൾ ചെറിയ കണികകൾക്ക് വിനാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഒരു പുറന്തോട് മാത്രമാണ് പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്.

ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രതിപാദിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒരാളുടെ ഷിൻഷിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ശാക്യമുനി ഒരിക്കൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്ഥാവിച്ചു, ബോധിധർമ്മയും പറഞ്ഞു: "പൗരസ്ത്യ ദേശമായ ചൈന, മഹത്തായ പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്." ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം, ധാരാളം സന്യാസിമാരും, നിരവധി ചൈനക്കാരും ഇതിൽ അഭിമാനപൂരിതരായിരുന്നു; അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഉന്നതതല ഗോങ്ങ് സംസ്കരിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നു തോന്നിയിരുന്നു, അതിനാൽ ധാരാളംപേർ സന്തോഷിക്കുകയും, അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ചെയ്തു: "അതെ നമ്മൾ ചൈനക്കാർക്ക്! ചൈനീസ് ദേശത്തിന്, മഹത്തായ ജന്മസിദ്ധിയുള്ളവർക്കും, മഹത്തായ പുണ്യാത്മാക്കൾക്കും ജന്മം നൽകുവാൻ കഴിയും." എന്ന്. വാസ്തവത്തിൽ, നിരവധി പേർക്ക് അതിന്റെ മറ്റൊരർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൈനയുടെ മണ്ണ് മഹത്തായ പുണ്യാത്മാക്കൾക്കും, ഉന്നതതല ഗോങ്ങ് ഉള്ളവർക്കും ജന്മം നൽകിയത്? ഉന്നതതലത്തിലുള്ളവർ പറഞ്ഞതിന്റെ യഥാർത്ഥ

പൊരുൾ പലർക്കും മനസ്സിലായില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവരുടെയും, ഉത്തുംഗ-മണ്ഡലത്തിലുള്ളവരുടെയും, ബോധമണ്ഡലമോ, മാനസികാവസ്ഥയോ അവർക്ക് മനസ്സിലായതുമില്ല. തീർച്ചയായും, അതിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണത നിറഞ്ഞ ജനസമൂഹത്തിലും, ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണത നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലും ആയാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഉന്നതതല ഗോട്രങ്ങ് സംസ്കരിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ—ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ജന്മസിദ്ധ ഗുണം

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജന്മസിദ്ധ ഗുണം മറ്റു ഡൈമെൻഷനിലെ അയാളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്വം എന്ന വസ്തുവിന്റെ അളവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ദ്വന്ദ്വം, കറുത്ത പദാർത്ഥം കൂടുതലുമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ, ഒരാളുടെ കാർമ്മിക മണ്ഡലം വലിയതായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ, ഒരാൾക്ക് താഴ്ന്ന ജന്മസിദ്ധ ഗുണം ആയിരിക്കും. ധാരാളം ദ്വന്ദ്വം, അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തപദാർത്ഥം ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ, അയാളുടെ കാർമ്മിക മണ്ഡലം ചെറിയതായിരിക്കും. അതുപ്രകാരം ഈ വ്യക്തിയിൽ നല്ല ജന്മസിദ്ധഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വെളുത്ത പദാർത്ഥവും, കറുത്ത പദാർത്ഥവും പരസ്പരം പരിവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. എങ്ങനെയാണ് അവ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വെളുത്ത പദാർത്ഥം ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അതായത് കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുന്നതിലൂടെയും, ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിലൂടെയും, അല്ലെങ്കിൽ സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും വെളുത്ത പദാർത്ഥം ലഭിക്കുന്നു. തെറ്റായതും, മോശവുമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കറുത്ത പദാർത്ഥം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അതാണ് കർമ്മ. ഇത് ഇത്തരമൊരു പരിവർത്തന പ്രക്രിയക്ക് വിധേയമാകുന്നു. അതേസമയം അതിന് ഒരു പൂർവ്വാർജ്ജിത-ബന്ധവും കൂടിയുണ്ട്. കാരണം അത് ഒരാളുടെ മൗലികാത്മാവിനെ നേരിട്ട് പിന്തുടരുന്നതിനാൽ, അത് ഒരു ജീവിതകാലയളവിൽനിന്ന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല, മറിച്ച് ഒരു വിദ്വര കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട്, കർമ്മ ശേഖരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും, ദ്വന്ദ്വം സംഭരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, അവ പൂർവ്വീകരിൽനിന്നും കൈമാറി വരാവുന്നതുമാണ്. ചിലപ്പോൾ, പണ്ടുകാലത്തെ ചൈനക്കാരും, പ്രായമായവരും പറയാറുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട്: "ഒരാളുടെ പൂർവ്വീകന്മാർ ദ്വന്ദ്വം സംഭരിച്ചു. ദ്വന്ദ്വം സംഭരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദ്വന്ദ്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക." അത് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു! തീർച്ചയായും, അത് വളരെ ശരിയാണ്.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ നല്ലതോ മോശമായതോ ആയ ജന്മസിദ്ധഗുണത്തിന് ആ വ്യക്തിയുടെ ജ്ഞാനോദയ ഗുണം നല്ലതോ മോശമായതോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുവാൻ കഴിയും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ താഴ്ന്ന ജന്മസിദ്ധഗുണം, ആ വ്യക്തിയെ താഴ്ന്ന ജ്ഞാനോദയ ഗുണത്തിലേക്ക് നയിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണത്? അതിന് കാരണം, നല്ല ജന്മസിദ്ധഗുണമുള്ള ഒരാളിൽ ധാരാളം വെളുത്ത പദാർത്ഥമുണ്ടായിരിക്കുകയും, അത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചവുമായും, ജൈൻ-ഷാൻ-റെൻ എന്ന പ്രകൃതവുമായും യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ ഇണങ്ങിചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. പ്രപഞ്ചപ്രകൃതം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നേരിട്ട് പ്രകടമാകുകയും, നിങ്ങളുടെ ശരീരവുമായി പെട്ടെന്ന് സമ്പർക്കം പുലർത്തുവാനും കഴിയുന്നതാണ്. എന്നാൽ കറുത്ത പദാർത്ഥം നേരെ വിപരീതമാണ്. അത് തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നതുകൊണ്ട്, അത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചപ്രകൃതത്തിന് വിപരീതദിശയിൽ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഈ കറുത്ത പദാർത്ഥം നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചപ്രകൃതത്തിൽനിന്നും വേർപെട്ടതായിത്തീരുന്നു. ഈ കറുത്ത പദാർത്ഥം വലിയ തോതിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അത് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിനുചുറ്റും ഒരു മണ്ഡലമായി രൂപപ്പെട്ട്, അയാളെ ഉള്ളിലാക്കി പൊതിയുന്നു. ഈ മണ്ഡലത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ സാന്ദ്രതയും, കട്ടിയും കൂടുതലായിരിക്കുകയും, ഇത് ഒരാളുടെ ജ്ഞാനോദയ ഗുണത്തെ മോശമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് കാരണം, അയാൾക്ക് ജൈൻ-ഷാൻ-റെൻ എന്നീ പ്രപഞ്ചപ്രകൃതം സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരികയും, അയാൾ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് കറുത്ത പദാർത്ഥം ആർജ്ജിച്ചതിനാലും ആണ്. സാധാരണയായി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയ്ക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വിശ്വസം ഉണ്ടാകുവാൻ പ്രയാസമാണ്. അയാളുടെ ജ്ഞാനോദയ ഗുണം കുറയും തോറും, അയാൾ നേരിടുന്ന കാർമ്മിക പ്രതിരോധങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്നു. അയാൾ എത്രയധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുവോ, അത്രയധികം അതിലുള്ള വിശ്വാസവും കുറയുന്നു, സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ അയാൾക്ക് കൂടുതൽ വിഷമവും ഉണ്ടാകുന്നു.

വെളുത്ത പദാർത്ഥം കൂടുതലുള്ള ഒരാൾക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനം എളുപ്പമായിരിക്കും. അതിന് കാരണം, സാധനാനുഷ്ഠാന കാലയളവിൽ, ഒരു വ്യക്തി പ്രപഞ്ചപ്രകൃതവുമായി ഇണങ്ങി ചേരുകയും, അയാളുടെ ഷീൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം, അയാളുടെ ദ് നേരിട്ട് ഗോങ്ങ് ആയി മാറ്റപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ കറുത്ത പദാർത്ഥം കൂടുതലുള്ള ഒരാളിൽ, എങ്ങനെയായാലും, ഒരു പ്രക്രിയ കൂടുതലായി ഉണ്ട്. അത് നിർമ്മാണശാലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുപോലെയാണ്: മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുമായി വരുമ്പോൾ, ഈ വ്യക്തിയാകട്ടെ, സംസ്കരിച്ചെടുക്കേണ്ട അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുമായി വരുന്നു. അത് ഈ സംസ്കരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടതുണ്ട്.

അതുകൊണ്ട് അയാൾ ആദ്യം വിഷമങ്ങൾ സഹിക്കുകയും, കർമ്മയെ ഇല്ലാതാക്കുകയും വേണം, അങ്ങനെ അതിനെ വെളുത്ത പദാർത്ഥമായി മാറ്റുകയും ഇത് ദ് എന്ന പദാർത്ഥമായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് ഉന്നതതല ഗോൺ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ അത്തരം ഒരു വ്യക്തിയിൽ സാധാരണയായി, നല്ല ജന്മസിദ്ധ ജ്ഞാനോദയ ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ അയാളോട് കൂടുതൽ വിഷമങ്ങൾ സഹിക്കുവാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, അയാൾക്ക് അതിൽ വിശ്വാസക്കുറവുണ്ടാവുകയും, അയാൾക്ക് അത് കഠിന സഹനമായി തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട്, കറുത്ത പദാർത്ഥം കൂടുതൽ ഉള്ളവർക്ക് സാധനാനുഷ്ഠാനം വിഷമമാകുന്നു. അതുപോലെ, ദാവോപഠനത്തിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശിഷ്യനെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന പഠനത്തിലോ, ഗുരു ശിഷ്യനെ തിരഞ്ഞു കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ചല്ല. ഈ ശിഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ എത്രമാത്രം വഹിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

ജന്മസിദ്ധഗുണം ഒരാളുടെ ജ്ഞാനോദയ ഗുണത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു, എങ്കിലും ഇത് നിശ്ചിതമല്ല. ചിലർക്ക് വളരെ നല്ല ജന്മസിദ്ധഗുണം ഇല്ല, എങ്കിലും അവരുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷം വളരെ നല്ലതാണ്; കുടുംബാംഗങ്ങൾ പലരും സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ചിലർ മതവിശ്വാസികളും, സാധനാനുഷ്ഠാന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരാൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രേരിതമാകുന്നു, ഇത് ജ്ഞാനോദയ ഗുണത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് നിശ്ചിതമല്ല. ചിലർക്ക് വളരെ നല്ല ജന്മസിദ്ധഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കും, എങ്കിലും പ്രായോഗിക സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള അൽപ്പമാത്രമായ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേടിയ വിദ്യാഭ്യാസവും, പ്രത്യേകിച്ചും ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ രീതികൾ അവരെ കൂടുതൽ സങ്കുചിത മനഃസ്ഥിതിയുള്ളവരാക്കി മാറ്റിയതിനാൽ അവരുടെ അറിവിനപ്പുറത്തുള്ളതൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്തവിധം ആക്കിത്തീർത്തു. ഇത് അവരുടെ ജ്ഞാനോദയ ഗുണത്തെ സാരമായി ബാധിക്കാം.

ഉദാഹരണത്തിന്, ക്ലാസ്സിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം തൃക്കണ്ണി തുറക്കുന്നത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. നല്ല ജന്മസിദ്ധഗുണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ തൃക്കണ്ണി വളരെ ഉന്നതതലത്തിൽ ഉടൻ തുറക്കപ്പെട്ടു. മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാത്ത കുറെയധികം കാഴ്ചകൾ അദ്ദേഹം കണ്ടു. "കൊള്ളാം, ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടേയും ശരീരത്തിൽ മഞ്ഞുതുള്ളികൾ പോലെ ഫാലുൻ വർഷിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ടീച്ചർ ലീ യുടെ യഥാർത്ഥ ശരീരം എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു എന്നും, ടീച്ചർ ലീയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രഭാവ

ലയവും, ഫാലുൻ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു എന്നും, എത്ര ധർമ്മശരീരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്നും ഞാൻ കണ്ടു." ടീച്ചർ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതും, പരിശീലകരുടെ ശരീരങ്ങൾ ഫാലുൻ ക്രമീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും, അദ്ദേഹം കണ്ടു. കൂടാതെ, പ്രഭാഷണ സമയം, ടീച്ചറുടെ ഗോങ്ങ് ശരീരം¹²⁸ ആണ് ഓരോ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലും പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതെന്നും അയാൾ കണ്ടു. ഇതിനുംപുറമെ, സ്വർഗ്ഗീയ ദേവതകൾ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും അങ്ങനെ പലതും. ഇതുപോലുള്ള വിസ്തൃത വഹമായ പല കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മസിദ്ധഗുണം വളരെ നല്ലതാണെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ, ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: "ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല." ഇതിലെ പല കാര്യങ്ങളും ആധുനിക ശാസ്ത്രം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പല കാര്യങ്ങളും ആധുനിക ശാസ്ത്രത്താൽ വിശദീകരിക്കാവുന്നതുമാണ്; ഇവയിൽ പലതും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഇതിന് കാരണം, ചീഗോങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയവ, തീർച്ചയായും ആധുനികശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കിയതിനും അപ്പുറത്താണ്—ഇത് തീർച്ചയാണ്. ഈ വീക്ഷണത്തിൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജന്മസിദ്ധഗുണം അയാളുടെ ജ്ഞാനോദയ ഗുണത്തെ പൂർണ്ണമായും നിശ്ചയിക്കുന്നില്ല.

ജ്ഞാനോദയം

എന്താണ് "ജ്ഞാനോദയം?" "ജ്ഞാനോദയം" എന്നത് മതത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു പദമാണ്. ബുദ്ധിസത്തിൽ, അത് ബുദ്ധിസ്സ് ധർമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരിശീലകന്റെ ധാരണ, ആത്മീയ ഉൾക്കാഴ്ച, ആത്യന്തിക ജ്ഞാനോദയം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ബോധോദയപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഇതിനർത്ഥം. എന്നാൽ, ഇന്ന് ഇത് സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലും പ്രയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ വ്യക്തി വളരെ മിടുക്കനും, മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ മനസ്സ് വായിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനുമാണ് എന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്നു ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനും, മേലുദ്യോഗസ്ഥനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനും അറിയാം. ജനങ്ങൾ അതിനെ നല്ല ജ്ഞാനോദയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നു, ഇത് സാധാരണയായി ഈ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ സാധാരണജനങ്ങളുടെ തലത്തിൽനിന്നും അൽപം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, എങ്ങനെയായാലും, സാധാരണ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിവെച്ച, ഈ തലത്തിലുള്ള തത്വങ്ങൾ തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയും. നമ്മൾ

¹²⁸ ഗോങ്ങ്ശരീരം (ഗോങ്ങ്ഷൻ)—ഗോങ്ങ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ശരീരം; (gongshen)

പരാമർശിക്കുന്ന ജ്ഞാനോദയം ഇതൊന്നുമല്ല. പകരം ഒരു സൂത്രശാലിയുടെ ജ്ഞാനോദയംഗുണം നല്ലതല്ല, കാരണം, കൂടുതൽ സൂത്രശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി, തന്റെ മേലധികാരിയോ, സൂപ്പർവൈസറോ അയാളെ പ്രശംസിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഉപരിശ്ലവമായ ജോലി മാത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ, യഥാർത്ഥ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മറ്റാരെങ്കിലും അല്ലേ? അപ്രകാരം, അയാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കടപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഈ വ്യക്തി മിടുക്കനും മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയുന്നവനുമായിത്തീർന്നാൽ, അയാൾക്ക് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും, മറ്റുള്ളവർ കൂടുതൽ നഷ്ടം സഹിക്കും. അയാൾ സൂത്രശാലിയാതുകൊണ്ട്, ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കുകയില്ല, മാത്രമല്ല അയാൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല. തത്ഫലമായി, മറ്റുള്ളവർ നഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കുന്നു. ഒരു നിസ്സാര പ്രായോഗിക ലാഭത്തിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുമ്പോൾ, അയാൾ കൂടുതൽ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിക്കാരനാകുന്നു, അങ്ങനെ സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിലെ ഭൗതിക ലാഭങ്ങൾ ഒന്നും ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതാണെന്നും അയാൾക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ അയാൾ കൂടുതൽ പ്രായോഗിക വ്യക്തിയാണെന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കുകയും, നഷ്ടങ്ങളൊന്നും സഹിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചിലർക്ക് ഈ വ്യക്തിയിൽ അസൂയ തോന്നുന്നു! അയാളോട് അസൂയപ്പെടുമെന്ന് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. അയാൾ എത്രമാത്രം അസുഖകരമായ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല: അയാൾക്ക് നന്നായി ഉണ്ണാനോ, ഉറങ്ങുവാനോ സാധ്യമല്ല; സ്വപ്നങ്ങളിൽപോലും സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് അയാൾ ഭയക്കുന്നു, സ്വകാര്യ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയാൾ എന്തും ചെയ്യും. അയാൾ അസുഖകരമായ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ, കാരണം അയാളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഇതിനുവേണ്ടി ഉഴിഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്? ഒരു സംഘർഷാവസ്ഥയിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരടി പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ, സമുദ്രങ്ങളും, ആകാശങ്ങളും അനന്തമായി കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക, തീർച്ചയായും അത് മറ്റൊരു അവസ്ഥയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല, എന്നിട്ടും അത്യന്തം അസുഖകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അയാളിൽ നിന്നും പഠിക്കരുത്. സാധനാനുഷ്ഠാങ്കങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയും: "ഇത്തരമൊരു വ്യക്തി പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരന്റെ ഇടയിൽ ഭൗതിക ലാഭത്തിനു മുൻപിൽ അയാൾ പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു." ദ് നിലനിർത്തണമെന്ന് അയാളോട് ആവശ്യപ്പെടുക എളുപ്പമല്ല! സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അയാൾ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല. "സാധനാനുഷ്ഠാനമോ? പരിശീലകരായ നിങ്ങളെ അടിക്കുകയോ, നിന്ദാവചനം പറയുകയോ ചെയ്താൽ തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയില്ല. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമകരമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാ

കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ, അവർ ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യുന്നതിനു പകരം, അവരോട് നന്ദി പറയുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും "അർ ക്യൂ¹²⁹" ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു! നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മാനസികരോഗമാണ്!" അതുപോലൊരു വ്യക്തിക്ക് സാധനം നഷ്ടം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു വഴിയും ഇല്ല. നിങ്ങൾ സങ്കല്പം തീർത്തും, വിഡ്ഢികളുമാണെന്ന് അയാൾ പറയും. ഈ വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കുക എന്നത് വിഷമകരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയില്ലേ?

നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജ്ഞാനോദയം മേൽപറഞ്ഞതല്ല. അതിനേക്കാൾ ഉപരി, മേൽപറഞ്ഞ വ്യക്തി സ്വാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ച "വിഡ്ഢിത്തം" എന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ജ്ഞാനോദയം. തീർച്ചയായും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഡ്ഢിയല്ല. വ്യക്തിപരവും, നിക്ഷിപ്തതാപര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഉദാസീനതയോടെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നു മാത്രം, എന്നാൽ മറ്റു മേഖലകളിൽ നമ്മൾ വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാർ ആയിരിക്കും. ശാസ്ത്രഗവേഷണ പദ്ധതികൾ നടത്തുന്നതിനോ, അല്ലെങ്കിൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനോ, മറ്റു ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനോ, നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായ ചിന്താഗതിക്കാരും, മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നവരുമാണ്. എന്നാൽ സ്വന്തം സ്വകാര്യ നേട്ടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പര സംഘർഷങ്ങളിലോ നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളൂ. നിങ്ങളെ വിഡ്ഢി എന്ന് ആർ വിളിക്കും? നിങ്ങൾ വിഡ്ഢിയാണെന്ന് ആരും പറയുകയില്ല—അത് അങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്.

യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഡ്ഢിയായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യമെടുക്കാം, കാരണം ഈ തത്വം ഉന്നതതലങ്ങളിൽ തികച്ചും വിപരീതമാണ്. വിഡ്ഢിയായ ഒരു വ്യക്തി സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ തോതിൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്, മാത്രമല്ല, അയാൾ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനുവേണ്ടി മത്സരിക്കുവാനോ, സങ്കർഷത്തിനോ പോകാറില്ല. അയാൾ പ്രശസ്തി തേടുകയോ, ദ്വേഷപ്പെടുത്തുകയോ ഇല്ല, പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ അയാൾക്ക് ദ്വേഷപ്പെടുന്നു. അയാളെ അടിക്കുന്നതും, നിന്ദിക്കുന്നതും, ഇവ രണ്ടും അയാൾക്ക് ദ്വേഷപ്പെടുന്നു, ഈ വസ്തു വളരെ വിലപ്പെട്ടതുമാണ്. നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ഒരു തത്വമുണ്ട്: നഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ, ലാഭവുമില്ല. നേടണമെങ്കിൽ, ഒരാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടണം. തികച്ചും വിഡ്ഢിയായ ഈ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അയാളെ വാക്കാൽ അധിക്ഷേപിക്കും: "നിങ്ങൾ ഒരു പരമ വിഡ്ഢി." ഈ അധിക്ഷേപത്തിലൂടെ, ദ്വേഷ്യുടെ ഒരംശം അയാളിലേക്ക് കിട്ടുന്നു. അയാളെ മുതലെടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത്

¹²⁹ ആ-ക്യൂ —ചൈനീസ് നോവലിലെ വിഡ്ഢിയായ കഥാപാത്രം; (Ah Q).

നേട്ടമുണ്ടാകുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടേ മതിയാകൂ. ഒരാൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇയാളെ ചവിട്ടുന്നു: "നിങ്ങൾ ഒരു തിരുമണ്ടൻ", ഒരു വലിയ ഭാഗം ദ് വീണ്ടും ഇയാളിലേയ്ക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. ആരെങ്കിലും അയാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ, ചവിട്ടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, അയാൾ ചിരിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു: "ഇനിയും തരൂ, നിങ്ങൾ എല്ലായിപ്പോഴും എനിക്ക് ദ് തരുന്നു, അതിൽ ഒരംശംപോലും ഞാൻ നിരസിക്കുന്നില്ല!" അപ്പോൾ ഉന്നതതലത്തിലുള്ള തത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നോക്കുമ്പോൾ, ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, ആരാണു് സമർത്ഥൻ? ഈ വ്യക്തി സമർത്ഥനല്ലേ? ഇയാൾ എറ്റവും സമർത്ഥനാണ്, കാരണം അയാൾ ദ് ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിയിലേയ്ക്ക് ദ് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ, എന്തുതന്നെയായാലും അയാൾ അതിൽ അല്പം പോലും തിരസ്കരിക്കുന്നില്ല. അയാൾ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ ജീവിതത്തിൽ അയാൾ ഒരുപക്ഷേ വിഡ്ഢിയായിരിക്കാം, പക്ഷേ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അല്ല—അയാളുടെ മൗലികത്വം വിഡ്ഢിയല്ല. ധാരാളം ദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ വ്യക്തി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ സമ്പന്നനോ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് മതങ്ങളിൽ പറയുന്നത്; ഇവ രണ്ടും ഒരാളുടെ ദ്-കൊണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ദ് നേരിട്ട് ഗോണ്ട് ആയി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാന തലത്തിന്റെ ഉയരം ഈ ദ്-യുടെ പരിണാമത്താൽ ഉണ്ടായതല്ലേ? അതിനെ നേരിട്ട് ഗോണ്ട് ആയി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താം. ഒരാളുടെ തലവും ഗോണ്ടിന്റെ ശക്തിയും നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഗോണ്ട്, ഈ വസ്തുവിനാൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടതല്ലേ? ഇത് വളരെ അമൂല്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയില്ലേ? ഇത് ജനനത്തോടൊപ്പം വരുന്നതും, മരണത്തോടൊപ്പം പോകുന്നതും ആണ്. നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനതലമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫലപദവി എന്ന് ബുദ്ധിസത്തിൽ പറയുന്നു. നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ത്യാഗം ചെയ്യുന്നുവോ, അത്രത്തോളം നേട്ടവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും—ഇത് കേവലം അത്തരം ഒരു തത്വമാണ്. ദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനോ, വലിയ സമ്പന്നനോ ആയിരിക്കും എന്ന് മതങ്ങളിൽ പറയുന്നു. കുറച്ച് ദ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക്, ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി യാചിക്കുന്നതുവരെ വിഷമമുള്ളതായി മാറുന്നു, കാരണം ദ് കൈമാറ്റം ചെയ്യാനില്ല. നഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ, ലാഭവുമില്ല! ദ് അൽപംപോലും ഇല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റേയും ആത്മാവിന്റേയും കാര്യത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഉന്മൂലനാശം സംഭവിക്കുന്നു; അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിക്കുന്നു.

പണ്ട്, ഒരു ചീഗോണ്ട് ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു, പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേയ്ക്ക് ആദ്യമായി വരുന്ന സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലം വളരെ ഉന്നതിയിൽ ആയിരുന്നു. ഈ ചീഗോണ്ട് ഗുരു

പിന്നീട് പ്രശസ്തിയിലും, സ്വാർത്ഥതാല്പര്യത്തിലും ആകൃഷ്ടനായി. അയാൾ ഉപാത്ഥാവിനെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരിൽ ഒരാളായിരുന്നതിനാൽ അയാളുടെ ഗുരു ഉപാത്ഥാവിനെ അയാളിൽനിന്നും വേർപെടുത്തി കൊണ്ടുപോയി. ഉപാത്ഥാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന സമയം, അദ്ദേഹം ഉപാത്ഥാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനി ഒരു വീട് അനുവദിച്ചു. സൂപ്പർവൈസർ പറഞ്ഞു: "വീടു വേണ്ടവർ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വിശദീകരിക്കുകയും, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വീട് വേണ്ടതെന്നും വ്യക്തമാക്കണം" ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഈ വ്യക്തിയാകട്ടെ, ഒരു വാക്കുപോലും മിണ്ടിയില്ല. ഒടുവിൽ, ഈ വ്യക്തിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് സൂപ്പർവൈസർ മനസ്സിലാക്കി, അതിനാൽ വീട് അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി. മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു: "ഇല്ല, ഈ വീട് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ പറ്റില്ല, എനിക്കാണ് തരേണ്ടത്, കാരണം എനിക്ക് ഒരു വീടിന്റെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്." ഈ വ്യക്തി പറഞ്ഞു: "എങ്കിൽ ശരി നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ." ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വിഡ്ഢിയായി കാണും. അദ്ദേഹം ഒരു പരിശീലകനാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്ന ചിലർ ചോദിച്ചു. "ഒരു പരിശീലകനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്?" "മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഞാൻ എടുത്തുകൊള്ളാം." അയാൾ പ്രതികരിച്ചു. സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വിഡ്ഢി അല്ല, തികച്ചും ബുദ്ധിമാൻ ആണ്. വ്യക്തിപരവും, നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിലും മാത്രം അയാൾ ഇങ്ങനെയാണ്. പ്രകൃതിയുടെ ഗതി പിന്തുടരുന്നതിൽ അയാൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർ വീണ്ടും ചോദിച്ചു: "ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യം ഇന്ന് എന്താണുള്ളത്?" അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു: "ഈ തറയിൽ പലരും അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും തട്ടുന്ന ഈ കല്ലുകൾ, ആർക്കും വേണ്ടാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ പെറുക്കി വെക്കും." സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് സങ്കല്പാതീതമായി തോന്നുകയും, പരിശീലകരെ മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയുകയില്ല. അവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, കാരണം അവരുടെ ചിന്താ മണ്ഡലങ്ങൾ വളരെ വിദൂരവും, അവരുടെ തലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം വളരെ വലുതാണ്. തീർച്ചയായും, അയാൾ ആ കല്ലു പെറുക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല. സാധാരണക്കാർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത ഒരു തത്വം അയാൾ പറഞ്ഞു: "ഞാൻ സാധാരണക്കാരന്റെ ഇടയിൽനിന്നും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല." നമുക്ക് കല്ലിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബുദ്ധിസ്തു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്: "സുഖാവതി സ്വർഗ്ഗത്തിലെ മരങ്ങൾ എല്ലാം സ്വർണ്ണംകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതും, അതുപോലെ തറയും, പക്ഷികളും, പുഷ്പങ്ങളും, വീടുകളും എല്ലാം സ്വർണ്ണനിർമ്മിതമാണ്. ബുദ്ധന്റെ ശരീരംപോലും സ്വർണ്ണത്താൽ തിളങ്ങുന്നതാണ്." അവി

ഒട ഒരു കഷ്ണം കല്ല് കണ്ടെത്തുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാണയം കല്ലുകളാണെന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു കഷ്ണം കല്ലുമായി അവിടേക്ക് പോകുന്നില്ല, എങ്കിലും സാധാരണക്കാർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത ഈ തത്വം അയാൾ പറഞ്ഞു എന്നുമാത്രം. തീർച്ചയായും, പരിശീലകർ പറയും: "സാധാരണജനങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. സാധാരണക്കാർക്കുള്ള ഒന്നിലും, നമുക്ക് താല്പര്യവുമില്ല. എങ്കിലും സാധാരണജനങ്ങൾക്ക് നേടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് നമുക്കുള്ളത്, അവർ ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും."

യഥാർത്ഥത്തിൽ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ജ്ഞാനോദയം, ഇപ്പോഴും സാധനാനുഷ്ഠാന യാത്രയിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനോദയത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു, ഇത് സാധാരണജനങ്ങളുടേതിൽനിന്നും തികച്ചും വിപരീതമാണ്. ജ്ഞാനോദയം എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്നത്, സാധനാനുഷ്ഠാന കാലയളവിൽ ഒരാൾക്ക് ഗുരു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫായിലേയ്ക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ദാവോ ഗുരു പഠിപ്പിക്കുന്ന ദാവോയിലേയ്ക്ക് ബോധോദയപ്പെടാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും കഴിയുമോ, വിഷാമാവസ്ഥകളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു പരിശീലകനായി സ്വയം കണക്കാക്കുവാൻ കഴിയുമോ, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഫാ പാലിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നീ കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എത്രതന്നെ വിശദീകരിച്ചുകൊടുത്താലും, അവർ അതൊന്നും വിശ്വസിക്കുകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, സാധാരണ വ്യക്തികൾ ആയിരിക്കുക എന്നതാണ് കൂടുതൽ പ്രായോഗികം എന്നും വിചാരിക്കുന്നു. അവർ അവരുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസങ്ങളെ തൃഷ്ണിക്കുവാൻ തയ്യാറാവാതെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും, അങ്ങനെ ഇത് അവരെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരാക്കുന്നു. ചിലർക്ക് രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്താൻ മാത്രം മതി. എന്തുതന്നെയായാലും രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ ചീഗോങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവർ പ്രതികൂലമായി പ്രതികരിക്കുകയും, ആയതിനാൽ പിന്നീട് പഠിപ്പിച്ചതൊന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുകയുമില്ല.

ചിലർക്ക്, അവരുടെ ജ്ഞാനോദയ ഗുണം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവർ എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വെറുതെ അടയാളങ്ങൾ ഇടുന്നു. തൃക്കണ്ണു തുറന്ന നമ്മുടെ പരിശീലകർ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ പുസ്തകം വളരെ വർണ്ണാഭമായും, സുവർണ്ണ പ്രഭയുള്ളതും, തിളക്കമുള്ളതായും കാണുവാൻ കഴിയും. ഓരോ വാക്കും എന്റെ ധർമ്മശരീരത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ വഹിക്കുന്നു. ഞാൻ കള്ളം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ എല്ലാവരെയും വഞ്ചിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ വരച്ച ആ അടയാളങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഇരുണ്ടതായി കാണപ്പെടുന്നു. വെറുതെ അതിൽ അടയാളങ്ങളിടാൻ

നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വരുന്നു? നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളെ ഉന്നതതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിച്ച് കൂടുവാൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം തരികയല്ലേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ വിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ട കുറച്ചു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശിയാണ്. ഇത് അമൂല്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ? ബുദ്ധനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സത്യസന്ധമായി സാധന അനുഷ്ഠിച്ച് കൂടുവാൻ കഴിയുമോ? നിങ്ങൾ ഒരു ബുദ്ധപ്രതിമക്കു മുൻപിൽ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ, മൃദലമായി ഒന്നു തൊടാൻ പോലും ധൈര്യപൂർവ്വം ദിവസേന ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും സത്യസന്ധമായി സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം തരുന്ന ഈ ദാഹായെ നശിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വരുന്നു?

ഒരാളുടെ ജ്ഞാനോദയ ഗുണം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ, സാധനാനുഷ്ഠാന കാലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ധാരണയുടെ ആഴത്തെക്കുറിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഫാ-യെക്കുറിച്ചോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിലും നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ജ്ഞാനോദയം ഇതല്ല. അടിസ്ഥാനപരമായ ജ്ഞാനോദയം എന്ന് നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്നത്: ഒരാളുടെ ജീവിതകാലയളവിൽ, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ നിരന്തരം മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും, മാനുഷിക ബന്ധനങ്ങളെയും, വിവിധ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കുകയും, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടം വരെ ഗോഷ്ഠ നിരന്തരം വളരുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്. ദ് എന്ന വസ്തു പൂർണ്ണമായും ഗോഷ്ഠ ആയി രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ, ഗുരു രൂപകല്പന ചെയ്ത ആ വ്യക്തിയുടെ സാധനാനുഷ്ഠാന യാത്ര അവസാനിക്കുകയും "ബു!" എല്ലാ പൂട്ടുകളും ആ നിമിഷം പൊട്ടി തുറക്കപ്പെടുന്നു. അയാളുടെ തലത്തിന്റെ പരമാവധി ഉന്നതിയിൽ തൃക്കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടുകയും, സ്വന്തം തലത്തിനനുസൃതമായി വ്യത്യസ്ത ഡൈമെൻഷനുകളിലെ സത്യങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത ജീവനുകളുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ രൂപങ്ങളും, വ്യത്യസ്ത സ്ഥലകാലങ്ങളിലുള്ള വസ്തുക്കളും, നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സത്യവും അയാൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. എല്ലാ ദൈവിക ശക്തികളും ഉണരുകയും, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജീവികളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാനും അയാൾക്ക് കഴിയുന്നു. ഈ സമയം, അയാൾ ഒരു മഹത്തായ ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ? പ്രാചീന ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം ഒരു ബുദ്ധൻ ആണ്.

നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്ന ജ്ഞാനോദയം, ആകസ്മിക ജ്ഞാനോദയ രൂപത്തിൽ പെടുന്ന അടിസ്ഥാന ജ്ഞാനോദയമാണ്.

ആകസ്മിക ജ്ഞാനോദയം അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ആജീവനാന്ത സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ പൂട്ടിവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, മാത്രമല്ല അയാളുടെ ഗോൺതലത്തിന് എത്രത്തോളം ഉയരമുണ്ടെന്നോ, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്ത ഗോൺ ഏത് രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നോ അയാൾക്ക് അറിയില്ല. ഒന്നും അനുഭവപ്പെടുകയുമില്ല, അയാളുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങളും പൂട്ടിവെച്ചിരിക്കും. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്ത ഗോൺ, അവസാനഘട്ടം വരെയും പൂട്ടിവെച്ചിരിക്കും, അതിനുശേഷം മാത്രമേ അത് തുറക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഉൽകൃഷ്ട ജന്മസിദ്ധഗുണം ഉള്ളവർക്കു മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ, കാരണം ഈ സാധനാനുഷ്ഠാനം തികച്ചും വേദനാജനകമാണ്. ഒരാൾ ഒരു നല്ല വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് വേണം തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ. അയാളുടെ സ്വന്തം ഗോൺ കാണുവാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, അയാൾ ഷിൻഷിങ്ങ് എല്ലായ്പ്പോഴും മെച്ചപ്പെടുത്തണം, എപ്പോഴും വിഷമങ്ങൾ സഹിക്കണം, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ തുടർച്ചയായി മുന്നേറണം, എല്ലായ്പ്പോഴും ഷിൻഷിങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധന ഏറ്റവും വിഷമം പിടിച്ചതാണ്, അയാൾ ഉയർന്ന ജന്മസിദ്ധഗുണം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കുകയും വേണം. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാതെ വർഷങ്ങളോളം ഈ വ്യക്തി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നു.

മറ്റൊരു അവസ്ഥയിലുള്ള ജ്ഞാനോദയമാണ് ക്രമേണയുള്ള ജ്ഞാനോദയം. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം പേർക്ക് ഫാലുൻ കറങ്ങുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതേസമയം ഞാൻ എല്ലാവരുടേയും തൃക്കണ്ണു തുറന്നിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളാൽ, ചിലർക്ക് ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും. തുടക്കത്തിൽ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അവി്യക്തമായി കണ്ടു തുടങ്ങും, പിന്നീട് വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയും, തുടക്കത്തിൽ അത് എപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് പിന്നീട് അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും മനസ്സിലാകും. ഒരാളുടെ തലം അനുസ്യൂതം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് പുരോഗമിക്കുന്നതോടൊപ്പം, വ്യത്യസ്ത ബന്ധനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നിരവധി ദിവ്യസിദ്ധികളും വികസിച്ചു വരുന്നു. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പരിണാമ പ്രക്രിയകളും, ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പരിണാമ പ്രക്രിയകളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനോ, അനുഭവത്തിലൂടെ അറിയുവാനോ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നുചേരുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ച സത്യം പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അവസാന ഘട്ടം വരെ മാറ്റങ്ങൾ തുടരും, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ *ബ്ൻറിയുടെ* പരിവർത്തനവും, ദിവ്യസിദ്ധികളുടെ ശക്തിപ്പെടുത്തലുകളും ഓരോന്നും ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ എത്തുകയും, ക്രമേണ ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ക്രമേണയുള്ള ജ്ഞാനോദയം.

ക്രമേണയുള്ള ജ്ഞാനോദയം എന്ന ഈ സാധനാനുഷ്ഠാന രീതിയും അത്ര എളുപ്പമല്ല. ദിവ്യസിദ്ധി നേടി കഴിഞ്ഞാൽ, ചിലർക്ക് അവരുടെ ബന്ധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരികയും, മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ തോന്നുകയോ, ചില മോശം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തെന്നോ വരാം. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഗോണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയും, സാധനാനുഷ്ഠാനം വ്യർത്ഥമാകുകയും, നാശത്തിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലർക്ക് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ജീവനുകളുടെ ആവിഷ്കരണം നിരീക്ഷിക്കുവാനും, കാണുവാനും കഴിയുന്നു. ആ വ്യക്തി നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും മൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളെ അയാളുടെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കാമെന്നും, അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ പരിശീലിയ്ക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം, പക്ഷേ ഉചിതഫലം കൈവരിയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ അയാൾക്ക് സാധ്യമല്ല, കാരണം അയാൾക്കും ഉചിതഫലം കൈവരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

കൂടാതെ, ഉന്നത ഡൈമെൻഷനുകളിലുള്ള എല്ലാ ജീവനുകളും അമരന്മാരും, വളരെ വലുതായിത്തീരാൻ കഴിവുള്ളവരും, സ്വന്തം ദിവ്യസിദ്ധികളെ പൂർണ്ണമായി പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരുമാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അവരെ പിന്തുടരുകയില്ലേ? ഒരിക്കൽ അവയെ പിന്തുടർന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനം വ്യർത്ഥമായി അവസാനിക്കും. ആ ജീവൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ബുദ്ധനോ, യഥാർത്ഥ ദാവോയോ ആയിരുന്നാൽ പോലും, നിങ്ങൾ വീണ്ടും സാധനാനുഷ്ഠാനം ആരംഭിക്കണം. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഏതു തലത്തിൽനിന്നു വന്നവരായാലും അവർ ഇപ്പോഴും അമരന്മാരല്ലേ? ഒരാൾ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ വളരെ ഉന്നതതലത്തിൽ എത്തുകയും, ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണമായും മുകളിലേയ്ക്ക് ഉയരുവാനും, അതിനപ്പുറത്ത് എത്തുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക്, ഒരു അമരൻ തീർച്ചയായും ഉയരമുള്ളതും, ഭീമാകാരമായതും, വളരെ കഴിവുള്ളതും ആയി കാണപ്പെടും. എങ്കിലും, ആ ജീവൻ ഉചിതഫലം കൈവരിച്ചതായിരിക്കണമെന്നില്ല. പലതരം സന്ദേശങ്ങളുടെ ഇടപെടലും, പലതരം കാഴ്ചകളുടെ സംഭ്രമപ്പെടുത്തലും കൊണ്ട് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ? അതുകൊണ്ട് തൃക്കണ്ണു തുറന്നു കഴിഞ്ഞാലും സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ വിഷമകരമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് നന്നായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഭാഗ്യവശാൽ, നമ്മുടെ കൂടുതൽ പരിശീലകരിലും, സാധനാനുഷ്ഠാന പ്രക്രിയയുടെ പകുതി വഴിയിൽവെച്ചു മാത്രമേ അവരുടെ ദിവ്യസിദ്ധികൾ തുറക്കുകയുള്ളൂ, തുടർന്ന് അവർ ക്രമേണയുള്ള ജ്ഞാനോദയ അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടേയും തൃക്കണ്ണു തുറന്നിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും, പലരുടേയും ദിവ്യസിദ്ധികൾ പുറത്തുവരാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ

ഷിൻഷിങ്ങ് ക്രമേണ ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ, സ്വയം ദൃഢചിത്തതയോടെ നല്ലനിലയിൽ പെരുമാറുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ അവ ഒറ്റയടിക്ക് പൊട്ടി തുറക്കും. ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിൽ, ക്രമേണയുള്ള ജ്ഞാനോദയ അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുകയും, ഈ സമയം നല്ലനിലയിൽ പെരുമാറുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകും. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദിവ്യസിദ്ധികൾ എല്ലാം ഇതോടൊപ്പം വന്നുചേരുന്നു. സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ സ്വയം ഉയരുകയും, അവസാനം എല്ലാം തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ പാതി വഴിയിൽ അവയെല്ലാം സ്വന്തമാക്കുവാൻ കഴിയാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ധാരാളം പരിശീലകർ ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്, അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ നിങ്ങൾ ആകാംഷാഭരിതരാകേണ്ടതില്ല.

സെൻ ബുദ്ധിസത്തിലും ആകസ്മിക ജ്ഞാനോദയവും, ക്രമേണയുള്ള ജ്ഞാനോദയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കാം. സെൻ ബുദ്ധിസത്തിലെ ആറാമത്തെ ഗോത്രപിതാവായിരുന്ന ഹെഡ്നങ്ങ്, ആകസ്മിക ജ്ഞാനോദയം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ, നോർത്തേൺ സ്കൂൾ ഓഫ് സെൻ ബുദ്ധിസത്തിൽ, ഷെൻഷെന്യാ¹³⁰, ക്രമേണയുള്ള ജ്ഞാനോദയം പഠിപ്പിച്ചു. ബുദ്ധിസ്റ്റ് പഠനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം ചരിത്രത്തിൽ വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിന്നു. ഞാൻ ഇതിനെ അർത്ഥശൂന്യമെന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ട്? അതിനു കാരണം, അവർ പരാമർശിക്കുന്നത് സാധനാനുഷ്ഠാന പ്രക്രിയയിലെ ഒരു തത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ മാത്രമാണ്. ഈ തത്വത്തെ, ചിലർ എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും ക്രമേണയായിരിക്കാം. ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനോദയം എങ്ങനെ വരും എന്നത് ഒരു കാര്യമാണോ? ഒരാൾക്ക് എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലത്, പക്ഷേ അതിലേയ്ക്ക് ഒരാൾ ക്രമേണ ജ്ഞാനോദയപ്പെടുന്നതും നല്ലതാണ്. രണ്ടു സംഭവങ്ങളും ജ്ഞാനോദയല്ലേ? രണ്ടും ജ്ഞാനോദയം ആണ്, അതുകൊണ്ട് രണ്ടും തെറ്റല്ല.

മഹത്തായ ജന്മസിദ്ധഗുണമുള്ളവർ

"മഹത്തായ ജന്മസിദ്ധഗുണമുള്ള" ഒരു വ്യക്തി എന്നാൽ എന്താണ്? മഹത്തായ ജന്മസിദ്ധഗുണമുള്ള ഒരാളും, നല്ലതോ, താഴ്ന്നതോ ആയ ജന്മസിദ്ധഗുണമുള്ള ഒരാളും തമ്മിൽ എപ്പോഴും വ്യത്യാസമുണ്ട്. മഹത്തായ ജന്മസിദ്ധഗുണമുള്ള വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തു

¹³⁰ ഷെൻഷെന്യാ—താങ്ങ് രാജവംശ കാലത്ത് സെൻ ബുദ്ധിസത്തിലെ ഉത്തരപഠനരീതിയുടെ സ്ഥാപകൻ; (Shenxiu)

വാൻ വളരെയധികം പ്രയാസമാണ്, കാരണം അത്തരത്തിൽ ഒരാൾ ജനിക്കുന്നതിന് വളരെ നീണ്ട ചരിത്രകാലഘട്ടം വേണ്ടിവരും. തീർച്ചയായും, മഹത്തായ ജന്മസിദ്ധഗുണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ, പ്രഥമമായി ദ് വളരെ കൂടുതൽ അളവിലും, ഈ വെളുത്ത പദാർത്ഥത്തിന്റെ വളരെ വിശാലമായ മണ്ഡലവും ഉണ്ടായിരിക്കണം—ഇത് തീർച്ചയാണ്. അതേസമയം, ഈ വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ കഠിനമായ കഷ്ടപ്പാടുകളും സഹിക്കുവാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. വളരെ സഹനശീലം പുലർത്തുന്നതും, ത്യാഗം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളതുമായ ഒരു മനസ്സും, അതോടൊപ്പം ദ് സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള കഴിവ്, നല്ല ജ്ഞാനോദയഗുണം അങ്ങനെ പലതും അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

എല്ലാറ്റിനേക്കാളും കഠിനമായ കഷ്ടപ്പാട് എന്താണ്? മനുഷ്യനായിരിക്കുക എന്നത് കഷ്ടപ്പെടാനാണ് എന്ന് ബുദ്ധിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു—നിങ്ങൾ മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം, നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടണം. മറ്റൊരാൾ ഡൈമെൻഷനുകളിലുമുള്ള ജീവികൾക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ മനുഷ്യശരീരങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് രോഗങ്ങൾ വരില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നീ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതിനാൽ അവർ നമ്മളെപ്പോലെ വേദനകൾക്ക് വിധേയരല്ല. മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിലുള്ളവർക്ക് വായുവിൽ പൊങ്ങി സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയും, കാരണം, അവർക്ക് ഭാരമില്ലായ്മയുണ്ട് അതോടൊപ്പം വളരെ വിസ്തൃതവുമാണ്. ഈ ശരീരം കാരണം, സാധാരണജനങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരുന്നു: ചൂട്, തണുപ്പ്, വിശപ്പ്, ദാഹം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം എന്നിവ സഹിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല, എന്നിട്ടും അവർക്ക് ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിവയും ഉണ്ട്. ഏതുവിധത്തിലായാലും, ഒരാൾ സുഖമായിരിക്കുകയില്ല.

ഞാൻ ഒരു പേപ്പറിൽ വായിക്കുകയുണ്ടായി, താങ്ഷൻ¹³¹ൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായ സമയത്ത്, നിരവധി ആളുകൾ ആ ഭൂകമ്പത്തിൽ മരിച്ചു, എങ്കിലും ചിലർ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാമൂഹ്യ സർവ്വേ നടത്തി. അവരോട് ചോദിച്ചു: "മരണാവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി?" അത്ഭുതമെന്നു പറയട്ടെ, ഈ ആളുകളെല്ലാം സവിശേഷമായ ഈ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് സമാനമായാണ് സംസാരിച്ചത്. അതായത്, മരണത്തിന്റെ ആ പ്രത്യേക നിമിഷം, അവർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ പേടി തോന്നിയില്ല; നേരെമറിച്ച്, പെട്ടെന്ന് ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ അനുഭവവും, ഉപബോധാവസ്ഥയിൽ എന്നപോലെ ഒരു വിസ്തൃതവും തോന്നി. ചിലർക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽനിന്ന് മോചനം

¹³¹ താങ്ഷൻ— ഹെബ്രെയ് പ്രവിശ്യയിലെ പട്ടണം; (Tangshan)

അനുഭവപ്പെടുകയും, വളരെ ലഘുവത്തോടെയും, അതഭൂതാവഹമായും പറക്കുന്നതു പോലെയുമാണ് തോന്നിയത്; അവർക്ക് സ്വന്തം ശരീരം കാണുവാനും, ചിലർക്ക് മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിലുള്ള ജീവനുകളെ കാണുവാനും കഴിഞ്ഞു, എങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ എങ്ങോട്ടോ പോയി. എല്ലാവർക്കും ആ പ്രത്യേക നിമിഷം ഒരു ആശ്വാസകരമായ അനുഭവവും, വിഷാമാസ്ഥയുടെ ഒരു തോന്നലും ഇല്ലാതെ ഉപബോധാവസ്ഥയിലെനപോലുള്ള ഒരു വിസ്തൃതവും ഉണ്ടായി. മനുഷ്യശരീരംകൊണ്ട് ഒരാൾ കഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ എല്ലാവരും അമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽനിന്ന് ഈ വിധത്തിൽ വരുന്നതിനാൽ, ഇതെല്ലാം ക്ലേശങ്ങളാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല.

ഒരാൾ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും കഠിനമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. മനുഷ്യരാശിയുടെ സ്ഥല-കാല സങ്കല്പങ്ങൾ, മറ്റൊരു വലിയ സ്ഥല-കാല സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ഷിഫെൻ രണ്ട് മണിക്കൂറും, മേല്പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു വർഷവും ആകുന്നു. ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അയാളെ ശരിക്കും സ്തുസ്തുർഹനായി കണക്കാക്കപ്പെടും. ഈ വ്യക്തിക്ക് ദാവോ ആർജ്ജിക്കുവാനുള്ള ഹൃദയവും, സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ തികച്ചും ഉത്കൃഷ്ടനാണ്. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടുകളിലും, അയാൾക്ക് തന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശീലകരെ നിരുപാധികമായി സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുക? ഇതു കാരണം മാത്രമാണ്. ഈ സാധാരണമനുഷ്യരുടെ ഡൈമെൻഷനിൽ ഈ വ്യക്തി ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ധ്യാനനിരതനായി ഇരിക്കുമ്പോൾ, ഇതു കാണുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർ പറയും, അദ്ദേഹം തികച്ചും ശ്രദ്ധേയനാണ്, കാരണം അദ്ദേഹം അവിടെ ആറുവർഷം ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിനു കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഷിഫെൻ അവിടത്തെ ഒരു വർഷത്തിന് തുല്യമാണ്. നമ്മുടെ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഈ ഡൈമെൻഷൻ, തികച്ചും വിശിഷ്ടമായ ഒന്നാണ്.

എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ എല്ലാ കഠിനമായ കഷ്ടപ്പാടുകളും സഹിക്കുന്നത്? ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ദിവസം ഒരാൾ ജോലിക്കു പോയി, ജോലിസ്ഥലത്ത് കാര്യങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ നടക്കുന്നില്ല. ജനങ്ങൾ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഈ അവസ്ഥ തുടരാൻ സാധ്യമല്ല. ജോലിസ്ഥലം പരിഷ്കരിക്കുകയും കരാർ ജോലിക്കാരെ വെയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മിച്ചമുള്ള ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നു, അന്നും മുട്ടിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ വ്യക്തിയും പെടുന്നു. അയാളുടെ മാനസീകാവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും?

പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിക്കുവാൻ തൊഴിലൊന്നും ഇല്ലാതെ യായി. വരുമാനത്തിന് മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. അയാൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് വൈദഗ്ദ്ധ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ആയതിനാൽ അയാൾ ദുഃഖാകുലനായി വീട്ടിലേയ്ക്ക് പോകുന്നു. വീട്ടിൽ എത്തിയ ഉടനെ, പ്രായമായ പിതാവ് രോഗിയായി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്. വ്യാകുലനായ അയാൾ പ്രായമായ പിതാവിനെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. വളരെയധികം വിഷമിച്ച് അയാൾ ആശുപത്രി ചെലവിന് ആവശ്യമായ പണം കടം വാങ്ങി സ്വരൂപിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം പ്രായമായ രക്ഷാകർത്താവിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു. വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഉടൻ, സ്കൂൾ ടീച്ചർ വന്ന് വാതിലിൽ മുട്ടി പറയുന്നു: "നിങ്ങളുടെ കുട്ടി വഴക്കുണ്ടാക്കി മറ്റൊരു കുട്ടിയെ പരിക്കേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഉടനെ വന്ന് നോക്കണം." ആ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പരിഹരിച്ച ശേഷം വീട്ടിൽ വന്നു, ഇരിക്കേണ്ട താമസം, ഉടനെ ആരോ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറയുന്നു: "നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മറ്റൊരാളുമായി അടുപ്പത്തിലാണ്." തീർച്ചയായും, ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരില്ല. ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യന് ഇത്തരം ദുർഘട ഘട്ടങ്ങൾ സഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, അയാൾ വിചാരിക്കും: "ഞാൻ എന്തിന് ജീവിക്കണം? എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കയർ എടുത്ത് സ്വയം കെട്ടിതുങ്ങി ഇതിനെല്ലാം ഒരു അവസാനം കണ്ടുകൂടാ?" ഞാൻ പറയുന്നതെന്തെന്നു വച്ചാൽ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലാറ്റിലും കുറിയായ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരിയ്ക്കണം എന്നാണ്. തീർച്ചയായും, അവയെല്ലാം ഈ രീതിയിൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പരസ്പര സംഘർഷങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ, സ്വകാര്യ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളേക്കാൾ എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ധാരാളം പേർ അവരുടെ അഭിപ്രായം ശരിയാണെന്നു തെളിയിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖം രക്ഷിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടവിധത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ അവർ സ്വയം കെട്ടി തുങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും സങ്കീർണ്ണമായ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുകയും, എല്ലാ കുറിയായ കഷ്ടപ്പാടുകളും സഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരും ആയിരിക്കണം. അതേസമയം, നമുക്ക് വലിയ സഹിഷ്ണുതയുടെ ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

എന്താണ് "വലിയ സഹിഷ്ണുതയുടെ ഒരു ഹൃദയം?" ഒരു പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ, ഒന്നാമതായി, നിങ്ങളെ അടിക്കുകയോ, ശപിക്കുകയോ ചെയ്താൽ തിരിച്ച് പോരാടാതിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം—നിങ്ങൾ സഹനശക്തി ഉള്ളവനായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള പരിശീലകനായിരിക്കും? ചിലർ പറയും: "സഹിഷ്ണുത പുലർത്തുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധി

മുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഞാൻ എളുപ്പം ക്ഷോഭിക്കുന്നവനാണ്." നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം നല്ലതല്ലെങ്കിൽ, അത് മാറ്റണം, ഒരു പരിശീലകൻ സഹനശക്തി ഉള്ളവനായിരിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് സംയമനം നഷ്ടപ്പെടുകയും അവരെ ശകാരിക്കുകയും, ഒരു കോലാഹലം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊരു വരുത്, അങ്ങനെ ആവാനും പാടില്ല, സ്വയം അസ്വസ്ഥരാകുകയും മരുത്. യുക്തിസഹമായി വേണം നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവരെ നല്ലതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. നിസ്സാരകാര്യം പോലും തരണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സംയമനം എളുപ്പം നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഗോണ്ട് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയും? ചിലർ പറയും: "ഞാൻ തെരുവിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്നെ തൊഴിച്ചു എങ്കിൽ, ഞാൻ അറിയുന്ന ആളുകൾ ചുറ്റുമില്ലാത്തതിടത്തോളം എനിക്ക് സഹിയ്ക്കുവാൻ കഴിയും." അത് അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് രണ്ട് അടി കിട്ടി എന്നു വരാം, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് കാണുവാൻ പാടില്ലാ എന്നു വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ മുഖം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും വരാം. ഈ പ്രശ്നത്തെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നും, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സഹിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നുമാണ് കാണേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും, അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അത് മതിയായ വിധത്തിലായിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു വ്യക്തി അർഹത് തലത്തിലെത്തുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നില്ല. സാധാരണമനുഷ്യരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒട്ടും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാറില്ല, അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നല്ല പ്രസരിപ്പോടെ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. എത്ര നഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചാലും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആകുലപ്പെടാതെ, നല്ല പ്രസരിപ്പോടെ അദ്ദേഹം അപ്പോഴും പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അർഹത് പദവിയുടെ പ്രാഥമികഘട്ട-ഫലപദവിയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഒരാൾ പറയുകയുണ്ടായി, "സഹനശീലം അത്രത്തോളം പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഏറ്റവും ഭീരുക്കളാണെന്നും, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മുതലെടുക്കാനാകുന്നവരാണെന്നും സാധാരണജനങ്ങൾ പറയും" എന്ന്. അത് ഭീരുത്വമാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുനോക്കൂ, എല്ലാവരും: സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പോലും, മദ്ധ്യവയസ്കരും, പ്രായമായവരും, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും, ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും, മറ്റുള്ളവരുമായി വഴക്കിടുന്നതിൽനിന്ന് വിട്ട്നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; നമ്മുടെ പരിശീലകരെ പരാമർശിക്കേണ്ട

തില്ല. അതിനെ ഭീരുത്വമായി എങ്ങനെ കണക്കാക്കും? അത് മഹത്തായ സഹനശീലത്തിന്റെ പ്രതിഫലനവും, ശക്തിയേറിയ ഇച്ഛാ ശക്തിയുടെ പ്രകടനവുമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു പരിശീലകനു മാത്രമേ ഇത്രയും മഹത്തായ സഹനശീലം നിറഞ്ഞ ഹൃദയം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, "ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യൻ അവഹേളിതനായാൽ, അയാൾ വാളെടുത്ത് യുദ്ധത്തിനു വരുന്നു." ഒരു സാധാരണമനുഷ്യന് ഇത് സ്വാഭാവികം മാത്രം, നിങ്ങൾ എന്നെ അപമാനിച്ചാൽ, ഞാൻ നിങ്ങളെയും അപമാനിക്കും, നിങ്ങൾ എന്നെ അടിച്ചാൽ, ഞാനും അതുപോലെ തിരിച്ചടിക്കും. ഒരു സാധാരണമനുഷ്യന് അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അയാളെ ഒരു പരിശീലകനെന്ന് വിളിക്കാമോ? ഒരു പരിശീലകനായ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തിയേറിയ ഇച്ഛാശക്തിയും, ആത്മനിയന്ത്രണവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല.

നിങ്ങൾക്കറിയാം, പണ്ട് ഹാൻ ഷിൻ¹³² എന്നൊരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ല്യോ ബാങ്¹³³ ചക്രവർത്തിയുടെ സീനിയർ ജനറൽ എന്ന നിലയിൽ വളരെ പ്രാപ്തിയുള്ളവനും രാജ്യത്തിന്റെ നെടുംതൂണും ആയിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും മഹത്തായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായത്? ചെറുപ്പം മുതൽതന്നെ ഹാൻ ഷിൻ, ഒരു അസാധാരണ വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഹാൻ ഷിൻ-നെക്കുറിച്ച് ഒരു കഥയുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം ആരുടെയോ കാലുകൾക്കിടയിലൂടെ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങി അവഹേളനം സഹിച്ച ആൾ എന്നാണ്. ഹാൻ ഷിൻ തന്റെ യൗവന കാലത്ത് ആയോധന കലകൾ അഭ്യസിക്കുവാൻ തല്പരനായിരുന്നു, ഒരു ആയോധനകലാ പരിശീലകൻ സാധാരണയായി ഒരു വാൾ കൊണ്ടുനടക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം തെരുവിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ, ഒരു ചട്ടമ്പി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരക്കെട്ടിൽ കൈവെച്ച് വഴി തടഞ്ഞു: "നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ വാൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്? ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ തല വെട്ടുക." ഇതു പറഞ്ഞ് അയാൾ തല കുനിച്ചു നിന്നുകൊടുത്തു. ഹാൻ ഷിൻ വിചാരിച്ചു: "ഞാൻ എന്തിന് ഇയാളുടെ തല വെട്ടണം?" ആ കാലങ്ങളിലും, ആരെയെങ്കിലും കൊന്നാൽ അത് സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുകയും, ജീവൻ കൊടുത്ത് അതിന് കടം വീട്ടേണ്ടതും ആണ്. സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ മറ്റൊരാളെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയും? ഹാൻ ഷിൻനിന് തന്നെ കൊല്ലുവാനുള്ള ധൈര്യമില്ലെന്ന് കണ്ട ചട്ടമ്പി പറഞ്ഞു: "നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലുവാനുള്ള ധൈര്യമി

¹³² ഹാൻ ഷിൻ—ല്യോ ബാങ്ങിന്റെ സൈന്യാധിപൻ; (Han Xin)
¹³³ ല്യോ ബാങ്—ഹാൻ രാജവംശത്തിന്റെ സ്ഥാപകനും ചക്രവർത്തിയും (206 B.C.—23 A.D.); (Liu Bang)

ഒല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്റെ കാലുകൾക്കിടയിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങണം." ഹാൻ ഷിൻ ശരിക്കും അയാളുടെ രണ്ടു കാലുകൾക്കിടയിലൂടെ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങി. ഹാൻ ഷിൻ-ന് മഹത്തായ സഹനശീലമുള്ള ഹൃദയം ഉണ്ടെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സാധാരണ മനുഷ്യരിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും മഹത്തായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഒരാൾ തന്റെ നിലപാട് തെളിയിക്കുവാനോ, മുഖം രക്ഷിക്കുവാനോ ജീവിക്കണം എന്നത് ഒരു സാധാരണവ്യക്തിയുടെ ആദർശമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എല്ലാവരും: തന്റെ നിലപാട് തെളിയിക്കുവാനോ, മുഖം രക്ഷിക്കുവാനോ ജീവിക്കുക—ഇത് മടുപ്പിക്കുന്നതല്ലേ? ഇത് വേദനാജനകമല്ലേ? ഇത് വിലമതിക്കത്തക്കതാണോ? ഹാൻ ഷിൻ എന്തായാലും ഒരു സാധാരണമനുഷ്യനായിരുന്നു. പരിശീലകരായ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം. സാധാരണജനങ്ങളുടെ നിലവാരത്തിൽനിന്ന് മുകളിലേയ്ക്കും, അതിനപ്പുറത്തേയ്ക്കും ഉയരാനും, അങ്ങനെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേയ്ക്ക് എത്താൻ പരിശ്രമിക്കുകയുമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമുക്ക് ആ അവസ്ഥതന്നെ വന്നു എന്നു വരില്ല. എന്നാൽ സാധാരണജനങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെച്ച് ഒരു പരിശീലകൻ സഹിക്കുന്ന അപമാനങ്ങളും നിന്ദകളും അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമല്ല. നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങിനെ പ്രബലീകരിക്കാനുതകുന്ന പരസ്പര സംഘർഷങ്ങൾ ഒട്ടും എളുപ്പമായിരിക്കുകയില്ല, അത് കൂടുതൽ മോശമായിരിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്—അതും കഠിനമേറിയതാണ്.

അതേസമയം, ഒരു പരിശീലകന് ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും, സാധാരണജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പലതരം ആസക്തികളും, ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുവാനും കഴിയണം. എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അസാധ്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രമേണ ശരിയാക്കി എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നു തന്നെ ഇത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധനാകുമായിരുന്നു. സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ സമയം ആവശ്യമാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഉദാസീനത കാണിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ പറയും: "ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന് സമയം ആവശ്യമാണ്—നമുക്ക് സാവധാനം ചെയ്യാം." അങ്ങനെ നടപ്പില്ല! നിങ്ങൾ സ്വയം നിഷ്ഠയുള്ളവരായിരിക്കണം. ബുദ്ധ ഫായുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ മുന്നോട്ടു കൂട്ടിക്കണം.

ദ് സംരക്ഷിക്കുവാനും, ഷിൻഷിങ്ങ് നിലനിർത്തുവാനും, തോന്നുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും വെറുതെ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല, അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഷിൻഷിങ്ങ് നിലനിർത്തുവാനും കഴിയണം. സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ, എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന

ഒരു കാര്യമുണ്ട്: "സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ദ് ശേഖരിക്കാം." ഒരു പരിശീലകൻ ദ് ശേഖരിക്കുവാൻ പരിശീലിക്കുന്നില്ല, കാരണം, നമ്മൾ ദ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്? അതിന് കാരണം, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്: സാധാരണജനങ്ങൾ ദ് ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും ദ് ശേഖരിച്ചു വെയ്ക്കുവാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ അടുത്ത ജന്മം നല്ല ജീവിതം നയിക്കുവാനും അവർക്ക് കഴിയും. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ദാവോ പദവി ലഭിക്കുകയും പിന്നീട് അടുത്ത ജന്മത്തിന്റെ കാര്യം വരികയും ചെയ്യുന്നില്ല. ദ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അതിന് മറ്റൊരു അർത്ഥമേയ്ക്കൂടിയുണ്ട്. അതായത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ രണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങളും ഒരു ജീവിത കാലയളവിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നവയല്ല—അവ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽനിന്ന് പൈതൃകമായി കിട്ടിയതാണ്. പട്ടണം മുഴുവൻ ബൈക്കിൽ കറങ്ങി നടന്നാലും, ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയെന്നു വരില്ല. ദിവസവും ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽപോലും, ഇതുപോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്നു വരില്ല.

ഇതിൽ വേറെ അർത്ഥമേയ്ക്കൂടിയുണ്ട്: ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: ദ് സംഭരിക്കുവെക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അത് ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്താൽ, ഒരു തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയായി തീർന്നേക്കാം. ഒരു മോശമായ കാര്യമാണെന്നു വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല കാര്യമായി ഭവിക്കുകയും എന്തുകൊണ്ട്? അതിന് കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കർമ്മബന്ധം കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ്. നിയമം സാധാരണജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളതാകുന്നു, അത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഒരു പരിശീലകൻ ആയിരിക്കുക എന്നത് ദിവ്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവ്യവ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ, ദിവ്യതയുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ സ്വയം പെരുമാറേണ്ടത് മറിച്ച് സാധാരണജനങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡത്തിൽ ആവരുത്. ഒരു സംഗതിയുടെ കർമ്മബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത് അനുചിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, നമ്മൾ വ്യവയ്ക്കുന്ന പരിപാടികളും, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല. ചിലർ പറയുന്നു: "ഞാൻ മോശം ആളുകളെ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു." നിങ്ങൾ ഒരു പോലീസുകാരൻ ആകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. എന്നാൽ ഒരു കൊലപാതകമോ, തീപിടുത്തമോ, അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ, അതിൽനിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുവാൻ നമ്മൾ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഞാൻ എല്ലാ

വരോടും പറയുന്നതെന്നാണെന്നുവെച്ചാൽ, വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയോ, ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ അടിക്കുകയോ, ഇടിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴോ അവർ പരസ്പരം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കാം, അവർ ആ കടം വീട്ടുകയാണ്. അത് തടയാൻ നിങ്ങൾ ഇടപെട്ടാൽ, അവർക്ക് ആ കടം വീട്ടാൻ കഴിയുകയില്ല, അവർ അത് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കൽകൂടി കാത്തിരിക്കണം. കാര്മ്മിക ബന്ധം കാണുവാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മോശം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് പോകും, തന്മൂലം ദ്വന്ദ്വപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

സാധാരണജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി ഇടപെടുന്നതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അവർ സാധാരണജനങ്ങളുടെ തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു. നിങ്ങൾ ദിവ്യതത്വങ്ങളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കണം. ഒരു കൊലപാതകമോ, തീപിടുത്തമോ കാണുമ്പോൾ അത് തടയുവാൻ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഷിൻഷിങ്ങ് പ്രശ്നമാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണെന്ന് എങ്ങനെ തെളിയിക്കും? നിങ്ങൾ ഒരു കൊലപാതകമോ, തീപിടുത്തമോ കാണുമ്പോൾ അത് തടയുവാൻ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തു കാര്യങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ ഇടപെടുക? എങ്കിലും ഒരു കാര്യമുണ്ട്: ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പരിശീലകർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. നിങ്ങൾ അവയുടെ ഭാഗഭാക്കുകളാവാൻ വേണ്ടി ക്രമീകരിച്ചതായിരിയ്ക്കുകയില്ല. ദ്വന്ദ്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാപ്തനാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കുറച്ചെന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ, അത് ഒരു മോശം പ്രവൃത്തി ആയിരിക്കാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദ്വന്ദ്വപ്പെടുന്നു. ഒരിക്കൽ ദ്വന്ദ്വപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ തലം എങ്ങനെ ഉയർത്തുവാൻ കഴിയും? നിങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം കൈവരിയ്ക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? ഇതിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഒരാൾക്ക് നല്ല ജ്ഞാനോദയ ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നല്ല ജന്മസിദ്ധഗുണം ഒരു വ്യക്തിയെ നല്ല ജ്ഞാനോദയ ഗുണമുള്ളതാക്കിത്തീർക്കും. സാഹചര്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും അതിൽ ഒരു നല്ല പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം അന്തഃരംഗം സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും, സ്വയം ഷിൻഷിങ്ങ് വിശകലനം ചെയ്ത് തെറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അടുത്ത തവണ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും, ഏതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ ആദ്യം പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, മനുഷ്യസമൂഹം നല്ലതായിത്തീരുകയും, ധാർമ്മിക നിലവാരം വീണ്ടും ഉയരുകയും ചെയ്യും എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ആത്മീയസംസ്കാരവും¹³⁴ മെച്ചപ്പെടും, തന്മൂലം സമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വവും. ഒരുപക്ഷേ പോലീസും വേണ്ടിവരില്ല. ആരും ഭരിക്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഓരോരുത്തരും സ്വയം അച്ചടക്കം പാലിക്കുകയും, സ്വന്തം അന്തഃരംഗത്തിൽ തിരയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാതിരിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? നിയമങ്ങൾ വളരെ സമഗ്രവും, കുറ്റമറ്റതുമായി മാറുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ മോശം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൂടാ? ഇതിനു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പുദയത്തെ ഭരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ്. കാണാതെ വരുമ്പോൾ, അവർ വീണ്ടും നീച പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. ഓരോരുത്തരും, സ്വന്തം അന്തഃരംഗം സംസ്കരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നീതി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല.

ഈ ഫാ, ഈ തലംവരെ മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഉള്ളത് കൈവരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സാധനയിലൂടെയാണ്. ചിലർ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഞാൻ വിശദീകരണം തരികയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന് എന്താണ് അവശേഷിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുകയും, സ്വയം ജ്ഞാനോദയപ്പെടുകയും വേണം. എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ, സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാനായി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ബാക്കി ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഭാഗ്യവശാൽ, ദാഫാ ഇതിനകം പ്രചാരത്തിൽ ആയിട്ടുണ്ട്, ദാഫാക്കനുസൃതമായി നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം.

* * *

ഫാ പഠിപ്പിക്കേണ്ട സമയം ഫലത്തിൽ ഇവിടെ അവസാനിച്ചതായി ഞാൻ കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട്, യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വിട്ടുതരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ഭാവിയിലെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ മാർഗ്ഗദർശിയാകുവാൻ ഫാ ഉണ്ട്. ഈ ഫാ പഠിപ്പിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാലയളവിലും, എല്ലാവരോടും, സമൂഹത്തോടും ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളവനായിരിക്കുക എന്ന തത്വമനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, നമ്മൾ ഈ തത്വം പിൻതുടരുന്നു. ഫലത്തെക്കുറിച്ച്, ഞാൻ അഭിപ്രായം ഒന്നും

¹³⁴ ആത്മീയസംസ്കാരം—സമകാലീനചൈനയിൽ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും ധാർമ്മികതയേയും ഉയർത്തുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധമായ പദം, ഈ പദം ചൈനയിൽ "ഭൗതികവാദ സംസ്കാരം"വുമായി വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്നു; (spiritual civilization)

പറയുന്നില്ല. വിധി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് പൊതുജനമാണ്. ഈ ദാഹം പൊതുജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നതും, തന്മൂലം നമ്മളിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് അത് ഉപകാരപ്രദമാകുവാനും, സത്യസന്ധമായി സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഫാ അനു സരിച്ച് അവരുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിയ്ക്കുവാൻ പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നതുമാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. അതേ സമയം ഈ ഫാ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നതിന്റെ തത്വങ്ങളും നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ ക്ലാസ്സിനുശേഷം, ഈ ദാഹം പ്രകാരം സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും, നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞപക്ഷം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഗുണപ്രദമാകും. വാസ്തവത്തിൽ, ഒരു നല്ല വ്യക്തി ആകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ ക്ലാസ്സു കഴിയുന്നതോടെ, നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല വ്യക്തി ആകും.

ഈ ഫാ പഠിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ, സുഗമമായി നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, മാത്രമല്ല, പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും നിരവധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആതിഥേയ സംഘടനയുടേയും, വിവിധ ഉദ്യോഗങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികളുടേയും വിലയേറിയ സഹകരണവും, സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ അദ്ധ്വാനവും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഏറ്റവും വിജയപ്രദമായി.

ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഞാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്ത തെല്ലാം ഉന്നതതലങ്ങളിലേയ്ക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കുമുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ, ആരും അവരുടെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ സ്പഷ്ടവും, ആധുനിക ശാസ്ത്രവും, മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ സമകാലിക ശാസ്ത്രവും സംയോജിപ്പിച്ചുള്ളതാണ്. കൂടാതെ, പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം വളരെ ഉന്നതതലത്തിലുള്ള ഒന്നാണ്. ഭാവിയിൽ എല്ലാവർക്കും സത്യസന്ധമായി ഫാ കരസ്ഥമാക്കുവാനും, സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ഉയരുവാൻ പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നതാണ് പ്രാധമികമായി ഉദ്ദേശിച്ചത്—ഇതാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ഫായും, ഗോണും പഠിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ധാരാളം പേർക്ക് ഈ ഫാ വളരെ നല്ലതായി അനുഭവപ്പെട്ടു, പക്ഷേ പിന്തുടരുവാൻ വളരെ വിഷമവും. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഇത് വിഷമമുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഓരോ വ്യക്തിയേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ താത്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക്, സാധനാനുഷ്ഠാനം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും, സങ്കല്പാതീതവും, അല്ലെങ്കിൽ അസാധ്യമാണെന്നും തോന്നും. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ, അയാൾ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അയാൾക്ക് അത് വളരെ വിഷമമുള്ളതായി തോന്നും. ലാവോ-സി പറയുകയുണ്ടായി: "ജ്ഞാനിയായ

ഒരാൾ ദാവോ കേൾക്കുമ്പോൾ, ഈ വ്യക്തി ശുഷ്കാന്തിയോടെ അത് പരിശീലിക്കും. ഒരു ശരാശരി വ്യക്തി ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടെ പരിശീലിക്കും. ഒരു വിഡ്ഢി ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ, അയാൾ ഇത് നോക്കി പൊട്ടിച്ചിരിക്കും. ഈ വ്യക്തി ഇത് നോക്കി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഇത് ദാവോ അല്ല." ഒരു യഥാർത്ഥ പരിശീലകന്, ഇത് വളരെ എളുപ്പവും, എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയാത്തത്ര ഉയർന്ന ഒന്നല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പരിചയസമ്പന്നരായ ധാരാളം പരിശീലകർക്കും, ഇവിടെ സന്നിഹിതരല്ലാത്തവർക്കും, അവരുടെ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വളരെ ഉന്നതതലങ്ങളിൽ എത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനോ, അലംഭാവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാനോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ പറയാതിരുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ ഗോങ്ങ് പ്രാബല്യത്തിന്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കും. ശരിക്കും നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഒരു പരിശീലകന്, എല്ലാം സഹിക്കുവാനുള്ള കഴിവും, വിവിധ സ്വാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങൾക്കു മുൻപിൽ ഏതുതരം ആസക്തികളെയും ഉപേക്ഷിക്കുവാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ലാഘവത്തോടെ കണക്കാക്കുവാനോ കഴിയും. ഇത്രയും ചെയ്യുവാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയുന്നിടത്തോളം, ഇത് വിഷമമാകുകയില്ല. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതു കൊണ്ടാണ്, ചിലർക്ക് ഇതെല്ലാം വിഷമമാണെന്നു തോന്നുന്നത്. സാധനാനുഷ്ഠാനം തന്നെ വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല, അതു പോലെതന്നെ, ഒരാളുടെ തലം ഉയർത്തുക എന്നതും അത്ര വിഷമമുള്ളതല്ല. കാരണം, അവർ വിഷമമാണെന്നു പറയുന്ന മാനുഷിക ചിന്താഗതികളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഇതിനു കാരണം, പ്രായോഗിക നേട്ടത്തിന് മുൻപിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. നേട്ടങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഈ ബന്ധനങ്ങൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാരണങ്ങൾകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ഇത് വിഷമമുള്ളതായി കാണുന്നത്. പരസ്പര സംഘർഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, സഹനശക്തി പാലിക്കുവാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് സ്വീകാര്യമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പണ്ട് ഞാൻ സാധന അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന കാലങ്ങളിൽ, പല ഉന്നതരായ ഗുരുക്കന്മാരും എന്നോട് ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, "സഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ളപ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് അത് സഹിക്കുവാൻ കഴിയും. അത് ചെയ്യുവാൻ അസാധ്യമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാനും കഴിയും." വാസ്തവത്തിൽ, അത് അങ്ങനെയാണ്. വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് എന്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചുകൂടാ? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കഷ്ടപ്പാടോ, ദുരിതമോ തരണം ചെയ്യേണ്ടിവരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അത് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. സഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമാകുമ്പോൾ, സഹിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അസാധ്യമായി കാണുന്നതോ, അസാ

ധ്യമെന്ന് പറയുന്നതോ സാധിക്കുവാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും കാണുവാൻ കഴിയും: "ഈ ഇരുൾ നിറഞ്ഞ വില്ലോ മരങ്ങൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ശോഭയുള്ള പൂക്കളും, മറ്റൊരു ഗ്രാമവും മൂന്നിൽ ഉണ്ടാകും!" എന്ന്.

ഞാൻ വളരെ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചതിനാൽ, സൂചിപ്പിച്ച നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രയാസമാകും. ഞാൻ പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ: നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭാവിയിൽ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ സ്വയം പരിശീലകരെന്ന നിലയിൽ കണക്കാക്കുകയും, ആത്മാർത്ഥതയോടെ സാധനാനുഷ്ഠാനം തുടരുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പരിചയസമ്പന്നരും, പുതിയവരും ആയ എല്ലാ പരിശീലകർക്കും ദാഹായിലൂടെ സാധന അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും, അതിൽ വിജയിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു! വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ, ഓരോരുത്തരും യഥാർത്ഥ സാധനാനുഷ്ഠാനത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ സമയം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

.....

ഉപരിതലത്തിൽ, ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ജ്ഞാൻ ഫാലൂൻ ഗംഭീരമല്ല. ഇത് ആധുനിക വ്യാകരണവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലായിരിക്കാം. ഈ ദാഹാ പുസ്തകം ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആധുനിക വ്യാകരണം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്തായാലും, ഗൗരവമായ ഒരു പ്രശ്നം ഉയരും, എന്തെന്നാൽ പുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഷയുടെ ഘടന, ക്രമപ്രകാരവും, ഗംഭീരവും ആകാമെങ്കിലും, ഇതിന് കൂടുതൽ ആഴമേറിയതും, ഉന്നതവുമായ ഉള്ളടക്കം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. ഇതിനു കാരണം, ആധുനികവും, പുനഃക്രമീകരിച്ചതുമായ പദാവലികൾക്ക് ഉയർന്ന തലങ്ങളിലുള്ള ദാഹായുടെ പല മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും, ഓരോ തലത്തിലുമുള്ള ഫായുടെ ആവിഷ്കാരവും പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല; മാത്രമല്ല, പരിശീലകന്റെ ബ്ലന്റിയുടേയോ, ഗോങ്ങിന്റേയോ പരിവർത്തനവും, മറ്റുതരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവരുവാനും അതിന് കഴിയുകയില്ല.

.....

ലീ ഹോങ്ങ്ജ്
ജനുവരി 5, 1996

ശ്ലോസരി

**അന്തിമ മഹാവി
നാശകാലം**

സാധക സമൂഹത്തിന്റെ ധാരണയിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുമ്പ് ഘട്ടമായുള്ള പരിണാമം ഉണ്ട് (ആരംഭ മഹാവിനാശകാലം, മധ്യ മഹാവിനാശകാലം, അന്തിമ മഹാവിനാശകാലം), കൂടാതെ ഇപ്പോൾ അന്തിമ മഹാവിനാശകാലത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടമാണ്. **(Last Havoc)**

അയേൺ-സാന്റ്-പാ, സിന്നബർ-പാ, വജ്ര-ലെഗ്, അർഹത്-ഫുട്ട്

വിവിധ തരം ചൈനീസ് ആയോധനകലകൾ **(martial arts)**. **(Iron Sand Palm, Cinnabar Palm, Vajra Leg, and Arhat Foot)**

അർഹത്

ബുദ്ധപഠനത്തിൽ, ഫലപദവിയുള്ള മൂന്നു ലോകങ്ങൾക്കുപുറമെയുള്ള ഒരു ജ്ഞാനദീപ്തൻ; **(Arhat)**

ആ-ക്വ

ചൈനീസ് നോവലിലെ വിദ്വിയായ കഥാപാത്രം; **(Ah Q)**.

ആത്മീയസംസ്കാരം

സമകാലീനചൈനയിൽ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും ധർമ്മീകതയെയും ഉയർത്തുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധമായ പദം, ഈ പദം ചൈനയിൽ "ഭൗതികവാദ സംസ്കാരം"വുമായി വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്നതാണ്; **(spiritual civilization)**

ഇമെയ് പർവ്വതം

ലിങ്-യിൻ മഠത്തിൽ (കിണറുള്ളത് ഇവിടെ) നിന്നും ആയിരം മൈൽ ദൂരെയുള്ള പർവ്വതം; **(Mt. Emei)**

ഉചിതഫലം

ബുദ്ധപഠനത്തിലെ ഫലപദവി പ്രാപ്തമാക്കൽ; **(Right Fruit)**.

ഉപലവണ്ണ (ഉപ്പലവണ്ണ)

ബുദ്ധാ ശാക്യമുനിയുടെ പത്ത് മഹിള ശിഷ്യരിൽ ഒരാൾ; **(Uppalavanna); (Lianhuase)**

ഉപാത്മാവ്

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദ്വിതീയമായ ആത്മാക്കൾ; ഉപബോധമനസ്സ്; **(Assistant Spirit)**

എട്ട് ട്രയഗ്രാം

മാറ്റങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ള, ഈ ചരിത്രാതീത രേഖാചിത്രം പ്രകൃതിയുടെ ഗതിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായ സങ്കല്പിച്ചു പോരുന്നു; **(Eight Triagrams)**

എട്ട് മുർത്തികൾ

ചൈനീസ് ചരിത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധരായ ദാവോകൾ; **(Eight Deities)**

ഒരു അമരനെ ക്ഷണിക്കുക എളുപ്പമാണ്, എന്നാൽ തിരികെവിടാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും

ഏതു പ്രശ്നങ്ങളിലേയ്ക്കും അകപ്പെടുവാൻ എളുപ്പമാണ്, എന്നാൽ പുറത്തുകടക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും എന്ന് വർണ്ണിക്കുന്നതിനുള്ള ചൈനീസ് പ്രയോഗം.

ഒരു തീച്ചുളയും അടുപ്പും ഒരുക്കി ശേഖരിച്ച ഔഷധചെടികൾ ഉപയോഗിച്ച് ദാൻ നിർമ്മിക്കാം

ആന്തരിക രസതന്ത്രത്തിന്റെ ദാവോയിസ്റ്റ് വർണ്ണന.

കൽപ

ഇരുന്നൂറുകോടി വർഷം നിലനില്ക്കുന്ന കാലഘട്ടം; ഇവിടെ ഈ പദം ഒരു സംഖ്യയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു; **(kalpa) (jie)**.

കാളയുടെ കൊമ്പിനകത്തേയ്ക്ക് കുഴിയ്ക്കൽ

അന്ത്യസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് താഴ്ന്നുപോകുന്നതിനെ കുറിക്കുന്ന ചൈനീസ് പദപ്രയോഗം; **"digging into a bull's horn"**

ഗോങ്ങ്

1. സംസ്കരണ ഊർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ സാധന ഊർജ്ജം; 2. ഇത്തരം ഊർജ്ജം സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പരിശീലനം; **(Gong)**.

ഗോങ്ങ്ശരീരം (ഗോങ്ങ്ഷൻ)

ഗോങ്ങ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ശരീരം; **(gongshen)**

ഗ്വാങ്ങ്ഡോങ്ങ്, ഗ്വാങ്ങ്ഷി

ദക്ഷിണചൈനയിലെ രണ്ട് പ്രവിശ്യകൾ; **(Guangdong and Guangxi)**

ഗ്വാണ്ടിങ്ങ്

ഒരു വ്യക്തിയുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലേയ്ക്ക് ഊർജ്ജം പൊഴിക്കുക; പ്രാരംഭ അംഗത്വ ചടങ്ങ്; **(guanding)**.

ഗ്വാൻയീൻ ശാഖ

ബോധിസത്യ അവലോകിതേശ്വരയുടെ പേരിലുള്ള ഒരു കപട മതം, "കാരുണ്യത്തിന്റെ ദേവത"; **(Guanyin sect)**

ഗ്വെജോ

തെക്ക്പടിഞ്ഞാറ് ചൈനയിലെ ഒരു പ്രവിശ്യ. **(Guizhou)**

ഗ്വെയാങ്ങ്

ഗ്വെഷു പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനം; **(Guiyang)**

ചാങ്ങ്ചുൻ

ജീലിൻ പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനം; **(Changchun)**.

ചിങ്ങ്ദാവോ	ഷാൻഡോങ്ങ് പ്രവിശ്യയിലെ തുറമുഖനഗരം; (Qingdao)
ചിൻ ഹെ	ദക്ഷിണ സോങ്ങ് രാജവംശ ഭരണകാലത്തെ (1127 A.D.-1279 A.D.) രാജദർബാറിലെ ഒരു ദുഷ്ടനായ അധികാരി. (Qin Hui) .
ചി	ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിൽ, ഇതിനെ ജീവശക്തിയായി വിശ്വസിക്കുന്നു; ഗോങ്ങുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഇത് താഴ്ന്ന ഊർജ്ജരൂപമാണ്; (qi) . ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ പദമായ പ്രാണയോടും പ്രാചീന ഗ്രീക്ക് പദമായ ന്യുമയോടും ആണ് പലപ്പോഴും ഉപമിക്കപ്പെടുന്നത്. ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ കി എന്ന് വിളിക്കുന്ന അതേ വാക്ക്.
ചിഗോങ്ങ്	ചി അഥവാ പ്രാണയെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യ ചൈനീസ് വ്യായാമരീതി; qigong)
ചിചിഹാർ	വടക്കുകിഴക്കെ ചൈനയിലെ ഒരു പട്ടണം; (Qiqihar)
ചിജി	ഊർജ്ജയാന്ത്രികഘടന; ഊർജ്ജസംവിധാനങ്ങൾ (qiji) .
ചിമെൻ പഠനം	സാമ്പ്രദായികമല്ലാത്ത പഠനം. (Qimen School); (Unconventional School)
ചോങ്ങ്ചിങ്ങ്	തെക്കുപടിഞ്ഞാറു ചൈനയിലുള്ള ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയേറിയ പട്ടണം; (Chongqing)
ച്യൻമൻ	ബെയ്ജിങ്ങിലെ പ്രധാന ഷോപ്പിങ്ങ് ജില്ല. (Qianmen) .
ച്യൻകുൻ	"സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും"; (qiankun)
ജിയാങ്ങ് ത്സ്യ	"ദൈവങ്ങളുടെ അവരോധനം"ത്തിലെ ഒരു കഥാപാത്രം; (Jiang Ziya)
ജിഗോങ്ങ്	ദക്ഷിണ സോങ്ങ് രാജവംശ കാലത്തെ 1127 A.D.-1279 A.D.) ഒരു പ്രസിദ്ധനായ ബുദ്ധസന്യാസി; (Jigong) .
ജിനാൻ	ഷാൻഡോങ്ങ് പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനം; (Jinan)
ജെൻ, ഷാൻ, റെൻ	ജെൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് "നേർ, സത്യം, സത്യസന്ധത"; ഷാൻ, "കരുണ, ഉദാരമനസ്കത, ദയ,

നന്മ"; റെൻ, "ക്ഷമ, സഹനശക്തി, സഹനശീലം, ആത്മ-നിയന്ത്രണം."; **(Zhen, Shan, Ren)**

ജ്യോയോ ക്വ് മന്ത്രപ്രയോഗം എന്ന വിഷയം

ടിയെൻ ഒരു മണ്ഡലം. **(tian)**

ടീച്ചർ (ഗുരു/മാസ്റ്റർ എന്നും വിളിക്കുന്നു) ബഹുമാനപുരസ്കാരം ടീച്ചറിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ചൈനയിലെ രീതി.

ട്യെൻസ് ജ്വാങ്ങ് ദാവോ പഠനത്തിലെ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചീഗോങ്ങ് വ്യായാമ രീതി; **(tianzi zhuang)**

ഡൈമെൻഷൻ മാനം; **(dimension)**

തഥാഗത ബുദ്ധപഠനത്തിൽ ബോധിസത്യയുടേയും, അർഹതിന്റേയും മുകളിലെ തലത്തിൽ ഫലപദവിയുള്ള ഒരു ജ്ഞാനദീപ്തൻ; **(Tathagata).**

താങ്ങ് രാജവംശം ചൈനീസ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ കാലഘട്ടം **(618 A.D.-907 A.D); (Tang Dynasty).**

താങ്ങ്ഷൻ ഹെബെയ് പ്രവിശ്യയിലെ പട്ടണം; **(Tangshan)**

താൻജോങ്ങ് ബിന്ദു നെഞ്ചിന്റെ നടുവിലുള്ള അക്യൂപങ്ക്ചർ ബിന്ദു. **(tanzhong)**

തായ്ജി ദാവോപഠനത്തിന്റെ ചിഹ്നം, പാശ്ചാത്യനാടുകളിൽ "യിൻ-യാങ്ങ് ചിഹ്നം" എന്നറിയപ്പെടുന്നു; **(Taiji)**

തായ്യെൻ ഷാൻക്സി പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനം. **(Taiyuan)**

തീ ഉത്പാദിപ്പിക്കുക സാധനാനുഷ്ഠാന ചിത്രഭ്രമം" എന്നർത്ഥം ഉള്ള ചൈനീസ് പദം; ഇതിനെ വ്യംഗ്യാർത്ഥത്തിലും വാചാർത്ഥത്തിലും മനസ്സിലാക്കാം.

ത്രി-ലോക-നിയമം (In-Triple-World-Fa) ബുദ്ധിസത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി, ത്രി-ലോകാതീത-നിയമ **(Beyond-Triple-World-Fa)** സംസ്കരണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ത്രിലോകത്തിനുമപ്പുറം **(Three Realms)** എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ സംസാരയിലൂടെ (പുനർജനനചക്രത്തിലൂടെ) കടന്നുപോകണം എന്നാണ്.

ത്രിലോകാധിപതി ചൈനീസ് പുരാണങ്ങളിലെ ത്രിലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദേവൻ; **(Great Jade Emperor).**

ദശദിക് ലോകം പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബുദ്ധിസ്റ്റ് ധാരണ.

ദാ ജി	ഷാങ്ങ് രാജവംശത്തിലെ അവസാന ചക്രവർത്തിയുടെ ഒരു ദുഷ്ട സ്വാമിനി (1765 B.C. - 1122 B.C.). അവർക്ക് കുറുനരിയുടെ ബാധ കയറിയതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഷാങ്ങ് രാജവംശത്തിന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമായി; (Da Ji)
ദാൻ	സാധകന്റെ ശരീരത്തിലെ ഊർജ്ജ സംഭരണം, മറ്റു ഡൈമെൻഷനിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്; (dan).
ദാൻ ജിങ്ങ്, ദാ വോ സാങ്ങ്	സാധനാനുഷ്ഠാന പരിശീലനത്തിനുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ചൈനീസ് ഗ്രന്ഥം; (Dan Jing, Tao Zang)
ദാൻടിയെൻ	"ദാൻ മണ്ഡലം"; അടിവയറുഭാഗം; (നാഭി) (dantian).
ദാഫാ	മഹാനിയമം അഥവാ മഹാമാർഗ്ഗം; തത്വസംഹിതകൾ; (Great law); (Dafa)
ദിങ്ങ്	ശൂന്യമായതും, എന്നാൽ ബോധമുള്ളതുമായ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ; (ding).
ദിവ്യനേത്രം	തൃക്കണ്ണ്; (Celestial Eye)
ദേവി മാതാവ്	ചൈനീസ് പുരാണങ്ങളിലെ ത്രിലോകത്തിലെ അത്യുന്നത ദേവി; (Lady Queen Mother)
ദൈവങ്ങളുടെ അവരോധനം	ഒരു ചൈനീസ് കാല്പനിക സാഹിത്യം; (Investiture of the Gods).
ദ്	നന്മ, പുണ്യം; അമൂല്യമായ വെളുത്ത പദാർത്ഥം; (de).
ധർമ്മ	ബുദ്ധ ശാക്യമുനിയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ; (Dharma)
ധർമ്മാവസാന കാലഘട്ടം	ബുദ്ധ ശാക്യമുനിയുടെ പഠനപ്രകാരം, ധർമ്മാവസാന കാലഘട്ടം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർവ്വാണ-ക്ക് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആരംഭിക്കും, അതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മയ്ക്ക് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല; (Dharma ending period)
നാൻജിങ്ങ്	ജ്യാങ്സു പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനം. (Nanjing)

നിർവ്വാന	ഈ ഭൗതികശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യലോകത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടൽ, ബുദ്ധ ശാക്യമുനിയുടെ പഠനത്തിലെ സംസ്കരണ പൂർത്തീകരണ രീതി; (Nirvana)
നീവാൻ പാലസ്	പീനിയൽഗ്രന്ഥിക്കുള്ള ദാവോയിസ്റ്റ് പദം; (niwan palace).
പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ	ലോഹം, മരം, ജലം, അഗ്നി, പൃഥ്വി; (Five Elements)
ഫലകം	പൂർവ്വപിതാമഹന്മാരെയോ മറ്റ് ആത്മാക്കളെയോ ആരാധിക്കുവാൻ വീട്ടിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന മര-തകിട്; (spirit tablet).
ഫലപദവി	ബുദ്ധപഠനത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ആർജ്ജിക്കുന്ന തലം, ഉദാ: അർഹത്, ബോധിസത്യ, തമാഗത etc.; (Fruit Status)
ഫാഷൻ	"ധർമ്മ ശരീരം"; ഗോങ്ങും ഫായും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരം; (fashen)
ഫു തു	"ബുദ്ധ"യ്ക്കുള്ള ചൈനീസ് പദം; (Fu Tu).
ഫെങ്ഷ്വീ	ചൈനീസ് വാസ്തുശാസ്ത്രം. (fengshui)
ഫോ തു	"ബുദ്ധ"യ്ക്കുള്ള ചൈനീസ് പദം; (Fo Tuo).
ബായ്ഹെവ് ബിനു	ശിരസ്സിന്റെ ഉച്ചിയിലുള്ള ഒരു അക്യുപങ്ക്ചർ ബിനു; (baihui)
ബീഗു	"ധാന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കൽ"; വെള്ളവും ഭക്ഷണവും വർജ്ജനം എന്നതിനുള്ള പ്രാചീന പദം; (Bigu).
ബോധിസത്യ	ബുദ്ധപഠനത്തിൽ ഫലപദവിയുള്ള അർഹതിന് മുകളിലും, തമാഗതയ്ക്ക് താഴെയും ഉള്ള ഒരു ജ്ഞാനരീപ്തൻ; (Bodhisattva)
ബോധിസത്യ അവലോകിതേശ്വര	സുഖാവതി സ്വർഗ്ഗത്തിലെ രണ്ട് മുതിർന്ന ബോധിസത്യമാരിൽ ഒരാൾ, ദേവിയുടെ കരുണാഭാവം പ്രസിദ്ധമാണ്; (Bodhisattva Avalokitesvara)
ബ്ന്റ്റ്റി (മൂലശരീരം)	ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭൗതികശരീരവും മറ്റു ഡൈമെൻഷനുകളിലെ ശരീരവും; (benti).
ഭൗതികവാദം	ഭൗതികവസ്തുക്കളുടെ പ്രവർത്തനവും ചലനവും മാത്രമാണ് വാസ്തവം, പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാറ്റിനേയും, വികാരങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും കൂടി, ഭൗതി

ക നിയമങ്ങളാൽ വിശദീകരിക്കാം എന്ന് കരുതുന്ന ദാർശനിക സിദ്ധാന്തം; **(materialism)**

മഹാസംസ്കാരികവിപ്ലവം പരമ്പരാഗതമായ മൂല്യങ്ങളും, സംസ്കാരവും തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം **(1966-1976); (Great Cultural Revolution).**

മാജോങ്ങ് നാലുപേർ ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യ ചൈനീസ് കളി; **(Mah Jong).**

മാറ്റങ്ങളുടെ പുസ്തകം സൗ രാജവംശകാലത്ത് **(1100 ബി.സി.-221 ബി.സി.)** നിന്നുള്ള ഭാവിപ്രവചന പ്രാചീന ഗ്രന്ഥം; **(Book of Changes) (Zhouyi)**

മാവ്യോ ശരീരത്തിലെ യിൻ-യാങ്ങ് വശങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുള്ള സീമരേഖ; **(maoyou)**

മിങ്ങ് രാജവംശം ചൈനീസ് ചരിത്രത്തിലെ **1368 A.D.കും 1644 A.D.കും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടം. (Ming Dynasty)**

മിങ്ങ്മൻ ബിന്ദു "ജീവന്റെ കവാടം"; പുറംഭാഗത്ത് താഴെ നടുവിലായിട്ടുള്ള അക്യുപങ്ക്ടർ ബിന്ദു. **(mingmen)**

മുഖ്യാത്മാവ് ഒരുവന്റെ മുഖ്യ ആത്മാവ്; മുഖ്യ ബോധമനസ്സ്; **(Main Spirit)**

മുന്ന് യിൻ മുന്ന് യാങ്ങ് രണ്ടു കൈകളിലേയും കാലുകളിലേയും മുന്ന് യിൻ മുന്ന് യാങ്ങ് രേഖകളുടെയും കൂട്ടമായ പദം.

മൊ ഡിങ്ങ് ചീഗോങ്ങ് ഗുരുക്കന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്ന, തലയ്ക്കുമുകളിൽ കൈവെച്ച് ഊർജ്ജം കൊടുക്കുന്ന രീതി. **(mo ding).**

മാദ്ഗലയാന (മുജെൻലയാൻ) ബുദ്ധാ ശാക്യമുനിയുടെ പത്ത് പുരുഷശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ; **(Maudgalyaayana); (Mujianlian)**

മാലീകാത്മാവ് ഇതിനെ മുഖ്യാത്മാവ് **(zhu yuanshen)** എന്നും, ഉപാത്മാവ് **(fu yuanshen)** എന്നും വീണ്ടും വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ചൈനീസ് പാരമ്പര്യ വീക്ഷണത്തിൽ, ശരീരത്തിൽ പ്രത്യേക കർമ്മങ്ങളും, പ്രകീയകളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന അനേകം ആത്മാക്കൾ നിലനില്ക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു (ഉദാ, കരളിൽ ഒരാത്മാവ് വസിക്കുന്നുവെന്നും, അതിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ നോക്കി നടത്തുന്നുവെന്നുമാണ് അനേകംപേർ വിശ്വസിക്കുന്നത്); **(Primordial Spirit).**

യിൻ യാങ്ങ് ദാവോപഠനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്, എല്ലാറ്റിലും യിൻ-യാങ്ങ് എന്ന വിപരീത ശക്തികളുണ്ട് എന്ന

ണ്, അവ അന്യോന്യം നിഷേധകവും, എന്നാൽ പരസ്പരാവലംബരും ആണ്, ഉദാ. സ്ത്രീ (യിൻ) vs. പുരുഷൻ (യാങ്ങ്); **(yin and yang)**.

യുവാൻ	ചൈനീസ് കുറൻസിയിലെ ഒരു യൂണിറ്റ് (ഏകദേശം = USD0.12\$); (yuan)
യുജെൻ ബിന്ദു	തലയുടെ പുറകുവശത്ത് താഴെയായിട്ടുള്ള അകുപ്പങ്ങൾ ബിന്ദു. (Yuzhen)
റെൻ-ഉം ഡു-ഉം	ചൈനീസ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ, ഈ ഊർജ്ജചാനലുകളെ ചീ-യുടെ നാളങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, ഊർജ്ജചംക്രമണത്തിനുള്ള ഒരു സങ്കീർണ്ണമായ ശൃംഖല ഇത് രൂപവൽക്കരിക്കുന്നു; (ren and du)
ലാമ	ടിബറ്റൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് പാരമ്പര്യത്തിലെ ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനനാമം. (lama) .
ലാവോ-സി	ദാവോ പഠനത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ. ദാവോ ദെ ചിങ്ങ്-ന്റെ രചയിതാവ്. B.C. അഞ്ചാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ നൂറ്റാണ്ടിൽ ചൈനയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായും, പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതായും കരുതപ്പെടുന്നു; (Lao Zi)
ലാവ്ഗോങ്ങ് ബിന്ദു	ഉള്ളംകൈയിലെ അകുപ്പങ്ങൾ ബിന്ദു; (laogong point)
ലീ	ദൂരത്തിന്റെ ചൈനീസ് യൂണിറ്റ് (=. 5km). ചൈനീസിൽ, " 108-ആയിരം ലീ (108 thousand li) " എന്നാൽ വളരെ അധികം ദൂരം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രയോഗമാണ്; (li)
ലുൻയ്	കുറിപ്പ്; വിവരണം; (Lunyu)
ലെയ് ഫങ്ങ്	1960 കളിലെ സന്മാർഗ്ഗ മാതൃകാപുരുഷൻ; (Lei Feng)
ലി റൊങ്ങ്ബിൻ	ദാവോപഠനത്തിലെ ഏട്ട് മുർത്തികളിൽ ഒരാൾ; (Lu Dongbin)
ലോ ഞാങ്	ഹാൻ രാജവംശത്തിന്റെ സ്ഥാപകനും ചക്രവർത്തിയും (206 B.C.)
വജ്ര സൂത്രം	ബുദ്ധിസത്തിലെ പ്രാചീന വേദഗ്രന്ഥം; വജ്രശ്ലേഷികാ പ്രജ്ഞാപാരമിതാസൂത്രം; Diamond Sutra ;
വുവെയ്	"ചലനമറ്റ", "ചലനമില്ലാതെ"; നിശ്ചലാവസ്ഥ; നിർവിചാരം; ഉദ്ദേശമില്ലാത്ത; (wuwei)

വുഹാൻ	ഹുബെയ് പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനം; (Wuhan)
ശാക്യമുനി	ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ ബുദ്ധ, ഗൗതമ സിദ്ധാർഥ; (Sakyamuni)
ശ്രീവത്സ	സംസ്കൃതത്തിലെ "പ്രകാശ ചക്രം", 2500 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ ചിഹ്നം ഗ്രീസ്, പെറു, ഭാരതം, ചൈന തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെ സംസ്കാര അവശിഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നൂറ്റാണ്ടുകളോളമായി ഇതിനെ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ പ്രതീകം, സൂര്യന്റെ പ്രതീകം അങ്ങനെ നല്ലതായി കരുതിപ്പോരുന്നു; (srivatsa);
ഷാൻഗൺ ബിന്ദു	പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അക്യുപണ്ടുചർ ബിന്ദു; (shangen point)
ഷിങ്മിങ്ങ് ഗ്വെജ്	സാധനാനുഷ്ഠാന പരിശീലനത്തിനുള്ള ഒരു ശാസ്തീയ ചൈനീസ് ഗ്രന്ഥം. (Xingming Guizhi)
ഷിൻജ്യാങ്ങ്	ചൈനയിലെ വടക്ക്പടിഞ്ഞാറ് പ്രവിശ്യ; (Xinjiang).
ഷിൻഷിങ്ങ്	മനസ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രകൃതി; ധർമ്മിക സ്വഭാവം; (xingxing)
ഷെൻ ഗൊങ്ബൗ	"ദൈവങ്ങളുടെ അവരോധനം"ത്തിലെ അസൂയയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം; (Shen Gongbao)
ഷെൻഷ്യോ	താങ് രാജവംശകാലത്ത് സെൻ ബുദ്ധിസത്തിലെ ഉത്തരപഠനരീതിയുടെ സ്ഥാപകൻ; (Shenxiu)
ഷ്ചൻ	രണ്ട് മണിക്കൂറിനെക്കുറിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ ചൈനീസ് യൂണിറ്റ്; (shichen).
ഷ്ഷൻ	മുഖ്യാത്മാവിനുള്ള ദാവോയിസ്റ്റ് പദം; (shishen)
സമാധി	ബുദ്ധിസത്തിലെ, "ധ്യാനനിദ്രയിലുള്ള ധ്യാനം"; (ധ്യാനനിദ്ര) (Samadhi)
സുഖാവതി സ്വർഗ്ഗം	പരമാനന്ദ സ്വർഗ്ഗം; Paradise of Ultimate Bliss.
സുഖാവതി സ്വർഗ്ഗത്തിലൂടെയുള്ള പര്യടനം	A Tour to the Paradise of Ultimate Bliss.

സുൻ വുകൊങ്ങ്	വാനര രാജാവ് (Monkey King) എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, "പശ്ചിമദേശത്തേയ്ക്കുള്ള യാത്രാ (Journey to the West)" എന്ന ചൈനീസ് കാല്പനിക മഹാസാഹിത്യത്തിലെ കഥാപാത്രം; (Sun Wukong).
സുൻ സ്സ്മ്യൂ, ഹ്യത്യാ, ലീ ഷ്ജ്ഞൻ, ബ്യാൻ ചെ	ചൈനീസ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധരായ വൈദ്യന്മാർ; (Sun Simiao, Huatuo, Li Shizhen, and Bian Que)
സൗസൗ	"തരിശ്ശാ (three kingdoms) 220 A.D.-265 A.D" കാലത്തെ ഒരു ചക്രവർത്തി; (Caocao)
ഹാൻ	ചൈനീസ് ജനതയിൽ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന വംശം. (Han)
ഹാൻ ഷീൻ	ലോ ബാങ്ങിന്റെ സൈന്യാധിപൻ; (Han Xin)
ഹ്ഗു ബിന്ദു	കൈപ്പത്തിക്കു പിന്നിൽ, ചുണ്ടുവിരലിനും തള്ളവിരലിനും ഇടയിലുള്ള അക്യുപങ്ക്ചർ ബിന്ദു. (Hegu point)
ഹ്ച്	നദി യാനം; (heche)
ഹ്തു, ല്യാഷു	പ്രാചീനചൈനയിൽ കാണപ്പെട്ട ചരിത്രാതീത രേഖാചിത്രങ്ങൾ, ഇവ പ്രകൃതിയുടെ ഗതിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായി സങ്കല്പിച്ച് പോരുന്നു; (Hetu, Luoshu).
ഹെയിൻ ബിന്ദു	ഒരു വ്യക്തിയുടെ മലദ്വാരത്തിനും, ജനനേന്ദ്രിയത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്തെ അക്യുപങ്ക്ചർ ബിന്ദു ; (huiyin)
quipu record-keeping	വിവിധ പുരാതനസംസ്കാരങ്ങളിൽ ചരുകൾകെട്ടി റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി.

Volunteer contacts for further information:

Kolkata	9143066856, 9830274826
Mumbai	9821381501, 9867256562
Bangalore	9886500273, 9341255561
New Delhi	9871679992, 9971513911
Nagpur	9822569386
Pune	9423215580
Gurgaon	9999218967
Hyderabad	9885476390, 9848591947
Jamshedpur	9939500428
Pondicherry	9944025970
Varanasi	9935529619
Chennai	9840125536
Kochi	9901279623
Thrissur	9072707240
Bangalore (ML)	9901279623

Websites:

www.falundafa.org

www.en.minghui.org

www.falundafaindia.org