

ZHUAN FALUN
轉法輪

LI HONGZHI
李洪志

VERSIÓN EN ESPAÑOL
西班牙文版

LUNYU

Dafa es la sabiduría del Creador. Él es el cimiento para la apertura del Cielo, la formación de la Tierra y la creación y evolución del cosmos; el contenido interno, desde lo extremadamente pequeño hasta lo extremadamente grande, tiene diferentes manifestaciones en los diferentes niveles de los cuerpos celestiales. Desde lo más microscópico del cuerpo celestial hasta la aparición de las partículas más microscópicas, las capas y capas de partículas son infinitas e incalculables, desde lo pequeño hasta lo grande y de nuevo hasta la capa superficial de átomos, moléculas, cuerpos planetarios y sistemas de estrellas que conocen los seres humanos, incluso hasta los más grandes, como las vidas y los mundos de distintos tamaños formados por diferentes tamaños de partículas, que se extienden a lo largo de los cuerpos celestiales del cosmos. Para las vidas sobre los cuerpos de las partículas de distintos niveles, las partículas que son más grandes que las de esta capa son los planetas en sus cielos, capa tras capa es así. Para las vidas de cada capa del cosmos, esto es infinito, no tiene fin. Dafa también creó el tiempo, los espacios, las multitudes de tipos de vidas y las miríadas de materias; no hay nada que no abarque, no hay nada que deje afuera. Esta es la manifestación concreta de las características Zhen-Shan-Ren de Dafa en los diferentes niveles.

Por más desarrollado que esté el método de los seres humanos para explorar el cosmos y la vida, solo están percibiendo una parte del espacio del nivel bajo del cosmos donde existen los seres humanos. Durante las múltiples civilizaciones que aparecieron en la humanidad prehistórica, todas han explorado otros planetas, sin embargo, sin importar cuán alto o lejos volaron, tampoco se alejaron del espacio donde existen los seres humanos. Los

seres humanos nunca pueden conocer realmente el despliegue verdadero del cosmos. Si los seres humanos quieren comprender los enigmas del cosmos, de los espacios-tiempo y del cuerpo humano, solo al cultivarse en el Fa recto obtendrán la iluminación recta y elevarán el nivel de las vidas. El xiulian también hace que la calidad de la moral se eleve, y cuando se puede distinguir la bondad y la perversidad verdaderas, lo bueno y lo malo verdaderos, y al mismo tiempo salir del nivel de los humanos, solo entonces se puede ver y contactar el verdadero cosmos y las vidas en los diferentes niveles y diferentes espacios.

Las exploraciones de los seres humanos son para competir tecnológicamente, el pretexto es cambiar las condiciones de la existencia, pero la mayoría se basa en renegar del dios y en ser indulgentes con el autocontrol de la moral humana, por eso, en el pasado, las civilizaciones humanas que aparecieron fueron destruidas múltiples veces. Las exploraciones además solo pueden limitarse adentro del mundo material; el método es que solo cuando un tipo de asunto es reconocido se lo investiga, mientras que las manifestaciones que no pueden ser tocadas ni vistas en el espacio de los seres humanos, pero que existen objetivamente y pueden reflejarse real y concretamente en la realidad de los seres humanos –incluidas la espiritualidad, la fe, las enseñanzas divinas y los milagros de los dioses–, bajo el efecto de la negación de los dioses, nunca se atreven a tocarlas.

Si los seres humanos pueden tomar la moral como base para elevar las conductas humanas y conceptos humanos, solo así la civilización de la sociedad humana podrá durar largo tiempo y los milagros de los dioses también aparecerán nuevamente en la sociedad de los seres humanos. En el pasado aparecieron múltiples veces culturas semidivinas en las sociedades humanas, que elevaron el conocimiento verdadero de los seres humanos hacia

la vida y el cosmos. Si las manifestaciones de los seres humanos en el mundo humano hacia Dafa pueden reflejar la debida devoción, respeto e importancia, esto traerá a los humanos, a las naciones o a los países, felicidad, buena fortuna o gloria. Los cuerpos celestiales, el cosmos, las vidas y la miríada de materias fueron creados por el Dafa del cosmos. Si una vida se aleja y le da la espalda a Él, es verdaderamente corrupta; cuando la gente del mundo humano puede concordar con Él, son verdaderamente buenas personas, al mismo tiempo les traerá buena retribución y felicidad-longevidad; siendo un cultivador, si te asimilas a Él, tú eres alguien que ha obtenido el Dao —un Dios.

Li Hongzhi

24 de mayo de 2015

Lunyu: una exposición.

Dafa: la Gran Ley.

Zhen-Shan-Ren: Verdad-Benevolencia-Tolerancia.

Xiulian: xiu: cultivar, arreglarse, mejorarse; lian: refinar, practicar, adiestrarse. La práctica de la cultivación, que en Falun Dafa consiste de xiu y lian, entonces xiulian.

ÍNDICE

LUNYU.....	I
------------	---

Primera Lección

Llevando realmente a la gente hacia niveles altos	1
Los diferentes niveles tienen diferentes niveles de Fa	8
Zhen-Shan-Ren es el único criterio para evaluar si una persona es buena o mala	13
El qigong es una cultura prehistórica	17
El qigong es precisamente xiulian	23
Por qué refinar gong no hace crecer gong.....	26
Características de Falun Dafa.....	38

Segunda Lección

Sobre el asunto del tianmu.....	49
Yaoshi gongneng.....	65
Suming tong gongneng	68
No estar dentro de los cinco elementos y salir de los Tres Reinos	75
La cuestión de perseguir	82

Tercera Lección

Tomo a todos los estudiantes como dizi	95
El gong de la Escuela Fo y la religión budista	97
El xiulian tiene que concentrarse en una sola vía	103
Gongneng y gongli	107
Cultivación inversa y préstamo del gong	109

Futi	118
Lenguaje cósmico	127
Qué ha dado el Maestro a sus estudiantes	130
Campo de energía.....	140
Cómo transmiten el gong los estudiantes de Falun Dafa	141

Cuarta Lección

Perder y ganar.....	147
La transformación del yeli	150
Elevar el xinxing	163
Guanding.....	171
Colocación del paso prodigioso	177

Quinta Lección

El diagrama del Falun	187
El método de gong Qimen	191
Practicar una vía perversa	193
La cultivación dual de hombre y mujer	198
La cultivación dual de naturaleza y vida	200
Fashen	203
Kaiguang.....	204
Zhuyou ke.....	215

Sexta Lección

Zouhuo rumbo	217
Atraer demonios al refinar gong.....	230
Del propio corazón nacen demonios	240
La conciencia principal debe ser fuerte	247
El corazón definitivamente debe ser recto	248
El qigong de las artes marciales.....	257
El corazón de ostentar	263

Séptima Lección

La cuestión de matar vidas	269
El asunto de comer carne.....	275
Corazón de envidia	284
El tema de curar enfermedades.....	292
La curación en el hospital y la curación por qigong	299

Octava Lección

Bigu	307
Robar qi.....	310
Recoger qi	314
Quien refina gong es quien obtiene el gong.....	318
Circulación celestial.....	328
Corazón de exultación	342
Xiu kou.....	345

Novena Lección

Qigong y deporte	349
La intención mental	353
Corazón claro y limpio.....	362
Cualidad innata.....	370
Wu.....	373
Las personas de gran cualidad innata.....	382

Glosario.....	i
----------------------	----------

Primera Lección

Llevando realmente a la gente hacia niveles altos

Yo, en todo el proceso de transmitir el Fa y el gong, me baso en ser responsable para con la sociedad y para con los estudiantes, el resultado obtenido es bueno y la influencia en toda la sociedad también es bastante buena. Hace unos años había muchos maestros de qigong que transmitían gong, pero todas las cosas que enseñaban pertenecían a ese nivel de eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo. Por supuesto, no estoy diciendo que los métodos de gong de otras personas no sean buenos, solo digo que las cosas de nivel alto, ellos no las transmiten. También conozco la situación del qigong en todo el país. Tanto dentro como fuera del país, en cuanto a transmitir verdaderamente gong hacia niveles altos, actualmente soy la única persona que lo hace. Transmitir gong hacia niveles altos, ¿por qué nadie lo hace? Porque eso implica asuntos mayores, el origen histórico involucrado es muy profundo, el área que abarca es también muy vasta y los problemas que atañe son también muy agudos. Además, tampoco puede transmitirlo el común de la gente, pues ello implica tocar cosas de muchos sistemas de gong. En particular, tenemos muchos practicantes de gong que hoy aprenden este gong y mañana ese otro; ellos hicieron de sus cuerpos un embrollo y están destinados a no poder cultivarse hacia arriba. Mientras los demás se cultivan hacia arriba

siguiendo un camino grande, ellos toman todas las bifurcaciones del camino; cuando cultivan este, ese otro interfiere; cuando cultivan ese otro, este interfiere; como todos interfieren, ya no pueden cultivarse.

Todos estos asuntos vamos a enmendarlos, reteniendo lo bueno y eliminando lo malo, de manera de garantizar que de ahora en adelante puedas realizar el xiulian, pero tiene que ser para quienes vienen realmente a aprender Dafa. Si albergas todo tipo de corazones de apego y vienes a buscar gongneng, curar enfermedades, escuchar un poco de teoría o abrigas algunas malas intenciones, todo eso no va. Porque ya dije, este asunto lo hago solo yo. Para algo como esto no hay muchas oportunidades, y tampoco voy a transmitir de esta manera para siempre. Siento que la gente que puede escuchar directamente mi transmisión del gong y mis enseñanzas del Fa, yo digo, realmente... en el futuro sabrás y sentirás que este periodo de tiempo fue de mucho regocijo. Por supuesto, hablamos de relaciones predestinadas, y todos los aquí presentes están por la relación predestinada.

Transmitir gong hacia niveles altos, piensen todos, ¿de qué se trata? ¿No es justamente salvar a la gente? Entonces, salvar a la gente significa el xiulian verdadero, ya no es solo eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo. Pues en el xiulian verdadero, el requisito de xinxing para los estudiantes ya tiene que ser alto. Las personas sentadas aquí han venido para aprender Dafa, entonces, sentado aquí, tú tienes que considerarte una persona que verdaderamente refina gong y tienes que abandonar los corazones de apego. Si vienes aquí para aprender el gong y Dafa albergando todo tipo de motivos para perseguir, no aprenderás nada. Te digo un principio verdadero: todo el proceso del xiulian del hombre es precisamente un proceso para eliminar continuamente los corazones de apego del hombre. En la sociedad

humana común, el hombre compite y pelea uno contra otro, engaña o trata de ganarles a otros en astucia y lastima a otros por estos pocos beneficios personales; todos estos corazones hay que dejarlos. En especial aquellos que hoy están aprendiendo gong, aún más tienen que dejar estos corazones.

Aquí no hablo sobre curar enfermedades, ni tampoco curamos enfermedades. Pero siendo un verdadero cultivador, al acarrear un cuerpo enfermo no puedes realizar el xiulian. Voy a purificar tu cuerpo para ti. La purificación del cuerpo solo se limita a quienes verdaderamente vienen a aprender el gong y verdaderamente vienen a aprender el Fa. Nosotros enfatizamos un punto: si no puedes dejar ese corazón, si no puedes dejar esa enfermedad, no podemos hacer nada, somos incapaces de ayudarte. ¿Por qué? Porque en este universo existe un principio como este: los asuntos entre la gente común, de acuerdo con la Escuela Fo, todos tienen relación causal y predestinada; el nacimiento, el envejecimiento, las enfermedades y la muerte existen simplemente de esta manera entre la gente común. El yeli producido por los actos malos cometidos por el hombre en el pasado es lo que causa las enfermedades o las tribulaciones. Al padecer sufrimientos, uno está justamente pagando deudas del ye, por eso nadie puede cambiarlo casualmente, pues cambiarlo equivale a que las deudas no tienen que ser pagadas; tampoco puede hacerse de manera casual y arbitraria, de otro modo, equivale a hacer cosas malas.

Algunas personas piensan que curar enfermedades a la gente, eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo es hacer obras buenas. Según yo lo veo, ellos no curan realmente las enfermedades; solo las posponen o las transforman, de hecho, no las quitan. Para eliminar realmente esta tribulación hay que eliminar el yeli. Si alguien realmente es capaz de curar esta enfermedad eliminando completamente estos yeli, si verdaderamente puede alcanzar este

punto, el nivel de esta persona ya no es bajo. Él ya ha visto una verdad, y es que los principios entre la gente común no pueden ser dañados a voluntad. Durante el curso del xiulian, si el cultivador, por su corazón de misericordia, hace algo bueno y ayuda a la gente tratando enfermedades, para eliminar las enfermedades y fortalecer el cuerpo, esto está permitido, pero él tampoco puede curar completamente para otros. Si la enfermedad de una persona común realmente puede ser eliminada de raíz, una persona común que no realiza el xiulian puede salir de aquí sin ninguna enfermedad, sin embargo, al salir por la puerta aún es una persona común e incluso lucha por beneficios personales igual que la gente común, ¿cómo se puede eliminar a voluntad su yeli? Esto no está permitido en absoluto.

Entonces, ¿por qué se puede hacer esto para los cultivadores? Porque un cultivador es lo máspreciado, él desea practicar el xiulian; por eso, este pensamiento emitido es lo más valioso. En la religión budista se habla sobre la naturaleza fo; apenas emerge la naturaleza fo, los seres iluminados ya pueden ayudarlo. ¿Qué significa esto? Si quieres que te lo diga, dado que transmito gong en niveles altos, esto involucra principios de niveles altos y las cuestiones involucradas son enormes. En este universo vemos que la vida del hombre no se produce en la sociedad humana común. La vida verdadera del hombre se produce en los espacios del universo. Debido a que en este universo hay una gran variedad de toda clase de materias creadoras de vida, los movimientos de estas materias entre sí pueden producir vida; es decir, la vida más temprana del hombre sí se origina en el universo. El espacio del universo es originalmente benevolente y bueno y posee Zhen-Shan-Ren, esta clase de característica; el hombre, al nacer, tiene la misma característica del universo. Pero al producirse más seres vivos, ocurre entonces una clase de relación social grupal. Entre ellos, algunos posiblemente adquieren corazones egoístas

y entonces bajan lentamente sus niveles, entonces no pueden quedarse en este nivel, así que tienen que caer hacia abajo. Pero en ese otro nivel nuevamente se tornan no tan buenos y tampoco pueden permanecer, entonces continúan cayendo y finalmente caen a este nivel de los seres humanos.

Toda la sociedad humana está dentro de un mismo nivel. Al caer a este paso, viéndolo parado en el ángulo de los gongneng o desde el ángulo de los grandes seres iluminados, originalmente estas vidas debían ser destruidas. No obstante, los grandes seres iluminados, por sus corazones de misericordia, les dieron una oportunidad más y formaron un ambiente singular, un espacio singular de este tipo. Pero los seres vivos de este espacio son diferentes de los seres vivos en todos los espacios en el universo. Los seres vivos en este espacio no pueden ver a los seres vivos de otros espacios, no pueden ver la verdadera apariencia del universo, lo cual equivale a que estas personas han caído dentro de la ilusión. Si quieren curar sus enfermedades, eliminar sus tribulaciones y disolver el ye, estas personas tienen que pasar por el xiulian y volver al origen y retornar a la verdad; todos los diferentes tipos de vías de xiulian lo ven de esta manera. El hombre debe volver al origen y retornar a la verdad, este es el verdadero propósito de ser un humano; por eso, una vez que esta persona quiere el xiulian, se considera que su naturaleza fo ha emergido. Este pensamiento es lo más valioso, porque él desea volver al origen, retornar a la verdad y saltar afuera de este nivel de la gente común.

Quizás todos hayan oído una frase así en la religión budista: cuando la naturaleza fo emerge, sacude al mundo de diez direcciones. Quienquiera que ve a esta persona quiere ayudarla y la ayuda incondicionalmente. La Escuela Fo salva a la gente incondicionalmente, no hay recompensa alguna, puede ayudarla

sin ninguna condición, por lo tanto, nosotros podemos hacer muchas cosas por los estudiantes. Pero siendo una persona común que solo desea ser una persona entre la gente común y curar sus enfermedades, no va. Hay quien piensa: «Si me curo, haré el xiulian». El xiulian no tiene ninguna condición, si quieres el xiulian, entonces haz el xiulian. Pero acarreas un cuerpo enfermo, o los mensajes en los cuerpos de algunos son todavía muy embrollados, otros nunca han practicado gong y también hay gente que ha practicado gong por decenas de años pero todavía está dando vueltas en el qi y tampoco se ha cultivado hacia arriba.

Entonces, ¿qué se hace? Vamos a purificar los cuerpos de ellos para que puedan realizar el xiulian hacia niveles altos. Durante el xiulian en el nivel más bajo existe un proceso: purificar total y completamente tu cuerpo; todas las cosas malas que existen dentro de los pensamientos, el campo de yeli que existe alrededor del cuerpo y los factores causantes de la mala salud, todo es limpiado y purgado. Si no es limpiado y purgado, acarreando así un cuerpo turbio, un cuerpo oscuro y una mente sucia, ¿cómo puedes lograr el xiulian hacia niveles altos? Aquí no practicamos el qi y no necesitas practicar estas cosas de los niveles bajos; te empujamos más allá para que tu cuerpo alcance un estado libre de enfermedades. Al mismo tiempo te plantamos un juego de estas cosas ya preparadas para cimentar una base en el nivel bajo, de esta manera, ya estamos refinando gong en un nivel muy alto.

Según lo que se dice en el xiulian, si se cuenta el qi, hay tres niveles. Pero el xiulian verdadero (excluyendo la práctica de qi) tiene dos grandes niveles: uno es el xiulian del Fa Dentro del Mundo y el otro es el xiulian del Fa Fuera del Mundo. Estos Fa Dentro del Mundo y Fa Fuera del Mundo son diferentes de los términos de los templos ‘salir del mundo’ y ‘entrar al mundo’,

que son cosas teóricas. Lo nuestro son dos grandes niveles de transformación del xiulian genuino del cuerpo humano. En el curso del xiulian del Fa Dentro del Mundo, el cuerpo humano es continuamente purificado, continuamente purificado, por eso, cuando llega a la forma más alta del Fa Dentro del Mundo, el cuerpo ya está completamente reemplazado por materia de alta energía. En cambio, el xiulian del Fa Fuera del Mundo es básicamente el xiulian del cuerpo fo, el cual es un cuerpo constituido por materia de alta energía, y todos los gongneng se exteriorizan nuevamente. Estos son los dos grandes niveles a los que hacemos referencia.

Hablamos de la relación predestinada; a todos los sentados aquí, yo puedo hacer este asunto para todos. Ahora somos solo algo más de dos mil personas, unas miles de personas, sin embargo, incluso con más personas, decenas miles de personas, para todos puedo hacerlo; es decir, no necesitas practicar más en niveles bajos. Después de purificar tu cuerpo y empujarte para que los atraveses, yo te planto un sistema integral de xiulian para que, inmediatamente cuando empieces, ya puedas hacer el xiulian directamente en niveles altos. Pero esto solo se limita a estudiantes que vienen aquí realmente para el xiulian; no es que por estar sentado aquí ya eres un cultivador. Cuando haces un cambio fundamental desde tus pensamientos, entonces te lo podemos dar; inclusive no se limita a esto, más tarde entenderán qué cosas les he dado a todos. Aquí tampoco hablamos de curar enfermedades, sino que hablamos sobre reajustar los cuerpos de los estudiantes en forma integral para que puedas refinar gong. Acarreando un cuerpo enfermo no puedes exteriorizar gong en absoluto; por eso, tampoco me busquen para curar enfermedades, tampoco hago esto. El propósito primordial de mi venida al público es llevar a la gente hacia niveles altos, llevar verdaderamente a la gente hacia niveles altos.

Los diferentes niveles tienen diferentes niveles de Fa

En el pasado, muchos maestros de qigong decían algo como que el qigong tiene los grados elemental, intermedio y avanzado. Eso es todo qi, son todas cosas dentro de ese nivel de la práctica de qi, sin embargo, todavía lo clasifican en grados elemental, intermedio y avanzado. Las cosas de los verdaderos niveles altos, en las mentes de gran cantidad de nuestros cultivadores están en blanco, no saben absolutamente nada. De ahora en adelante, todo lo que vamos a exponer es Fa de niveles altos. Además quisiera rectificar un poco la reputación del xiulian. Durante mis lecciones voy a hablar sobre algunos fenómenos no buenos en la comunidad del xiulian. Sobre cómo tratamos y consideramos estos fenómenos, voy a contar todo; además, al transmitir gong y enseñar el Fa de niveles altos, las áreas y los asuntos involucrados son bastante extensos, incluso muy agudos, los cuales también pienso exponer; algunos, que se originan de otros espacios, son interferencias dirigidas a nuestra sociedad de la gente común, especialmente interferencias a la comunidad del xiulian; también voy a exponer eso y, al mismo tiempo, resuelvo estos problemas para nuestros estudiantes. Sin tener estos problemas resueltos, no puedes refinar gong. Para resolver estas cuestiones de raíz es necesario que los consideremos a todos como verdaderos cultivadores a fin de poder hacerlo. Por supuesto, cambiar tu mentalidad de inmediato no es fácil, pero de ahora en adelante, mientras escuches las lecciones, irás transformando gradualmente tus pensamientos, así que también espero que todos escuchen atentamente. Yo no transmito gong como transmiten los otros. Algunas personas, cuando transmiten gong, solo hablan brevemente sobre sus teorías de gong, después

la gente recibe algunos mensajes, se enseña un juego de técnicas y ahí termina. La gente ya está acostumbrada a esta forma de transmitir el gong.

Para transmitir verdaderamente gong hay que enseñar el Fa y exponer el Dao. Durante las diez clases voy a exponer todos los principios de niveles altos, solo así podrás hacer el xiulian; de lo contrario, no podrás hacerlo en absoluto. Todo aquello que transmiten los demás pertenece al nivel de eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo, y por más que quieras el xiulian hacia niveles altos, sin la guía del Fa de niveles altos tampoco puedes hacer el xiulian. Es como cuando vas a la escuela, si asistes a la universidad con los textos escolares de la escuela primaria, todavía eres un alumno de la escuela primaria. Hay quien piensa que ya aprendió muchos gong, de este gong y de ese gong, de los cuales tiene un montón de certificados, sin embargo, su gong aún no ha subido. Él considera que estos ya son la esencia y la totalidad del qigong, pero no es así, eso es solo 'piel y pelo' del qigong, son cosas de lo más bajo. El qigong no es solo aquello, el qigong es xiulian, es algo de extensa sabiduría y profunda erudición; además, en los distintos niveles todavía existen distintos Fa, por lo tanto, es diferente de las cosas de las prácticas de qi que conocemos en la actualidad, de las cuales, sin importar cuántas aprendas, sigues igual. Doy un ejemplo: has aprendido de los textos escolares de las escuelas primarias británicas, has aprendido de los textos escolares de las escuelas primarias americanas, has aprendido de los textos escolares de las escuelas primarias japonesas y también has aprendido de los textos escolares de las escuelas primarias chinas, pero aún eres un alumno de escuela primaria. Cuantas más instrucciones del qigong del nivel bajo aprendes y cuanto más te llenas con estas, tanto más daño te haces y tu cuerpo ya queda embrollado.

También quiero enfatizar una cuestión, en nuestro xiulian tenemos que transmitir el gong y enseñar el Fa. Los monjes de algunos templos, especialmente los de la vía Zen, pueden tener algunos conceptos. Tan pronto como oyen hablar sobre enseñar el Fa, ya no les gusta escuchar. ¿Por qué? La vía Zen considera que este Fa no puede enseñarse, que el Fa no es Fa si se enseña, que no hay Fa que pueda ser enseñado y que solo es posible que el corazón acepte y el alma entienda; por eso, hasta hoy, la vía Zen ya no es capaz de enseñar ningún Fa. Esta cosa que transmitió Damo de la vía Zen está basada en una frase que dijo Sakya Muni. Sakya Muni dijo: «Ningún Fa es definitivo». Entonces, según esta frase que dijo Sakya Muni, Damo fundó la vía Zen. Decimos que esta vía escarba en un cuerno de buey. ¿Qué significa esto? Cuando Damo comenzó a escarbar en el cuerno aún lo sintió bastante espacioso; para el segundo patriarca ya no era tan espacioso; el tercero todavía más o menos podía entrar; para el cuarto ya era muy estrecho; para el quinto básicamente ya no quedaba lugar para escarbar; y cuando llegó Huineng, el sexto patriarca, ya se había alcanzado el tope y no podía escarbar más adentro. Hoy, si tú vas a la vía Zen para aprender el Fa, no hagas preguntas; si las haces, enseguida te dan con un palo en la cabeza, llamado “palo de advertencia”. Eso significa que no preguntes, que te ilumines por tu cuenta. Tú dices: «No sé nada, por eso vine aquí, justamente para aprender, ¿sobre qué me ilumino? ¿Por qué me pegas con un palo?!». Esto es porque ya han escarbado hasta la punta del cuerno de buey y no les queda nada para enseñar. Incluso el mismo Damo dijo que él solo podía legar su enseñanza por seis generaciones y después ya no iba más. Ya han pasado varios cientos de años, no obstante, hoy en día todavía hay personas que se aferran a los principios de la vía Zen. ¿Cuál es el contenido real del “ningún Fa es definitivo” que dijo Sakya Muni? El nivel en el que estaba Sakya Muni era de rulai, pero muchos monjes posteriores no se iluminaron al mismo nivel que estaba Sakya Muni, al estado

mental de su reino de conciencia, al sentido verdadero del Fa que enseñó o al contenido real de sus palabras. Por lo tanto, la gente que vino después lo explicó de esta y de aquella manera, lo interpretó confusamente y consideró que “ningún Fa es definitivo” significa simplemente que no hables del Fa, y que si lo expones, ya no es el Fa. En realidad no tiene este significado. Después de que a Sakya Muni se le abrió el gong y la iluminación bajo la higuera sagrada, no es que él alcanzó de inmediato este nivel de rulai. Durante los 49 años enteros de su transmisión del Fa, él también estuvo elevándose a sí mismo continuamente. Cada vez que ascendía un nivel, al mirar atrás encontraba que el Fa que acababa de enseñar estaba todo equivocado. Después de elevarse de nuevo, descubría que el Fa enseñado era otra vez incorrecto. Al elevarse nuevamente, descubría que el Fa que recientemente había enseñado era incorrecto otra vez. Durante todos los 49 años él estuvo ascendiendo de esta manera; cada vez que se elevaba un nivel más, descubría que el Fa que había enseñado previamente estaba en un nivel de entendimiento muy bajo. También descubrió que el Fa de cada nivel es la manifestación del Fa de cada nivel y que en cada nivel hay Fa, pero ninguno es la verdad absoluta del universo. Pero el Fa en un nivel más alto se acerca más a la característica del universo que el Fa de un nivel más bajo; por eso él dijo: ningún Fa es definitivo.

Al final, Sakya Muni también dijo: «En toda mi vida no he enseñado ningún Fa». La vía Zen entendió que no hay Fa para enseñar. En sus años avanzados, Sakya Muni ya había alcanzado el nivel de rulai, ¿por qué sostuvo que no había enseñado ningún Fa? De hecho, ¿qué cuestión expuso en realidad? Lo que dijo fue: aunque he alcanzado mi nivel de rulai, aún no he visto cuál es la verdad final del universo, cuál es el Fa final. Por lo tanto, él le dice a la gente posterior a él que no tome sus palabras como el principio verdadero absoluto e inalterable, de otro modo, esto

puede limitarla al nivel de rulai o por debajo de este, sin poder atravesar hacia niveles aún más altos. La gente posterior a él no ha podido comprender el significado verdadero de esta frase y considera que si se enseña el Fa, ya no es el Fa; lo entienden de esta manera. En realidad, lo que dijo Sakya Muni fue: en distintos niveles hay diferentes niveles de Fa, y ningún Fa de cada nivel es el principio verdadero absoluto del universo, pero el Fa en este nivel sí tiene la función de guía para este nivel. De hecho, él expuso un principio así.

En el pasado hubo muchas personas, especialmente de la vía Zen, que sostuvieron siempre este tipo de prejuicio y un entendimiento extremadamente erróneo. Sin que te enseñen, ¿cómo se guía el refinamiento?, ¿cómo te refinas?, ¿cómo te cultivas? En la religión budista existen muchos cuentos budistas, tal vez algunos de ustedes los han leído, sobre alguien que subió al Cielo y, después de llegar allí, descubrió que las *Escrituras de Jingang* de allí arriba eran diferentes de las de abajo, que cada palabra, así como todo el sentido, eran distintos. ¿Cómo es que estas *Escrituras de Jingang* son diferentes de las *Escrituras de Jingang* de la gente común? También hay gente que dice que las escrituras del Mundo de la Felicidad Suprema son completamente diferentes de las de abajo, que no son lo mismo para nada, y no solo el texto, sino que todos sus contenidos y significados son distintos, les han ocurrido cambios. En efecto, el mismo Fa tiene diversas transformaciones y formas de manifestarse en los diferentes niveles y puede generar diferentes funciones de guía para los cultivadores en los distintos niveles.

Todos saben que hay un pequeño folleto de la religión budista titulado *Notas del viaje al Mundo de la Felicidad Suprema*, que cuenta sobre un monje que mientras estaba sentado en meditación refinando gong, su espíritu primordial llegó al

Mundo de la Felicidad Suprema, donde vio escenas. Paseó por un día, pero cuando regresó al mundo humano ya habían pasado seis años. ¿Lo vio o no lo vio? Sí, lo vio, pero aquello que vio no era la apariencia verdadera. ¿Por qué? Porque su nivel no era suficiente y solo se le podía revelar la manifestación de Fo Fa que él debía ver en este nivel suyo. Esto es porque un mundo tal es la manifestación de lo que constituye el Fa y, por lo tanto, él no pudo ver la apariencia verdadera. Digo que este “ningún Fa es definitivo” contiene precisamente tal significado.

Zhen-Shan-Ren es el único criterio para evaluar si una persona es buena o mala

En la religión budista, la gente siempre ha estado explorando y discutiendo qué es Fo Fa. También hay gente que considera que el Fa enseñado en la religión budista es la totalidad de Fo Fa, pero en realidad no lo es. El Fa enseñado por Sakya Muni hace 2.500 años fue solo para ese tipo de gente común de un nivel extremadamente bajo, que acababa de salir de la matriz de la sociedad primitiva y tenía mentes comparativamente simples. El período final del Fa referido por Sakya Muni es precisamente hoy; la gente de hoy ya no puede usar ese Fa para el xiulian. En este período final del Fa, hasta a los monjes en los templos les resulta muy difícil salvarse a sí mismos y más aún salvar a otros. El Fa que transmitió Sakya Muni en aquel tiempo apuntaba a tal situación; él ni siquiera expuso todo el Fo Fa que sabía en el nivel en el que estaba, y si se quiere que el Fa que él enseñó se mantenga inmutable para siempre, tampoco es posible.

La sociedad está desarrollándose y la mente humana, asimismo, se vuelve más y más complicada, lo cual dificulta hacer que la

gente continúe cultivándose de este modo. El Fa dentro de la religión budista no puede abarcar todo Fo Fa porque es solo una parte diminuta dentro de Fo Fa. Hay todavía muchos otros grandes Fa de la Escuela Fo circulando entre el pueblo, legados a través de sucesivas eras a solo una persona. Diferentes niveles tienen diferentes Fa, diferentes espacios tienen diferentes Fa; todas estas son diferentes manifestaciones de Fo Fa en cada uno de los espacios y en cada nivel. Sakya Muni también dijo que existen 84.000 vías de cultivación de fo, pero dentro de la religión budista están solo las vías Zen, Tierra Pura, Tiantai, Huayan, vía Secreta, etcétera; son poco más de diez vías, las cuales no pueden abarcar la totalidad de Fo Fa. Sakya Muni mismo tampoco transmitió todo su Fa, él solo apuntó a la capacidad de aceptación de la gente de aquel tiempo y transmitió solo una parte.

Entonces, ¿qué es Fo Fa? En este universo, la característica más fundamental, Zhen-Shan-Ren, es la manifestación más alta de Fo Fa, él es el Fo Fa más fundamental. Fo Fa tiene diferentes formas de manifestaciones en diferentes niveles, dentro de los diferentes niveles tiene diferentes funciones de guía, y cuanto más bajo es el nivel, tanto más complejas y complicadas son sus manifestaciones. Las partículas microscópicas del aire, la piedra, la madera, la tierra, el metal, el cuerpo humano, dentro de todas las materias existe Zhen-Shan-Ren, esta característica; en la antigüedad se decía que los cinco elementos componen las miríadas de cosas del universo, en las cuales también existe esta característica de Zhen-Shan-Ren. Un cultivador solo puede conocer la manifestación específica de Fo Fa de ese nivel al que ha llegado cultivándose; esto es la Posición de Fruto y el nivel del xiulian. Hablando más ampliamente, el Fa es inmenso. Al hablar llegando al punto más alto ya es muy simple, porque el Fa es como la forma de una pirámide. Al alcanzar el nivel más alto, ya se puede abarcar todo usando tres palabras, y esas son

precisamente Zhen-Shan-Ren, pero al manifestarse en cada uno de los niveles se vuelve extremadamente complejo. Tomando a un ser humano como ejemplo, la Escuela Dao considera al cuerpo humano como un pequeño universo; un ser humano tiene un cuerpo de materia, pero el mero cuerpo de materia aún no constituye un ser humano completo, todavía hay que tener temperamento, carácter, particularidades y la existencia del espíritu primordial del hombre para poder construir una persona completa e independiente, que porta una personalidad propia. Este universo nuestro es igual, tiene tanto la galaxia de la Vía Láctea como otras galaxias, también tiene vidas y agua; los millares de cosas dentro de este universo son un aspecto de su existencia material, pero al mismo tiempo también existe en ellos la característica Zhen-Shan-Ren. Las partículas microscópicas de cualquier materia contienen este tipo de característica, incluso las partículas extremadamente diminutas la contienen.

Zhen-Shan-Ren, este tipo de característica, es el parámetro para evaluar lo bueno y lo malo dentro del universo. ¿Qué es bueno y qué es malo? Precisamente se utiliza esta característica para evaluarlo. Lo mismo ocurre con el *de* referido por nosotros en el pasado. Por supuesto, hoy el nivel moral de la sociedad humana ya ha cambiado, el estándar de la moral incluso está torcido. Si hoy alguien intenta ser como Lei Feng, posiblemente habrá quienes dicen que él es un enfermo mental. Pero durante las décadas de los 50 y los 60, ¿quién hubiera dicho que él es un enfermo mental? El estándar moral de la humanidad está deslizándose fuertemente hacia abajo; los valores mundiales decaen día a día; el único propósito de la gente es obtener beneficios, y por esos pequeños beneficios personales se daña a otros; tú peleas conmigo, yo me aprovecho de ti; hacen todo esto recurriendo a cualquier método. Piensen todos, ¿puede permitirse que esto continúe de esta manera? Cuando alguien hace maldades y tú le dices que

está haciendo cosas malas, él ni siquiera te cree, él realmente no cree que él mismo esté haciendo maldades; hay algunos que aún se miden a sí mismos con el estándar moral deslizado y se consideran mejores que otros, porque incluso el criterio para evaluar ha sufrido cambios. No obstante, no importa cuánto cambie el estándar moral de la humanidad, la característica de este universo no cambia y es el único criterio para evaluar si una persona es buena o mala. Entonces, siendo un cultivador, tienes que requerirte de acuerdo con esta característica del universo y no según el estándar del hombre común. Si quieres volver al origen y retornar a la verdad y elevarte con el xiulian, tienes que actuar según este criterio. Siendo un humano, solo al poder conformarse a Zhen-Shan-Ren, esta característica del universo, entonces se es una persona buena; aquellos que actúan dándole la espalda y apartándose de esta característica son personas realmente malas. En el lugar de trabajo o en la sociedad, algunos pueden decir que tú eres malo, pero no necesariamente eres realmente malo; algunos dicen que tú eres bueno, pero no necesariamente eres realmente bueno. Siendo un cultivador, al asimilarte a esta característica eres entonces una persona que ha obtenido el Dao; es un principio así de simple.

La Escuela Dao realiza el xiulian de Zhen-Shan-Ren poniendo énfasis en la cultivación de Zhen. Por eso, la Escuela Dao habla de cultivar la verdad y nutrir la naturaleza, decir la verdad, actuar de acuerdo con la verdad, ser una persona verdadera, volver al origen y retornar a la verdad, y finalmente cultivarse en una persona verdadera. Pero hay también Ren y Shan, solo que el peso cae sobre la cultivación de Zhen. El foco de importancia de la Escuela Fo recae sobre la cultivación de Shan de Zhen-Shan-Ren. Debido a que al cultivar Shan se puede cultivar y exteriorizar un corazón de gran misericordia, una vez que este corazón emerge, el cultivador ve que todas las vidas sufren,

por eso, consecuentemente emite un deseo y quiere salvar a las multitudes de vidas. No obstante, también hay Zhen y Ren, pero la importancia recae en cultivarse sobre Shan. Esta vía nuestra de Falun Dafa cultiva de acuerdo con el estándar más alto del universo, Zhen-Shan-Ren, simultáneamente; el gong que refinamos es enorme.

El qigong es una cultura prehistórica

¿Qué es el qigong? Muchos maestros de qigong están hablando sobre ello, pero lo que yo enseño no es para nada igual a lo que ellos enseñan. Muchos maestros de qigong lo explican dentro de ese nivel, mientras que yo expongo el conocimiento sobre el qigong en niveles más altos, lo cual es rotundamente diferente de lo que ellos conocen. Algunos maestros de qigong dicen: el qigong tiene una historia de 2.000 años en nuestro país; también hay otros que dicen que tiene una historia de 3.000 años; algunos dicen 5.000 años, casi igual que la historia de la civilización de nuestro pueblo chino; también otros dicen que según los hallazgos culturales excavados, el qigong tiene 7.000 años de historia, lo cual va mucho más allá de la historia de la civilización de nuestro pueblo chino. Pero sin importar cómo lo entiendan, la historia del qigong no sobrepasa por mucho a la historia de la civilización humana. Según la teoría de la evolución de Darwin, los seres humanos evolucionaron de plantas de agua a animales acuáticos, después treparon a la tierra y más adelante a los árboles, luego bajaron de nuevo a la tierra y se convirtieron en antropoides; calculando desde que evolucionaron hasta el hombre contemporáneo con cultura y raciocinio, la aparición real de la civilización humana tampoco excedió los 10.000 años. Remontándonos aún más atrás en el tiempo, ni siquiera existían cosas tales como anudar cuerdas para registrar asuntos.

Se envolvían con hojas y comían carne cruda; mirando todavía más atrás, tal vez ni tenían el conocimiento de usar el fuego, eran totalmente ese tipo de salvajes, ese tipo de hombre primitivo.

Pero descubrimos un problema, en muchos lugares del mundo han quedado muchísimas reliquias históricas de civilizaciones, todas las cuales exceden por mucho a la historia de nuestra civilización humana. Estas reliquias, desde el ángulo de la artesanía, todas tienen un nivel artesanal muy alto; considerándolo desde el nivel artístico, son bastante superiores, y parece que toda la gente moderna está simplemente imitando las artes de la gente antigua, las cuales tienen un gran valor de apreciación. Pero estos son restos de hace cientos de miles de años, varios centenares de miles de años, varios millones de años y hasta más de cien millones de años. Piensen todos, ¿no está esto bromeando con la historia de hoy? Pero no hay nada de qué bromear, porque los seres humanos también están continuamente perfeccionándose y conociéndose a sí mismos nuevamente; la sociedad se desarrolla simplemente de esta manera y el conocimiento inicial no necesariamente es absolutamente correcto.

Posiblemente muchos hayan oído sobre las “culturas prehistóricas”, también llamadas “civilizaciones prehistóricas”, así que hablaremos sobre esas civilizaciones prehistóricas. En la Tierra existen los continentes de Asia, Europa, América del Sur, América del Norte, Oceanía, África y Antártida; los geólogos llaman a todos estos “placas continentales”. Desde que se formaron las placas continentales hasta hoy ya han pasado decenas de millones de años. Es decir que muchas tierras han ascendido desde el fondo del océano y también muchas tierras se han hundido hasta el fondo del océano, desde que se estabilizaron hasta este estado presente ya han transcurrido decenas de millones de años. Pero en muchos fondos oceánicos se han

descubierta construcciones antiguas, altas y enormes, esculpidas exquisitamente, que no son herencias culturales de los seres humanos actuales, así que seguramente se construyeron antes de hundirse en el fondo oceánico. Entonces, ¿quiénes crearon estas civilizaciones decenas de millones de años antes? En aquel tiempo, nosotros, los seres humanos, ni siquiera éramos monos, ¿cómo pudimos crear cosas de una inteligencia tan alta? En el mundo, los arqueólogos descubrieron una clase de organismo llamado “trilobites”, que existió entre 600 y 260 millones de años atrás y hace 260 millones de años esta vida dejó de existir. Pero un científico americano descubrió un fósil de trilobites sobre una piedra donde también había una huella dejada por una pisada de zapato, claramente impresa. ¿Acaso esto no está bromeando con los historiadores? Según la teoría de la evolución de Darwin, ¿cómo es posible que hayan existido seres humanos hace 260 millones de años?

En el Museo de la Universidad Nacional de Perú hay una roca sobre la cual está grabada una figura humana; según la investigación, esta fue tallada hace 30.000 años. Sin embargo, esta figura humana está vestida, tiene puesto un sombrero, lleva zapatos e incluso está observando cuerpos celestes con un telescopio en sus manos. ¿Cómo es posible que la gente de hace 30.000 años supiese tejer tela y vestirse? Aún más inconcebible es que la figura incluso está observando cuerpos celestes con el telescopio en sus manos, y además tenía ciertos conocimientos de astronomía. Nosotros siempre consideramos que fue el europeo Galileo quien inventó el telescopio, que hasta ahora tiene apenas un poco más de 300 años de historia; entonces, hace 30.000 años, ¿quién inventó este telescopio? Además, hay muchos otros enigmas sin resolver. Por ejemplo, en Francia, Sudáfrica y los Alpes hay muchas cavernas con pinturas rupestres esculpidas que parecen reales y vívidas. Las figuras humanas esculpidas

son muy exquisitas y además están coloreadas con un tipo de pintura mineral. Pero todas estas personas tienen vestimentas modernas, un poco parecidas al traje occidental con pantalones ajustados. Algunas tienen en sus manos objetos semejantes a pipas, mientras que otras sostienen bastones y llevan sombreros. ¿Cómo pudieron los monos de hace varios centenares de miles de años tener un nivel artístico tan alto?

Hablando sobre algo más lejano, en África hay una República de Gabón, que tiene minas de uranio; como este país era comparativamente subdesarrollado, no era capaz de procesar el uranio por sí mismo, así que lo exportaba a países avanzados. En 1972, una planta francesa importó este tipo de uranio. Mediante exámenes, descubrieron que este uranio ya había sido procesado y utilizado. Esto resultó extraño y se envió personal científico y técnico para investigar; científicos de muchos otros países también fueron a investigar. Finalmente comprobaron que esta mina de uranio había sido un reactor nuclear de gran escala, además el diseño era muy razonable, algo imposible de crear y construir por la gente de hoy. Entonces, ¿cuándo fue construido dicho reactor? Fue hace 2.000 millones de años y estuvo en operación durante 500.000 años. Esta es simplemente una cifra astronómica y no puede ser explicada en absoluto con la teoría de la evolución de Darwin; hay muchos casos como este. Las cosas que el mundo científico y tecnológico actual ha descubierto son más que suficientes para cambiar nuestros textos de enseñanza de hoy en día. Cuando los viejos conceptos habituales de los seres humanos forman un sistema metódico para trabajar y pensar, es muy difícil que se acepten nuevos conocimientos. Cuando aparece el principio verdadero, tampoco se atreven a aceptarlo y producen instintivamente un tipo de rechazo. Debido a la influencia de los conceptos tradicionales, en la actualidad nadie recopila estas cosas sistemáticamente, por eso la mentalidad humana nunca puede alcanzar el desarrollo; cuando

apenas hablas de estas cosas que, aunque no están popularizadas, ya fueron descubiertas, hay personas que insisten en que son supersticiones y no las pueden aceptar.

Afuera del país, muchos científicos intrépidos ya han reconocido públicamente que tales fenómenos son una clase de cultura prehistórica, que son civilizaciones anteriores al presente ciclo de nuestra civilización humana, es decir que existieron períodos de civilizaciones anteriores al presente ciclo de nuestra civilización, e incluso no solo uno. Considerando las reliquias culturales excavadas, todas estas no son productos de un mismo período de civilización. Por eso se considera que después de que las numerosas civilizaciones humanas sufrieron golpes destructivos, solo unas pocas personas sobrevivieron, llevaron una vida primitiva y gradualmente se multiplicaron otra vez en nuevos seres humanos, entrando en una nueva civilización. Más tarde se encaminaron otra vez hacia la destrucción y luego volvieron a multiplicarse en nuevos seres humanos; así, la humanidad atravesó distintos cambios periódicos como este, uno tras otro. Los físicos dicen que el movimiento de la materia tiene normas y orden; los cambios de todo nuestro universo también tienen normas y orden.

Es imposible que el movimiento de nuestro planeta Tierra dentro de este vasto universo y en el movimiento y rotación de la Vía Láctea haya andado todo el tiempo sobre ruedas; es muy probable que se haya topado con algún planeta o que hayan ocurrido otros problemas que causaran muy graves catástrofes. Mirándolo desde el ángulo de nuestros gongneng, fue justamente arreglado de esa manera. Una vez verifiqué un poco en detalle y descubrí que los seres humanos se encontraron 81 veces en el estado de destrucción completa, solo unas pocas personas sobrevivieron, dejando un poco de la civilización prehistórica

original y entraron en el siguiente período, llevando una vida primitiva. Los seres humanos se fueron multiplicando y al final apareció nuevamente una civilización. Transcurrieron 81 de estos cambios periódicos y aún no lo he verificado hasta el comienzo. Los chinos hablan sobre la sincronización de fenómenos celestiales, las condiciones terrestres favorables y la armonía entre los hombres. Distintos cambios en los fenómenos celestiales, distintos tiempos celestiales pueden traer diferentes estados sociales a la sociedad del hombre común. En palabras de la física, el movimiento de la materia tiene normas y orden; el movimiento del universo también es así.

Lo que expliqué previamente sobre la cultura prehistórica es principalmente para decirles a todos: el qigong tampoco ha sido inventado por los seres humanos de hoy, sino que también fue heredado desde un tiempo bastante remoto y es también una clase de cultura prehistórica. En las escrituras también podemos hallar algunas exposiciones al respecto. Sakya Muni dijo en aquel entonces que él había completado su cultivación y obtenido el Dao varios cientos de millones de jie atrás. ¿Cuántos años son un jie? Un jie es precisamente varios cientos de millones de años; una cifra tan enorme es simplemente inimaginable. Si esto es verdad, ¿no concuerda acaso con la historia humana y con la transformación de la Tierra entera? Además, Sakya Muni dijo que antes de él aun existieron los seis fo primordiales y que él también tuvo shifu, etcétera, y que todos ellos habían pasado por el xiulian y obtenido el Dao varios cientos de millones de jie atrás. Si todo esto es verdad, entonces entre los gong ortodoxos y genuinos y los gong transmitidos verdaderamente que se enseñan hoy en nuestra sociedad, ¿no existen acaso estos métodos de xiulian? Si quieren que yo responda, por supuesto que lo afirmo, pero estos no se ven mucho. Actualmente, el qigong falso y adulterado, y esas personas que llevan futi y compilan embrolladamente algunas

cosas para engañar a la gente superan muchas veces en número a los qigong genuinos, así que es difícil distinguir lo genuino de lo falso. No es fácil identificar un qigong genuino y tampoco es fácil encontrarlo.

En realidad, no solo el qigong es legado desde un tiempo remoto, sino que *Taiji, Hetu, Luoshu, Zhouyi, Bagua*, etcétera, todos fueron dejados desde tiempos prehistóricos. Por eso, si hoy estudiamos y entendemos el qigong parados en el ángulo de la gente común, no importa cómo lo estudiemos, nunca podremos comprenderlo claramente. Desde este nivel de la gente común, este ángulo y este reino de conciencia, no es posible comprender las cosas verdaderas.

El qigong es precisamente xiulian

Ya que el qigong tiene una historia así de remota, a fin de cuentas, ¿para qué sirve? Les digo a todos, nosotros somos Dafa xiulian de la Escuela Fo, entonces por supuesto que cultivamos el estado de fo, y la Escuela Dao por supuesto que cultiva el estado de dao y obtiene el Dao. Les digo a todos, este “fo” no es superstición. Este “fo” es sánscrito, el idioma de la antigua India. En aquel entonces, las dos palabras que se transmitieron a nuestra China fueron “fo tuo”, pero había también otra traducción como “fu tu”. Al transmitirse de una y otra manera, nosotros, los chinos, omitimos una palabra y lo llamamos simplemente “fo”. Traducido al idioma chino, ¿qué significado tiene? Es precisamente una persona iluminada, alguien que se ha iluminado a través del xiulian. ¿Dónde hay aquí algún matiz de superstición?

Piensen todos, el xiulian sí puede exteriorizar gongneng extrasensoriales. Actualmente en el mundo hay seis gongneng

reconocidos públicamente, pero no se limitan solo a estos, yo digo que los gongneng genuinos van más allá de las decenas de miles. Una persona allí sentada, sin mover sus manos o pies, puede hacer aquello que otros ni siquiera pueden hacer con sus manos y pies, puede ver el principio verdadero de cada uno de los espacios del universo, la apariencia verdadera del universo y todo lo que la gente común no es capaz de ver. ¿No es esta una persona que ha obtenido el Dao a través del xiulian? ¿Acaso no es un gran iluminado? ¿Puede decirse que es igual a una persona común? ¿No es una persona que alcanzó la iluminación mediante el xiulian? ¿No es correcto llamarla un iluminado? Traduciéndolo al idioma de la antigua India, es precisamente fo. Efectivamente es así, el qigong es justamente para hacer esto.

Ni bien se menciona al qigong hay gente que dice: ¿quién practicaría qigong si no tuviera enfermedades? La implicación de esto es que el qigong es para eliminar enfermedades, lo cual es un entendimiento muy superficial, extremadamente superficial. Esto no es culpa de nadie, ya que muchos maestros de qigong están haciendo esto de eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo; todos hablan de eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo, ninguno de ellos enseña hacia niveles altos. Esto no quiere decir que los métodos de gong de ellos no sean buenos, pues la misión de ellos es simplemente enseñar las cosas de ese nivel de eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo para así popularizar el qigong. Hay mucha gente que quiere el xiulian hacia niveles altos, tiene tal pensamiento y tal deseo, pero no conoce el método de xiulian adecuado, por lo cual, al final, causa dificultades muy grandes y también aparecen muchos problemas. Por supuesto, transmitir gong verdaderamente en niveles altos implica cuestiones muy elevadas. Por lo tanto, nos basamos en ser responsables para con la sociedad, en ser responsables para con la gente, y el resultado total de la transmisión de gong es bueno.

Algunas cosas ciertamente son muy elevadas y al decir las suenan como supersticiones, pero utilizamos lo más posible la ciencia contemporánea para explicarlas.

Hay algunas cosas que ni bien las mencionamos, alguien dice que son supersticiones. ¿Por qué? A su criterio, todo aquello que la ciencia todavía no ha reconocido o con lo que él mismo no ha tenido contacto, aquello que él considera imposible de existir, lo considera todo simplemente como supersticiones o idealismos; él tiene simplemente este tipo de concepto. ¿Es correcto este concepto? Aquello que la ciencia todavía no ha reconocido y no ha desarrollado hasta esa fase, ¿ya se puede decir que es superstición o idealismo? ¿No está esta misma persona siendo supersticiosa e idealista? Basándose en este tipo de concepto, ¿puede desarrollarse la ciencia, puede progresar? Así, la sociedad humana tampoco puede ser impulsada hacia delante. Todas las cosas inventadas por nuestra comunidad de científicos y técnicos no las tenía la gente en el pasado, y si a todas estas se las hubiera considerado supersticiones, por supuesto que nada hubiese necesitado desarrollarse. El qigong tampoco es idealismo alguno, mucha gente no conoce el qigong y por eso lo considera siempre un idealismo. Ahora, con instrumentos científicos se han medido y precisado en los cuerpos de los maestros de qigong ondas de infrasonido, ondas de sonido ultracorto, ondas electromagnéticas, rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, rayos gamma, neutrones, átomos, una muy pequeña cantidad de elementos metálicos, etcétera; ¿no son todos estos de existencia material? Estos son también materia. ¿Y no está cualquier cosa también compuesta de materia? ¿Acaso los otros espacios-tiempo no están también compuestos de materia? ¿Cómo se puede decir que es superstición? Ya que el qigong se usa para cultivar el estado de fo, entonces inevitablemente implica muchas cuestiones elevadas y profundas, de todas las cuales vamos a hablar.

Ya que el qigong se usa para este propósito, ¿por qué lo llamamos qigong? En realidad no se llamaba qigong, ¿cómo se llamaba? Se llamaba “xiulian”, y es simplemente xiu, cultivarse, y lian, refinarse. Por supuesto, ha tenido otros nombres específicos, pero en conjunto se llamaba xiulian. ¿Por qué se llama qigong? Todos saben que el qigong difundido en la sociedad ya tiene más de 20 años de historia, empezó a mediados de la “Gran Revolución Cultural” y en el último período de la misma llegó a su cima. Piensen todos, en aquel entonces, la ola de pensamiento ultraizquierdista era bastante grave. No hablamos sobre qué nombres tenía el qigong en la cultura prehistórica, pero durante el curso del desarrollo de esta civilización humana, el qigong pasó por una sociedad feudal, por lo tanto, sus nombres frecuentemente llevaban un fuerte matiz feudal. Aquellos que están relacionados con las religiones frecuentemente tenían nombres de acentuado tinte religioso. Por ejemplo: las llamadas “Gran Vía de Cultivación del Dao”, “Meditación de Jingang”, “Fa de Luohan”, “Gran Vía de Cultivación de Fo”, “Nueve Dobleces del Dan de Oro”, todos eran así. Si usabas estos nombres durante la “Gran Revolución Cultural”, ¿no ibas a recibir críticas y acusaciones? Aunque el deseo de los maestros de qigong por popularizar el qigong era bueno –curar las enfermedades, fortalecer el cuerpo y mejorar las condiciones físicas para las masas de personas–, qué bueno es esto, sin embargo, eso tampoco iba, y la gente no se atrevía a llamarlo de tales maneras. Por eso, con el fin de popularizar el qigong, muchos maestros de qigong sacaron de contexto dos caracteres de los textos *Dan Jing* y *Dao Zang* y lo llamaron qigong. Algunas personas todavía escarban en el término qigong para investigarlo, pero en esto realmente no hay nada para investigar; en el pasado el qigong se llamaba simplemente xiulian. Qigong no es más que un término nuevo adoptado para concordar con la ideología de la gente contemporánea.

Por qué refinar gong no hace crecer gong

¿Por qué refinar gong no hace crecer gong? Mucha gente tiene ideas como esta: «No he recibido enseñanzas genuinas en mi práctica de gong; si algún maestro me enseña algunos métodos únicos y técnicas elevadas, este gong mío crecerá». Ahora el 95 por ciento de la gente piensa así; yo lo encuentro muy gracioso. ¿Por qué es para reírse? Porque el qigong no es una técnica de la gente común, sino una clase de cosa totalmente sobrenatural, entonces para evaluarlo se tienen que aplicar los principios de los niveles altos. Les digo a todos, la razón fundamental por la cual el gong no se eleva son: “xiu, lian”, estas dos palabras; la gente solo le da importancia a ese lian y no a ese xiu. Cuando persigues fuera de ti mismo, no consigues nada. Con tu cuerpo humano común, tus manos humanas comunes y tu mente de persona común, ¿ya quieres transformar la materia de alta energía en gong? ¿Ya crece así? ¡Hablar es fácil! Para mí es simplemente una broma. Esto equivale a perseguir fuera de ti mismo, a buscar exteriormente; así nunca encontrarás.

Esto no es como algunas técnicas de nuestra gente común, tú gastas algo de dinero, aprendes una pequeña técnica y ya la tienes en la palma de tu mano. No es para nada así, eso es algo que sobrepasa este nivel del hombre común, por eso se te requiere con principios sobrenaturales. ¿Cómo se te requiere? Tienes que cultivarte hacia dentro, no puedes buscar externamente. Cuántas personas buscan hacia fuera, persiguiendo hoy esto y mañana aquello; además persiguen gongneng con corazones de apego y tienen toda clase de motivos. Algunos incluso quieren ser maestros de qigong ¡y hacer fortuna curando enfermedades! El xiulian verdadero requiere el xiulian de este corazón tuyo, y esto se llama cultivar el xinxing. Por ejemplo nosotros, en

un conflicto entre uno y otro, tomamos ligeramente las siete emociones y seis deseos, y todo tipo de deseos. Mientras peleas y luchas contra otros por intereses personales, aún pretendes que tu gong crezca, ¡hablar es fácil! Así, ¿no eres igual que una persona común? ¿Cómo puede crecer tu gong? Por eso debes darle importancia al xiulian del xinxing, solo entonces tu gong puede crecer y el nivel puede elevarse.

¿Qué es el xinxing? El xinxing abarca el *de* (*de* es un tipo de materia), abarca Ren, abarca wu –iluminación–, abarca she –que es el abandono de toda clase de deseos y apegos de la gente común–, también hay que poder digerir amarguras, etcétera; abarca muchas cosas de distintos aspectos. Cuando se logra elevar cada aspecto del xinxing del hombre, solo entonces puedes elevarte realmente; este es uno de los factores clave para incrementar el gongli.

Algunos piensan: «La cuestión del xinxing de la que Usted habla es algo dentro de las formas de la conciencia, es un asunto del reino del pensamiento humano y no es lo mismo que el gong que refinamos». ¿Cómo que no es lo mismo? En nuestro campo ideológico ha existido siempre la cuestión de cuál de las dos es primaria: la materia o el espíritu; siempre se ha discutido y debatido este tema. En realidad, les digo a todos, materia y espíritu son lo mismo. En el estudio de la ciencia del cuerpo humano, los científicos actuales consideran que el pensamiento emitido por el cerebro humano es precisamente materia. Entonces el pensamiento es algo de existencia material, ¿y no es justamente algo dentro del espíritu humano? Entonces, ¿no es lo mismo materia y espíritu? Es precisamente como el universo del que hablo, que tiene su existencia material y al mismo tiempo tiene la existencia de su característica. La existencia de la característica Zhen-Shan-Ren en el universo no puede ser percibida por la gente

común, porque toda la gente común se encuentra en la superficie de este mismo nivel. Cuando sobrepasas este nivel del hombre común, ya puedes percibirla. ¿Cómo se percibe? Cualquier materia en el universo, incluidas todas las materias que colman el universo entero, son entidades inteligentes, todas tienen pensamientos y todas son formas y estados del Fa del universo que existen en distintos niveles. Él no te deja ascender; si quieres elevarte, simplemente no puedes, él simplemente no deja que te eleves. ¿Por qué no deja que te eleves? Porque tu xinxing no se ha elevado. Cada nivel tiene un estándar diferente, y si piensas elevar tu nivel, debes abandonar tus malos pensamientos y volcar tus cosas sucias, asimilándote al estándar requerido por ese nivel, solo así puedes elevarte.

Con la elevación de tu xinxing, a tu cuerpo le ocurre un gran cambio; al elevar tu xinxing está garantizado que ocurre una transformación en la materia de tu cuerpo. ¿Qué cambios? Esas cosas malas a las que te apegas y persigues, las tirarás todas. Por ejemplo, una botella llena de cosas sucias, cerrada con una tapa ajustada, al ser arrojada al agua se hunde inmediatamente hasta el fondo. Tú vuelcas las cosas sucias que tiene adentro y cuanto más vuelcas, tanto más alto flota la botella; al vaciarla por completo, la botella sube flotando completamente hasta la superficie del agua. En el proceso del xiulian, nosotros justamente tenemos que quitar toda clase de cosas no buenas guardadas en el cuerpo humano, solo entonces se te puede hacer ascender, y esta característica del universo produce precisamente este tipo de efecto. Si no llevas a cabo el xiulian de tu xinxing, no elevas tu estándar moral y no descartas los pensamientos malos y las materias malas, esta característica no te permite ascender; dime, ¿cómo pueden la materia y el espíritu no ser lo mismo? Digamos un chiste: si a alguien que tiene todas las siete emociones y los seis deseos entre la gente común se lo deja ascender para ser un

fo, piensen todos, ¿es esto posible? Tal vez, tan pronto como vea a una gran pusa tan hermosa, le surja una intención perversa. Como no ha eliminado su corazón de envidia, puede generar un conflicto con los fo, ¿puede permitirse que exista tal cosa? Entonces, ¿qué se hace? Tú tienes que, entre la gente común, eliminar completamente toda clase de pensamientos malos que tienes, solo de esta manera puedes elevarte.

Es decir que debes prestar atención al xiulian del xinxing, practicar el xiulian de acuerdo con la característica del universo Zhen-Shan-Ren y eliminar los deseos, los corazones que no son buenos y las ideas de hacer maldades entre la gente común. Con apenas una pequeña elevación del reino de conciencia, algunas de las cosas malas propias ya son eliminadas. Mientras tanto, todavía tienes que sufrir algunas amarguras, padecer un poco y eliminar algo de tu propio yeli, de modo que puedas ascender un poco, es decir que la característica del universo no te restrinja tanto. La cultivación depende de uno mismo, el gong depende del shifu. El shifu te da un gong que hace crecer tu gong; entonces, este gong produce el efecto y, fuera de tu cuerpo, puede transformar tu *de*, este tipo de materia, en gong. Mientras tú te elevas continuamente y practicas el xiulian continuamente hacia arriba, tu pilar de gong también atraviesa continuamente hacia arriba. Siendo un cultivador, tienes que realizar el xiulian en el ambiente de la gente común, forjarte a ti mismo y gradualmente quitar los corazones de apego y todo tipo de deseos. Las cosas que nosotros, los seres humanos, usualmente consideramos buenas, viéndolas desde los niveles altos frecuentemente son malas. Por eso, aquello que la gente considera bueno –entre la gente común, obtener cada vez más beneficios personales y vivir cada vez mejor–, para los grandes seres iluminados esta gente es aún peor. Pues, ¿dónde está lo malo? Cuanto más obtiene, tanto más daña a otros y obtiene cosas que no le corresponden; él dará importancia

a la fama y a los beneficios materiales, entonces perderá *de*. Aunque quieras hacer que tu gong crezca, si no prestas atención al xiulian del xinxing, tu gong no crece en absoluto.

Nuestra comunidad del xiulian dice que el espíritu primordial del hombre es inextinguible. En el pasado, al hablar sobre el espíritu primordial del hombre, la gente probablemente decía que era superstición. Todos saben, por el estudio de la ciencia física sobre nuestro cuerpo humano, que existen moléculas, protones, electrones, e investigando más hacia abajo se ha llegado hasta los quarks, neutrinos, etcétera. Llegando a ese paso, ya no se pueden ver con el microscopio. Pero eso aún está lejos del origen de la vida y del origen de la materia. Todos saben que en la fisión del núcleo atómico se necesita una colisión de energía bastante fuerte y un calor bastante grande para hacer hender los átomos y provocar la fisión nuclear. Cuando el hombre muere, ¿cómo pueden morir así nomás los núcleos atómicos del cuerpo? Por eso, descubrimos que cuando una persona muere, es solo en esta capa de nuestro espacio, estos componentes moleculares más grandes de esta capa se desprenden; en otros espacios ese cuerpo no es destruido. Piensen todos, ¿cómo es el cuerpo humano observado bajo un microscopio? El cuerpo humano entero está en movimiento; aunque te quedes quieto sentado allí, tu cuerpo entero está en movimiento, las células moleculares están en movimiento, el cuerpo entero está suelto y disperso como si estuviera compuesto de arena. Así es el cuerpo humano observado bajo el microscopio; ocurre un cambio tajante con respecto al cuerpo humano que vemos con nuestros ojos. Esto es porque este par de ojos humanos puede crearte una especie de imagen falsa, impidiéndote ver estas cosas. Cuando el tianmu está abierto, se pueden ver las cosas ampliándolas; originalmente esta era una capacidad innata del hombre, pero ahora lo llaman gongneng extrasensorial; si quieres que se exterioricen tus

gongneng extrasensoriales, tienes que retornar al origen y volver a la verdad, cultivarte de regreso.

Hablemos un poco sobre este *de*. ¿Cuál es la relación vinculante específica entre esos? Lo explicamos con un análisis. Nosotros, los humanos, tenemos un cuerpo existente en muchos, muchos espacios. Ahora vemos que los componentes más grandes del cuerpo humano son las células; este es el cuerpo carnal de nosotros, los seres humanos. Si entras entre las células y las moléculas, o entre moléculas y moléculas, percibirás que has entrado en otro espacio. ¿Cómo luce la forma de existencia de ese cuerpo? Por supuesto, no puedes usar este concepto del espacio que tenemos ahora para comprenderlo, tu cuerpo tiene que asimilarse a los requisitos de la forma de existencia en ese tipo de espacio. El cuerpo en los otros espacios originalmente ya puede volverse grande o pequeño, entonces, en ese momento encontrarás que ese es también un espacio incomparablemente vasto. Esto se refiere a una clase de forma simple que existe en otros espacios; en el mismo lugar y al mismo tiempo existen otros espacios. El hombre tiene un cuerpo específico en muchos otros espacios, y en un espacio específico, alrededor del cuerpo humano existe un tipo de campo. ¿Qué campo? Este campo es justamente el *de* del que hablamos. El *de* es una clase de materia blanca; de ningún modo se parece a aquello que antes considerábamos como algo del espíritu humano o alguna cosa dentro de las formas de la conciencia humana, es totalmente una clase de existencia material; por eso, en el pasado los ancianos decían: «Acumula *de*, estás desgastando *de*». ¡Esa frase es tan correcta! Este *de* se encuentra alrededor del cuerpo humano y forma un campo. En el pasado, la Escuela Dao decía que el shifu busca al discípulo y no que el discípulo busca un shifu. ¿Qué significa esto? Él tiene que ver si la proporción de *de* que lleva el cuerpo de este discípulo es grande o no; si es grande, le será fácil

cultivarse; si no es grande, no le será fácil y le resultará muy difícil hacer que su gong crezca alto.

Al mismo tiempo, existe también una clase de materia negra que aquí llamamos yeli; la religión budista lo llama ye maligno. La materia blanca y la materia negra existen ambas al mismo tiempo. ¿Cuál es la relación entre ambas materias? El *de*, este tipo de materia, lo obtenemos después de que hemos sufrido, soportado golpes y realizado obras buenas; mientras que esa materia negra se obtiene cuando el hombre hace maldades, efectúa cosas incorrectas o maltrata a los demás, así se obtiene este tipo de materia negra. Hoy en día, hay personas que no solo tienen a los beneficios como su única motivación, sino que hacen toda clase de perversidades y por dinero cometen cualquier maldad: matan a personas y dañan vidas, compran vidas con dinero, ejercen la homosexualidad, consumen drogas, hay cualquier cosa. Cuando uno hace maldades, desgasta el *de*. ¿Cómo lo desgasta? Cuando esta persona maldice a otra, cree que le ha sacado ventaja y que ha desahogado su furia. En este universo hay un principio: el que no pierde, no gana; si se gana, hay que perder, y si no pierdes, se te forzarán a perder. ¿Quién desempeña esta función? Es precisamente esta característica del universo quien la desempeña, por eso no va si solo piensas en obtener. ¿Qué ocurre entonces? Cuando alguien maldice o humilla a otro, lanza su *de* al otro; el otro pertenece a la parte aprovechada, la parte perdedora, la parte que sobrelleva el sufrimiento, por eso hay que compensarlo. Cuando alguien maldice a otro de este lado, junto con los insultos, desde adentro de su propio campo espacial vuela un pedazo de su *de* y cae sobre el cuerpo del otro. Cuanto más fuerte lo maldice, tanto más *de* le da al otro. Lo mismo sucede al golpear o humillar a los demás. Cuando él le da un puñetazo o una patada a alguien, dependiendo de cuán fuerte golpea al otro, tanto *de* es lanzado y cae sobre el otro. La gente común no puede ver el principio

de este nivel; él se considera maltratado y no lo soporta: «Me golpeas, te devuelvo el golpe». ¡Pah! Le devuelve el puñetazo al otro y así empuja de regreso este *de*; ninguno de los dos pierde o gana. Pero posiblemente él piense: «Tú me diste un golpe, así que yo voy a darte dos, de otro modo no puedo desahogar mi furia». Entonces lo golpea una vez más y nuevamente un pedazo de *de* sale volando de su propio cuerpo para ser dado a la otra persona.

¿Por qué se le da tanta importancia a este *de*? ¿Qué clase de relación existe en la transformación de este *de*? En la religión se dice que si uno tiene este *de*, si no gana en esta vida, gana en la próxima. ¿Qué obtendrá? Si él tiene gran *de*, quizás sea un alto funcionario o haga grandes fortunas y tenga todo lo que quiera; todo esto se obtiene al intercambiar este *de*. La religión dice además que si esta persona no tiene *de*, se extinguen ambos, cuerpo y alma. Su espíritu primordial resulta destruido y, al morir, todo muere sin dejar nada. Mientras que nuestra comunidad del xiulian dice que el *de* puede transformarse directamente en gong.

Hablemos sobre cómo el *de* se transforma en gong. Dentro de la comunidad del xiulian existe este dicho, “la cultivación depende de uno mismo, el gong depende del shifu”. Sin embargo, algunos enseñan a colocar un crisol en el horno para refinar el dan usando sustancias medicinales escogidas y actividades mentales, y consideran que esto es muy importante. Te digo que esto no tiene la menor importancia y es un apego si piensas demasiado en ello. Si fijas mucho el pensamiento en eso, ¿no estás apegado a la búsqueda? La cultivación depende de uno mismo, el gong depende del shifu; si tienes este deseo, ya está bien. Pero el que realmente hace esto es el shifu, tú no puedes hacerlo en absoluto. Tú, con un cuerpo humano común, ¿ya puedes transformarte en esa clase de ser vivo superior compuesto por este tipo de materia de alta energía? Esto no es posible en absoluto; incluso

hablar sobre eso parece una broma. El proceso de transformación del cuerpo humano en otros espacios es bastante prodigioso y complicado, tú no puedes hacerlo en absoluto.

¿Qué cosas te da el shifu? Te da un gong que hace crecer gong. El *de* se encuentra fuera del cuerpo humano, y el gong genuino del hombre nace justamente del *de*. La altura del nivel de una persona y la magnitud del gongli, todos nacen de ese *de*. Ese gong transforma tu *de* en gong, el cual crece hacia arriba en forma de espiral. El gong que verdaderamente decide el nivel del hombre crece fuera del cuerpo y, al final, después de crecer hasta la coronilla en forma de espiral, forma un pilar de gong. La altura del gong de esta persona se puede discernir con solo echar un vistazo a la altura de su pilar de gong; este es su nivel o la Posición de Fruto a la cual se refiere la religión budista. Hay quien, mientras medita sentado, su espíritu primordial puede irse del cuerpo físico y alcanzar de una vez una cierta altura, pero más arriba ya no puede, no se atreve. Él sube sentado sobre su propio pilar de gong, por eso solo puede llegar a tal altura. Como su pilar de gong tan solo tiene esa altura, él no puede subir más alto; este es el asunto de la Posición de Fruto del que habla la religión budista.

Para medir cuán alto es el xinxing, además hay una vara de medición. La vara y el pilar de gong no existen en el mismo espacio pero existen al mismo tiempo. Tu xinxing se eleva con el xiulian; por ejemplo, entre la gente común, cuando alguien te insulta no pronuncias ni una palabra y te sientes completamente apacible, o cuando alguien te da un puñetazo tampoco dices nada y, con una sonrisa, simplemente lo dejas pasar; en tal caso, el xinxing de esta persona ya está muy alto. Entonces, ya que eres una persona que refina gong, ¿qué debes obtener? ¿Acaso no obtienes gong? Cuando tu xinxing se eleva, tu gong crece. Tan alto es el xinxing,

tan alto es el gong; este es un principio verdadero. En el pasado había gente que practicaba gong en el parque o en su casa con mucho esfuerzo y dedicación y lo practicaba bastante bien. Pero una vez que salía por la puerta ya no era él, hacía cualquier cosa que quería, peleaba y luchaba contra otros por fama y beneficios entre la gente común, ¿podía crecer su gong? No podía crecer en absoluto y sus enfermedades no se curaban, también por esta razón. ¿Por qué hay gente que no se cura a pesar de haber practicado gong por largos períodos? Qigong es xiulian, es una cosa sobrenatural, no es la gimnasia de la gente común; se tiene que dar importancia al xinxing y solo entonces se curan las enfermedades o crece el gong.

Algunos creen que al colocar un crisol en el horno, escoger sustancias medicinales y refinar el dan, este dan ya es gong, pero no lo es. Este dan solo almacena una parte de la energía, no es toda la energía. ¿Qué cosa es el dan? Todos saben, aún tenemos otra porción de cosas para cultivar la vida, el cuerpo todavía tiene que exteriorizar gongneng, además hay numerosas cosas mágicas. Estas cosas, en su mayoría, son encerradas y no se te permite usarlas. Hay muchos gongneng, decenas de miles, y ni bien se forma uno, se lo encierra. ¿Por qué no se exteriorizan? El propósito es no permitirte usarlos para hacer cosas de manera descuidada en la sociedad humana común; no puedes interferir en la sociedad humana común como te dé la gana, tampoco puedes mostrar tus capacidades a la ligera en la sociedad común, porque esto dañará el estado de la sociedad humana común. Muchas personas se cultivan dentro del proceso de iluminación, y si les exhibes tus capacidades a ellos, una vez que otros vean que estas son verdaderas, todos vendrán a cultivarse, incluso personas imperdonablemente perversas vendrían a cultivarse; entonces así no va. No se te puede dejar que ostentes de esta manera; además, eres propenso a hacer maldades, porque no

puedes ver la relación causal y predestinada, no puedes ver la esencia verdadera de las cosas y, aunque consideres que es hacer algo bueno, tal vez estés haciendo algo malo; por eso no se te deja usar los gongneng. Porque tan pronto como haces algo malo, tu nivel cae y te habrás cultivado en vano, por eso muchos gongneng están encerrados. Entonces, ¿qué se hace? Cuando llega ese día en que el gong y la iluminación se abren, este dan es una bomba que explota y abre todos los gongneng, todas las cerraduras y todos los puntos de acupuntura del cuerpo con una sacudida, ¡bum!, se abren todos con un estallido; el dan se usa para esto. Cuando se efectúa la incineración de un monje después de su muerte, se encuentran reliquias budistas; algunas personas dicen que son huesos y dientes. ¿Pero cómo no las tiene la gente común? Es simplemente que ese dan explota y su energía se libera, la cual, en sí misma, contiene gran cantidad de materias de otros espacios. Estas, después de todo, son también cosas de existencia material, pero no tienen ningún uso. La gente de hoy las considera muy valiosas; tienen energía, tienen brillo y son muy duras, son simplemente una cosa así.

Hay todavía una razón más por la cual el gong no crece, que es no saber el Fa de niveles altos; esto hace imposible el xiulian hacia arriba. ¿Qué significa esto? Como acabo de decir, algunas personas han practicado muchos métodos de gong; te digo que no importa cuántos aprendas, no sirve, igualmente eres solo un alumno de escuela primaria; en el xiulian eres un alumno de escuela primaria, ya que todo lo que has aprendido son principios de niveles bajos. Tú tomas este tipo de principios de niveles bajos para el xiulian hacia niveles más altos, pero estos no tienen la función de guiarte. Si estudias los textos escolares de la escuela primaria en la universidad, sigues siendo un alumno de la escuela primaria; no importa cuánto estudies, no sirve de nada y, por el contrario, es aún peor. Los distintos

niveles tienen el Fa de los diferentes niveles. El Fa en distintos niveles tiene distintas funciones de guía, por lo tanto, tomando los principios de los niveles bajos, estos no pueden guiarte en el xiulian hacia niveles altos. Lo que vamos a exponer de ahora en adelante son todos los principios requeridos para el xiulian en los niveles altos. Estoy incorporando a la enseñanza cosas de diferentes niveles, por lo tanto, en tu xiulian, de ahora en adelante, esta siempre tendrá la función de guiarte. Tengo algunos libros y, además, cintas de audio y video; tú descubrirás que después de haberlos leído o escuchado una vez, si los lees o escuchas nuevamente después de un tiempo, está garantizado que aún te servirán como guía. Tú también te estarás elevando a ti mismo y estos continuarán sirviéndote como guía; esto es precisamente el Fa. Arriba están las dos razones por las cuales el gong no crece cuando se refina gong: si no se sabe el Fa dentro de los niveles altos, no hay Fa para cultivarse; si no se cultiva hacia el interior y no se realiza el xiulian del xinxing, el gong no crece. Son precisamente estas dos razones.

Características de Falun Dafa

Nuestro Falun Dafa es una de las 84.000 vías de la Escuela Fo; en este ciclo histórico actual de la civilización humana nuestra, nunca había sido transmitido públicamente, pero en un período prehistórico salvó extensamente a la gente. Yo lo transmito una vez más en el período final del último estrago, por lo tanto, él es extremadamente valioso. He explicado este tipo de forma en la cual el *de* se transforma directamente en gong. En realidad, el gong no se adquiere mediante el lian, sino mediante el xiu. Muchas personas persiguen que les crezca el gong solo dándole importancia a cómo practicar y no a cómo cultivarse, pero en efecto, el gong se exterioriza dependiendo totalmente de la

cultivación del xinxing. Entonces, ¿por qué aquí también le enseñamos a la gente a refinar gong? Primero hablemos un poco sobre por qué los monjes no refinan gong. Él principalmente se sienta en meditación, salmodia las escrituras y cultiva su xinxing y su gong ya crece, crece el gong que determina la altura de su nivel. Sakya Muni hablaba de abandonar todo lo del mundo humano, incluyendo el cuerpo propio, por lo tanto, no se necesitan movimientos corporales. La Escuela Dao no habla de salvar a todas las vidas, así que la gente que encara no es de todo tipo de mentalidades, todo tipo de niveles o cualquier tipo de persona, algunas personas con corazones egoístas grandes, algunas personas con corazones egoístas pequeños. Él selecciona a sus discípulos; busca a tres discípulos y, entre ellos, a uno le transmite verdaderamente; el *de* de este discípulo está destinado a ser alto, es bueno y no le surgirán problemas. Por lo tanto, enseña dándole importancia a las técnicas de manos para cultivar la vida. Para refinar poderes divinos, técnicas mágicas y otras cosas, sí se requieren algunos movimientos.

Falun Dafa es también un método de gong que cultiva ambas, naturaleza y vida, entonces requiere movimientos para que uno se refine. Los movimientos se usan, por un lado, para reforzar los gongneng; ¿a qué se llama reforzar? Es utilizar tu poderoso gongli para fortalecer tus gongneng, fortaleciéndolos más y más; por otro lado, dentro de tu cuerpo aún van evolucionando muchos seres vivos. Llegando al xiulian en niveles altos, la Escuela Dao habla de la venida al mundo del yuanying, mientras que la Escuela Fo habla del cuerpo indestructible como diamante; además se transforman también muchas cosas mágicas. Todas estas cosas se desarrollan y refinan a través de técnicas, así que los movimientos son para refinar esto. Un sistema de gong completo para la cultivación dual de naturaleza y vida requiere xiu y también lian. Pienso que todos ya tienen claro cómo viene este gong; el gong

que realmente determina la altura de tu nivel no se exterioriza en absoluto del lian, sino a través del xiu. Cuando en el curso de tu xiulian elevas tu xinxing en medio de la gente común y te asimilas a la característica del universo, esta ya no te restringe más y tú ya puedes ascender. Entonces, este *de* comienza a transformarse en gong, y con la elevación del estándar de tu xinxing, el gong crece; es un tipo de relación como esta.

Este sistema del método de gong nuestro pertenece verdaderamente al método de gong de la cultivación dual de naturaleza y vida, y el gong que refinamos se almacena en cada célula del cuerpo; incluso hasta dentro de los componentes de las minúsculas partículas del origen de la materia que existen en el estado extremadamente microcósmico está almacenado ese gong de materia de alta energía. Con el crecimiento de tu gongli, la densidad de tu gong se incrementa y su poderío se intensifica. Este tipo de materia de alta energía lleva inteligencia, y como se almacena en cada célula del cuerpo humano hasta el origen de la vida, con el paso del tiempo toma la misma forma y estado que las células en tu cuerpo, con el mismo orden de colocación molecular y la misma forma de todos los núcleos atómicos. Pero a la esencia original le ocurre un cambio, ya no es este tipo de cuerpo compuesto por las células originales del cuerpo carnal, ¿no significa esto que ya no estás dentro de los cinco elementos? Por supuesto, tu xiulian no ha terminado, todavía estás haciendo el xiulian entre la gente común y, por lo tanto, luces en apariencia como la gente común; la única diferencia consiste en que pareces mucho más joven que la gente de tu edad. Por supuesto, antes que nada, hay que quitar las cosas no buenas de tu cuerpo, incluidas las enfermedades. Pero aquí no tratamos enfermedades para nada, nosotros limpiamos el cuerpo; el término tampoco se llama tratar enfermedades, nosotros lo llamamos simplemente limpiar y ordenar el cuerpo; limpiamos y ordenamos el cuerpo

para la gente que verdaderamente hace el xiulian. Algunos vienen justamente para curar sus enfermedades. A aquellos gravemente enfermos no los dejamos entrar a las clases, pues ellos no pueden dejar este corazón de curar sus enfermedades ni pueden descartar la idea de que tienen enfermedades. Tienen enfermedades graves y sufren mucho, ¿acaso pueden dejarlo? No son capaces de hacer el xiulian. Hemos enfatizado una y otra vez que no recibimos a quienes están seriamente enfermos porque aquí es xiulian, lo cual está demasiado lejos de aquello que tienen en sus mentes; ellos pueden buscar a otros maestros de qigong para que hagan esto. Por supuesto, hay muchos estudiantes que tienen enfermedades, pero ya que eres un verdadero cultivador, vamos a realizar este asunto para ti.

Nuestros estudiantes de Falun Dafa experimentan un cambio muy grande en su apariencia después de un período de xiulian; el cutis se les vuelve fino y suave, claro y con una tonalidad rosada; las arrugas en la cara de la gente muy mayor disminuyen, incluso quedan muy, pero muy pocas; este es un fenómeno común. No estoy diciendo aquí algo inverosímil, muchos de los estudiantes veteranos aquí sentados saben esto. Además, a las mujeres mayores les viene el período menstrual, porque el método de gong de la cultivación dual de naturaleza y vida requiere el qi de la sangre menstrual para cultivar tu vida. El ciclo menstrual viene, pero no es mucho; en la etapa presente, ese poco, mientras sea suficiente para el uso, ya está bien; este también es un fenómeno común. De otra manera, si careces de eso, ¿cómo cultivas la vida? Los hombres también, tanto los mayores como los jóvenes sentirán todo el cuerpo liviano. La gente que realmente hace el xiulian puede percibir este tipo de cambios.

Este sistema del método de gong nuestro refina en una magnitud muy grande, no es como los muchos métodos de

gong que practican imitando animales. Este sistema de método de gong refina en una magnitud simplemente demasiado grande. Los principios que Sakya Muni y Lao Zi enseñaron en aquel entonces eran principios dentro de los límites de nuestro sistema de la Vía Láctea. Entonces, ¿qué refina nuestro Falun Dafa? Nosotros hacemos el xiulian de acuerdo con el principio de la evolución del universo y de acuerdo con el estándar de la característica suprema del universo—Zhen, Shan, Ren, la cual guía nuestro xiulian. Refinamos una cosa tan inmensa que equivale a refinar el universo.

Nuestro Falun Dafa también tiene una característica mayor, extremadamente especial y única, que lo distingue de todos los otros métodos de gong. Todos los qigong que se difunden actualmente en la sociedad toman el camino del dan, se refina el dan. En las prácticas de qigong que refinan el dan es muy difícil lograr la apertura del gong y alcanzar la iluminación estando entre la gente común. Nuestro Falun Dafa no toma el camino del dan; en nuestro sistema de método de gong, con el xiulian cultivamos un Falun en la parte inferior del abdomen; yo lo planto personalmente para los estudiantes durante las clases. Mientras enseñe Falun Dafa, vamos a ponerles sucesivamente Falun a todos; algunos pueden sentirlo y otros no. La mayoría lo siente, solo que las condiciones y cualidades físicas de la gente son diferentes. Nosotros refinamos el Falun y no el dan. El Falun es la miniatura del universo y tiene todos los gongneng del universo, él puede rotar y girar automáticamente. Él gira para siempre en tu abdomen inferior y, una vez plantado en tu cuerpo, no se detiene más, gira eternamente de este modo. En el proceso de girar al derecho, él puede absorber automáticamente la energía desde el universo; él también puede transformar la energía por sí mismo y proveer la energía que necesitan las distintas partes de tu cuerpo para la transformación. Al mismo tiempo, cuando gira

en sentido contrario (al de las agujas del reloj) emite energía, y después de expulsar las materias desechadas, estas se volatilizan alrededor de tu cuerpo. Cuando emite energía, la lanza muy lejos y trae otra vez energía nueva hacia dentro. La energía lanzada beneficia a toda la gente alrededor de tu cuerpo. La Escuela Fo habla de la salvación de uno mismo, de los demás y de todas las multitudes de vidas; uno no solo tiene que cultivarse a sí mismo, sino que también tiene que salvar a las multitudes de vidas; de esta manera, otros son beneficiados pues, sin intención, los cuerpos de otros pueden ser ajustados y regulados, sus enfermedades tratadas, etcétera. Por supuesto, la energía no se pierde; cuando el Falun gira al derecho (en el sentido de las agujas del reloj), él mismo recupera la energía emitida, porque gira constantemente sin cesar.

Algunos piensan: ¿por qué este Falun puede girar constante e incesantemente? También otros me preguntan: ¿por qué puede girar? ¿Cuál es su principio? Que acumular mucha energía puede formar un dan es fácil de entender, pero que el Falun gire resulta inconcebible. Les doy a todos un ejemplo, el universo está moviéndose, todos los sistemas galácticos y todas las galaxias dentro del universo están en movimiento, los nueve grandes planetas giran alrededor del Sol e incluso la Tierra está girando sobre sí misma. Piensen todos, ¿quién los empuja? ¿Quién les provee la fuerza adicional? No puedes usar ese tipo de conceptos de la gente común para entenderlo, eso es justamente un tipo así de mecanismo de rotación. Nuestro Falun es igual, él simplemente gira. Él resuelve el problema de la gente común de refinar gong bajo las condiciones de la vida normal porque incrementa el tiempo de refinamiento del gong. ¿Cómo lo incrementa? Dado que el Falun nunca cesa de girar, absorbe y transforma constantemente la energía del universo. Mientras trabajas, él te refina. Por supuesto, no es solo el Falun, vamos a

plantar numerosas y diferentes funciones y mecanismos en tu cuerpo que, junto con el Falun, se ponen en movimiento y hacen la transformación automáticamente. Por lo tanto, este gong transforma completamente a la persona en forma automática y de esta manera resulta en un tipo de “el gong refina al hombre”, también llamado “el Fa refina al hombre”. Cuando no refinas gong, el gong te refina y cuando refinas gong, el gong también te refina. Cuando comes, duermes o trabajas, todo ocurre en medio de la transformación del gong. Entonces, ¿para qué refinas gong? Tú refinas gong para reforzar el Falun y reforzar todas estas funciones y mecanismos de qi que te he plantado. En el xiulian de alto nivel todo es wuwei, los movimientos también siguen los mecanismos, no hay intención alguna que guíe y tampoco se habla de la respiración.

Tampoco hablamos de algún tiempo o lugar para refinar gong. Algunos dicen, ¿cuál es el mejor horario para refinar gong? ¿A medianoche, al amanecer, al mediodía? No tenemos requisitos de horarios; cuando no refinas gong entre las 11 y la 1 de la madrugada, el gong también te refina; si no refinas gong al amanecer, el gong te estará refinando; cuando duermes, el gong sigue refinándote; mientras caminas, el gong también te refina; cuando trabajas, el gong todavía está refinándote. ¿Acaso esto no acorta mucho el tiempo necesario para refinar gong? Muchos de nosotros abrigamos un tipo de corazón de obtener verdaderamente el Dao, que es, por supuesto, el propósito del xiulian; la meta final del xiulian es precisamente obtener el Dao y la Perfección. Pero hay algunos que tienen sus años de vida contados y tal vez estos no sean suficientes; nuestro Falun Dafa puede resolver un problema como este, haciendo que el proceso del refinamiento de gong se acorte. Al mismo tiempo, Falun Dafa es un método de gong que cultiva tanto la naturaleza como la vida; mientras realizas el xiulian continuamente, tu vida es prolongada continuamente; si

refinas continuamente, se prolonga continuamente, entonces las personas de edad avanzada con buena cualidad innata también tienen suficiente tiempo para refinar gong. Pero hay un criterio, el tiempo de vida que sobrepasa el curso de vida determinado originalmente por el Cielo –el tiempo de vida que es prolongado posteriormente– es enteramente para que refines gong, así que una mínima desviación de tu pensamiento trae peligro para tu vida, porque el curso de tu vida ha pasado hace tiempo. Solo después de que sales del xiulian del Fa Dentro del Mundo no hay más este control, en ese tiempo habrá otro estado.

No se habla de orientación ni tampoco de recoger el gong. Esto es porque el Falun gira incesantemente y tampoco puede ser detenido. Cuando llega una llamada telefónica o alguien toca a la puerta, puedes atender esos asuntos inmediatamente sin necesidad de recoger el gong. Cuando atiendes un asunto, el Falun gira enseguida en el sentido de las agujas del reloj y absorbe de una vez la energía esparcida fuera de tu cuerpo. Si intentas sostener el qi entre ambas manos y llenarlo a través de la coronilla, no importa cuánto más lo sostengas, el qi se pierde. El Falun es algo que tiene inteligencia y él mismo sabe hacer todo esto. Tampoco se habla sobre la orientación, porque todo el universo está en movimiento; las galaxias están en movimiento, los nueve planetas giran alrededor del Sol y la Tierra aun está rotando sobre sí misma. Nosotros refinamos de acuerdo con ese principio tan grande del universo, ¿qué dirección es el Este, Sur, Oeste o Norte? No hay dirección. Cualquiera sea la orientación que se encare para refinar, se está encarando todas las orientaciones; no importa cuál sea la orientación, refinamos gong encarando simultáneamente al Este, al Sur, al Oeste y al Norte. Nuestro Falun Dafa puede proteger a los estudiantes para que no les ocurra una desviación. ¿Cómo los protege? Si eres verdaderamente un cultivador, nuestro Falun te protege. Mis raíces están todas

atadas al universo, y quien pueda tocarte a ti, entonces puede tocarme a mí; hablando claramente, él ya puede tocar a este universo. Lo que digo suena muy inconcebible, pero después de que sigas aprendiendo lo entenderás. Aún hay más, pero aquello que es muy elevado no lo puedo enseñar. Vamos a exponer sistemáticamente, desde lo superficial hasta lo profundo, el Fa de niveles altos. Pero si tu xinxing no es recto, esto no va para nada; si persigues, quizás ocurran problemas. Yo encuentro que los Falun de muchos estudiantes veteranos incluso se han deformado. ¿Por qué? Porque tú has practicado mezclando otras cosas y has aceptado cosas de otras personas. Entonces, ¿por qué el Falun no te protege? Se te ha otorgado, entonces es tu cosa y es dirigido por tu conciencia. Nadie interfiere en aquello que tú quieres; este es un principio de este universo. Si no deseas cultivarte, nadie puede forzarte a cultivarte, eso equivaldría a hacer cosas malas. ¿Quién puede obligarte a cambiar tu corazón? Tienes que exigirte tú mismo. Sacando lo mejor de todas las escuelas, tomando cosas de cualquiera, practicando hoy este gong y mañana aquel otro con el propósito de eliminar tus enfermedades, ¿son eliminadas o no? No, solo te son pospuestas. El xiulian en niveles altos requiere hablar sobre la cuestión de dedicarse a una sola vía de xiulian; hay que hacer el xiulian concentrado en una vía. Cuando eliges una vía para el xiulian, debes poner tu corazón en esa vía hasta abrir el gong y la iluminación en esta vía, solo entonces puedes cambiar a otro método de gong y cultivarte nuevamente; eso será otro juego de cosas. Porque cuando se transmite genuinamente un juego de cosas, esto es legado desde épocas bastante remotas y tiene un proceso de transformación bastante complicado. Hay gente que practica gong según cómo se siente, ¿de qué cuentan tus sensaciones? No son nada. El proceso real de transformación tiene lugar en otros espacios y es extremadamente complejo y prodigioso; si falta un poquito, ya no va; es como un instrumento de precisión que enseguida se descompone cuando le añades

un repuesto de otro instrumento. A tus cuerpos en todos los espacios les están ocurriendo cambios, y esto es sumamente prodigioso y maravilloso, así que si falta solo un poco, ya no va. ¿Acaso no te he explicado que la cultivación depende de uno mismo, mientras que el gong depende del shifu? Tomas al azar cosas de otras personas y te las añades, y si llevan otros mensajes, entonces interfieren con las cosas de esta vía y te descaminas, además esto también se refleja en la sociedad humana común y te trae los problemas de la gente común; dado que tú mismo lo quieres, otros no pueden intervenir, porque esta es una cuestión de cualidad de iluminación. Al mismo tiempo, las cosas que añades ya han embrollado tu gong y ya no puedes cultivarte; puede aparecer este problema. Tampoco estoy diciendo que todos tienen que aprender sí o sí Falun Dafa. Si no aprendes Falun Dafa pero recibes enseñanzas verdaderas de otros métodos de gong, también estoy a favor. Pero te digo, en el xiulian genuino hacia niveles altos, definitivamente hay que dedicarse a una sola vía. Hay una cuestión que también tengo que decirte: en el presente, no hay una segunda persona transmitiendo gong genuinamente hacia niveles altos así como yo. Más tarde sabrás qué hice por ti, por eso espero que tu cualidad de iluminación no sea demasiado baja. Hay muchas personas que desean el xiulian hacia niveles altos; esta cosa ya ha sido puesta frente a ti, pero quizás tú todavía no puedes reaccionar; tú vas por todas partes tomando maestros y gastando tanto dinero, pero no puedes encontrarlo. Hoy esto te es llevado a la puerta de tu casa, ¡y quizás todavía no te das cuenta! Esto es justamente una cuestión de iluminarse o no y es también precisamente la cuestión de poder ser salvado o no.

Segunda Lección

Sobre el asunto del tianmu

Muchos maestros de qigong también han hablado sobre algunos aspectos del tianmu, pero el Fa tiene diferentes formas de manifestarse en diferentes niveles. Alguien que ha realizado el xiulian hasta tal nivel solo puede ver las escenas de tal nivel, él no puede ver las apariencias verdaderas más allá de este nivel ni tampoco las cree, por eso solo considera correctas las cosas que ve en su propio nivel. Mientras no haya hecho el xiulian hasta niveles tan altos, considerará que esas cosas no existen ni son creíbles –esto está determinado por su nivel– y su mente tampoco puede ascender. Es decir, sobre la cuestión del tianmu del hombre, algunos lo exponen de esta manera y otros de aquella; como resultado, se hace un enredo y al final nadie puede explicarlo claramente; de hecho, este tianmu tampoco puede explicarse claramente en niveles bajos. En el pasado, como la estructura del tianmu pertenecía al secreto de los secretos, a la gente común no se le permitía conocerla; por eso, a través del tiempo, nadie la ha explicado. Aquí tampoco nos explayamos girando alrededor de ese tipo de teorías del pasado, sino que empleamos la ciencia moderna y el lenguaje moderno más simple y claro para explicarlo y exponer sus cuestiones fundamentales.

El tianmu del que hablamos es, en esencia, precisamente el punto que está entre las cejas, un poco más arriba, conectado con el cuerpo pineal; este es el canal principal. El cuerpo humano

además tiene muchos, muchos ojos; la Escuela Dao dice que cada qiao es un ojo. La Escuela Dao llama qiao a los puntos de acupuntura; la medicina china los denomina puntos de acupuntura. La Escuela Fo dice que cada poro es un ojo; por eso hay personas que leen con las orejas, otras con las manos o con la parte posterior de la cabeza, también hay algunos que ven con los pies o con el vientre, todo esto es posible.

Hablando sobre el tianmu, primero diremos algo sobre este par de ojos carnales del hombre. Hoy en día hay personas que consideran que este par de ojos puede ver cualquier materia u objeto en este mundo nuestro. Por eso, a ciertas personas se les produce un tipo de concepto terco y consideran que solo son concretas y reales las cosas que ven a través de los ojos; si no pueden ver, no creen. En el pasado siempre se consideró que la cualidad de iluminación de este tipo de gente no es buena, algunos tampoco pueden explicar claramente por qué la cualidad de iluminación no es buena. ‘Si no veo, no creo’, esto suena muy razonable. Pero viéndolo desde un nivel un poco más alto, deja de serlo. Cualquier espacio-tiempo está compuesto por materia; por supuesto, diferentes espacios-tiempo tienen diferentes composiciones de materia y todo tipo de formas de manifestaciones de diferentes seres vivos.

Les doy a todos un ejemplo, en la religión budista se dice que todos los fenómenos de la sociedad humana son ilusiones, que son irreales. ¿Cómo pueden ser ilusiones? Estos objetos están puestos allí concreta y realmente, ¿quién puede decir que son falsos? La forma de existencia de un objeto es de esta manera, sin embargo, la forma en que se manifiesta no es así. Mientras, nuestros ojos tienen una clase de gongneng que puede fijar los objetos de nuestro espacio físico en el estado en que los vemos ahora. En realidad, los objetos no están en este estado y tampoco

están en tal estado en este espacio nuestro. Por ejemplo, ¿cómo luce el cuerpo humano bajo un microscopio? Todo el cuerpo está suelto y disperso, compuesto por pequeñas moléculas que parecen granos de arena en movimiento, los electrones giran alrededor del núcleo atómico y el cuerpo entero está oscilando, moviéndose. La superficie del cuerpo no es lisa ni regular. En el universo, cualquier objeto, acero, hierro o piedra, son todos iguales, y los componentes de las moléculas dentro de ellos están todos en movimiento; tú no puedes ver su forma entera y en realidad son todos inestables. Esta mesa también está oscilando, pero los ojos no pueden ver la apariencia verdadera, porque este par de ojos puede producirle al hombre una impresión errónea.

No es que no podamos ver las cosas en el nivel microscópico, no es que el ser humano no tenga esta capacidad, sino que el hombre innatamente posee este tipo de capacidad y es capaz de llegar a ver las cosas que se encuentran en ciertos niveles del microcosmos. Pero justamente después de que nosotros –los humanos– adquirimos este par de ojos de este espacio físico, estos pueden crearle al hombre este tipo de imagen falsa: hacen que el hombre no pueda ver. Por eso, en el pasado se decía que aquello que la gente no ve no lo reconoce; en la comunidad del xiulian, a través del tiempo, se ha considerado que este tipo de gente no tiene buena cualidad de iluminación, que está engañada por las imágenes falsas de la gente común y perdida entre la gente común. Esta frase se dice en las religiones desde siempre, de hecho, también consideramos que tiene razón.

Este par de ojos es capaz de fijar las cosas de nuestro espacio físico en este tipo de estado y, a excepción de esto, no tiene ninguna otra capacidad grande. Cuando una persona mira algo, la imagen no se forma directamente en los ojos; los ojos son iguales a la lente de una cámara fotográfica, solo generan un tipo

de función, como un tipo de instrumento. Para mirar a distancia, el foco de la cámara se extiende; nuestros ojos también asumen una función como esta; al mirar en la oscuridad, las pupilas se dilatan, y cuando una cámara toma una foto en la oscuridad, el diafragma también tiene que agrandarse, si no, con insuficiente entrada de luz queda todo oscuro; al salir al exterior donde hay mucha luz, las pupilas tienen que contraerse rápidamente, si no, te encandilas y no puedes ver nada claramente; la cámara también funciona con este principio y el diafragma también tiene que contraerse. Esta solo puede capturar la imagen de un objeto y es solo un instrumento. Cuando realmente miramos cierta cosa, sea una persona o la forma de existencia de un objeto, las imágenes se forman en el cerebro del hombre. Es decir que vemos a través de los ojos humanos y lo visto es transportado por medio del nervio óptico al cuerpo pineal, localizado en la mitad posterior del cerebro, lo cual hace que la imagen se refleje en dicha zona. Esto significa que la que realmente refleja las imágenes y ve los objetos es esta parte de nuestro cerebro, el cuerpo pineal; la ciencia médica moderna también ha reconocido este punto.

La abertura del tianmu a la cual nos referimos implica esquivar el nervio óptico humano y abrir un canal entre las cejas para que el cuerpo pineal pueda ver hacia fuera directamente; esto es lo que se llama abrir el tianmu. Algunas personas están pensando: «Esto tampoco es realista, este par de ojos, de todos modos, todavía sirve como instrumento y puede captar objetos; sin ojos, tampoco va». La disección de la medicina moderna ya ha descubierto que la mitad delantera del cuerpo pineal está equipada con la estructura entera de un ojo. Como crece dentro del cráneo, dice que eso es un ojo atrofiado. En cuanto a si es un ojo atrofiado o no, nuestra comunidad del xiulian aún mantiene una actitud reservada. No obstante, después de todo, hoy la medicina ya reconoce que en ese lugar central del cerebro

humano existe un ojo. El canal que abrimos apunta justamente a este punto, de modo que concuerda precisamente con el conocimiento de la medicina moderna. Este ojo, a diferencia de nuestros ojos físicos, no crea apariencias falsas, ya que puede ver la esencia original de las cosas y la esencia original de la materia. Por eso, una persona con su tianmu en un nivel muy alto puede atravesar nuestro espacio y ver otros espacios-tiempo, puede ver escenas que una persona común no puede ver; una persona con un nivel no muy alto puede tener poder penetrativo y ver objetos a través de una pared o ver dentro del cuerpo humano; el tianmu posee este tipo de gongneng.

La Escuela Fo habla sobre las cinco visiones del tianmu: la visión del ojo carnal, la visión del ojo celestial, la visión del ojo de sabiduría, la visión del ojo de Fa y la visión del ojo de fo. Estos son los cinco grandes niveles del tianmu; cada nivel se subdivide, además, en alto, medio y bajo. La Escuela Dao habla sobre nueve por nueve u 81 niveles de ojos de Fa. Aquí abrimos el tianmu para todos, pero no lo abrimos por debajo de la visión del ojo celestial. ¿Por qué? Porque aunque estás sentado aquí y estás empezando el xiulian, no obstante, después de todo, apenas estás dando el primer paso desde la gente común y hay muchos corazones de apego de la gente común que todavía no has dejado. Si tu tianmu es abierto por debajo de la visión del ojo celestial, te aparece lo que la gente común considera un gongneng extrasensorial; puedes ver cosas a través de la pared o penetrando en el interior del cuerpo humano. Si transmitimos este gongneng así –a tan gran escala– y abrimos el tianmu de cada persona a este grado, esto interferiría gravemente a la sociedad de la gente común y desbarataría gravemente el estado de la sociedad de la gente común. Incluso no se podrían guardar los secretos de Estado, daría lo mismo si la gente estuviese vestida o no, y podrías ver a una persona en su habitación desde afuera; caminando por la

calle, al ver billetes de lotería, probablemente escogerías el billete del primer premio, ¿esto simplemente no va! Piensen todos, con el tianmu de todos abierto hasta la visión del ojo celestial, ¿sería esa una sociedad humana? No se permite en absoluto la existencia de cualquier fenómeno que interfiera gravemente a la sociedad humana. Si realmente yo abriera tu tianmu a este nivel, probablemente te harías de inmediato un maestro de qigong. Hay gente que ya anhelaba desde antes ser un maestro de qigong y, de repente, con el tianmu abierto justamente pueden tratar enfermedades para otros. ¿Acaso así no estoy conduciéndote hacia un camino perverso?

Entonces, ¿a qué nivel abro tu tianmu? Lo abro para ti directamente a este nivel de la visión del ojo de sabiduría. Para abrirlo hacia niveles altos, tu xinxing no es suficiente, y abrirlo hacia niveles bajos puede desbaratar gravemente el estado de la sociedad de la gente común. Al abrirlo al nivel de la visión del ojo de sabiduría, tú no posees esta clase de capacidad de ver a través de paredes o penetrando en el interior del cuerpo humano, pero sí puedes ver las escenas existentes en otros espacios. ¿Qué ventaja tiene esto? Esto puede fortalecer tu confianza en tu refinamiento de gong, porque cuando ves con exactitud y concretamente algo que la gente común no puede ver, sientes que ello real y concretamente existe. Ahora, sin importar si ves claramente o no ves claramente, te abro el tianmu a este nivel, lo cual resulta provechoso para tu refinamiento de gong. Un cultivador verdadero de Dafa, quien se exige estrictamente en la elevación del xinxing, puede tener el mismo efecto leyendo este libro.

¿Qué cosas determinan el nivel del tianmu del hombre? No es que después de que tu tianmu se abre para ti ya puedes ver todo, no es así, hay todavía una clasificación por niveles. Entonces, ¿qué determina este nivel? Hay tres factores: el primer factor

es que el tianmu de cada uno necesita tener un campo desde el interior hasta el exterior, al cual llamamos esencia de qi. ¿Qué función genera? Es como la pantalla del televisor, la cual si no tiene el material fosforescente, después de encender el televisor es simplemente una bombilla de luz que solo ilumina pero que no tiene imágenes. Justamente el material fosforescente hace posible que la pantalla muestre imágenes. Por supuesto, este ejemplo no es tan adecuado porque nosotros vemos directamente, mientras que el televisor muestra imágenes a través de la pantalla fosforescente; más o menos esa es la idea. Esta poca esencia de qi es extremadamente preciada, está compuesta por algo aún más fino y esencial, refinado del *de*. Frecuentemente la esencia de qi que guarda cada persona es diferente; entre diez mil personas tal vez se puedan encontrar dos dentro de un mismo nivel.

El nivel del tianmu es directamente una manifestación del Fa en este universo nuestro. Es algo sobrenatural y está estrechamente relacionado con el xinxing del hombre; si el xinxing de una persona es bajo, su nivel entonces es bajo. Como su xinxing es bajo, esta persona pierde mucho de su esencia de qi; en cambio, si el xinxing de esta persona es muy alto y desde su infancia hasta la adultez en la sociedad humana común él ha tomado con mucha ligereza la fama, las ganancias, los conflictos entre uno y otro, los beneficios personales y las siete emociones y seis deseos, es posible que su esencia de qi esté mejor preservada; por eso, después de abrirse su tianmu, ve con más claridad. Un niño menor de seis años puede ver muy claramente cuando su tianmu se abre y también es muy fácil abrirlo, con unas palabras ya se lo puede abrir.

Debido a la contaminación de la gran corriente y gran tina de tintura de la sociedad humana común, los asuntos que la gente considera correctos, en realidad muchos son incorrectos. ¿No

quiere toda la gente vivir una vida buena? Si se desea una buena vida, es posible que se dañen los intereses ajenos, es posible que eso ayude a que crezca la mentalidad egoísta humana y es posible que se tome posesión de beneficios ajenos y que se humille y se dañe a los demás. Por beneficios personales se compite y se pelea entre la gente común, ¿no va esto en contra de la naturaleza del universo? Por eso, aquello que la gente considera correcto no es necesariamente correcto. Cuando se educa a un niño, para que en el futuro él pueda alcanzar cierta posición en la sociedad de la gente común, usualmente el adulto le enseña desde pequeño: «Debes aprender a ser astuto». La “astucia”, viéndola dentro de este universo nuestro, ya es incorrecta porque hablamos de seguir el curso natural y hay que tomar los beneficios personales con ligereza. Él es así de astuto justamente para obtener beneficios personales. «Si alguien te ofende, busca a su maestro, busca a sus padres», «cuando veas dinero en el suelo, recógelo»; el niño es educado de esta manera. Desde pequeño hasta grande, este niño va aceptando cada vez más cosas y lentamente en la sociedad humana común su mentalidad se va haciendo más y más egoísta, entonces toma ventajas y pierde así su *de*.

Después de que el *de*, esta clase de materia, se desgasta y se pierde, este no se disipa, sino que es transferido a otra persona; pero esta clase de esencia de *qi* sí se disipa. Si esta persona, desde niño hasta adulto, es astuta, es viva, da mucha importancia a los beneficios personales y solo piensa en estos como metas, usualmente este tipo de gente, después de que su tianmu se abre, no ve con mucha claridad; no obstante, esto no quiere decir que nunca tendrá una visión clara. ¿Por qué? Porque el proceso del xiulian justamente es para que nosotros volvamos al origen y retornemos a la verdad, y con el continuo refinamiento de gong se recupera continuamente y se compensa nuevamente. Por lo tanto, hay que hablar del xinxing; nosotros hablamos de la

elevación y la ascensión en forma integral. Cuando el xinxing se eleva, todas las otras cosas se elevan juntas; si el xinxing no se eleva, esa poca esencia de qi del tianmu tampoco se recupera; este es precisamente el principio.

El segundo factor consiste en que cuando uno refina gong, si se tiene buena cualidad innata, el tianmu también puede abrirse a través del refinamiento. Frecuentemente alguno se asusta en el momento en que su tianmu se abre. ¿Por qué se asusta? Porque generalmente se elige la medianoche para refinar gong, cuando la noche es profunda y la gente está quieta. Él refina, refina y, de repente, ve un gran ojo enfrente de sus ojos y enseguida salta de un susto. El susto es tan grande que de ahí en adelante ya no se atreve a refinar. ¡Qué espantoso es esto! Un ojo tan grande, mirando, parpadeando, es tan claro. Por eso, algunos lo llaman ojo del demonio, también hay otros que le dicen ojo de fo, etcétera; de hecho, eso es tu propio ojo. Por supuesto, la cultivación depende de uno mismo, mientras que el gong depende del shifu. El proceso entero de la evolución del gong de un cultivador en otros espacios es un proceso muy complejo; no es solo en otro espacio, sino en todos los espacios, en cada uno de los espacios a los cuerpos les están ocurriendo cambios. ¿Puedes hacerlo por ti mismo? No, no te es posible. Estos asuntos son arreglados por el shifu, el shifu lo está haciendo; por eso se dice que la cultivación depende de uno y el gong depende del shifu. Tú mismo solo tienes este tipo de deseo y piensas de esta manera, pero ese asunto verdadero es hecho por el shifu.

Hay algunas personas que abren el tianmu por medio de su propio refinamiento; nos referimos a tu ojo, pero tú no eres capaz de transformarlo por ti mismo. Algunas personas tienen shifu, y cuando el shifu nota que tu tianmu está abierto, transforma un ojo para ti, al cual se lo llama ojo verdadero. Por supuesto,

algunas personas no tienen shifu, pero tienen un shifu que está de paso. La Escuela Fo dice: los fo son omnipresentes, están por todos lados; son numerosos hasta este grado; también hay gente que dice: «Hay deidades tres pies por encima de la cabeza», es decir que hay demasiadas. Cuando el shifu que anda de paso ve que estás refinando bastante bien y que tienes el tianmu abierto pero que te falta un ojo, entonces él transforma uno para ti, lo cual también cuenta como el resultado de tu refinamiento. Dado que al salvar a la gente no se habla de condiciones, recompensas, remuneración y tampoco fama, ellos son mucho más elevados que las personas ejemplares entre la gente común; esto es totalmente por sus corazones de misericordia.

Después de abrirse el tianmu de una persona, aparecerá un tipo de estado: la luz agita al ojo fuertemente y se siente que encandila. En realidad no está encandilando tus ojos, sino tu cuerpo pineal, pero sientes como si la luz encandilara tus ojos. Eso es porque todavía no tienes este ojo, así que cuando se te planta este ojo ya no sientes más que la luz encandila tus ojos. Algunos de nosotros pueden sentir o ver este ojo. Dado que este tiene la misma naturaleza del universo, es muy inocente, también muy curioso y mira también hacia dentro tuyo para ver si tu tianmu está abierto o no y si ya puedes ver; ese también mira hacia tu interior. En este momento tu tianmu también se abre y este ojo justamente está observándote; de repente lo ves y te da un susto. De hecho este es tu ojo, y de ahora en adelante, cuando mires las cosas nuevamente, verás a través de este ojo; sin este ojo no puedes ver en absoluto, por más que el tianmu esté abierto.

El tercer factor consiste en que cuando se atraviesan niveles, aparece la diferencia de espacio a espacio; esta es la cuestión que verdaderamente determina el nivel. Además de ver las cosas a través del canal principal, el hombre aún tiene muchos

subcanales. La Escuela Fo dice que cada poro del cuerpo humano es un ojo; la Escuela Dao dice que todas las aberturas del cuerpo humano son ojos, es decir que todos los puntos de acupuntura son ojos. Por supuesto, esto aún se refiere a un tipo de forma de transformación del cuerpo por el Fa; no hay lugar desde el cual no se pueda ver.

El nivel al cual nos referimos todavía es diferente de esto. Además del canal principal, arriba de las cejas, por encima y por debajo del párpado y en el punto shangen también hay varios subcanales principales. Estos deciden el asunto de los niveles atravesados. Por supuesto, si un cultivador común puede ver a través de todos estos lugares, el nivel que ha atravesado esta persona ya es muy alto. Algunas personas pueden ver también con sus ojos físicos, pues los han cultivado con éxito y estos también están equipados con varias formas de gongneng. No obstante, si uno no maneja bien este ojo, siempre ve este objeto y no ve ese otro, entonces tampoco va; por lo tanto, frecuentemente en algunas personas un ojo ve aquel lado y el otro ojo ve este lado. Pero debajo de este ojo (el derecho) no existen subcanales, porque esto tiene una relación directa con el Fa; la gente tiende a usar el ojo derecho al hacer cosas malas, consecuentemente no hay subcanales debajo del ojo derecho. Esto se refiere a algunos de los subcanales principales que aparecen en el xiulian del Fa Dentro del Mundo.

Alcanzados niveles extremadamente altos, más allá del xiulian del Fa Dentro del Mundo, aparecerá también esa clase de ojo que parece un tipo de ojo compuesto; es decir, en toda la parte superior de la cara se producirá un ojo grande con incontables ojos pequeños adentro. Los ojos que han resultado del xiulian de algunos seres iluminados muy elevados son especialmente numerosos, están por todo el rostro. Todos los ojos ven a través de este ojo grande, el cual puede ver cualquier cosa que se desee

y es capaz de ver en todos los niveles con una sola mirada. Hoy en día, los zoólogos y entomólogos estudian a las moscas. Los ojos de las moscas son muy grandes, y a través del microscopio se puede observar que dentro de estos ojos hay incontables ojos pequeños, por eso los llaman ojos compuestos. Al alcanzar un nivel extremadamente alto tal vez aparezca este estado, pero tiene que ser mucho, mucho más alto que rulai para que pueda aparecer. Pero la gente común no puede verlo; aquellos en niveles corrientes tampoco pueden ver su existencia, solo pueden ver lo mismo que la gente normal, pues dicho ojo se halla en otro espacio. Aquí he hablado sobre el asunto de atravesar niveles, es decir, el asunto de ser capaz de atravesar diferentes espacios.

Básicamente he revelado a todos la estructura del tianmu. Abrimos tu tianmu con fuerza externa, así resulta comparativamente más rápido y fácil. Mientras hablo del tianmu, cada uno de nosotros siente que su frente está tensándose, que la carne se amontona allí, taladrando hacia dentro. ¿Es así? Sí, así es. Mientras las personas aquí abandonen verdaderamente los corazones y vengán para aprender Falun Dafa, cada uno lo sentirá, incluso la fuerza es muy grande, presionando hacia dentro. Lanzamos un gong especial para abrir tu tianmu y al mismo tiempo lanzamos también Falun para repararlo. Mientras estamos hablando del tianmu, siempre y cuando realicen el xiulian de Falun Dafa, lo abrimos para cada uno; pero no es seguro que cada uno pueda ver claramente y tampoco es seguro que cada uno pueda ver, esto tiene una relación directa contigo mismo. Así que no importa, si no ves no importa, haz el xiulian gradualmente. Mientras elevas tu nivel incesantemente, vas a poder ver gradualmente y desde no poder ver claramente, paso a paso podrás ver más nítidamente. Siempre y cuando hagas el xiulian y pongas tu corazón firme para cultivarte, todo aquello que has perdido puede ser repuesto.

Abrir el tianmu por cuenta propia es comparativamente más difícil. Hablaré un poco sobre algunas formas en que uno mismo puede abrir su tianmu. Por ejemplo, cuando alguien sentado en meditación observa su frente y el tianmu, siente que allí está oscuro, que no hay nada. Al incrementarse el tiempo, él siente que su frente se vuelve gradualmente blanca. Después de un tiempo de xiulian, descubre que su frente gradualmente empieza a brillar y posteriormente el brillo irradia un tono rojizo. En este momento se abren flores, como se ve en el cine o en la televisión; los capullos se abren en un abrir y cerrar de ojos, aparece tal escena. Ese color rojo es plano al comienzo, súbitamente se abulta desde el centro y entonces los pétalos se abren volteando una y otra vez sin parar. Si deseas hacer que se abra todo completamente por tu propia cuenta, ni ocho o diez años serán suficientes, porque el tianmu entero está tapado.

El tianmu de algunas personas no está tapado y está equipado con un canal, pero como él no refina gong, tampoco existe energía; por eso, cuando él refina gong, aparece súbitamente una cosa redonda y negra ante sus ojos. Después de un largo tiempo de refinar gong, esa gradualmente se pone blanca, de blanca se va haciendo brillante y al final se hace más y más brillante, hasta que se siente que encandila un poco los ojos. Algunas personas entonces dicen: «veo el Sol», «veo la Luna». En realidad, no viste ni el Sol ni la Luna. Entonces, ¿qué viste? Es precisamente este canal tuyo. Algunas personas atraviesan los niveles comparativamente con mayor rapidez y después de que el ojo es plantado pueden ver directamente. Otros encuentran mucha dificultad; ellos siguen a lo largo de este canal que se parece a un túnel o a un pozo, y ni bien refinan gong, sienten como si corrieran hacia el exterior; inclusive mientras duermen, sienten que están corriendo hacia fuera. Algunos se sienten cabalgando, algunos volando, algunos sienten que están corriendo y algunos como si estuvieran sentados en un automóvil, lanzándose hacia fuera pero sintiendo

siempre que no pueden llegar hasta el final; esto es porque abrir el tianmu por uno mismo es muy difícil. La Escuela Dao considera al cuerpo humano como un pequeño universo. Si este es un pequeño universo, piensen todos, desde la frente hasta el cuerpo pineal hay más de '108 mil li'; por esta razón, él siempre siente que está lanzándose hacia fuera pero que nunca llega hasta el final.

La Escuela Dao considera al cuerpo humano como un pequeño universo, esto es muy razonable. Esto no quiere decir que su composición y su estructura sean muy semejantes a las del universo, ni se refiere a la forma de existencia de este cuerpo humano nuestro. De lo que hablamos es: según el conocimiento de la ciencia moderna, ¿cómo son los estados por debajo de la célula del cuerpo físico? Hay diferentes composiciones moleculares, y debajo de las moléculas están los átomos, protones, núcleos atómicos, electrones, quarks; las partículas más pequeñas que se han llegado a estudiar hoy en día son los neutrinos. Entonces, ¿cuáles son las partículas más y más pequeñas? Es realmente muy difícil investigarlo. En sus años tardíos, Sakya Muni dijo una frase así, él dijo: «Es tan inmenso que no tiene exterior y tan diminuto que no tiene interior». ¿Qué significa esto? En este nivel de rulai, inmenso significa que no es posible ver el borde del universo, y diminuto, que no se puede ver la partícula más pequeña de materia. Por eso, él dijo, «Es tan inmenso que no tiene exterior y tan diminuto que no tiene interior».

Sakya Muni además habló sobre el razonamiento de los tres mil mundos. Él dijo que en este universo nuestro, dentro de esta galaxia nuestra de la Vía Láctea hay tres mil planetas donde existen vidas con cuerpos iguales a los de nuestros seres humanos. También dijo que en un grano de arena hay tres mil mundos como este. Un grano de arena es como un universo, adentro también hay gente con inteligencia como nosotros, hay planetas así, también hay montañas y ríos. ¡Suena muy inconcebible! Si es

así, piensen todos, ¿no hay también arena allí dentro? Y dentro de cada grano de arena, ¿no hay aún tres mil mundos? Y a su vez, en esos tres mil mundos, ¿no hay también arena?, ¿y acaso no hay aún tres mil mundos dentro de esa arena? Por eso, en este nivel de rulai, no se puede llegar a ver el fondo de esto.

Lo mismo ocurre con las moléculas de las células humanas. La gente pregunta cuán grande es el universo; les digo a todos que este universo sí tiene sus bordes; pero en este nivel de rulai, todos consideran que el universo no tiene bordes ni límites y que es infinitamente grande. Pero el interior del cuerpo humano, desde las moléculas hasta las partículas en niveles microcósmicos, es tan grande como este universo; esto suena muy inconcebible. Al crearse un ser, una vida, en lo extremadamente microcósmico ya están constituidas la composición específica de su vida y su esencia original. Por eso, al estudio de nuestra ciencia contemporánea sobre esto aún le falta mucho; con esas vidas de planetas de alta inteligencia que existen en todo el universo, el estándar de la ciencia y la tecnología de nosotros –los seres humanos– es bastante bajo. Incluso somos incapaces de atravesar otros espacios que existen al mismo tiempo y en el mismo lugar, mientras que las naves espaciales que vienen de otros planetas viajan directamente en otros espacios donde al concepto de espacio-tiempo incluso le han ocurrido cambios, por lo tanto, cuando quieren venir, vienen, cuando quieren irse, se van, tan rápidamente que los conceptos humanos no logran aceptarlo.

Al hablar sobre el tianmu, mencioné una cuestión así: mientras corres hacia fuera por el canal, vas a sentir que este es ilimitado e infinito. Algunas personas posiblemente vean otro tipo de situación: no se sienten corriendo a lo largo de un túnel, sino que se van desplazando hacia delante a lo largo de un gran camino sin bordes e interminable, con montañas, ríos y ciudades

a ambos lados, siempre corriendo hacia afuera; esto suena aún más inconcebible. Recuerdo que un maestro de qigong dijo algo así: él dijo que en un solo poro del cuerpo humano ya hay una ciudad con trenes y automóviles andando. Al escuchar esto, otros se sorprenden mucho y lo encuentran inconcebible. Todos saben que las partículas microcósmicas de materia incluyen moléculas, átomos, protones; al final, siguiendo hacia abajo con la investigación, si en cada capa puedes ver el área superficial de esta capa en vez de un punto, ver el área superficial de una capa de moléculas, el área superficial de una capa de átomos, el área superficial de una capa de protones o el área superficial de una capa de núcleos, ya ves las formas existentes en diferentes espacios. Cualquier objeto, incluyendo el cuerpo humano, coexiste y está comunicado con los niveles de los espacios del universo. Cuando la ciencia física contemporánea estudia las partículas de materia, investiga solamente una partícula mediante los métodos de partición y fisión; por ejemplo, después de la fisión del núcleo atómico, estudia nuevamente sus componentes. De haber un instrumento que pudiera revelar y ver, en este nivel, la manifestación entera de todas las composiciones de átomos o moléculas de esta capa, si pudieras ver tal escena, ya atravesarías este espacio y verías las verdaderas apariencias que existen en otros espacios. El cuerpo humano se corresponde con los espacios externos; todos tienen tal forma de existencia.

Al abrir el tianmu por cuenta propia, aún hay otros estados diferentes; hemos hablado principalmente de los fenómenos relativamente comunes. También hay gente que ve su tianmu girando; quienes refinan el gong de la Escuela Dao frecuentemente ven el interior del tianmu girando, y cuando el disco taiji se quiebra y se abre con un ¡pah!, ven imágenes. Pero eso no quiere decir que tengas taiji en tu cerebro, es el shifu quien justo al comienzo te planta un juego de cosas,

una de las cuales es el taiji. Él sella tu tianmu, y cuando llega el tiempo de la abertura de tu tianmu, el disco taiji se quiebra y se abre. Él lo arregla específicamente para ti, no es que tu cerebro lo tenía originalmente.

También hay una parte de la gente que persigue la abertura del tianmu, pero cuanto más practica, mayor dificultad encuentra para abrirlo, ¿cuál es la razón? Ellos mismos tampoco lo tienen en claro. La razón principal es que no se puede perseguir el tianmu, y cuanto más se lo persigue, tanto menos se lo obtiene. Cuanto más se lo persigue, no solo no se abre, sino que, por el contrario, desde el interior del tianmu emana un tipo de cosa ni negra ni blanca que va tapando tu tianmu. Si continúa así mucho tiempo, se forma un campo muy grande y emana más y más. Cuanto menos se abre el tianmu, tanto más se lo persigue y tanto más se desborda esta cosa. Como resultado, esta cosa rodea todo el cuerpo, incluso tiene mucho espesor y lleva un campo muy grande. Entonces, si el tianmu de tal persona está realmente abierto, tampoco puede ver, ya que está sellado por este tipo de apego suyo. Solo cuando en el futuro él deje de ponderar sobre el tianmu y abandone completamente este tipo de apego, se disipará lentamente; pero hay que pasar por un proceso de xiulian muy largo y doloroso, solo entonces se lo puede quitar; esto es realmente innecesario. Alguno no lo sabe, y aunque el shifu le dice que no persiga el tianmu, que este no debe perseguirse, no hay manera de que le crea y sigue persiguiéndolo ciegamente; al final el resultado termina siendo justamente lo contrario.

Yaoshi gongneng

Hay un gongneng relacionado directamente con el tianmu llamado yaoshi. Alguien dice: «Sentado aquí puedo ver escenas

de Beijing, Estados Unidos o del otro lado de la Tierra». Hay personas que no lo comprenden, tampoco se puede entender desde la ciencia, ¿cómo puede ser así? Hay quienes lo explican de una u otra manera, pero tampoco logran aclararlo; les extraña cómo puede el ser humano tener una capacidad tan grande. No es así, la gente que hace el xiulian en este nivel del Fa Dentro del Mundo no tiene esta capacidad. Las cosas que él ve, incluso la visión remota y muchos otros gongneng extrasensoriales, todos producen efecto dentro de un espacio específico, y aun la capacidad más grande tampoco puede sobrepasar este espacio físico donde existimos nosotros, los seres humanos; generalmente ni siquiera sobrepasa el propio campo espacial.

Nuestro cuerpo tiene un campo dentro de un espacio específico; este campo aún no es el mismo que ese campo del *de*, no están en el mismo espacio, pero ambas áreas son del mismo tamaño. Este campo tiene un tipo de relación correspondiente con el universo y cualquier cosa que haya en aquel lado del universo puede tener su correspondencia dentro de este campo, todo puede tenerla. Eso es una especie de imagen, no es real. Por ejemplo, en la Tierra hay un Estados Unidos y un Washington; dentro del campo de la persona también se reflejan un Estados Unidos y un Washington, pero esos son sombras. No obstante, las sombras son también una clase de existencia material y tienen una relación de correspondencia y cambian de acuerdo con el cambio del otro lado. Por eso, con el gongneng de la visión remota que algunas personas mencionan, es simplemente que uno ve las cosas dentro de la esfera de su propio campo espacial. Después de salir del xiulian del Fa Dentro del Mundo, él ya no ve más de este modo, sino que ve directamente, lo cual es llamado poder divino de Fo Fa, es algo de un poder incomparable.

¿Cómo funciona el gongneng de la visión remota en el Fa Dentro del Mundo? Lo analizaré aquí para todos: en el espacio de este campo hay un espejo en la frente de la persona; el espejo de alguien que no refina gong mira hacia la persona, mientras que el espejo de alguien que refina gong mira hacia fuera. Cuando el gongneng de la visión remota está a punto de exteriorizarse, el espejo comienza a voltearse, ida y vuelta. Todos saben que una película de cine muestra 24 cuadros por segundo para poder producir imágenes en continuo movimiento; si hay menos de 24 cuadros, las imágenes saltan. La velocidad de rotación de ese espejo supera los 24 cuadros por segundo; las cosas reflejadas se imprimen sobre el espejo, el cual se voltea para que las veas; cuando se voltea otra vez, las imágenes se borran. Luego vuelve a reflejar, a voltearse y a borrar, volteándose incesantemente, por eso todo lo que ves está en movimiento; esto significa que el espejo te deja ver las cosas que refleja dentro de tu campo espacial, y las cosas en tu campo espacial vienen correspondientemente del gran universo.

Entonces, ¿cómo se ve detrás del cuerpo de una persona? Un espejo tan pequeño, no necesariamente puede reflejar todo alrededor del cuerpo. Todos saben que cuando el nivel del tianmu está abierto por encima del nivel de la visión del ojo celestial y está a punto de entrar en la visión del ojo de sabiduría, significa que ya está por atravesar este espacio nuestro. Justamente en ese momento, cuando está a punto de atravesarlo pero todavía no lo ha atravesado completamente, al tianmu le ocurre un cambio: cuando miras objetos físicos, estos no existen, no hay más personas ni paredes, no hay nada más, la materia no existe más. Es decir, dentro de este espacio específico, cuando continúas mirando más en profundidad, descubres que la gente ya no existe, solo hay un espejo parado dentro del alcance de tu campo espacial. Este espejo en tu campo espacial es tan grande como

el área entera de tu campo espacial, así que cuando el espejo se voltea ida y vuelta dentro del campo, no hay lugar que no pueda reflejarse en este. Dentro del área de tu campo espacial, siempre y cuando sean cosas que vienen correspondientemente con el universo, este puede proyectarlas todas adentro; esta es la visión remota de la que hablamos.

Cuando aquellos que estudian el cuerpo humano miden y definen este gongneng, frecuentemente lo refutan con facilidad. La razón es la siguiente: por ejemplo, ¿qué está haciendo el pariente de cierta persona en su casa en Beijing? Después de contarle el nombre del pariente y la situación general, él lo ve. Él dice cómo es este edificio, cómo entrar por esta puerta y, después de entrar al cuarto, cómo está decorado. Toda su descripción es correcta. ¿Qué está haciendo el pariente? Dice que está escribiendo. Para verificarlo, el investigador llama por teléfono al pariente y le pregunta: «¿Qué estás haciendo ahora mismo?» «Estoy comiendo», responde. ¿No difiere esto de lo que vio él? La causa de que esta clase de gongneng fuera negada en el pasado yace precisamente aquí; sin embargo, el ambiente que él vio lo acertó con exactitud. Dado que entre este espacio y tiempo nuestro –que llamamos espacio-tiempo– y el espacio-tiempo de ese espacio donde existen los gongneng hay una diferencia de tiempo, los conceptos de los tiempos de ambos lados son diferentes. Recién el pariente estaba escribiendo algo y ahora está comiendo; existe esta diferencia de tiempo. Por eso, usualmente aquellos que hacen investigaciones científicas del cuerpo humano, si se basan en normas y teorías convencionales y realizan sus deducciones y estudios de acuerdo con la ciencia actual, aunque pasen diez mil años, será en vano. Como todo esto originalmente son cosas que van más allá de la gente común, la mentalidad del hombre necesita producir un cambio, no se puede seguir entendiendo estos asuntos de esta manera.

Suming tong gongneng

Hay otra clase de gongneng relacionado directamente con el tianmu, llamado suming tong. En la actualidad hay seis clases de gongneng reconocidos públicamente en el mundo, entre ellos, el tianmu, yaoshi y suming tong. ¿Qué es suming tong? Es poder conocer el futuro y el pasado de una persona; si la capacidad es grande, se puede llegar a conocer el apogeo y la decadencia de la sociedad; si la capacidad es aún mayor, es posible ver las normas y el orden de los cambios del cuerpo celestial entero; esto es suming tong gongneng. Debido a que la materia se mueve siguiendo órdenes y normas específicos, cualquier objeto en un espacio particular tiene sus formas de existencia en muchos, muchos otros espacios. Por ejemplo, apenas se mueve el cuerpo humano, las células en el cuerpo se mueven también con él, y en el nivel microcósmico, todos los componentes de las moléculas, protones, electrones y las partículas muy, pero muy microcósmicas también se mueven. No obstante, estos tienen sus propias formas de existencia independiente; a las formas del cuerpo que existen en otros espacios también les ocurre un tipo de cambio.

¿No dijimos que la materia no se extingue? Dentro de un espacio específico, cuando uno termina de hacer alguna cosa, o sea, apenas alguien agita su mano para hacer lo que sea, todo es de existencia material y cualquier acción efectuada deja una imagen y un mensaje. En otros espacios eso es inextinguible y existe allí dentro para siempre; una persona que posee gongneng, con solo echar un vistazo a las imágenes existentes del pasado, ya lo sabe. En el futuro, después de que tengas suming tong gongneng, dale una mirada a ese tipo de forma de la lección que hoy estamos dando aquí; esta todavía existirá y ya existe allí simultáneamente.

Al nacer una persona, dentro de un espacio particular donde no hay concepto de tiempo, la vida entera de la persona ya existe allí simultáneamente; para algunos incluso no se limita a una vida.

Es posible que algunas personas piensen: ¿entonces nuestra lucha individual y cambiar uno mismo ya no son necesarios? Ellos no pueden aceptarlo. De hecho, los esfuerzos individuales sí pueden cambiar pequeñas cosas de la vida humana; a unas pocas cosas menores, a través de esfuerzos personales, les pueden ocurrir algunos cambios. Pero justamente porque haces grandes esfuerzos por cambiarlas quizás obtengas yeli, de lo contrario, el asunto de producir *ye* no existiría, ni tampoco existiría la cuestión de hacer algo bueno o algo malo. Cuando alguien insiste obstinadamente en actuar de una determinada manera, entonces saca ventajas de otros y comete hechos malos. Por eso, en el *xiulian* se habla una y otra vez de seguir el curso natural, es justamente por esta razón, porque debido a tus esfuerzos puedes hacer daño a otras personas. Si tu vida originalmente no tiene tal cosa, pero la obtienes a pesar de que originalmente le pertenece a otra persona en la sociedad, entonces le debes a esa persona.

En cuanto a los asuntos mayores, aunque él quiera tocarlos, una persona común no puede hacerlo en absoluto. No obstante, hay una manera de hacerlo, y es que esta persona ponga todos sus esfuerzos en hacer cosas malas, que no haga más que cosas malas; así él puede cambiar su vida, pero lo que enfrentará es la destrucción completa. Desde un nivel alto vemos que cuando una persona muere, su espíritu primordial no se extingue. ¿Cómo que no se extingue? En realidad vemos que después de que una persona muere, esa persona en la morgue no es más que células humanas en este espacio nuestro. Cada uno de los tejidos celulares sobre los órganos internos y dentro del cuerpo, el cuerpo humano entero y las células en este espacio son despojados, pero en otros

espacios, los cuerpos compuestos por partículas más pequeñas que las moléculas, átomos o protones no están muertos en absoluto, sino que están en otros espacios, aún siguen existiendo en los espacios microcósmicos. En cambio, lo que enfrenta una persona que no hace más que maldades es la desintegración completa de todas sus células, en la religión budista esto se llama extinción de cuerpo y alma.

Aún hay un método que puede cambiar la vida entera del hombre, y este es el único método; es que esta persona, de ahora en adelante, transite un camino de xiulian. Entonces, ¿por qué al transitar el camino del xiulian su vida puede ser cambiada? ¿Quién es capaz de cambiar esta cosa fácilmente? Porque una vez que esta persona desea transitar un camino de xiulian, tan pronto como surge esta intención, brilla como oro, sacudiendo los mundos en las diez direcciones. El concepto de la Escuela Fo sobre el universo está expresado en la exposición de los mundos en las diez direcciones. Esto es porque a los ojos de las vidas superiores, la vida humana no es para ser un humano. Ellos consideran que la vida del hombre se produce dentro de los espacios del universo y tiene la misma naturaleza del universo, es benevolente, buena y está compuesta por esta materia de Zhen-Shan-Ren. Pero el hombre también tiene relaciones de naturaleza grupal, y cuando ocurren relaciones sociales en el grupo, algunos dejan de ser buenos y por eso caen hacia abajo; dentro de este nivel, él nuevamente no puede permanecer más –pues se vuelve aún peor– y entonces cae otra vez un nivel; cae, cae y cae y finalmente cae a este nivel del hombre común.

En este nivel, esta persona debe ser destruida, aniquilada. Pero esos grandes seres iluminados, debido a sus grandes corazones de misericordia, crearon especialmente un espacio de este tipo, como este espacio de nuestra sociedad humana. En este

espacio se provee al hombre de un cuerpo carnal adicional y un par de ojos adicionales, limitados a ver objetos en este espacio material nuestro, es decir que el hombre ha caído en una ilusión que le hace imposible ver la verdadera apariencia del universo; en cambio, en los demás espacios se puede ver todo. En esta ilusión y bajo tal estado, al hombre se le guardó una oportunidad como esta. El hecho de estar dentro de la ilusión también es lo más sufrido, y tener este cuerpo le hace sufrir. Si el hombre, estando en este espacio, puede regresar hacia arriba –la Escuela Dao habla de volver al origen y retornar a la verdad– y si tiene el corazón para el xiulian, significa que su naturaleza fo ha emergido; este corazón es considerado lo máspreciado y, por ende, otros lo ayudan. Aun bajo un ambiente tan sufrido, todavía no está perdido y aún quiere retornar, por eso lo ayudan, lo ayudan incondicionalmente y pueden hacer todo para ayudarlo. ¿Por qué podemos hacer esto para los cultivadores pero no para la gente común? Esta es la razón.

Entonces, siendo una persona común que desea curar sus enfermedades, no podemos ayudarte en nada; una persona común es justamente una persona común, y la gente común debe tener el estado de la sociedad de la gente común. Mucha gente dice, «pero el fo salva a todas las vidas y la Escuela Fo habla de la salvación de todas las vidas». Te digo, hojea un poco todas las escrituras de la religión budista, ninguna dice que eliminar las enfermedades de la gente común equivale a salvar a las multitudes de vidas. En estos años son justamente esos falsos maestros de qigong quienes han embrollado este asunto. Esos maestros de qigong genuinos, esos maestros de qigong que prepararon el camino, de ningún modo te decían que curaras enfermedades para otros, solo te enseñaban a entrenarte por ti mismo para eliminar tus enfermedades y fortalecer tu cuerpo. Tú eres una persona común, ¿puedes curar enfermedades después

de aprender qigong por un par de días? ¿No es eso engañar a la gente? ¿No ayuda eso a que tu apego crezca? ¿Persigues fama, riqueza y cosas sobrenaturales para ostentar entre la gente común! Eso no está permitido en absoluto. Por tal razón, cuanto más las persiguen algunas personas, menos las consiguen; no está permitido que lo hagas así ni tampoco está permitido que dañes arbitrariamente de esta manera el estado de esta sociedad de la gente común.

En este universo existe justamente un principio como este, cuando quieres volver al origen y retornar a la verdad, alguien te va a ayudar; él considera que la vida del hombre debe ser justamente para retornar y no debe ser para quedarse entre la gente común. Si se dejara que los seres humanos no sufrieran ninguna enfermedad y pasaran la vida cómodamente, aunque te ofrecieran la posibilidad de ser una deidad, ni irías. Sin enfermedades ni penurias y teniendo cualquier cosa que se deseara, qué bueno sería esto, de verdad sería un mundo de deidades. Pero te volviste malo y caíste hasta este paso, por eso no vas a estar cómodo. Estando en la ilusión, al hombre le resulta fácil hacer cosas malas; en la religión budista esto se llama el círculo de la retribución del yeli. Por eso, cuando algunas personas tienen una tribulación o les pasa algo desagradable, en realidad están todos pagando su ye en la retribución circular del yeli. La religión budista también dice que los fo son omnipresentes. Un fo, con un movimiento de mano, haría desaparecer todas las enfermedades de los seres humanos; está garantizado que puede realizarlo. Con tantos fo, ¿por qué no hacen tal cosa? Porque él está endeudado por haber cometido acciones malas antes y, como consecuencia, sufre este padecimiento. Si tú curas su enfermedad, equivale a dañar el principio del universo, equivale a que esta persona puede hacer maldades y que no tiene que pagar lo que debe a otros; esto no está permitido. Por lo tanto, todos salvaguardan el estado de la sociedad humana y nadie lo

daña. Para buscar un bienestar sin enfermedades y poder alcanzar la meta de liberarse verdaderamente, ¡lo único es el xiulian! Solo al hacer que la gente practique el xiulian en un Fa recto, entonces es verdaderamente salvar a todas las vidas.

¿Cómo pueden curar enfermedades muchos maestros de qigong? ¿Por qué hablan sobre curar enfermedades? Es posible que algunos hayan pensado en esta cuestión; la mayoría de este tipo de maestros no es de un camino recto. Un verdadero maestro de qigong, debido a su corazón de misericordia, debido a su compasión, en el curso del xiulian ve que todas las multitudes de vidas están sufriendo y ayuda a la gente; esto le está permitido. Pero no puede curar, él solo puede restringir temporalmente esta enfermedad para ti o la empuja un poco para ti, así que ahora no la tienes pero la tendrás en el futuro, pues empuja la enfermedad para más adelante o te la transforma un poco, la transforma hasta el cuerpo de tu pariente. Pero en cuanto a eliminar completamente tu ye, él es incapaz de hacerlo, no se permite hacerlo descuidadamente de esta manera para la gente común, sino solo para los cultivadores, es simplemente por esta razón.

El significado interno de salvar ampliamente a las multitudes de vidas de la Escuela Fo es llevarte desde el estado de mayor sufrimiento de una persona común hacia niveles altos donde nunca más sufres y eres liberado; este es el significado de lo que dice. ¿Acaso no habla Sakya Muni sobre la otra orilla del niepan? Este es el verdadero significado interno de salvar a las multitudes de seres. Supón que te dejan vivir cómodamente entre la gente común, tienes dinero por todos lados, incluso las camas de tu casa están hechas con dinero amontonado y además no tienes ningún padecimiento, entonces, si te ofrecieran ser una deidad, ni te interesaría. Siendo una persona que hace el xiulian, el camino de tu vida humana puede ser cambiado para ti; y solo el xiulian puede cambiarlo.

La forma de suming tong gongneng es que en la zona de la frente del hombre hay algo como una pequeña pantalla de televisor. Algunas personas la tienen en esta zona de la frente, algunas la tienen cerca de la frente y algunas la tienen adentro de la frente. Hay quienes pueden ver con los ojos cerrados, y si la capacidad es muy poderosa, algunos pueden ver con los ojos abiertos. Pero otras personas no pueden ver, pues estas son cosas que están dentro de la esfera del campo espacial de ellas. Es decir, después de que este gongneng se exterioriza, se necesita otro gongneng que actúe como portador y refleje las imágenes que se ven de otros espacios; por lo tanto, lo ven precisamente en este tianmu. Se ve el futuro y el pasado de una persona; se ve con mucha precisión. Con la adivinación, sin importar lo bien que se adivine, no se pueden averiguar las cosas pequeñas o los detalles, pero con suming tong gongneng se pueden ver muy claramente, aun la fecha exacta. Se pueden ver los detalles de los cambios porque lo que se ve es un reflejo verdadero y concreto de personas u objetos de diferentes espacios.

Siempre y cuando realicen el xiulian de Falun Dafa, se abre el tianmu para cada uno. Pero algunos gongneng que mencionaremos después ya no se te abrirán. Con la continua elevación del nivel, suming tong gongneng aparecerá naturalmente; en el futuro xiulian encontrarás tal situación. Cuando este gongneng aparezca, ya se sabrá de qué se trata, por eso exponemos todos estos Fa y estos principios.

No estar dentro de los cinco elementos y salir de los Tres Reinos

¿Qué significa “no estar dentro de los cinco elementos y salir de los Tres Reinos”? Exponer este tema es algo muy agudo. En

el pasado, muchos maestros de qigong, cuando hablaban sobre esta cuestión, se quedaban enmudecidos ante las preguntas de aquellos que no creían en el qigong. «De ustedes que practican gong, ¿quiénes han salido de los cinco elementos? ¿Quiénes no están en los Tres Reinos?». Hay personas que no son maestros de qigong pero se autotitulan maestros de qigong. Si no pueden explicarlo claramente, mejor que no hablen; sin embargo, ellos igualmente se atreven a explicarlo y otros les tapan la boca. Ellos han causado grandes pérdidas y mucho caos a la comunidad del xiulian, y otros aprovechan esto para atacar al qigong. No estar dentro de los cinco elementos y salir de los Tres Reinos es una frase de la comunidad del xiulian que proviene de la religión y se produjo en la religión. Por eso no podemos desprendernos de este contexto histórico, no podemos desprendernos del ambiente de aquel entonces para hablar de este asunto.

¿Qué significa no estar dentro de los cinco elementos? Tanto nuestra antigua física china como la física contemporánea consideran que la exposición académica china de los cinco elementos es correcta. Metal, madera, agua, fuego y tierra, estos cinco elementos constituyen todas las miríadas de cosas de nuestro universo, por eso hablamos sobre estos cinco elementos. Cuando se dice que esta persona ha salido de los cinco elementos, expresándolo en el lenguaje contemporáneo significa que ha salido de este mundo material nuestro; esto suena bastante inconcebible. Piensen todos en una cuestión así, los maestros de qigong sí tienen gong. Yo hice experimentos y muchísimos maestros de qigong también hicieron tales experimentos para medir su energía. La composición material de este gong se puede precisar con muchos aparatos que tenemos ahora, es decir, con la composición que emite el maestro de qigong, siempre y cuando exista un aparato tal, ya se puede comprobar y medir la existencia del gong. Los equipos de hoy pueden medir rayos infrarrojos,

rayos ultravioleta, ultrasonido, infrasonido, electricidad, campos magnéticos, rayos gamma, átomos y neutrones. Los maestros de qigong tienen todas estas materias, pero también hay materias emitidas por algunos maestros de qigong que son imposibles de medir y precisar, ya que no existen aparatos capaces de hacerlo. Mientras existan los aparatos, todas las materias pueden ser medidas y precisadas, y se descubre que las materias emitidas por los maestros de qigong son extremadamente abundantes.

Bajo el efecto de un campo magnético especial, un maestro de qigong puede emitir un resplandor poderoso y especialmente bello. Cuanto más alto es su gongli, tanto mayor es el campo de energía emitido. La gente común también tiene, pero es una clase de resplandor muy, pero muy pequeño. En la investigación de la ciencia física de alta energía, la gente cree que la energía es solo estas cosas como átomos y neutrones. Muchos maestros de qigong, incluidos aquellos que tienen algo de renombre, han sido examinados. A mí también me midieron, y se determinó que la cantidad de rayos gamma y neutrones termales que emitía era de 80 a 170 veces mayor que la radiación de materia normal. En ese momento, la aguja del aparato indicó el límite porque había llegado al punto máximo; al final, aún no se sabe cuán poderoso es. ¡Neutrones tan poderosos, es simplemente inconcebible! ¿Cómo puede una persona emitir neutrones así de poderosos? Esto también prueba que nosotros –los maestros de qigong– sí poseemos gong, sí poseemos energía; este punto ha obtenido la comprobación de la comunidad científica y tecnológica.

Para salir de los cinco elementos, aún se necesita un método de gong dual de naturaleza y vida; de otro modo, solo crece el gong que determina la altura del nivel. En los métodos de gong que no cultivan la vida, aún no existe esta cuestión, porque ellos no hablan sobre salir de los cinco elementos. En un método de

gong que cultiva tanto la naturaleza como la vida, su energía se almacena en todas las células del cuerpo. Generalmente, las personas que refinan gong y cuyos gong acaban de crecer, los granos de la energía que emiten son muy gruesos y espaciados, su densidad no es alta, por lo tanto, el poder es muy pequeño. A medida que el nivel se hace más alto, la densidad de su energía se hace cien veces, mil veces o cien millones de veces mayor que la densidad del común de las moléculas de agua, todo es posible. Porque cuanto más alto es el nivel de uno, la densidad de su energía es mayor, es más fina, y el poder es más grande. Bajo esta circunstancia, la energía se almacena dentro de cada célula del cuerpo y no solo en cada célula de nuestro cuerpo de este espacio material, sino que en los demás espacios, todos los cuerpos –las moléculas, átomos, protones, electrones, hasta dentro de las células bajo lo extremadamente microcósmico– son colmados por esta clase de energía. Con el correr del tiempo, el cuerpo humano entonces se llena completamente de esta materia de alta energía.

Esta clase de materia de alta energía posee inteligencia y tiene capacidades. Al incrementarse su cantidad y densidad, y después de que se hayan colmado todas las células del cuerpo humano, ya puede restringir a las células humanas, las células más incompetentes. Una vez que las células son restringidas, ya no se produce metabolismo y finalmente esta reemplaza completamente a las células del cuerpo carnal humano. Por supuesto, decirlo es fácil, pero cultivarse hasta este paso es un proceso lento. Cuando te cultivas hasta este paso, todas las células de tu cuerpo son sustituidas por esta clase de materia de alta energía; piensa en esto, ¿está aún tu cuerpo compuesto por los cinco elementos? ¿Es todavía materia de este espacio nuestro? Tu cuerpo ya está compuesto por materia de alta energía recogida de otros espacios. La composición de ese *de* también es una

materia que existe en otro espacio y tampoco está restringida por el campo de tiempo de nuestro espacio.

La ciencia contemporánea considera que el tiempo tiene un campo, y aquello que no está dentro del límite del campo de tiempo no está restringido por el tiempo. Los conceptos de espacio-tiempo en otros espacios son diferentes de los de este lado nuestro, entonces, ¿cómo puede nuestro tiempo restringir la materia de otros espacios? No puede producir este efecto en absoluto. Piensen todos, en tal momento, ¿no es que ya no estás más dentro de los cinco elementos? ¿Es tu cuerpo aún el de una persona común? Absolutamente no. Pero hay un punto, la gente común no lo puede ver. Aunque el cuerpo de una persona se haya transformado hasta este grado, esto aún no cuenta como que el xiulian ha terminado, él tiene que seguir cultivándose y atravesando niveles hacia arriba; por lo tanto, él aún tiene que seguir practicando el xiulian entre la gente común, y definitivamente no va si nadie lo puede ver.

Entonces, ¿qué se hace después? Durante el proceso del xiulian, aunque todas las moléculas de sus células están siendo reemplazadas por materia de alta energía, esos átomos sí tienen un orden secuencial, y al orden secuencial de las moléculas y de los núcleos atómicos no le han ocurrido cambios. El orden secuencial de las moléculas de las células es justamente un estado como ese, al tocarlas son suaves; la densidad del orden secuencial de las moléculas de los huesos debe ser alta y estos son duros al tacto; la densidad molecular de la sangre es muy baja, porque esta es líquida. La gente común, desde la superficie, no puede detectar los cambios en ti porque las moléculas de las células aún mantienen ese tipo de estructura y el orden secuencial original; su estructura no ha cambiado, pero la energía que está dentro ha tenido cambios, por eso, de ahora en adelante, esta

persona no envejece naturalmente; como sus células no mueren, él se mantiene siempre joven. Durante el proceso del xiulian, la persona luce joven y al final queda fijada ahí.

Por supuesto, si ese cuerpo choca contra un auto, es posible que se fracture un hueso, y si se corta con un cuchillo, aún sangra. Esto es porque el orden secuencial de sus moléculas no ha cambiado, es solo que él no se marchita ni muere en forma natural, no envejece en forma natural, no tiene metabolismo; esto es precisamente el salir fuera de los cinco elementos del que hablamos. ¿Dónde hay aquí alguna superstición? Hasta se puede explicar con razonamientos científicos. Algunos que no pueden explicarlo con claridad hablan descuidadamente, entonces otros dicen que tú estás fomentando supersticiones. La razón es que esta frase proviene de la religión, no es un término determinado por nuestro qigong contemporáneo.

¿Qué significa salir fuera de los Tres Reinos? El otro día dije que la clave para que crezca gong es que cuando llevamos a cabo el xiulian del xinxing, nos asimilamos a la característica del universo y esta ya no ejerce más restricción, y cuando tu xinxing se eleva, esa porción de *de* se transforma en gong. Este crece y sube incesantemente, y después de que asciende a niveles altos, se forma un pilar de gong. Tan alto es este pilar, tan alto es tu gong. Existe una frase así: Dafa no tiene bordes, todo depende de ese corazón tuyo para cultivarte; cuán alto te puedas cultivar depende completamente de tu capacidad para aguantar y para soportar sufrimientos. Si has gastado toda tu materia blanca, tu materia negra puede transformarse en materia blanca a través del sufrimiento. Si ello todavía no resulta suficiente, puedes cargar con los pecados de tus parientes o buenos amigos no cultivadores, y así también se incrementa tu gong; esto se refiere a gente que ha practicado el xiulian hasta un nivel extremadamente alto. Una

persona común que realiza el xiulian no debe tener la idea de cargar con los pecados de los parientes; con ese yeli tan grande, el común de la gente no puede completar con éxito su cultivación. Aquí estoy explicando principios de diferentes niveles.

Los Tres Reinos de los que habla la religión se refieren a las nueve capas o 33 capas del Cielo; es decir que el Cielo, la Tierra y bajo la Tierra componen la multitud de vidas dentro de los Tres Reinos. La religión dice que todas las materias con vida dentro de las 33 capas del Cielo tienen que pasar por las seis vías de la reencarnación. Seis vías de la reencarnación significa que si en esta vida se nace como hombre, en la próxima vida se puede ser un animal. La religión budista dice: «Aprovecha bien los años de vida, pues si no te cultivas ahora mismo, ¿cuándo te cultivarás?». Esto es porque a los animales no se les permite el xiulian ni escuchar el Fa; si se cultivan, tampoco pueden obtener el Fruto Recto, y si sus niveles de gong son altos, incluso son aniquilados por el Cielo. Puede que no obtengas un cuerpo humano ni siquiera en cientos de años, quizás te llevó miles de años obtenerlo y cuando lo obtienes, aún no sabes atesorarlo. Si te reencarnas en una piedra, no sales de ella ni en decenas de miles de años; hasta que esa piedra no se hace polvo o se erosiona, no puedes salir nunca, ¡qué difícil es obtener un cuerpo humano! Cuando uno verdaderamente puede obtener Dafa, esta persona es simplemente la más afortunada. Un cuerpo humano es muy difícil de obtener; les expongo este principio.

Nosotros, en el refinamiento de gong, hablamos del tema de los niveles, y este nivel depende totalmente de tu propio xiulian. Si quieres sobrepasar los Tres Reinos y tu pilar de gong es cultivado muy, pero muy alto, ¿no has atravesado entonces los Tres Reinos? Cuando algunas personas hacen la meditación sentada, el espíritu primordial sale del cuerpo y en un instante

alcanza un nivel muy alto. Algún estudiante, en el informe de experiencias que me escribió, me contó: «Maestro, he subido a tantas, tantas capas del Cielo y he observado tales escenas». Le dije que subiera un poco más. Él dijo, «No puedo subir más, no me atrevo a hacerlo, no soy capaz de subir más». ¿Por qué? Porque su pilar de gong tiene solo tal altura, así que subió hasta allí sentado sobre su pilar de gong. Esta es la Posición de Fruto de la que habla la religión budista, y él se cultivó hasta esa Posición de Fruto. Sin embargo, para un cultivador, esto aún no es la cúspide de la Posición de Fruto. Él todavía está subiendo continuamente, ascendiendo continuamente, elevándose continuamente. Si tu pilar de gong sobrepasa los límites de los Tres Reinos, ¿acaso no has salido de los Tres Reinos? Nosotros verificamos un poco y descubrimos que los Tres Reinos de los que habla la religión están meramente dentro de los límites de nuestros nueve grandes planetas. Algunas personas hablan de diez planetas, yo digo que eso no existe en absoluto. He visto que algunos pilares de gong de aquellos maestros de qigong del pasado se lanzan hasta más allá de la galaxia de la Vía Láctea, bastante alto, ellos ya han sobrepasado hace tiempo esos Tres Reinos. Este ‘salir fuera de los Tres Reinos’ que acabo de exponer es, en realidad, simplemente una cuestión de niveles.

La cuestión de perseguir

Muchas personas entraron a nuestro sitio de xiulian albergando corazones de perseguir. Algunos persiguen gongneng, otros quieren escuchar algunas teorías y principios, hay quienes quieren curar sus enfermedades, también hay quienes piensan en obtener un Falun, hay toda clase de estados mentales. Incluso algunos dicen, «Hay alguien más de nuestra familia que no vino a la clase; pago un poco de la matrícula, así le da a él un Falun».

Hemos atravesado tantas eras, un tiempo extremadamente remoto, cuyo número, si lo revelo, asusta; algo formado hace un tiempo tan lejano, ¿ya puedes comprar un Falun con unas decenas de yuanes? ¿Por qué podemos dárselo incondicionalmente a todos ustedes? Es simplemente porque quieres ser un cultivador, y ninguna cantidad de dinero puede comprar este corazón, es la naturaleza fo que ha emergido, por eso hacemos esto.

Tú albergas el corazón de perseguir, ¿vienes solo para esta cosa? Lo que piensas en tu mente, mis Fashen en otro espacio lo saben todo. Como los conceptos de espacio-tiempo en ambos espacios son diferentes, viéndolo dentro del otro espacio, la formación de tus pensamientos lleva un proceso extremadamente lento. Antes de que pienses, él puede saberlo todo, por lo tanto, debes abandonar todos tus pensamientos incorrectos. La Escuela Fo habla de la relación predestinada, y todos ustedes han sido traídos por esta relación, así que si lo obtienes, probablemente es porque debes tenerlo; por eso debes atesorarlo y no albergar ningún corazón de perseguir.

En el xiulian religioso del pasado, la Escuela Fo hablaba del vacío, no pensar en nada, entrar en la puerta del vacío; la Escuela Dao hablaba sobre la nada, no se tiene nada, tampoco se quiere nada ni se persigue nada. Quienes refinan gong dicen: «Ten el corazón para refinar gong, no el corazón de obtenerlo». Cuando en el xiulian abrazas un estado de wuwei y te ocupas solamente de realizar el xiulian de tu xinxing, ya estás atravesando tus niveles y las cosas que debes tener, por supuesto que las tienes. Si no lo puedes dejar, ¿no es justamente un corazón de apego? Aquí transmitimos, de una vez, un Fa de tan alto nivel, así que por supuesto, los requisitos para tu xinxing también son altos; por lo tanto, no puedes venir a aprender el Fa albergando un corazón de perseguir.

Para ser responsables para con todos, nosotros conducimos a todos hacia un camino recto y hay que explicarte este Fa cabalmente. Cuando uno persigue el tianmu, este tianmu, por sí mismo, se bloquea y te sella. Además, les digo a todos que en el xiulian del Fa Dentro del Mundo, todos los gongneng que la persona exterioriza son capacidades innatas que el propio cuerpo carnal trae consigo, a las cuales ahora llamamos gongneng extrasensoriales. Estos solo pueden, en el espacio presente, en este espacio nuestro, desplegar su efecto y restringir a la gente común. Entonces, ¿para qué persigues estas pequeñas capacidades y pequeños trucos? Persigues aquí, persigues allá, pero después de llegar al Fa Fuera del Mundo, en otros espacios estos no tienen ningún efecto. Cuando sales del xiulian del Fa Dentro del Mundo, todos estos gongneng tienen que ser descartados, prensados dentro de un espacio muy profundo y guardados para ser un registro de tu proceso de xiulian en el futuro; solo generan esta pequeña función.

Después de salir del Fa Dentro del Mundo, el hombre tiene que hacer el xiulian de nuevo. Ese tipo de cuerpo, el cuerpo que acabo de mencionar que ha salido de los cinco elementos, es un cuerpo fo. ¿Acaso no hay que llamar a ese tipo de cuerpo, un cuerpo fo? Este cuerpo fo tiene que pasar nuevamente por el xiulian y otra vez comienza a exteriorizar nuevamente gongneng, que ahora no se llaman gongneng, sino poderes divinos de Fo Fa. Su grandioso poder es infinito, restringe cada uno de los espacios y es algo que verdaderamente despliega efectos; entonces dime, ¿qué uso tiene tu búsqueda de gongneng? Todos aquellos que persiguen gongneng, ¿acaso quieren utilizarlos entre la gente común, ostentar entre la gente común? De otro modo, ¿para qué los quieren? No se pueden ver ni tocar, y para usarlos de adorno, ¡aún hay que buscar algo bonito! Está garantizado que tienes algún motivo latente en tu conciencia para usarlos. Los gongneng no se

pueden perseguir como una técnica de la gente común, son cosas completamente sobrenaturales y no puedes ostentarlos entre la gente común. La ostentación en sí misma es un corazón de apego muy fuerte, un corazón realmente no bueno, un corazón que un cultivador tiene que eliminar. Si quieres usarlos para ganar dinero, hacer fortuna o alcanzar tus metas entre la gente común en tu lucha personal, eso aún menos puede ser. Eso es usar cosas de alto nivel para interferir y dañar a la sociedad de la gente común, y tal intención es aún peor; por lo tanto, no se permite que los emplees descuidadamente.

Frecuentemente los que más exteriorizan gongneng son quienes están en los dos extremos de edades, los niños y ancianos. En particular, las mujeres mayores usualmente pueden contener bien su xinxing y no tienen muchos apegos entre la gente común. Después de exteriorizar gongneng, pueden contenerse fácilmente porque no tienen ese corazón de ostentación. ¿Por qué no es fácil que la gente joven exteriorice gongneng? En especial los hombres jóvenes todavía quieren luchar en la sociedad de la gente común, ¡aún desean alcanzar alguna meta! Una vez que ellos exteriorizan gongneng, los usan para realizar sus metas y los consideran como una clase de capacidad para alcanzar sus propósitos, pero eso no está permitido en absoluto, por lo tanto, ellos no van a poder exteriorizar gongneng.

El asunto del xiulian no es para nada un juego de niños ni una habilidad técnica entre la gente común, es un asunto muy serio. Si deseas cultivarte o no y si puedes cultivarte o no, depende totalmente de cómo elevas tu propio xinxing. Si esta persona realmente pudiera obtener gongneng persiguiéndolos, eso sería grave. Míralo, qué xiulian o no xiulian, no piensa para nada en este asunto. Debido a que su xinxing está en la misma base que la gente común, y como sus gongneng incluso son adquiridos

a través de perseguirlos, posiblemente cometa cualquier tipo de actos malos. El banco tiene más que suficiente dinero, y se lleva un poco; la calle está llena de loterías, y se saca un primer premio. ¿Por qué no existen cosas de este tipo? Algunos maestros de qigong dicen: «Si no se le da importancia al *de*, es fácil hacer cosas malas cuando los gongneng se exteriorizan». Yo digo que esta afirmación es incorrecta, no es así en absoluto. Si no le das importancia al *de* y no cultivas tu xinxing, no exteriorizarás gongneng en absoluto. Algunas personas tienen buen xinxing, sin embargo después de exteriorizar gongneng en algún nivel, no pueden contenerse bien y hacen cosas que no deben hacer; también existe tal fenómeno. Pero apenas hacen algo malo, los gongneng se debilitan o no hay más. Una vez que se pierden, se pierden para siempre; además, lo más grave es que esto puede hacer que a la gente le surjan corazones de apego.

Algunos maestros de qigong dicen que al aprender su gong por tres o cinco días se pueden curar enfermedades, es como hacer publicidad y esto se llama ser comerciante de qigong. Piensen todos, tú eres una persona común, ¿acaso puedes curar enfermedades de otros tan solo emitiendo algo de tu qi? Las personas comunes tienen qi en su cuerpo y tú también tienes qi; tú acabas de empezar a practicar gong, es meramente que tu punto de acupuntura laogong está abierto y por eso puedes absorber y emitir qi. Cuando estás curando enfermedades de otros, ellos también tienen qi en sus cuerpos, ¿quizás ellos te afecten a ti! Entre qi y qi, ¿dónde hay efecto de restricción? El qi no puede en absoluto curar enfermedades. Además, mientras curas a un paciente, tú y el enfermo forman un campo, y todo el qi patogénico del paciente entra en tu cuerpo en la misma cantidad; aunque la raíz de la enfermedad está en el cuerpo del enfermo, si hay mucho qi patogénico, esto también causa que te enfermes. Una vez que sientas que puedes curar enfermedades,

abrirás la puerta para curar a pacientes y no rechazarás a nadie; te surgirá el corazón de apego. ¡Qué contento te pones cuando curas la enfermedad de alguno! ¿Por qué puedes curar enfermedades? No has pensado que todos los falsos maestros de qigong tienen fúti sobre sus cuerpos y para que les creas te dan ese poco de mensajes. Pero después de curar a tres, cinco, ocho o diez enfermos, ya no queda más. Eso es un tipo de gasto de energía y, de ahí en adelante, nunca más tendrás este poquito de energía. Tú mismo no tienes gong, entonces, ¿de dónde viene el gong? Nosotros, los maestros de qigong, hemos realizado el xiulian por décadas; en el pasado, cultivar el Dao no era para nada fácil. Sin aferrarse a una vía recta para cultivarse, y cultivándose en una vía lateral o una vía pequeña, es bastante difícil.

Mira a algunos grandes maestros de qigong que gozan de fama, solo después de cultivarse por décadas exteriorizaron ese poquito de gong. Tú nunca te has cultivado, ¿acaso después de asistir a una clase de instrucción ya te viene gong?, ¿dónde hay algo así? De ahí en adelante produces un corazón de apego. Una vez que aparece el apego, te pones ansioso cuando no puedes curar enfermedades. Algunos, para conservar su reputación, ¿en qué piensan incluso mientras tratan a un paciente? «Déjame que yo tenga esta enfermedad para que él se cure». Esto no surge de un corazón de misericordia; él no ha descartado para nada ese corazón de fama y beneficios, así que es absolutamente imposible que nazca un corazón de misericordia. Él teme perder su reputación y prefiere adquirir él mismo la enfermedad por temor a perder esta fama; ¡qué fuerte corazón de perseguir fama! Una vez que emite ese deseo, bien, esa enfermedad se le transfiere a su cuerpo inmediatamente; realmente tiene este efecto. Entonces él regresa a su casa para enfermarse mientras el paciente se cura; él cura a otro y vuelve a casa para sufrir. Sientes que has curado las enfermedades de otros y, cuando otros te llaman maestro de

qigong, te complaces y presumes alegremente, te sientes tan en las nubes. ¿No es esto un corazón de apego? Cuando no puedes curar la enfermedad, bajas la cabeza y te sientes abatido, ¿acaso no es esto el efecto de tu corazón de fama y beneficio? Además, todo el qi patogénico de los enfermos que tratas se va a tu cuerpo. Aunque esos falsos maestros de qigong te enseñan cómo expulsarlo de tu cuerpo, te digo, es absolutamente imposible expulsarlo, ni un poquito, porque tú mismo no tienes la capacidad para distinguir el qi malo del qi bueno. A la larga, tu cuerpo se vuelve totalmente negro por dentro y eso es precisamente yeli.

Cuando realmente practiques el xiulian verdadero, te resultará muy difícil. ¿Qué harás? ¿Cuánto sufrimiento tendrás que padecer para transformar el ye en la materia blanca? Es realmente muy difícil, especialmente cuanto mejor es la cualidad innata de la persona, tanto más fácil es que este problema le aparezca a esa persona. Algunas personas ciegamente persiguen curar y curar enfermedades. Tú tienes tal deseo de perseguir y ese animal lo ve, entonces viene a subirse a tu cuerpo; esto es futi. ¿No es que quieres curar enfermedades? Pues te deja curar. Pero de ninguna manera este te deja curar sin razón alguna, porque el que no pierde no obtiene; esto es muy peligroso, y al final, tú lo atraes. ¿Cómo seguirás con el xiulian? Todo se acaba completamente.

Algunas personas con buena cualidad innata la intercambian por el ye de otros. Tal persona está enferma, su yeli es grande; si curas a un enfermo grave, ¿caerás muy enfermo al regresar a casa después de tratarlo! Muchos de aquellos que en el pasado trataron enfermedades tuvieron esta sensación: el enfermo se ponía bien pero tú caías seriamente enfermo al volver a casa. Con el tiempo, el yeli transferido se hace cada vez más grande, le das tu *de* a otros a cambio de ye, porque sin pérdida no hay ganancia. Aunque lo que quieres es la enfermedad, igualmente tienes que cambiar tu

de por ye. En este universo hay este principio, en aquello que tú mismo quieres, nadie puede intervenir, pero tampoco se puede decir que eres bueno. En el universo hay una cosa específicamente establecida: quien tiene mucho yeli es una persona mala. Tú utilizas tu propia cualidad innata para transformar el yeli del otro; entonces, con tanto yeli más, ¿cómo haces el xiulian? Tu cualidad innata entera es arruinada por esa persona. ¿No es eso temible? El enfermo se curó y se siente bien, pero tú regresas a casa a sentirte mal. Si curas a dos enfermos de cáncer, tendrás que irte en lugar de ellos, ¿no es esto peligroso? Es precisamente así, solo que mucha gente no conoce la razón interna.

No te dejes llevar por la alta reputación de algunos falsos maestros de qigong, pues una alta reputación no implica necesariamente sabiduría. ¿Qué saben las personas comunes? Con una gran aclamación popular, ya lo creen. Aunque ahora los ves así, no solo dañan a los demás, sino que también se dañan a sí mismos; después de un par de años, ya verás qué será de ellos; no se permite arruinar el xiulian de tal modo. El xiulian puede curar enfermedades, pero no es para utilizarlo para curar enfermedades. Es algo sobrenatural, no es una técnica dentro de nuestra gente común, y está absolutamente prohibido tomarlo y arruinarlo a tu antojo. Hoy en día, algunos falsos maestros de qigong han creado un ambiente realmente inmundo usando el qigong como un medio para perseguir fama y hacer fortuna, formando organizaciones perversas para expandir su poder; ellos superan muchas veces en número a los maestros verdaderos, y cuando toda la gente común habla así y actúa de esta manera, ¿tú ya les crees? Consideras que el qigong es así, pero no lo es. Lo que digo es el principio verdadero.

Cuando las personas comunes desarrollan diferentes interacciones sociales entre unos y otros y hacen cosas malas

para ganar beneficios personales, contraen deudas con otros y tendrán que soportar sufrimientos para pagarles. Supongamos que curas enfermedades a la ligera, aunque sí puedas curar realmente, ¿acaso se puede permitir? Los fo están presentes en todas partes; con tantos fo, ¿por qué no hacen ellos esto? ¿Qué bueno sería si ellos hicieran que todos los seres humanos viviesen cómodamente! ¿Por qué no hacen esto? Porque el yeli propio tiene que ser pagado por uno mismo, nadie se atreve a dañar tal principio. Durante el curso del xiulian, un individuo –por misericordia– puede ayudar de vez en cuando a otros, pero eso es tan solo empujar la enfermedad para después. Si no sufres ahora, sufrirás más adelante, o te las transforma para que, en vez de enfermarte, pierdas dinero o sufras una tribulación; es posible que ocurra así. La posibilidad de llevar a cabo realmente esto –eliminar de una sola vez ese ye para ti– solo se limita a los cultivadores, no puede hacerse para la gente común. Aquí no estoy hablando solo sobre el principio de esta Escuela mía, estoy hablando sobre la verdad de nuestro universo entero, estoy hablando de la situación real de la comunidad del xiulian.

Aquí de ningún modo te enseñamos a curar enfermedades, nosotros estamos conduciéndote hacia la gran vía, el camino recto, y te llevamos hacia arriba. Por eso, cuando realizo seminarios siempre digo que todos los dizi de Falun Dafa no tienen permitido tratar enfermedades; si tratas enfermedades, no eres de mi Falun Dafa. Dado que te llevamos hacia un camino recto, durante el curso del xiulian del Fa Dentro del Mundo, estamos siempre purificando tu cuerpo, purificando tu cuerpo y purificando tu cuerpo, hasta que este es transformado completamente por materia de alta energía. Pero si todavía agregas esas cosas negras en tu cuerpo, ¿cómo puedes practicar el xiulian? ¡Eso es yeli! Ya no puedes practicar el xiulian en absoluto. Si es demasiado, no puedes soportarlo; si padeces un sufrimiento demasiado grande,

ya no puedes practicar el xiulian; esta es justamente la razón. He transmitido este Dafa al público, pero quizás aún no sabes qué estoy transmitiendo. Ya que este Dafa puede ser transmitido al público, ciertamente hay maneras de protegerlo. Si tratas enfermedades de otros, mis Fashen recobrarán todas las cosas del xiulian que se plantaron en tu cuerpo. No podemos dejar que arruines negligentemente algo tan precioso para ganar fama y beneficios. Si no actúas de acuerdo con los requisitos del Fa, entonces no eres de nuestro Falun Dafa, tu cuerpo también es restituido al nivel de una persona común y se te devuelven las cosas malas, porque tú quieres ser una persona común.

Desde ayer, tras escuchar mis lecciones, muchos sintieron todo el cuerpo ligero. No obstante, un número extremadamente pequeño de personas seriamente enfermas se adelantaron y ayer comenzaron a sentirse indispuestas. Ayer, después de que quité las cosas malas de vuestros cuerpos, la mayoría sintió el cuerpo liviano y muy cómodo. Pero hay un principio en este universo nuestro: sin pérdida no hay ganancia, no se te puede quitar todo lo malo, no está permitido en absoluto que no soportes ningún sufrimiento. Es decir, ya eliminamos las causas fundamentales de tus enfermedades y de tu mala salud, pero aún tienes un campo de enfermedad. Cuando el tianmu está abierto en un nivel muy bajo, se puede ver dentro del cuerpo una y otra masa de qi negro, qi patogénico turbio; esa es también una masa de qi negro condensado y de gran densidad, y una vez que se dispersa, llena todo tu cuerpo.

Desde hoy, algunos sentirán frío por todo el cuerpo como si hubieran contraído una gripe pesada y probablemente hasta los huesos tengan que doler. La mayoría siente malestares en algunas partes del cuerpo, tales como dolor en las piernas o mareo. La parte de tu cuerpo que antes estaba enferma, tal vez sentiste que

ya estaba curada por la práctica de qigong o por el tratamiento de algún maestro de qigong, pero aparece nuevamente. Eso es porque él no te curó, sino que solamente empujó la enfermedad para ti hacia más adelante; la enfermedad aún está en ese lugar, solo que por ahora no te enfermas, pero te enfermarás en el futuro. Nosotros tenemos que sacarlas a todas y dispararlas hacia fuera, eliminándolas completamente de raíz. Así que probablemente sientas que tu enfermedad brota de nuevo; esto es quitar el ye desde la raíz, por lo tanto, tienes reacciones. Algunas personas tienen reacciones parciales y se sienten indispuestas de una u otra manera, aparecen todo tipo de malestares, todo esto es normal. Les digo a todos, no importa lo mal que te sientas, tienes que persistir definitivamente en venir a escuchar las lecciones; siempre y cuando entres en la clase, todos tus síntomas desaparecerán y no aparecerá ningún peligro. Les digo esto a todos, pese a lo “enfermo” que te sientas, espero que persistas en venir a la clase, pues el Fa no es fácil de obtener. Cuando te sientas más indispuerto, significa que las cosas habrán llegado al extremo y seguramente van a revertirse; todo tu cuerpo será purificado, tiene que ser purificado por completo. La raíz de tu enfermedad es arrancada, y el resto es tan solo este poco de qi negro que sale por sí mismo y hace que padezcas un poco de tribulación y soportes algún sufrimiento; no va que no soportes ni un poco.

En la sociedad de la gente común, debido a la lucha entre uno y otro por fama y beneficios, tú no duermes ni comes bien, has arruinado bastante tu cuerpo y, viéndolo desde otro espacio, incluso todos esos huesos están negros, pedazo por pedazo. Con un cuerpo así, al purificarlo de una vez, es imposible que no haya ninguna reacción, por eso vas a tener reacciones. Algunas personas incluso vomitarán y tendrán diarrea a la vez. En el pasado, estudiantes de diferentes regiones, al escribirme sus informes de experiencias mencionaron este asunto: «Ah,

Maestro, después de escuchar el seminario, al regresar, en todo el camino busqué retretes hasta llegar a casa». Esto pasa porque todos los órganos internos tienen que ser purificados. Hay individuos que incluso se duermen y cuando termino mi lección se despiertan. ¿Por qué? Porque tienen enfermedades en sus cerebros y hay que hacer ajustes para ellos. Cuando su cerebro es ajustado y corregido, él no puede aguantarlo en absoluto, por lo tanto, hay que hacer que entre en un estado de anestesia para que no se dé cuenta. No obstante, algunos no tienen problemas con el oído, duermen plácidamente pero escuchan todo sin perderse una sola palabra; desde entonces se sienten mentalmente renovados y ni siquiera tienen sueño si pasan dos días sin dormir. Son todos diferentes estados, los cuales necesitan ser ajustados y corregidos; el cuerpo entero tiene que ser completamente purificado para ti.

Las personas que verdaderamente refinan Falun Dafa, si pueden dejar sus corazones, a partir de ahora todos van a tener reacciones. Aquellos que no los pueden dejar dicen, de la boca para afuera, que los han abandonado, pero en realidad no pueden hacerlo para nada; por eso les resulta muy difícil llevarlo a cabo. También hay una porción de gente que al final, cuando entiende claramente el contenido de mis lecciones, abandona sus corazones y sus cuerpos son purificados; mientras otros ya tienen ligeros sus cuerpos enteros, tales personas apenas comienzan a eliminar sus enfermedades y a sentir malestares. En cada clase existen este tipo de personas que se quedan atrás, que tienen la cualidad de iluminación un poco corta; por lo tanto, no importa en qué situación te encuentres, todo es normal. Cuando di clases en otras regiones también ocurrió esta situación; había personas que se sentían muy mal, quedaban tiradas boca abajo sobre las sillas esperando que yo bajara del podio para curarlas. No voy a hacer curaciones; si ni siquiera puedes pasar esta tribulación, de ahora en adelante, cuando practiques el xiulian por ti mismo

te van a aparecer muchas grandes tribulaciones, si ni siquiera sobrepasas esto, ¿qué xiuilian seguirás practicando? ¿Cómo no puedes ni siquiera sobrepasar esta cosa tan pequeña? Tú puedes pasar todo. Por eso, que nadie más venga a buscarme para que cure enfermedades; tampoco curo enfermedades, apenas mencionas esta palabra “enfermedad”, yo ya no deseo escucharla.

El hombre es muy difícil de salvar; en cada clase siempre hay aproximadamente de un cinco a un diez por ciento de los estudiantes que no pueden seguir al resto. Es imposible que cada uno obtenga el Dao, y aun para aquellos que puedan continuar refinándose con determinación, todavía hay que ver si logran completar la cultivación o no y también si pueden tener la determinación de cultivarse o no; no es posible que cada uno se vuelva un fo. A quien cultiva Dafa genuinamente, al leer este libro le aparecerán los mismos estados y de igual manera recibe todo aquello que debe obtener.

Tercera Lección

Tomo a todos los estudiantes como dizi

¿Saben todos qué tarea he hecho? Considero y guío a todos los estudiantes como dizi, incluidos quienes aprenden por su cuenta y pueden practicar el xiulian verdaderamente. Al transmitir gong hacia niveles altos, no va si no te guío de esta manera, de otro modo, equivale a ser irresponsable y actuar embrolladamente. Te damos tantas cosas, te dejamos saber tantas verdades que la gente común no debe saber, te transmito este Dafa y aún te daré muchas, muchas otras cosas. He purificado tu cuerpo y hay también muchos otros asuntos involucrados, por consiguiente, no va en absoluto que no te guíe como a un dizi. Revelar descuidadamente a una persona común tantos secretos celestiales, eso no está permitido. Sin embargo, hay un punto: ahora los tiempos han cambiado, nosotros tampoco hacemos esa forma de ceremonia de hacer reverencias, como tocar el suelo con la cabeza y saludar con las dos manos juntas formando un puño frente al pecho. Ese tipo de formalidades no tiene ninguna utilidad y, de realizarlas, sería igual que una religión; nosotros no hacemos esto. Porque aunque hayas tocado el suelo con la cabeza para venerar al maestro, arrodillándote ante él, cuando sales por la puerta sigues comportándote como de costumbre y lo que sea que tengas que hacer entre la gente común, aún lo haces; compites y peleas por tu fama e intereses, entonces, ¿de qué sirve eso? ¿Probablemente hasta enarboles mi bandera y arruines la reputación de Dafa!

El asunto del xiulian genuino depende enteramente de este corazón tuyo para cultivarte; siempre y cuando puedas cultivarte y continúes haciéndolo firme y concretamente, te guiamos como a un dizi, incluso no es posible no tratarte así. Sin embargo, hay algunos que quizás no puedan considerarse realmente cultivadores para seguir en el xiulian; para algunos esto sí es imposible. Pero hay muchas personas que podrán verdaderamente seguir en el xiulian. Siempre y cuando sigas cultivándote, te guiamos como a un dizi.

Refinar todos los días estos juegos de movimientos, ¿ya cuenta como ser dizi de Falun Dafa? Eso ciertamente no es necesariamente así. Porque el xiulian verdadero debe requerir según ese estándar de xinxing del que hablamos, hay que elevar realmente el propio xinxing, solo entonces es xiulian de verdad. Si únicamente refinas esos movimientos y no elevas tu xinxing, no hay energía poderosa para reforzarlo todo, entonces esto no puede llamarse xiulian y tampoco podemos considerarte como dizi de Falun Dafa. Si continúas así por largo tiempo y, por más que refines gong, no actúas de acuerdo con nuestros requerimientos de Falun Dafa, no elevas tu xinxing y continúas haciendo las cosas como te da la gana entre la gente común, quizás aún te enfrentes con otros problemas y molestias, e incluso puedes decir que refinar nuestro Falun Dafa hizo que te desviaras; todo esto es posible. Por lo tanto, tienes que actuar realmente de acuerdo con los requisitos de nuestro estándar de xinxing, solo así eres un verdadero cultivador. Lo he explicado claramente a todos, por eso, no me busquen más para hacer estas cosas ceremoniosas como hacer reverencias para ser aceptado por el maestro; siempre que te cultives realmente, yo te trato precisamente de este modo. Mis Fashen son tantos que ya son incontables; ni hablar de estos estudiantes aquí presentes, si hay aún más, soy capaz de cuidarlos.

El gong de la Escuela Fo y la religión budista

El gong de la Escuela Fo no es la religión budista, quiero explicar claramente este punto a todos; de hecho, el gong de la Escuela Dao tampoco es la religión daoísta. Tenemos personas que nunca tienen en claro estas cosas. Algunos son monjes de templos, también hay algunos que son laicos; ellos sienten que saben algo más sobre los temas de la religión budista y entonces lo difunden indiscriminadamente entre nuestros estudiantes. Te digo que no hagas esto, porque estas son cosas de distintas vías. Las religiones tienen sus formas religiosas, pero aquí transmitimos la parte concerniente al xiulian de esta vía nuestra, y salvo por los dizi de Falun Dafa dedicados exclusivamente al xiulian, no hablamos de formas religiosas; por lo tanto, nuestra vía no es la religión budista en el período final del Fa.

El Fa dentro de la religión budista es solo una pequeña parte de Fo Fa, hay aún muchos otros Fa altos y profundos; además en cada nivel hay diferentes Fa. Sakya Muni dijo que existen 84.000 vías de xiulian. En la religión budista hay solo unas cuantas vías, tales como Tiantai, Huayan, Zen, Tierra Pura, la vía Secreta, etcétera, ¡estas varias vías ni siquiera llegan a diez! Por lo tanto, esa no puede abarcar la totalidad de Fo Fa, sino que es solo una parte muy pequeña de Fo Fa. Nuestro Falun Dafa es también una de las 84.000 vías de xiulian, pero no tiene nada que ver con la religión budista original ni con la religión budista en el período final del Fa y tampoco con las religiones actuales.

La religión budista fue fundada hace 2.500 años por Sakya Muni en la India antigua. En aquel entonces, después de abrir el gong y la iluminación, Sakya Muni recordó en su memoria las cosas que él mismo había hecho antes en el xiulian y las

transmitió para salvar a la gente. No importa cuántas decenas de miles de escrituras salieron de esa vía suya, en realidad son solo tres palabras; a las características particulares de su vía se las llama simplemente “jie, ding, hui”. Jie significa renunciar a todos los deseos de la gente común, forzarte a abandonar la búsqueda de beneficios, cortar con todas las cosas mundanas, etcétera. Así, su corazón se torna vacío, no piensa en nada más, y de esta manera él puede alcanzar ding; estos se complementan mutuamente. Después de entrar en ding, se cultiva genuinamente meditando sentado con las piernas cruzadas y, dependiendo de la capacidad de ding, se cultiva hacia arriba; esta es precisamente la parte del xiulian verdadero en esa vía. Él tampoco habla de métodos ni de transformar el benti de uno. Él solo cultiva este gong que determina la altura de su nivel, por eso solo hace el xiulian de su xinxing y, como no cultiva la vida, tampoco habla de la evolución del gong. Al mismo tiempo, durante el estado de ding, él fortalece su capacidad de ding y, mediante el sufrimiento de meditar sentado con las piernas cruzadas, elimina su ye. Hui significa que al hombre se le abre la iluminación y adquiere gran inteligencia y sabiduría. Él alcanza a ver el principio verdadero del universo, ve la verdadera apariencia de los diferentes espacios del universo y manifiesta grandes poderes divinos. Se abren su sabiduría e iluminación; esto se llama también kaigong.

En ese tiempo, cuando Sakya Muni fundó esta vía, había ocho religiones propagándose simultáneamente en la India. Había un tipo de religión profundamente arraigada que se conoce por el nombre de brahmanismo. Durante su vida, Sakya Muni siempre tuvo luchas ideológicas con otras religiones. Lo que Sakya Muni transmitió era el Fa recto, por eso durante todo el proceso de la transmisión del Fa, el Fo Fa que él transmitió se fue haciendo más y más poderoso y próspero. Las otras religiones, en cambio, fueron debilitándose cada vez más, e incluso aquel

brahmanismo profundamente arraigado se encontraba al borde de la extinción. Pero después del niepan de Sakya Muni, las otras religiones comenzaron a prosperar nuevamente, en especial el brahmanismo, que empezó a florecer otra vez. Mientras, ¿qué tipo de situación apareció en la religión budista? A algunos monjes se les abrieron el gong y la iluminación en diferentes niveles, pero los niveles fueron relativamente bajos. Sakya Muni había alcanzado el nivel de rulai, pero muchos monjes no llegaron a este nivel.

En diferentes niveles Fo Fa tiene distintas manifestaciones, pero cuanto más alto es el nivel, tanto más cerca está del principio verdadero, y cuanto más bajo es, tanto más lejos está del principio verdadero. Por eso, cuando a esos monjes se les abrieron el gong y la iluminación en niveles bajos, ellos utilizaron las manifestaciones del universo que ellos mismos observaron en sus propios niveles, las situaciones que llegaron a comprender y los principios sobre los cuales se iluminaron para explicar las palabras que había dicho Sakya Muni. Es decir que algunos monjes explicaron el Fa enseñado por Sakya Muni de esta manera y de aquella manera. Algunos monjes incluso enseñaron cosas de sus propias iluminaciones como palabras de Sakya Muni y no enseñaron las palabras originales de Sakya Muni. De este modo, hicieron que Fo Fa se distorsionara y que ya no fuera en absoluto el Fa que transmitió Sakya Muni, causando finalmente que el Fo Fa de la religión budista desapareciera en la India. Esta es una importante y gran lección histórica; por eso posteriormente la India, por el contrario, no tuvo más religión budista. Antes de su desaparición, la religión budista pasó por reformas múltiples veces y finalmente incorporó cosas del brahmanismo, formándose así un tipo de religión actual denominado hinduismo. Esta no venera a ningún fo, sino a algunas otras cosas y tampoco cree en Sakya Muni; tal es la situación.

Durante el desarrollo de la religión budista surgieron varias ocasiones de reformas relativamente grandes. Una de ellas sucedió no mucho tiempo después de que Sakya Muni dejara este mundo; algunos, de acuerdo con los principios de altos niveles que enseñó Sakya Muni, fundaron la religión budista del Gran Vehículo. Por otro lado, a aquellos que consideraban que el Fa enseñado públicamente por Sakya Muni era para oyentes corrientes, que servía para la autoliberación y para alcanzar la Posición de Fruto de luohan y que no hablaba de salvar a las multitudes de vidas, se los denominó la religión budista del Pequeño Vehículo. Los monjes del Sudeste de Asia han mantenido el método original del xiulian de la época de Sakya Muni, y nuestra región Han lo denomina la religión budista del Pequeño Vehículo. Por supuesto, ellos mismos no reconocen esto, pues consideran que han heredado las cosas originales de Sakya Muni. De hecho, es verdaderamente así, básicamente ellos han heredado el método de xiulian enseñado en la época de Sakya Muni.

Después de transmitirse a China este tipo de religión budista reformada –el Gran Vehículo–, esta se asentó en China y es esta clase de religión budista que está propagada actualmente en nuestro país. En realidad, esta es enteramente diferente de la religión budista de la época de Sakya Muni; han ocurrido cambios desde la vestimenta hasta el estado de iluminación y el proceso de xiulian entero. La religión budista original solo veneraba a Sakya Muni como honorable fundador, pero en la religión budista actual aparecen un gran número de fo y grandes pusa, además es una creencia de múltiples fo. Apareció la creencia y veneración a muchos fo rulai, convirtiéndose así en un tipo de religión budista de múltiples fo. Aparecieron fo tales como fo Amituo, fo Maestro de Medicina, rulai Gran Sol, entre otros, y también muchas grandes pusa. De esta manera, la religión budista en su totalidad ya es completamente diferente de lo que fundó Sakya Muni en su época.

Durante este período también ocurrió un tipo de proceso de reforma; la pusa Longshu transmitió una clase de método secreto de xiulian que desde la India pasó por Afganistán y entró a nuestra Xinjiang, y se propagó a la región Han; fue justamente en la época de la dinastía Tang, por eso se la llamó vía Secreta Tang. Debido a que nuestra China ha sido muy influenciada por la escuela confucionista, el criterio de la moral es diferente al del común de los pueblos. Esta vía Secreta, debido a que tiene esta cosa de la cultivación dual de hombre y mujer, no pudo ser aceptada por la sociedad china de aquel entonces y por eso fue eliminada durante la erradicación del budismo en los años Hui Chang de la dinastía Tang, y la vía Secreta Tang desapareció de la región Han de China. Actualmente en Japón existe la llamada vía Secreta del Este que fue aprendida desde China en aquel tiempo, pero esta no pasa por el guanding. Según la vía Secreta, aprender las cosas de la vía Secreta sin el guanding equivale a robar el Fa y no se lo reconoce como el traspaso de la enseñanza en persona. Otra rama que fue introducida desde la India, por Nepal hasta el Tíbet, se llama vía Secreta Tibetana y ha sido legada hasta hoy. Básicamente esta es la situación de la religión budista. He hablado de manera muy simple y general sobre el proceso de evolución de su desarrollo. En el curso entero del desarrollo de la religión budista también aparecieron vías como Zen, fundada por Damo, además están Tierra Pura, Huayan, etcétera; todas son el resultado de iluminaciones sobre lo que enseñó Sakya Muni en su tiempo; estas también pertenecen a la religión budista reformada. La religión budista tiene algo más de diez de estas vías, y todas esas se han encaminado en una clase de forma religiosa, así que pertenecen todas a la religión budista.

Las religiones producidas en este siglo y no solo las de este siglo, sino también las muchas nuevas religiones que surgieron hace algunos siglos en diferentes partes del mundo, en su mayoría,

pertenecen a las falsas. Los grandes seres iluminados que salvan al hombre tienen todos sus propios mundos celestiales; Sakya Muni, fo Amituo, rulai Gran Sol, etcétera, estos fo rulai que salvan al hombre tienen todos sus propios mundos que ellos mismos rigen. En esta galaxia nuestra de la Vía Láctea hay más de cien mundos así; nuestro Falun Dafa asimismo tiene el Mundo Falun.

¿Hacia dónde salvan a la gente algunas vías falsas? Ellas son incapaces de salvar a la gente y lo que enseñan no es Fa. Por supuesto, cuando algunos fundan una religión, en el período inicial no tienen la intención de ser demonios que dañan a las religiones rectas. A ellos se les abren el gong y la iluminación en diferentes niveles y ven unos pocos principios, pero se hallan muy lejos de aquellos seres iluminados que salvan a la gente, están muy por debajo. Él descubre algunos principios, descubre que algunas cosas entre la gente común son incorrectas y también les hace saber a otros cómo hacer cosas buenas; al comienzo tampoco se opone a las otras religiones. Al final la gente cree en él y lo venera, considera que lo que dice tiene sentido; después cree cada vez más y más en él y, como resultado, esta gente empieza a adorarlo a él en lugar de a las religiones. Una vez que surge su corazón de fama y fortuna, hace que el público le conceda algunas cosas y establece, a partir de entonces, una nueva religión. Les digo a todos, todas estas pertenecen a las religiones perversas; aunque no dañen a la gente, igualmente son religiones perversas. Es porque interfieren con la creencia de la gente en las religiones rectas; las religiones rectas salvan a la gente, pero aquellas no pueden. Al desarrollarse por un tiempo largo, hacen maldades por la espalda. Últimamente muchas de este tipo también se han propagado hasta nuestra China, por ejemplo la llamada vía Guanyin es una de ellas. Por eso, todos sin falta tienen que prestar atención, según se dice, hay más de dos mil clases en cierto país del este de Asia; en el sudeste de Asia y en otros países

occidentales se cree cualquier cosa, y en un país hay directamente cultos de brujería. Todas estas cosas son demonios que aparecen en el período final del Fa. El período final del Fa no se refiere solo a la religión budista, sino a que muchos espacios, desde un nivel muy alto hacia abajo, se han corrompido. Período final del Fa no se refiere solo al fin del Fa de la religión budista, sino a que la sociedad humana ya no tiene la restricción del Fa del corazón que mantiene la moral.

El xiulian tiene que concentrarse en una sola vía

Decimos que el xiulian tiene que concentrarse en una sola vía; no importa cómo te cultives, no puedes cultivarte embrolladamente, mezclando y agregando otras cosas. Algunos laicos budistas cultivan cosas de la religión budista y también cosas de nuestro Falun Dafa. Te digo, al final no obtienes nada, nadie te dará nada. Esto es porque aunque todos somos de la Escuela Fo, aquí hay una cuestión de xinxing y, al mismo tiempo, existe la cuestión de concentrarse en una sola vía. Tienes un solo cuerpo, ¿de qué vía es el gong que produce tu cuerpo? ¿Cómo se transforma para ti? ¿A dónde vas a ir? Según en qué vía te cultives, irás allí. Si te cultivas de acuerdo con la vía Tierra Pura, vas al Mundo de la Felicidad Suprema del fo Amituo, y si te cultivas de acuerdo con el fo Maestro de Medicina, vas al Mundo Cristal; en la religión lo dicen simplemente así y lo llaman: no hay segunda vía de xiulian.

El refinamiento de gong del que hablamos aquí es efectivamente el proceso entero de la evolución del gong y avanza siempre de acuerdo con la vía de xiulian de la persona. Entonces dime, ¿hacia dónde vas? Si pisas en dos botes, no puedes obtener nada. No solo

no se debe mezclar el refinamiento de gong con la cultivación de fo en los templos, tampoco se pueden mezclar los diferentes métodos de xiulian, ni entre los distintos qigong ni tampoco entre las diferentes religiones. Ni siquiera dentro de la misma religión pueden cultivarse las diferentes vías mezcladas; solo se puede elegir una vía. Si te cultivas en la Tierra Pura, es la Tierra Pura; si te cultivas en la vía Secreta, es la vía Secreta; si te cultivas en la vía Zen, es la vía Zen. Si pisas en dos botes, cultivando esto y también aquello, no puedes obtener nada. Es decir, aun en la religión budista se enseña que no hay una segunda vía de xiulian y no se te permite cultivarte mezclando. Aquella también refina gong, también es xiulian, y todo el proceso del desarrollo de su gong va de acuerdo con el proceso de xiulian y de evolución en su propia vía. En otros espacios también existe un proceso de transformación del gong que es asimismo extremadamente complejo y prodigioso, y tampoco se puede cultivar añadiendo otras cosas descuidadamente.

Algunos budistas laicos, al oír que se refina el gong de la Escuela Fo, arrastran a nuestros estudiantes al templo para convertirlos. Te digo, de nuestros estudiantes sentados aquí, que ninguno haga algo como esto. No solo dañan nuestro Dafa, sino también los preceptos y reglas de la religión budista y, al mismo tiempo, interfieren en los estudiantes haciendo que no obtengan nada; esto no va. El xiulian es un asunto serio, tienes que concentrarte en una sola vía. Aunque esta parte que transmitimos entre la gente común no es una religión, la meta del xiulian es la misma, todos quieren alcanzar la meta de que se les abra el gong, se les abra la iluminación y lograr la Perfección.

Sakya Muni decía que en el período final del Fa, incluso a los monjes en los templos les sería difícil salvarse, ni mencionar a los budistas laicos, que aún menos tienen a alguien ocupándose

de ellos. Aunque hayas tomado un maestro, ese tal maestro es también un cultivador que practica el xiulian, y si él no se cultiva concretamente, también es en vano; sin cultivar este corazón, nadie puede ascender. La conversión es una formalidad entre la gente común, ¿pertenece ya a la Escuela Fo debido a tu conversión? ¿Entonces el fo ya se hace cargo de ti? No existe tal cosa. Aunque todos los días hagas reverencias golpeando tu frente contra el suelo, rompiéndote la cabeza, y quemes incienso atado tras atado, tampoco sirve; tienes que cultivar verdadera y concretamente ese corazón tuyo. Al llegar al período final del Fa, grandes cambios ya han tenido lugar en el universo, incluso los lugares de las creencias religiosas ya no sirven más; aquellos que poseen gongneng (monjes incluidos) también han descubierto esta situación. Actualmente, en todo el mundo yo soy el único que está transmitiendo públicamente el Fa recto, he hecho algo que la gente anterior nunca hizo en el pasado y además he abierto una puerta así de grande en el período final del Fa. En realidad es algo que no se encuentra en miles o en decenas de miles de años; sin embargo, en cuanto a poder ser salvado o no, es decir, poder cultivarse o no, aún tiene que depender de uno mismo; esto que enseño es un enorme principio del universo.

Tampoco digo que tienes que aprender sí o sí este Falun Dafa mío, sino que hablo de un principio. Si quieres el xiulian, tienes que concentrarte en una sola vía, de otro modo no eres capaz de hacer el xiulian en absoluto. Por supuesto, si no quieres el xiulian tampoco nos ocupamos de ti, ya que el Fa se enseña para que escuchen los cultivadores genuinos; por eso, sin falta, tienes que concentrarte en una vía, ni siquiera puedes añadir pensamientos de otros métodos de gong. No hablo aquí sobre actividades mentales, pues nuestro Falun Dafa no tiene actividad mental alguna, así que todos ustedes tampoco añadan adentro ninguna cosa de intención. Definitivamente tienen que prestar atención a

este punto: básicamente no hay actividades mentales; la Escuela Fo habla del vacío, y la Escuela Dao, de la nada.

Una vez conecté mis pensamientos con cuatro o cinco grandes seres iluminados y grandes daoístas de niveles extremadamente altos. Hablando de niveles altos, para la gente común son simplemente alturas inconcebibles. Ellos deseaban saber qué pensaba dentro de mi corazón. He realizado el xiulian durante tantos años, si otros quieren saber mis pensamientos, eso es absolutamente imposible, ya que los gongneng de otros no pueden entrar en mí en absoluto. Tampoco nadie es capaz de saber sobre mí ni es capaz de saber qué pienso; ellos deseaban comprender mis actividades mentales, por eso, con mi consentimiento, por un cierto período hicieron que mis pensamientos se conectaran con los de ellos. Después de estar conectados, se hizo un poco insoportable para mí; no importa cuán alto o bajo sea mi nivel, dado que estoy entre la gente común y aún estoy haciendo algo con intención –el asunto de salvar a la gente–, mi corazón está en salvar a la gente. Pero, ¿hasta qué grado de tranquilidad llegaban sus corazones? La tranquilidad llegaba a un grado temible. Si fueras tú solo llegando a este grado de tranquilidad, eso todavía andaría, pero cuatro o cinco personas sentadas allí, tranquilas a tal grado, parece como un estanque de agua muerta, no hay nada; yo quise sentir lo que ellos sentían, pero no pude. Durante esos días realmente sentí incomodidad dentro de mi corazón, tuve ese tipo de sensación. El común de la gente no puede llegar a imaginarse ni a percibirlo, es totalmente wuwei, es vacío.

El xiulian en niveles muy altos no tiene actividad mental en absoluto, porque en este nivel de la gente común donde estableces la base, ese conjunto básico ya está establecido. Cuando uno llega al xiulian de niveles altos, nuestro método de gong, en particular, es automático, es completamente un xiulian automático. Con solo

elear tu xinxing, tu gong está creciendo, incluso no necesitas usar ningún método. Nuestros movimientos son para reforzar el mecanismo automático, ¿por qué él siempre se mantiene inmóvil cuando se sienta a meditar? Porque fundamentalmente esto es wuwei. Ves que la Escuela Dao habla de este o de ese método, de las llamadas actividades mentales o de conducir la intención mental. Te digo, después de que la Escuela Dao salta un poco afuera de ese nivel de qi, ya no tiene nada y no habla absolutamente nada más de esta o de aquella intención mental. Pero hay gente que, al haber practicado otros qigong, no puede dejar cosas como la respiración, la intención, etcétera, etcétera. Le enseño materias de la universidad, pero él siempre me pregunta sobre temas de alumnos de la escuela primaria: cómo se conduce, cómo se activa la intención mental; él ya se ha acostumbrado a esta manera y piensa que el qigong es simplemente así, pero en realidad no es así.

Gongneng y gongli

Muchos de nosotros no conocen claramente los términos dentro del qigong, también algunos los confunden siempre. Él dice gongli en vez de gongneng y gongneng en vez de gongli. Este tipo de gong que se exterioriza dependiendo de la cultivación de nuestro propio xinxing está asimilado a la característica del universo, y es nuestro propio *de* que se está transformando en gong. Esto determina justamente la altura del nivel de una persona, cuán grande o pequeño es el gongli y la cuestión de la altura de su Posición de Fruto; este es el gong más crucial. ¿Qué estado le aparece al hombre en el curso del xiulian? Pueden aparecer algunos gongneng extrasensoriales, a los cuales llamamos abreviadamente gongneng. El gong que acabo de decir que eleva el nivel se llama gongli. Cuanto más

alto es el nivel de uno, tanto más grande es su gongli y tanto más poderosos son sus gongneng.

Los gongneng son solo un subproducto del proceso del xiulian y no representan el nivel ni la altura del nivel, ni indican cuán grande o pequeño es el gongli; algunas personas pueden exteriorizar más, mientras que otras exteriorizan menos. Además, los gongneng no se pueden obtener persiguiéndolos como algo principal del xiulian. Solo cuando esta persona esté determinada y verdaderamente quiera el xiulian podrá exteriorizar sus gongneng, sin embargo, no puede tomarlos como la meta principal para cultivarse. ¿Para qué quieres refinar tales cosas? ¿Quieres usarlos entre la gente común? No se te puede dejar, en absoluto, usarlos al azar entre la gente común; por eso, cuanto más los persigues, menos los tienes. Es porque estás persiguiéndolos, y perseguir es, en sí mismo, un corazón de apego; el xiulian requiere eliminar justamente los corazones de apego.

Muchas personas que han alcanzado un reino alto y profundo en el xiulian no tienen gongneng. Sus shifu los encierran por temor a que ellos no puedan contenerse bien y hagan cosas malas, por eso nunca se les deja desplegar sus poderes divinos; hay una gran cantidad de personas como estas. Los gongneng son dirigidos por la conciencia de uno. Cuando una persona duerme, quizás no pueda contenerse a sí misma y, con un sueño, tal vez a la mañana siguiente el Cielo y la Tierra estén dados vuelta; eso no se permite. Porque el xiulian se realiza entre la gente común, por eso a todos aquellos con grandes gongneng en general no se les permite usarlos; la mayoría de los gongneng están encerrados, pero tampoco es absoluto. Hay muchas personas cuyo xiulian está bastante bien y pueden contenerse bien, a ellos se les permite tener una parte de sus gongneng. Si les pides a tales personas que

demuestren sus gongneng a la ligera, no lo harán en absoluto, porque ellos pueden contenerse.

Cultivación inversa y préstamo del gong

Hay algunos que nunca han refinado gong o que solamente aprendieron unos pocos movimientos en alguna clase de qigong, pero todo eso pertenece a eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo, tampoco es algún xiulian. Es decir, estas personas no han obtenido una transmisión verdadera, pero una noche de repente les viene gong. Hablemos entonces sobre cómo viene esta clase de gong y cuántas formas hay.

Una de estas pertenece a la cultivación inversa. ¿Qué es la cultivación inversa? Es que hay algunas personas de edad relativamente avanzada que quieren el xiulian, pero ya es tarde para que lo hagan desde el principio. En el auge del qigong, él también quería el xiulian, pues sabía que con el qigong se pueden hacer cosas buenas para otros y que al mismo tiempo uno puede elevarse; él tenía este tipo de deseo, deseaba elevarse y deseaba el xiulian. Pero hace unos años, en el auge del qigong, todos esos maestros de qigong solo popularizaban el qigong y nadie transmitía verdaderamente cosas de niveles altos. Aun hasta hoy, realmente transmitir públicamente gong en niveles altos solo lo estoy haciendo yo, no hay una segunda persona. Todos aquellos de la cultivación inversa estaban por encima de los 50 años, eran relativamente mayores, tenían muy buena cualidad innata, llevaban cosas muy buenas en sus cuerpos y casi todos eran pretendidos por otros para enseñarles como sus discípulos y para que fueran sus sucesores. Pero estas personas de edad avanzada, si quieren cultivarse, ¿es fácil decirlo! ¿A dónde va a buscar un shifu? No obstante, tan pronto como él

quiere el xiulian, apenas piensa esto, su corazón brilla como oro y sacude el mundo de las diez direcciones. Aquella naturaleza fo, la naturaleza fo de la que habla la gente, se refiere justamente a que esta naturaleza fo ha emergido.

Viéndolo en niveles altos, la vida del hombre no es para ser un humano. Como la vida humana se produce en el espacio cósmico, está asimilada a la característica Zhen-Shan-Ren del universo, es de naturaleza benevolente y es bondadosa. Pero al incrementarse el número de seres vivos, ellos producen también un tipo de relación social, por eso algunos de ellos se vuelven egoístas o malos, entonces no pueden permanecer más en los niveles muy altos y consecuentemente caen hacia abajo, caen adentro de un nivel. En este nivel nuevamente se vuelven no buenos y caen otra vez más abajo; caen hacia abajo hasta que, al final, caen a este nivel de la gente común. Al caer a este nivel, se iba a aniquilar efectiva y completamente al hombre, no obstante, esos grandes seres iluminados, por su misericordia, decidieron darle al hombre una oportunidad más en el ambiente más sufrido y entonces crearon un espacio como este.

En otros espacios la gente no tiene este tipo de cuerpo, ellos pueden flotar en el aire y también expandirse o contraerse. En cambio, este espacio hace que el hombre tenga un cuerpo de este tipo, este cuerpo carnal nuestro. Después de tener este cuerpo, no va si hace frío, no va si hace calor, no va si se está cansado, no va si se tiene hambre; sea como sea, se sufre. Cuando estás enfermo, te sientes mal; el nacimiento, el envejecimiento, las enfermedades y la muerte son justamente para que pagues tu ye en medio de estos sufrimientos y para ver si todavía puedes regresar o no; te están dando una oportunidad más; por lo tanto, el hombre ha caído en una ilusión. Después de caer adentro de esto, se te crea este par de ojos y no se te dejan ver los otros espacios

ni la verdadera apariencia de la materia. Si logras regresar, los mayores sufrimientos serán los más preciados; cultivarse de regreso dentro de la ilusión dependiendo de la iluminación es muy sufrido, pero justamente así regresas más rápido. Si te vuelves aún peor, tu vida será aniquilada; por eso, a juicio de esos grandes seres iluminados, el propósito de la vida humana no es para ser un humano, sino para que regreses al origen y retournes a la verdad, es para regresar. La gente común no puede iluminarse a este punto; una persona común en la sociedad de la gente común es justamente una persona común, y su pensamiento reside en cómo progresar y cómo vivir bien. Cuanto mejor vive, tanto más egoísta es, tanto más quiere poseer y tanto más se aleja en dirección opuesta a la característica del universo; así se va encaminando hacia la destrucción.

En los niveles altos se ve justamente de esta manera, tú piensas que vas hacia delante pero en realidad estás retrocediendo. La humanidad siente que está desarrollando la ciencia y que está progresando pero, de hecho, está marchando según las normas y el orden del universo. Zhang Guolao, una de las Ocho Deidades, montaba en burro de espaldas al frente, y muy poca gente sabe por qué. Él descubrió que al caminar hacia delante en realidad se está retrocediendo, entonces montaba al revés. Por eso, cuando apenas algunas personas piensan en el xiulian, los seres iluminados consideran a tal corazón extremadamente valioso y pueden ayudarlas sin condición alguna. Es como nuestros estudiantes hoy aquí sentados, si quieres el xiulian, yo puedo ayudarte incondicionalmente. Pero siendo una persona común, si piensas en curar tus enfermedades, quieres perseguir esto o aquello, esto no va, no se te puede ayudar. ¿Por qué? Porque tú deseas ser una persona común, y una persona común debe pasar por el nacimiento, el envejecimiento, las enfermedades y la muerte, simplemente tiene que ser así; todo tiene sus relaciones

causales y predestinadas, las cuales no pueden ser desbaratadas. Si tu vida originalmente no incluía el xiulian pero ahora quieres el xiulian, entonces hay que arreglarte nuevamente el camino posterior, por eso se puede ajustar el cuerpo para ti.

Entonces, cuando una persona quiere el xiulian, una vez que surge este deseo, los seres iluminados la ven y la consideran simplemente muy valiosa. Pero, ¿cómo pueden ayudarla? En este mundo, ¿dónde hay un shifu para enseñarle? Además es alguien de más de 50 años, los grandes seres iluminados no pueden enseñarle, porque si se manifiestan para enseñarte, explicándote el Fa y enseñándote el gong, eso es revelar los secretos celestiales y ellos también tienen que caer; el hombre ha caído adentro de la ilusión porque él mismo hizo cosas malas, entonces tiene que cultivarse e iluminarse dentro de la ilusión, por eso los seres iluminados no pueden enseñarle. Al ver a un fo real y vivo explicándote el Fa e incluso enseñándote el gong, aun aquellos culpables de los diez pecados imperdonables vendrán todos a aprender y cualquiera lo creará, entonces sobre qué se ilumina uno, pues no existe más el asunto de la iluminación. Dado que el hombre cayó por sí mismo en la ilusión, debe ser eliminado; sin embargo, se te da una oportunidad en esta ilusión para posibilitarte que regreses. Si puedes regresar, regresas, y si no puedes regresar, entonces la reencarnación y la destrucción continúan.

El camino tiene que atravesarlo uno mismo, ¿qué se hace si quieres el xiulian? Él concibe un método, porque en aquel tiempo apareció un auge del qigong, que fue también un tipo de cambio del fenómeno celestial. Por lo tanto, para concordar con este tipo de fenómeno celestial, otros le añadían gong en la posición donde estaba su xinxing, agregando a su cuerpo una especie de tubería blanda –como un grifo de agua– que al abrirse, dejaba salir

gong. Cuando él quería emitir gong, el gong venía, mientras no lo emitía, él mismo aún no tenía gong; era un estado así. Esto se llama *cultivación inversa*, en la cual se cultiva hasta la Perfección de arriba hacia abajo.

En nuestro *xiulian* usual, se cultiva de abajo hacia arriba hasta que el gong se abre y se llega a la Perfección. En cuanto a la mencionada *cultivación inversa*, a la gente mayor no le alcanzaba el tiempo para cultivarse desde abajo hacia arriba, por eso le resultaba más rápido cultivarse de arriba hacia abajo; esto fue también un fenómeno producido en aquel tiempo. Este tipo de persona debe tener un *xinxing* muy alto, y en la posición de su *xinxing* se le añade una energía así de grande. ¿Con qué propósito? Uno fue actuar en concordancia con el fenómeno celestial de aquel tiempo; cuando esta persona hace obras buenas, puede soportar penurias. Dado que encaras a la gente común, todo tipo de corazones de gente común te están interfiriendo. Algunos a quienes has curado ni siquiera te comprenden; tú le arrancas una cantidad de cosas malas de su cuerpo cuando tratas su enfermedad y lo curas hasta cierto grado, solo que en ese momento no necesariamente hay mejoras visibles. Pero dentro de su corazón él no está contento y ni te agradece, ¡tal vez incluso te regañe con que lo has engañado! Justamente estos problemas hacen que tu corazón se vaya moliendo y refinando en este ambiente. El propósito de darle gong es que practique el *xiulian* y se eleve. Mientras hace obras buenas, desarrolla sus propios *gongneng* e incrementa su propio gong; pero algunos no conocen este principio. ¿No dije que no se le puede enseñar el Fa? Si logra iluminarse, entonces se ilumina, es una cuestión de iluminación, si no puede iluminarse, entonces no hay manera.

Cuando a alguien le viene gong, de repente una noche mientras duerme siente tanto calor que ni puede cubrirse con

las mantas, y al levantarse a la mañana siguiente, donde sea que toca hay una sensación eléctrica. Él sabe que le vino gong y al pasar casualmente sus manos por la parte dolorida del cuerpo de alguien, el resultado no es malo, está bastante bien. Él sabe que de ahí en adelante le viene gong; se convierte en maestro de qigong, cuelga un letrero, se proclama maestro de qigong y manos a la obra. Al principio, dado que esta persona es buena, cuando cura a otros, si ellos le dan dinero o le regalan algunas cosas, él quizás no quiera nada y los rechace. Pero no es capaz de resistirse a ser contaminado en esta gigantesca tina de tintura de la gente común, porque como esta clase de personas de la vía inversa no ha pasado por el xiulian real del xinxing, les resulta muy difícil manejar bien su xinxing. Lentamente comienza a aceptar pequeños regalos de recuerdo y gradualmente, cuando le dan cosas grandes, también las quiere y al final no acepta si le dan menos. Finalmente dice: «¿Para qué me dan tantas cosas? ¡Denme dinero!». Él incluso no acepta si le dan poco dinero. A los maestros de qigong ortodoxos tampoco los respeta más y sus oídos se llenan de cumplidos de otros sobre cuán capaz es él. Si alguien habla mal de él, se pone infeliz; le surgen todos sus corazones de fama y fortuna y considera que él es más capaz que otros y que es extraordinario. Él piensa que le han dado este gong para que sea un maestro de qigong y haga grandes fortunas cuando, en realidad, es para que él haga el xiulian. Apenas surge el corazón de fama y fortuna, su xinxing, de hecho, cae.

He dicho que el gong es tan alto como el xinxing. Cuando el xinxing cae, ya no pueden darle tanto gong, porque el gong tiene que darse según el xinxing; si el xinxing es de tal altura, el gong es de tal altura. Cuanto más pesado es este corazón de fama y beneficio, tanto más rudamente cae entre la gente común y su gong también sigue conjuntamente la caída hacia abajo. Al final, cuando cae completamente, ya no le dan más gong y a él

no le queda nada de gong. Unos años atrás aparecieron muchas personas así; había más mujeres por encima de los 50 años. Mira a esa mujer mayor practicando gong, no ha obtenido ninguna transmisión genuina, pero quizás aprendió algunos movimientos para eliminar las enfermedades y fortalecer el cuerpo en alguna clase de qigong, y un día, de repente, le viene gong. Pero su xinxing se vuelve malo, y una vez que surge su corazón de apego a fama y beneficios, cae; el resultado es que ahora ella no es nadie y tampoco tiene gong. Actualmente hay mucha gente de este tipo de cultivación inversa que cayó, y los que quedan son muy pocos. ¿Por qué? Ella no sabe que esto es para que ella practique el xiulian, piensa que esto es para que haga fortuna, gane fama y sea una maestra de qigong entre la gente común, pero en realidad es para que ella practique el xiulian.

¿Qué significa pedir gong prestado? Esto no tiene restricción de edad, pero hay un requisito: debe ser una persona con un xinxing especialmente bueno. Él sabe que con qigong puede practicar el xiulian y también quiere hacerlo. Este corazón de repente desea el xiulian, pero ¿dónde encuentra a un shifu? Unos años atrás ciertamente hubo maestros genuinos de qigong transmitiendo gong, pero lo que ellos transmitían eran todas cosas para eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo, nadie transmitía hacia niveles altos y tampoco se enseñaba.

Hablando sobre el préstamo de gong, aún quiero explicar una cuestión, además del espíritu primordial principal (conciencia principal), el hombre aún tiene espíritus primordiales asistentes (conciencias asistentes). Algunos tienen uno, dos, tres, cuatro o incluso cinco. Estos espíritus primordiales asistentes no necesariamente son del mismo género que él, algunos son masculinos y algunos femeninos, son todos diferentes. En realidad, el espíritu primordial principal

tampoco es necesariamente igual al cuerpo carnal, porque encontramos ahora que los hombres con espíritu primordial femenino y las mujeres con espíritu primordial masculino son particularmente muchos más, lo cual coincide justamente con este tipo de fenómeno cósmico actual del que habla la Escuela Dao, en el cual yin y yang están invertidos, con yin en prosperidad y yang en decadencia.

Los espíritus primordiales asistentes del hombre frecuentemente vienen de niveles más altos que el espíritu primordial principal; especialmente hay algunas personas cuyos espíritus primordiales asistentes vienen de niveles particularmente altos. Los espíritus primordiales asistentes de ningún modo son futi; ellos nacen de la matriz de tu madre al mismo tiempo que tú, tienen el mismo nombre que tú y son todos parte de tu cuerpo. Normalmente, en cuanto a los asuntos que piensa la gente y las cosas que hace, lo que vale es lo que dice el espíritu primordial principal. La tarea principal del espíritu primordial asistente consiste en controlar lo más posible al espíritu primordial principal para que no haga cosas malas, pero cuando este está muy apegado, el espíritu primordial asistente tampoco tiene la capacidad de ayudarlo. El espíritu primordial asistente no se deja engañar por la ilusión de la sociedad humana común, pero el espíritu primordial principal, por el contrario, se deja engañar fácilmente por la ilusión de la sociedad humana común.

Algunos espíritus primordiales asistentes vienen de niveles muy altos y quizás les falta solo ese poco para obtener el Fruto Recto. El espíritu primordial asistente quiere el xiulian, pero si el espíritu primordial principal no quiere, no hay manera. Un día, durante el auge del qigong, el espíritu primordial principal también quiere aprender el gong y hacer el xiulian hacia niveles altos; por supuesto, la idea es bastante sencilla, ni piensa en

buscar estas cosas como fama y beneficios. Pero el espíritu primordial asistente se alegró: «Yo quiero el xiulian, pero lo que digo no cuenta; tú quieres el xiulian y esto justamente encaja con mi deseo». Pero, ¿dónde se puede encontrar a un shifu? El espíritu primordial asistente es bastante capaz, entonces sale del cuerpo en busca del gran ser iluminado que conoce de antes de esta vida. Dado que algunos espíritus primordiales asistentes tienen niveles muy altos, pueden salir del cuerpo; después de salir, cuentan que quieren el xiulian y que quieren gong prestado. Al ver otros que esta persona también está bastante bien, naturalmente lo ayudan por el xiulian; así el espíritu primordial asistente obtiene gong prestado. Usualmente, este gong tiene energía esparcida y es transportado por una tubería; también se prestan cosas con forma acabada, y en las cosas con forma acabada frecuentemente existen gongneng.

De este modo, él quizás, al mismo tiempo, está acompañado por gongneng; a esta persona también le ocurre como acabo de contar, que siente mucho calor mientras duerme a la noche y a la mañana siguiente, cuando despierta, le ha venido gong. Donde toca, hay corriente eléctrica y ya puede curar enfermedades para otros; él también sabe que le viene gong. ¿De dónde viene? No lo tiene claro. Él sabe más o menos que el gong proviene del espacio del universo, pero cómo viene específicamente, tampoco lo sabe; el espíritu primordial asistente no le dice, porque es el espíritu primordial asistente el que hace el xiulian, así que él solo sabe que le ha venido gong.

Frecuentemente, la gente que pide gong prestado no está limitada por la edad, hay más jóvenes; por eso, hace algunos años aparecieron también públicamente algunas personas de 20, 30, hasta más de 40 años, y también de edad avanzada. Los jóvenes tienen aún más dificultad para contenerse; tú ves que en

tiempos normales él es bastante bueno, porque cuando no tiene muchas capacidades en la sociedad común, su corazón de fama y beneficio es muy liviano. Pero una vez que él sobresale entre sus semejantes, se suele dejar interferir fácilmente por la fama y el beneficio; él siente que aún tiene un largo camino en sus años de vida y todavía quiere avanzar y luchar para alcanzar alguna meta de la gente común. Por eso, una vez que se le exteriorizan gongneng y él tiene capacidades, usualmente utiliza esto en la sociedad de la gente común como un medio para perseguir sus metas personales. Entonces esto ya no va, no está permitido utilizarlo así; cuanto más usa este gong, tanto menos le queda, y al final no le queda nada. Este tipo de personas son las que más han caído; veo que ahora no queda ninguna de ellas.

Las dos situaciones que mencioné corresponden a personas con xinxing relativamente bueno que obtuvieron gong; este gong no viene por el refinamiento propio, sino que procede de seres iluminados, así que el gong en sí mismo es bueno.

Futi

Posiblemente muchos de nosotros hayan oído hablar en la comunidad del xiulian sobre animales como zorros, comadrejas amarillas y serpientes, fantasmas, etcétera, que se adhieren al cuerpo. En fin, ¿de qué se trata esto? Algunos dicen que practicar gong puede desarrollar gongneng extrasensoriales, en realidad no es desarrollar gongneng extrasensoriales, porque esos gongneng extrasensoriales son simplemente capacidades innatas del hombre. Es solo que con el avance de la sociedad humana, el hombre presta cada vez más atención a las cosas tangibles en nuestro espacio físico y depende cada vez más de estos instrumentos modernos nuestros, por eso nuestras

capacidades humanas innatas se han ido atrofiando más y más, y al final esto ha hecho que este tipo de capacidades innatas desaparecieran completamente.

Si se quiere tener gongneng, hay que pasar por el xiulian, volver al origen y retornar a la verdad, hay que hacer que se exterioricen cultivándose. El animal, en cambio, no tiene pensamientos tan complicados, por eso está comunicado con la característica del universo y efectivamente posee capacidades innatas. Algunos dicen que el animal sabe cómo practicar el xiulian, que el zorro es capaz de practicar el dan y que esa serpiente o algunos otros animales saben practicar el xiulian. No es que sepa cómo practicar el xiulian; al comienzo no entiende absolutamente nada sobre qué es practicar o no practicar, es que ese simplemente tiene esas capacidades innatas. Entonces, bajo condiciones y ambientes específicos y después de un tiempo largo, es probable que las capacidades innatas surtan los efectos correspondientes y el animal pueda así adquirir gong e incluso pueda manifestar algunos gongneng.

De esta manera, el animal se hace capaz; en el pasado decíamos que obtuvo inteligencia y que tenía capacidades. Para la gente común, el animal es así y asá de poderoso y puede manipular fácilmente a la gente. De hecho, yo digo que no es poderoso y frente a un verdadero cultivador, ese no es nada; aunque se haya cultivado por 800 o mil años, un dedo pequeño es más que suficiente para estrujarlo. Decimos que el animal posee esta clase de instinto innato y puede tener capacidades. Sin embargo, en este universo nuestro aún hay un principio: los animales no tienen permitido completar el xiulian. Por eso, todos han visto escrito en libros antiguos que los animales son exterminados cada varios siglos por una gran o una pequeña calamidad. Al animal, llegado cierto tiempo, le puede crecer gong, entonces hay que aniquilarlo, se lo golpea con rayos, etcétera, porque no se le permite el xiulian.

Debido a que el animal no tiene la naturaleza humana, no puede practicar el xiulian de la misma manera que el hombre, debido a que no posee la naturaleza propia del ser humano, al tener éxito en su xiulian, está garantizado que se convertiría en un demonio, así que no se le permite completar el xiulian. Por lo tanto, esto causa que el Cielo lo elimine, y el animal también sabe eso. Pero como he dicho, la sociedad humana actual está deslizándose cuesta abajo vertiginosamente y algunas personas no se detienen ante ninguna maldad; cuando se llega a este tipo de estado, ¿no está en peligro la sociedad humana?

¡Las cosas definitivamente se vuelven opuestas después de llegar al extremo! Hemos descubierto que en el período prehistórico, cuando la sociedad humana fue destruida en diferentes ciclos, siempre ocurrió en momentos cuando los humanos estaban bajo condiciones de moral extremadamente corrompida. Ahora, el espacio donde nosotros, los seres humanos, existimos y muchos otros espacios se encuentran todos en una situación extremadamente peligrosa, y los demás espacios en este nivel también, por eso el animal también está ansioso por escapar; este también quiere ascender hacia niveles altos y piensa que si eleva su nivel, puede escapar del peligro. ¿Pero es tan fácil como decirlo? Para el xiulian, el animal tiene que conseguir un cuerpo humano; por eso aparecen practicantes de gong poseídos por futi, esta es una de las razones.

Alguien pensará, ¿por qué con tantos grandes seres iluminados y maestros de gong elevados nadie se ocupa de esto? Dentro de este universo nuestro aún existe un principio: en lo que tú mismo persigues y aquello que tú quieres, otros no desean interferir. Aquí les enseñamos a todos a transitar un camino recto y, al mismo tiempo, explicamos cabalmente el Fa para que te ilumines por ti mismo; si lo aprendes o no, aún es tu problema. El shifu te

conduce a entrar en la vía, mientras que la cultivación depende del individuo. Nadie te fuerza u obliga a que te cultives, cultivarte o no es tu asunto personal; es decir, con respecto a qué camino quieres transitar, qué quieres o qué deseas obtener, nadie te interferirá, solo se te puede aconsejar benevolentemente.

Tú ves que algunas personas practican gong, pero en realidad todo es obtenido por el futi. ¿Por qué atraen futi? Entre los practicantes de gong por todas partes del país, ¿cuántos tienen futi detrás de sus cuerpos? Si se los cuenta, mucha gente no se atreverá a practicar gong, ¡el número es bastante espantoso! Entonces, ¿por qué aparece un tipo de estado como este? Estas cosas están embrollando a la sociedad humana común, ¿cómo puede aparecer un fenómeno tan feroz? Esto también lo han atraído los seres humanos mismos; dado que los seres humanos se están corrompiendo y degenerando, hay demonios por todos lados. Especialmente esos maestros de qigong falsos, todos llevan futi sobre sus cuerpos, y cuando transmiten gong están transmitiendo justamente esta cosa. En la historia humana nunca se permitió que el animal se subiera al cuerpo humano. Ni bien se subía, lo mataban, pues quienquiera que lo veía no lo permitía. Pero en nuestra sociedad de hoy hay gente que justamente le suplica, lo quiere y lo venera con ofrendas. Alguien piensa, «¡no le supliqué explícitamente!». Aunque no le supliques, estás persiguiendo gongneng, ¿cómo te los podrían dar los seres iluminados del xiulian del Fa recto? Perseguir es justamente un apego entre la gente común, y este tipo de corazón tiene que ser quitado. Entonces, ¿quién te los podría dar? Solo los demonios y todo tipo de animales de otros espacios podrían dártelos, ¿no equivale esto a suplicárselo a esos? Entonces, esos vienen.

¿Cuántas personas practican gong con pensamientos correctos? Refinar gong requiere dar importancia al *de*, hacer cosas buenas

y actuar benevolentemente; uno tiene que exigirse a sí mismo de este modo en todos sus actos. Ya sea practicando en los parques o en sus casas, ¿cuántas personas piensan así? Algunos ni saben qué gong están practicando; mientras practican, tambalean y aun dicen: «Ay, esa nuera mía no me muestra veneración filial», «¡Esa suegra mía, cómo puede ser tan mala!». Algunos incluso parlotean sobre asuntos que van desde sus unidades de trabajo hasta los grandes asuntos nacionales, no hay nada de lo que no parloteen; cuando otros hablan de cosas que no coinciden con sus propias nociones, incluso se llenan de rabia. Dime, ¿es esto refinar gong? Hay gente que practica gong en esa postura de estaca y se cansa tanto que sus piernas tiemblan, pero su mente no descansa: «Ahora las cosas están tan caras, los precios encima han subido y nuestra entidad de trabajo no puede pagar los sueldos. ¿Cómo es que no soy capaz de exteriorizar gongneng por medio de la práctica? Si se me exteriorizan gongneng al practicar, yo también me convertiré en un maestro de qigong, haré fortuna y ganaré dinero tratando enfermedades para otros». Al ver que otros exteriorizan gongneng, se siente aún más ansioso y los persigue ciegamente, persigue el tianmu y persigue poder curar enfermedades. Piensen todos un poco, ¿qué lejos está esto de la característica de nuestro universo Zhen-Shan-Ren! Es totalmente opuesto. Diciéndolo más severamente, ¡él está practicando una vía perversa! Pero lo hace inconscientemente. Cuanto más piensa así, tanto peor es la intención que emite. Este hombre no ha obtenido el Fa, no da importancia al *de* y piensa que simplemente practicando gong mediante algunos métodos ya puede exteriorizar gong y que lo que sea que quiera, puede obtenerlo persiguiéndolo; él piensa que es así.

Justamente porque los pensamientos propios no son rectos, se atraen cosas que no son buenas. Ese animal lo ve: «Esta persona quiere hacer fortuna practicando gong; esa otra persona quiere

ser famosa y quiere obtener gongneng. ¡Caramba, su cuerpo no está nada mal y las cosas que lleva son bastante buenas, pero sus pensamientos son realmente malos, está persiguiendo gongneng! Posiblemente tenga un shifu, pero aunque así fuera, igualmente no tengo miedo». Ese sabe que el shifu del xiulian del Fa recto, cuando vea que él procura tanto los gongneng, cuanto más los persiga, menos se los dará, porque justamente es el momento para quitar su apego. Cuanto más tiene este pensamiento, tanto menos le da gongneng y tanto menos él se ilumina a ello, y cuanto más persigue, tanto peor se vuelve su mente. Al final, ese shifu suelta un suspiro de resignación y, al ver que esta persona está acabada, ya no le presta más atención. Algunos no tienen shifu, pero es posible que un shifu que está de paso se ocupe un poco de ellos. Ya que hay muchos seres iluminados en cada uno de los espacios, al avistar a esta persona, ese ser iluminado la observa y la sigue por un día, y al ver que no sirve, se va; al día siguiente viene nuevamente otro, y al ver que esta persona no sirve, también se va.

El animal sabe que, ya sea que esta persona tenga shifu o tenga un shifu que esté de paso, las cosas que persigue, su shifu no puede dárselas. Debido a que el animal es incapaz de ver los espacios donde están los grandes seres iluminados, no tiene miedo y se aprovecha de una brecha. Nuestro universo tiene un principio: en lo que él mismo persigue, en aquello que él mismo quiere, en circunstancias normales, otros no pueden interferir; el animal se aprovecha de esta brecha de la siguiente manera: «Él lo quiere, yo se lo doy, ¿acaso es incorrecto si lo ayudo?». Entonces se lo da. Al comienzo, el animal no se atreve a subírsele al cuerpo, por eso primero le da un poco de gong para probar. Un día, a este individuo realmente le viene gong a través de la búsqueda e incluso puede curar enfermedades. El animal, al ver que el asunto marcha muy bien, es como cuando

pasa el preludio en la ejecución de una obra musical: «Él lo desea, pues entonces me subiré a su cuerpo, así puedo darle más y fluidamente». ¿No quieres el tianmu acaso? En esta vuelta te da todo, entonces se te sube.

Cuando su mentalidad de búsqueda está justamente persiguiendo estas cosas, su tianmu se abre, él incluso puede emitir gong y encima le vienen algunos gongneng pequeños. Él está realmente muy contento y piensa que finalmente él mismo ha logrado esto por perseguir y por practicar, pero en realidad no se le exteriorizó nada a través de la práctica. Él siente que puede ver el interior de un cuerpo humano y ver dónde está la enfermedad. En realidad su tianmu no está abierto para nada, sino que ese animal controla su cerebro, ese animal ve con sus propios ojos y lo refleja en el cerebro de la persona; así, él cree que su tianmu está abierto. Él quiere emitir gong. «Anda, emítelo», tan pronto como extiende su mano para emitir gong, esa pequeña garra del animal también se extiende desde atrás del cuerpo del hombre; ni bien emite gong, esa cabeza de la pequeña serpiente saca la lengua y lame la parte afectada o el lugar donde hay alguna hinchazón. Existen muchos casos semejantes a este; los futi de estas personas vinieron todos por las súplicas de ellas mismas.

Así que él persigue, quiere hacer fortuna y hacerse famoso. Bien, ahora ya posee gongneng y también es capaz de curar enfermedades, además puede ver con su tianmu; esto lo pone muy contento. Viendo esto, el animal piensa, «¿Acaso no quieres hacer fortuna? Bueno, te permito hacer fortuna». Controlar el cerebro de una persona común es simplemente muy fácil. El animal puede controlar a muchas personas para que vengan a pedirle a este individuo que las trate, que vengan muchas y muchas. ¡Vaya tipo! Mientras él trata la enfermedad aquí, allí el animal dirige a los periodistas para que le hagan publicidad en los periódicos. El

animal controla a las personas comunes para efectuar estas cosas; incluso no va cuando algún paciente da menos dinero, entonces le hace sufrir dolor de cabeza, pues de todos modos tiene que dar más dinero. Así, cosecha ambas: fama y beneficios; ha hecho fortuna, ha obtenido fama y se ha convertido en este maestro de qigong. Usualmente esta gente no presta atención al xinxing y se atreve a decir cualquier cosa; el Cielo es primero y él es segundo. Se atreve a decir que él es la Señora Madre Reina o el Emperador de Jade que ha descendido al mundo humano e incluso se atreve a decir que él mismo es un fo. Él no pasó realmente por el xiulian del xinxing, por eso, cuando practica gong persigue gongneng y, como resultado, se atrae futi de animal.

Algunos pueden pensar: «¿Qué tiene esto de malo? De todas maneras, es bueno si puedo ganar dinero, hacer fortuna y además hacerme famoso»; muchas personas piensan de esta manera. Les digo a todos que, en realidad, el animal tiene motivos y no te da nada sin ninguna razón. Hay un principio en este universo: el que no pierde no gana. ¿Qué gana el animal? ¿Acaso no estaba hablando sobre este problema hace un momento? Ese quiere obtener esa poca esencia de tu cuerpo para cultivarse exitosamente en una forma humana, entonces recoge la esencia humana del cuerpo humano. Pero el cuerpo humano solo tiene esta única porción de esencia, y si uno quiere el xiulian, solo cuenta con esta única porción. Así que si dejas que aquel la obtenga, ya puedes dejar de pensar en el xiulian, ¿qué xiulian vas a hacer aún? Ya no tienes nada, no vas a poder hacer el xiulian en absoluto. Alguien puede decir, «Ni quiero el xiulian, yo solo quiero hacer fortuna, es suficiente si tengo dinero, ¿qué me importan las otras cosas?». Les digo a todos, tú quieres hacer fortuna, pero después de que te explique esta razón, ya no pensarás así. ¿Por qué? Si el animal se aparta temprano de tu cuerpo, tus cuatro extremidades estarán débiles. De ahora en adelante el resto de

tu vida será así, porque aquel ha recogido demasiada esencia humana; si se aparta tarde de tu cuerpo, estarás en cama en estado vegetativo con solo un aliento por el resto de tu vida. Aunque tengas dinero, ¿puedes gastarlo? Aunque seas famoso, ¿puedes gozar de tu fama? ¿No es esto temible?

Casos como este son especialmente notorios y numerosos entre los practicantes de gong de hoy en día. El animal no solo se adhiere al cuerpo de la persona, sino que también hace que el espíritu primordial muera; ese cava adentro del Palacio Niwan de la persona y se acuclilla allí. Luce como un ser humano, pero en realidad no lo es; actualmente hasta aparece tal tipo de situación. Debido a que a los valores morales humanos les han ocurrido cambios, cuando alguien hace algo malo, si tú le dices que está actuando mal, no te cree para nada. Él considera que ganar dinero, perseguir dinero y hacer fortuna son las normas del Cielo y de la Tierra y son justamente correctos, por eso daña y perjudica a los demás, no hace más que maldades para ganar dinero y se atreve a hacer cualquier cosa perversa. Si el animal no pierde, no gana, ¿puede este darte cosa alguna por nada? Este desea obtener algo de tu cuerpo. Por supuesto, como hemos dicho, el hombre, debido a este concepto incorrecto y a su corazón no recto, se atrae problemas.

Nosotros hablamos de Falun Dafa. En el xiulian de esta vía nuestra, siempre y cuando puedas contener tu xinxing, una rectitud suprime cien perversidades, así que no te ocurrirá ningún problema. Si no puedes contener bien tu xinxing y persigues esto o aquello, seguramente te atraerás problemas. Algunos simplemente no pueden dejar esas cosas que practicaban en el pasado; decimos que el refinamiento de gong debe concentrarse en una sola vía y que el xiulian genuino debe concentrarse en una sola vía. Aunque algunos maestros de qigong incluso ya han

escrito libros, te digo que aquellos libros contienen todo tipo de cosas, las cuales son iguales a las cosas que ellos practican; estas son serpientes, zorros y comadrejas amarillas. Cuando lees esos libros, estas cosas dentro de las palabras saltan hacia fuera. He dicho que el número de maestros de qigong falsos supera muchas veces al de los verdaderos y tampoco puedes distinguirlos, por eso, todos deben manejarse bien. Aquí tampoco digo que tienes que cultivar sí o sí Falun Dafa, puedes cultivarte en cualquier vía. Pero hay un dicho del pasado: «Aunque no obtenga un Fa recto en mil años, tampoco cultivaré una vía de zorros salvajes ni un solo día». Por lo tanto, debes contenerte; en la verdadera práctica del xiulian del Fa recto, no agregues ninguna otra cosa al cultivarte, ni siquiera añadas intención alguna. Los Falun de algunas personas incluso se deformaron, ¿por qué se deformaron? Él dice que no practica otro gong. Pero tan pronto como comienza a practicar gong, su mente añade cosas de las prácticas que hacía anteriormente, entonces, ¿no está acarreado otras cosas adentro? Sobre este tema del futi, es todo lo que diremos.

Lenguaje cósmico

¿Qué es el lenguaje cósmico? Esto se refiere a cuando repentinamente esta persona puede hablar un lenguaje extraño, *dilidulu, dilidulu*, murmurando algo que ni él mismo entiende. Alguno con el gongneng de la telepatía puede tener una idea general, pero es incapaz de saber específicamente qué dice esa persona. Además, hay gente que puede hablar diferentes lenguajes. Algunos incluso se ponen muy engreídos y consideran esto como una aptitud o un gongneng. Esto tampoco es un gongneng ni una aptitud de un cultivador, ni tampoco representa tu nivel. Entonces, ¿de qué se trata? Es que tu mente está controlada por un tipo de entidad inteligente que viene de afuera; tú aún piensas que eso es

bastante bueno y te gusta tenerlo, estás contento, pero cuanto más contento estás, más firmemente te controla. Siendo un cultivador verdadero, ¿cómo puedes ser controlado por esas entidades? Además, esas vienen de niveles muy bajos; por eso nosotros, siendo cultivadores genuinos, no provoquemos estos problemas.

El hombre es lo máspreciado, es la inteligencia suprema de las miríadas de materias, ¿cómo puedes ser controlado por estas cosas? Ni siquiera quieres tu cuerpo, ¡qué triste es eso! Algunas de estas cosas se adhieren al cuerpo humano; también hay otras que no se adhieren al cuerpo humano, sino que se mantienen a cierta distancia, pero te manipulan y controlan. Cuando quieres hablar, te hacen hablar, *dilidulu*. Incluso puede ser transmitido, aquella persona que quiere aprenderlo, una vez que es audaz y abre la boca, también habla. En realidad, esas cosas también vienen en bandada, y si quieres hablar, se te sube una para hacerte hablar.

¿Por qué ocurre esta situación? Es como dije, ese quiere elevar su nivel, pero como en el otro lado no hay sufrimientos que padecer, no puede practicar el xiulian ni elevarse. Entonces le surge una idea: hacer obras buenas para los seres humanos; aunque no sabe cómo hacerlo, ese sabe que la energía emitida puede hacer que se produzca un leve efecto restrictivo en el enfermo, capaz de disolver, en ese momento, los sufrimientos del enfermo aunque sin poder curar, y por eso ese sabe que utilizando la boca de una persona para emitir energía puede alcanzar tal efecto; así es como sucede. También algunos lo llaman lenguaje celestial, otros incluso lo denominan lenguaje de fo; esto es una calumnia contra los fo. ¡Yo digo que eso es simplemente un disparate!

Todos saben que los fo rara vez abren sus bocas. Si un fo abriera su boca y hablara en este espacio nuestro, podría causarle un terremoto a los seres humanos, ¡sería terrible! ¡Qué tremendos

serían los movimientos! Algunos dicen: «Mi tianmu lo vio, él me habló». Él no te habló. Algunos también ven a mis Fashen, pero ellos tampoco hablan contigo; los pensamientos que emiten tienen sonido estereofónico, y si oyes el sonido, te parece que él está hablándote. Normalmente él puede hablar en su propio espacio, pero cuando transmite lo que dice hacia aquí, no puedes escuchar claramente lo que dice. Dado que el concepto de espacio-tiempo es diferente en ambos espacios, un shichen aquí en nuestro espacio son dos horas ahora, pero dentro de ese gran espacio, este shichen nuestro es un año de él, así que comparado con su tiempo, por el contrario, aquí es más lento.

En el pasado había un dicho, “Tras un día en el Cielo, en la Tierra ya transcurrieron mil años”; esto se refiere a esos mundos unitarios donde no hay concepto de espacio ni de tiempo; son mundos donde residen grandes seres iluminados, tales como el Mundo de la Felicidad Suprema, el Mundo Cristal, el Mundo Falun y el Mundo Flor de Lian, entre otros; son todos esos lugares. En esos grandes espacios, el tiempo, por el contrario, transcurre más rápidamente, y si puedes recibir lo que dicen, los puedes escuchar hablar, porque algunos tienen oídos celestiales, y cuando estos oídos están abiertos, se puede escuchar cuando hablan, pero no claramente. Cualquier sonido que escuchas parece el trino de un pájaro o un tocadiscos a alta velocidad y no entiendes nada. Por supuesto, algunas personas pueden oír música o escuchar hablar. Pero primero es necesario eliminar la diferencia de tiempo a través de un gongneng que funcione como portador, solo entonces puedes oír claramente las palabras transmitidas a tus oídos; es una situación de este tipo. Algunos dicen que es el lenguaje de los fo, pero no lo es en absoluto.

Cuando esos seres iluminados se ven, basta con una sonrisa para que ambos tengan todo en claro. Porque esto es una

transmisión silenciosa de pensamientos, y lo que se recibe lleva sonido estereofónico. En el momento en que ambos sonríen, sus ideas ya quedan intercambiadas. Esta no es la única forma que usan, a veces utilizan otros métodos. Todos saben que en la Vía Secreta, los lamas del Tíbet dan importancia a las señales de mano, pero si le preguntas a un lama qué son las señales de mano, te dice que son el yoga supremo. ¿Qué son específicamente? Él tampoco lo sabe. En realidad, son el lenguaje de los grandes seres iluminados. Cuando hay mucha gente, ellos hacen esas grandes señales de mano extraordinariamente bellas, todo tipo de grandes señales de mano; cuando hay poca gente, hacen pequeñas señales de mano también muy bellas, toda clase de formas de pequeñas señales de manos muy complejas y ricas en variedad, porque este es justamente un lenguaje. En el pasado, todos estos eran secretos celestiales, pero nosotros los contamos todos. Lo que usan en el Tíbet son solo algunos movimientos para refinar gong, los cuales se han clasificado y sistematizado. Ese es solo un lenguaje singular para refinar gong, son esas varias formas de refinamiento de gong, en cambio, las verdaderas señales de manos son muy complicadas.

Qué ha dado el Maestro a sus estudiantes

Cuando algunos me ven, toman mi mano, la estrechan y no la sueltan. Otros, al verlos darme la mano, también me dan la mano. Yo sé qué piensan en su corazón. Algunos se sienten muy contentos de darle la mano al Maestro, otros quieren obtener algunos mensajes y una vez que me estrechan la mano, no la sueltan. Les decimos a todos, el verdadero xiulian es tu asunto personal; aquí no es de ningún modo eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo, darte algunos mensajes o eliminar algo de tu enfermedad, tampoco hablamos de eso. Tus enfermedades son

eliminadas directamente por mí; en los sitios de refinamiento de gong las eliminan mis Fashen, y para aquellos que aprenden por sí mismos estudiando el libro, mis Fashen también las eliminan. ¿Pensas que tocando un poco mis manos ya puedes hacer que tu gong crezca? ¿No es eso una broma?

El gong depende de practicar el xiulian del propio xinxing. Si no te cultivas concretamente, ese gong no puede crecer, porque allí hay un estándar de xinxing. Cuando tu gong crece, alguien en un nivel alto puede ver cómo ese corazón de apego tuyo, esa materia, es eliminado y una regla de medir nace por encima de tu cabeza. Esta regla existe en la forma del pilar de gong; cuan alta es la regla, tan alto es el pilar de gong; esta representa el gong resultante de tu propia cultivación y, asimismo, la altura de tu xinxing. Nadie puede añadir ni un poco de gong para ti, ni siquiera un poquito añadido se queda, todo tiene que caerse. Yo puedo hacerte alcanzar instantáneamente el estado de “tres flores reunidas sobre la coronilla”, pero el gong cae en el momento en que sales por la puerta. Ese no es tuyo, pues no viene de tu propio xiulian, así que no puede ser colocado allí; como tu estándar de xinxing no está allí, nadie es capaz de añadirte, eso depende enteramente de tu propio xiulian, el xiulian de ese corazón tuyo. Solo cuando el gong crece estable y firmemente hacia arriba mientras te elevas continuamente y te asimilas a la característica del cosmos, podrás entonces ascender. Algunos me piden que les firme autógrafos, simplemente no me gusta hacerlo. Hay gente que dice que el Maestro le firmó un autógrafo, quiere ostentar, quiere que el mensaje del Maestro la proteja. ¿No es esto nuevamente un corazón de apego? El xiulian tiene que depender de uno mismo, ¿de qué mensaje hablas? En el xiulian de alto nivel, ¿puedes hablar de estas cosas? ¿A qué equivale eso? De eso solo hablan aquellos que curan enfermedades y fortalecen el cuerpo.

En el gong que tú has refinado, en lo extremadamente microcósmico, lo que hay sobre las partículas del gong es exactamente igual a tu imagen. Después de ir más allá del Fa Dentro del Mundo, entrarás en el xiulian del cuerpo fo. Todo ese gong tiene la forma de un cuerpo fo, es muy bello, sentado allí sobre la flor de lian, y está sobre cada pequeña partícula. En cambio, todo el gong del animal está compuesto por pequeños zorros y serpientes; sobre las partículas en el estado extremadamente microcósmico hay todas estas cosas. Existen también los supuestos mensajes o eso de revolver el té para que lo tomes, de todos modos eso también es gong. Una persona común solo quiere librarse temporalmente del dolor y posponer la enfermedad un poco hacia después, reprimirla un poco; de todas maneras, una persona común es una persona común, no importa cómo dañe su cuerpo, no nos ocupamos. Nosotros somos personas que refinan gong, por eso a ti te cuento estos asuntos. De ahora en adelante, que ninguno haga tales cosas; tales mensajes, estos, aquellos; jamás quieras esas cosas. Algunos maestros de qigong dicen: «Les emito mensajes, recíbanlos en todas partes del país». ¿Qué se recibe? Te digo que estas cosas no pueden producir grandes efectos, y aunque se diga que tienen beneficios, no son nada más que para eliminar enfermedades o fortalecer el cuerpo. En cambio, para nosotros que refinamos gong, el gong viene del propio xiulian; los mensajes de gong emitidos por otros no pueden elevar el nivel, son solo para quitar las enfermedades de una persona común. Definitivamente tienes que mantener el corazón recto, nadie puede hacer el xiulian por otro, solo cuando tú mismo haces el xiulian genuinamente, podrás elevar tú mismo el nivel.

Entonces, ¿qué les doy a todos? Todos saben que muchos de nosotros no hemos refinado gong y nuestros cuerpos tienen enfermedades; hay también muchas personas que, aunque

practicaron gong por muchos años, todavía están dando vueltas en el qi y tampoco tienen gong. Por supuesto, hay personas que curan enfermedades para otros, ¿pero sabes cómo curan? Mientras hablo sobre el problema del futi, ya he quitado los futi que acarrear los cuerpos de aquellos que pueden cultivar genuinamente Dafa; no importa qué cosas fueran, he quitado todas estas clases de cosas malas que llevaban los cuerpos desde el interior hasta el exterior. Para aquel que se cultiva verdaderamente por su cuenta, al leer este Dafa tu cuerpo también es limpiado para ti, además el ambiente de tu casa también tiene que ser limpiado. Tira rápidamente la tabla del espíritu del zorro o de la comadreja amarilla a la que presentabas ofrendas en el pasado; hemos limpiado todo por ti y eso ya no existe más. Ya que quieres practicar el xiulian, podemos abrirte la puerta más conveniente y hacer estas cosas para ti, pero esto solo se limita a las personas que verdaderamente practican el xiulian. Por supuesto, hay algunos que no tienen intención de practicar el xiulian y hasta ahora aún no lo tienen claro; ya no podemos ocuparnos de ellos, solo nos hacemos cargo de las personas que realmente practican el xiulian.

Aún hay una clase de personas que, en el pasado, otros decían que tenían futi en sus cuerpos, ellas mismas también sentían que lo tenían. Sin embargo, después de que le quité los futi, él aún no puede descartar su corazón de preocupación, siempre siente que ese estado aún existe y cree que todavía tiene futi; esto ya es un tipo de apego, llamado corazón de sospecha. Con el paso del tiempo, si no puede solucionar tal problema, atrae futi nuevamente. Tú mismo debes dejar ese corazón, pues ya no existe futi en absoluto. Ya he resuelto estos problemas para algunas personas en mis seminarios anteriores, ya realicé estos asuntos, he quitado todos los futi.

La Escuela Dao requiere cimentar algunas bases cuando se refina gong en el nivel bajo, requiere formar la circulación celestial, formar ese pedazo de tian del dantian y aún hay que formar cosas de algunos otros aspectos. Aquí te plantamos el Falun, el mecanismo de qi, todos los mecanismos para el xiulian, etcétera, muchísimas cosas, más que decenas de miles; hay que darte todo esto y plantarlo en tu cuerpo como semillas. Solo después de eliminar tus enfermedades, hacer todo lo que se deba hacer y proveerte de todo aquello que se deba plantar en tu cuerpo, podrás entonces practicar el xiulian verdaderamente con éxito en esta vía nuestra. De otro modo, si no te diera nada, estarías simplemente eliminando enfermedades y fortaleciendo tu cuerpo. Hablando francamente, a algunos no les importa el xinxing, así incluso es inferior a hacer ejercicios físicos.

En el xiulian verdadero tenemos que ser responsables de ti; estas personas que se cultivan por su cuenta pueden obtener de igual modo, pero tienen que ser personas que se cultivan genuinamente; damos todas estas cosas a los cultivadores verdaderos. He dicho que tengo que guiarte verdaderamente como a un dizi. Además tienes que estudiar cabalmente el Fa de niveles altos y saber cómo practicar el xiulian; haz los cinco juegos del método de gong en un paso, aprende todo bien. En el futuro podrás alcanzar un nivel considerablemente alto, tan alto que ni siquiera lo puedes imaginar, no será un problema obtener el Fruto Recto. Te expongo este Fa integrando diferentes niveles, así que de ahora en adelante, siempre y cuando practiques el xiulian, en los diferentes niveles encontrarás que el Fa siempre te sirve de guía.

Siendo un cultivador, el curso de tu vida va a cambiar desde hoy en adelante, mis Fashen te lo arreglan nuevamente. ¿Cómo lo arreglan? ¿Cuántos años les quedan a algunas personas en el curso

de su vida? Ellas mismas no lo saben; algunas personas pueden contraer alguna enfermedad grave después de un año o de medio año, posiblemente se enfermen por muchos años; algunos pueden sufrir una trombosis cerebral u otras enfermedades y quedarse completamente inmobilizados. ¿Cómo harás el xiulian durante el resto del camino de tu vida humana? Vamos a limpiar todo esto para ti, no se puede dejar que ocurran tales situaciones. Pero debemos aclarar de antemano que solo podemos hacer esto para los cultivadores verdaderos. No se puede hacerlo a la ligera para la gente común; eso equivale a hacer algo malo. El nacimiento, el envejecimiento, las enfermedades y la muerte de las personas comunes tienen sus relaciones causales y predestinadas, las cuales no pueden ser dañadas a la ligera.

Consideramos a los cultivadores lo máspreciado, por eso solo podemos tocar esto para quienes hacen el xiulian. ¿Cómo se hace? Si la virtud poderosa de un shifu es muy alta, es decir, si el shifu tiene un gongli muy alto, él puede eliminar tu ye. Si el shifu tiene un gong alto, puede eliminar una gran cantidad; si el shifu tiene un gong bajo, solo puede eliminar un poco. Damos un ejemplo: juntamos toda clase de yeli existente en el curso futuro de tu vida y eliminamos una parte de este, eliminamos la mitad. La mitad restante tampoco puedes atravesarla, es más alta que una montaña. ¿Cómo hacer? Es posible que cuando obtengas el Dao, un gran número de gente resulte beneficiada en el futuro, así que hay mucha gente que carga una porción por ti. Por supuesto, para ellos no es mucho. Tú mismo tienes aún muchos seres vivos que evolucionan con el refinamiento, y además de tu espíritu primordial principal y tus espíritus primordiales asistentes, tienes aún muchos ‘tú’, todos los cuales cargan una porción por ti. Por eso, cuando pasas por tribulaciones ya no queda casi nada. Pero aunque se dice que no queda casi nada, eso todavía es considerablemente grande y aún no puedes pasarlo, entonces,

¿qué hacer? Entonces se divide en innumerables porciones que se colocan en diferentes niveles de tu xiulian y se las utiliza para elevar tu xinxing, transformar tu yeli y hacer crecer tu gong.

Además, cuando una persona quiere practicar el xiulian, no es para nada un asunto así de fácil. He dicho que esto es un asunto muy serio, además está más allá de la gente común y es más difícil de hacer que cualquier cosa de la gente común. ¿Acaso no es sobrenatural? Por eso, los requisitos para ti son más altos que cualquier cosa de la gente común. Nosotros, los seres humanos, tenemos espíritu primordial, y el espíritu primordial es inextinguible. Si el espíritu primordial es inextinguible, piensen todos, ¿acaso tu espíritu primordial no ha hecho cosas malas en las actividades sociales antes de tu nacimiento? Es muy probable. Ha matado vidas, ha debido algo a alguien, ha amedrentado a alguien o ha herido a otro; es posible que haya hecho estos asuntos. Si esto es verdad, mientras practicas el xiulian en este lado, en otro lado ese lo ve muy claramente. Si eliminas tus enfermedades y fortaleces tu cuerpo, a ese no le importa, pues sabe que solo estás posponiendo y que si no pagas ahora, pagarás en el futuro, y en el futuro pagarás aún más pesadamente. Por eso, si de momento no pagas, a ese no le importa.

Si dices que quieres el xiulian, él entonces ya no lo acepta: «Tú quieres el xiulian y quieres irte, pero cuando incrementes tu gong, ya no seré capaz de alcanzarte ni de tocarte»; ese no lo acepta. Ese hace todo lo posible para impedirte el xiulian, por lo tanto, emplea toda clase de métodos para molestarte e incluso vendrá de veras a matarte. Por supuesto, tú no serás degollado justo cuando medites aquí sentado, esto es imposible porque tiene que concordar con el estado de la sociedad humana común. Pero quizás te atropelle un vehículo al salir a la calle, caigas desde un piso alto o aparezcan otros peligros; pueden

ocurrir estas cosas que son bastante peligrosas. El xiulian verdadero no es para nada tan fácil como te imaginas, ¿crees que con solo quererlo ya puedes practicar el xiulian hacia arriba? En el momento en que realmente quieres el xiulian, tu vida se pone inmediatamente en peligro, inmediatamente se involucra este problema. Hay un gran número de maestros de qigong que no se atreven a transmitir gong y a llevar a la gente hacia niveles altos. ¿Por qué? Porque ellos realmente son incapaces de hacer esto, son incapaces de protegerte.

En el pasado, muchos de aquellos que transmitían el Dao solo podían enseñarle a un discípulo, pues más o menos podían proteger a un discípulo. Pero en esta escala así de grande, el común de la gente ya no se atreve tanto a hacerlo. Sin embargo, aquí les hemos dicho a todos que yo puedo realizar este asunto porque tengo incontables Fashen que poseen mis grandes poderes divinos y capacidades del Fa y pueden manifestar poderes divinos y capacidades muy grandes. Además, esto que hacemos hoy no es tan simple como aparenta en la superficie, y yo tampoco salí al público porque de repente se me calentó la cabeza. Puedo decirte que muchos grandes seres iluminados están observando este asunto; esta es la última vez que transmitimos el Fa recto en el período final del Fa. Al realizar esto, no permitimos que se desvíe; si practicas el xiulian verdaderamente hacia el camino recto, nadie se atreve a tocarte imprudentemente, además tienes la protección de mis Fashen, así que no aparecerá ningún peligro.

La deuda debe ser pagada, por eso algunas cosas peligrosas pueden ocurrir en el camino del xiulian. Sin embargo, cuando aparezcan situaciones de este tipo, no sentirás miedo y tampoco se dejará que te aparezca un peligro real. Puedo darles algunos ejemplos. Cuando realizaba un seminario en la ciudad de Beijing, una estudiante iba por la calle en bicicleta y al llegar a una curva

fue atropellada por un automóvil de alta gama; esta estudiante era una mujer de más de 50 años. Ese automóvil súbitamente la chocó, fue un choque fuerte, se escuchó un ¡pum! y su cabeza chocó justo contra el techo del vehículo. En ese momento los pies de esta estudiante seguían en la bicicleta y aunque se golpeó en la cabeza, ella no sintió dolor. No solo no sintió dolor, tampoco sangró y ni siquiera se le hizo un chichón. Pero ese chofer se asustó terriblemente, saltó del automóvil, le preguntó si estaba herida y sugirió llevarla al hospital. Ella le respondió que no le había pasado nada. Por supuesto, el xinxing de nuestra estudiante era muy alto, así que ella no iba a causarles problemas a otros. Ella dijo que no tenía nada, no obstante, el choque dejó una gran abolladura en el automóvil.

Las situaciones de este tipo son todas para tomar la vida, pero no se encuentran peligros. Durante el último seminario que dimos en la universidad de la ciudad de Jilin, un estudiante salió empujando su bicicleta por el portón principal de la universidad y al llegar apenas al medio del portón, de repente dos vehículos lo atraparon en el medio y casi lo atropellan, pero él no sintió ningún miedo. Normalmente no sentimos miedo cuando nos encontramos con tales cosas; en ese preciso instante, los automóviles frenaron y no ocurrió ningún problema.

Un caso semejante tuvo lugar en Beijing. En invierno oscurece relativamente temprano y la gente también se va a dormir temprano. No hay nadie en la calle, está muy tranquilo. Un estudiante regresa apurado a su casa en bicicleta, delante de él solamente va un jeep, él pedalea, pedalea y, de repente, el jeep frena. Sin darse cuenta, el estudiante sigue pedaleando hacia delante con la cabeza baja. Pero súbitamente, ese jeep da marcha atrás a toda velocidad y lo hace bastante rápido; si estas dos fuerzas chocaban, era porque alguien venía a tomar su vida. Justo en ese instante

antes de chocar, repentinamente una fuerza arrastra su bicicleta hacia atrás por más de medio metro, y el jeep clava sus frenos y se detiene inmediatamente, rozando la rueda de la bicicleta; probablemente el conductor se dio cuenta de que había alguien detrás. Este estudiante no tuvo miedo en aquel momento; nadie que enfrenta estas situaciones siente miedo, aunque es posible que sienta miedo después. Lo primero que vino a su mente fue: «Oh, ¿quién me jaló hacia atrás? Debo agradecerle». Giró su cabeza y estuvo a punto de expresar su gratitud, pero no vio a nadie en la calle, estaba tranquilo. Él lo tuvo en claro instantáneamente, «¡Es el Maestro que me está protegiendo!»

Otro caso tuvo lugar en la ciudad de Changchun. Había un edificio en construcción al lado de la casa de un estudiante; actualmente se construyen edificios realmente altos, esos andamios son todos tubos de hierro de dos pulgadas de diámetro y cuatro metros de largo. Poco después de que este estudiante caminara una corta distancia desde su casa, un tubo de hierro cayó verticalmente desde este edificio, apuntando hacia su coronilla. La gente en la calle se quedó estupefacta del susto. Él dijo: «¿Quién me dio una palmada?». Pensaba que alguien le había dado una palmada en la cabeza. En ese instante, al darse vuelta, vio un gran Falun girando por encima de su cabeza, y este tubo de hierro se deslizó por un lado de su cabeza y quedó clavado en la tierra sin tumbarse. Si ese tubo se clavara en un cuerpo humano, pensemos un poco, es tan pesado, realmente sería como un palito ensartándose hasta el final de una brocheta de acerolas azucaradas, ¡es muy peligroso!

Este tipo de cosas son muchas, son incontables, pero no aparecen peligros. No necesariamente todos se encuentran ante esta clase de situaciones, ocurre con algunos pocos individuos. Sea que las encuentres o no, te aseguro que no correrás peligro

alguno, esto te lo puedo garantizar. Algunos estudiantes no actúan de acuerdo con los requisitos de xinxing y solo refinan los movimientos sin cultivar su xinxing, ellos no pueden ser considerados personas que refinan gong.

Hablando sobre qué les da el Maestro, les doy a todos justamente estas cosas. Mis Fashen te protegerán siempre hasta que puedas protegerte por ti mismo; para ese entonces habrás salido del xiulian del Fa Dentro del Mundo y ya habrás obtenido el Dao. Pero debes considerarte un cultivador genuino para lograr esto. Hay alguien que llevaba mi libro entre sus manos y, mientras caminaba en la calle, gritaba fuertemente: «¡Con la protección del Maestro Li no tengo miedo de ser atropellado por un vehículo!». Eso es sabotear a Dafa y a esta clase de gente no se la protege; en realidad, los dizi verdaderos no hacen tales cosas.

Campo de energía

Al refinar gong aparece un campo alrededor nuestro, ¿qué campo es este? Algunos dicen que es un campo de qi, un campo magnético o un campo eléctrico. De hecho, no importa cómo se lo llame, es incorrecto, ya que la materia contenida en esta clase de campo es extremadamente abundante. Este gong contiene casi todas las materias que constituyen todos los espacios de nuestro universo; es más apropiado llamarlo campo de energía, por eso comúnmente lo denominamos así.

Entonces, ¿qué efectos produce este campo? Todos ustedes saben que nuestros cultivadores del Fa recto pueden tener este tipo de sensación: dado que realizan el xiulian del Fa recto, que enseña la misericordia y está asimilado a la característica cósmica Zhen-Shan-Ren, todos nuestros estudiantes aquí sentados lo

sienten y no tienen malos pensamientos en sus mentes; además, sentados aquí, muchos de nuestros estudiantes ni siquiera piensan en fumar y sienten un ambiente muy sereno y pacífico, de mucho bienestar; este es el tipo de energía que llevan los cultivadores del Fa recto y el efecto que genera dentro del área de este campo. A partir de este seminario, la absoluta mayoría tiene gong, realmente se les exterioriza gong; dado que lo que te transmito son cosas del xiulian del Fa recto, tú, de igual modo, tienes que exigirte según este criterio de xinxing. A medida que continúes refinando gong y realices el xiulian de acuerdo con nuestros requisitos de xinxing, tu energía se volverá gradualmente cada vez más y más poderosa.

Hablamos de la salvación propia y la de los demás, así como la de todos los seres conscientes, por eso el Falun puede salvarlo a uno mismo al girar hacia el interior y salvar a los demás al girar hacia el exterior. Al girar hacia fuera, el Falun emite energía, lo cual beneficia a otros, así toda la gente que está dentro de la cobertura de tu campo de energía resulta beneficiada y puede sentir mucho bienestar. Ya sea caminando por la calle, trabajando en la oficina o estando en tu casa, puedes generar tal efecto. Puedes ajustar sin intención el cuerpo de la persona que está dentro del área de tu campo, pues este tipo de campo puede corregir todos los estados anormales. El cuerpo humano no debe tener enfermedades, tener enfermedades pertenece a los estados incorrectos, y tu campo puede corregir tales estados incorrectos. Cuando una persona de mente mala piensa en algo incorrecto, el efecto poderoso de tu campo puede cambiar sus pensamientos y quizás en ese momento él ya deje de pensar en cosas malas. Quizás alguno quiera regañar a alguien y, de repente, cambie de idea y ya no quiera hacerlo. Solo el campo de energía del xiulian del Fa recto puede generar este efecto. Por eso, en el pasado la religión budista tenía una frase: “La luz de

fo ilumina todo, volviendo todo recto, perfecto y brillante”, que significa precisamente esto.

Cómo transmiten el gong los estudiantes de Falun Dafa

Muchos de nuestros estudiantes, después de regresar, sienten que el método de gong es muy bueno y quieren transmitirlo a sus parientes y buenos amigos. Sí, puedes, puedes transmitirlo y puedes transmitirlo a quien sea. Pero queremos aclararles un punto a todos, les damos a todos tantas cosas que no pueden medirse con valor. ¿Por qué se las damos a todos? Son para que tú realices el xiulian, solo si practicas el xiulian podemos darte estas cosas. Esto quiere decir que cuando en el futuro transmitas el sistema de gong, no puedes usar estas cosas para obtener fama ni beneficios, por lo tanto, no puedes organizar este tipo de seminarios como yo lo hago y cobrar cuotas. Dado que tenemos que imprimir libros, materiales y viajar por todas partes para transmitir el gong, necesitamos cubrir los gastos. Lo que cobramos ya es lo más bajo en todo el país, no obstante, somos los que más dan, estamos verdaderamente llevando a la gente hacia los altos niveles, y esto todos lo perciben por sí mismos. Como estudiante de Falun Dafa, cuando en el futuro transmitas este gong, tenemos dos requisitos para ti:

El primer requisito es que no puedes cobrar. Te damos tantas cosas, pero no son para que te enriquezcas o persigas fama, más bien son para salvarte y hacer que practiques el xiulian. Si cobras, mis Fashen recuperarán todas tus cosas, entonces ya no serás de nuestro Falun Dafa y aquello que transmitas tampoco será de nuestro Falun Dafa. Cuando ustedes transmitan el

gong, no persigan fama ni fortuna personal y sirvan a todos voluntariamente. Nuestros estudiantes en todas partes del país lo hacen todos de esta manera, los asistentes de todos los lugares también actúan de este modo y sirven también de ejemplo con sus propias conductas. Si vienes a aprender nuestro gong, si quieres aprender, entonces ven a aprender, podemos hacernos responsables de ti y no tomamos ni un centavo.

El segundo requisito es que no añadas nada personal a Dafa. Es decir que durante el proceso de transmitir el gong, no importa si has abierto tu tianmu o no, o cualquier cosa que veas, o si has exteriorizado tus gongneng o no, no puedes explicar nuestro Falun Dafa sobre la base de esa situación que tú ves. Aquello que ves en ese nivel está demasiado lejos del verdadero significado del Fa que enseñamos. Por eso, de ahora en adelante, cuando transmitas el gong, presta suma atención a este asunto, solo así se puede asegurar que las cosas que tiene originalmente nuestro Falun Dafa se mantengan inalteradas.

Además, tampoco está permitido transmitir gong de esta manera en que yo lo hago, no está permitido que enseñes Fa adoptando mi forma de instruir a gran escala, tú no eres capaz de enseñar el Fa. Esto es porque las cosas que estoy enseñando tienen significados muy profundos y vastos e incorporan cosas de niveles altos. Al practicar el xiulian en distintos niveles y en el futuro, después de elevarte, si vuelves a escuchar esta grabación vas a seguir elevándote continuamente; si la escuchas constantemente, siempre tendrás nuevas comprensiones y nuevos logros, con la lectura es aún más así. Estas palabras mías que enseñé están combinando cosas muy profundas y de altos niveles, por eso tú no eres capaz de enseñar este Fa. No está permitido decir mis palabras originales como tuyas, de otro modo, esto es el comportamiento de robar el Fa. Solo puedes explicar usando mis

palabras originales y añadir: «...como dice el Maestro» o «...así está escrito en el libro»; solo se puede conversar de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando lo dices así, las palabras llevan el poder de Dafa. No puedes transmitir las cosas que tú conoces como si fueran de Falun Dafa, de otro modo, eso que transmites no es Falun Dafa y esto equivale a sabotear nuestro Falun Dafa. Si hablas de acuerdo con tus ideas y pensamientos, aquello no es Fa y no puede salvar a la gente, tampoco generar efecto alguno, por eso nadie es capaz de enseñar este Fa.

El método para que ustedes transmitan el gong es reproducirles las cintas de audio o video a los estudiantes en los sitios de refinamiento de gong o en los sitios de transmisión del gong, y después los asistentes les enseñan a refinar gong. Pueden adoptar esta forma de un foro donde todos intercambian opiniones, dialogan y hablan entre todos. Requerimos que lo hagan de esta manera. Al mismo tiempo, no se permite llamar a los estudiantes (dizi) que transmiten Falun Dafa maestro o gran maestro, solo hay un Shifu de Dafa. No hay diferencia si entraron antes o después, todos son dizi.

Cuando ustedes transmiten el gong, algunos tal vez piensen: «El Maestro puede plantar Falun y ajustar el cuerpo de uno, pero nosotros no somos capaces de hacer estas cosas». No importa, ya les he dicho a todos que detrás de cada estudiante está mi Fashen, e incluso no se limita a uno solo, por eso, mis Fashen harán estas cosas. Cuando le enseñas a alguien, si él tiene relación predestinada, puede obtener Falun en el acto. Si tiene menos relación predestinada, después de ajustar el cuerpo y refinar gong, gradualmente también lo obtendrá, mis Fashen lo ayudan a ajustar su cuerpo. No es solo esto, te digo que leyendo mis libros, viendo mis cintas de video o escuchando mis grabaciones para aprender el Fa y el gong, y considerándote

realmente una persona que refina gong, obtendrás de igual modo estas cosas que debes tener.

Tampoco dejamos que los estudiantes les curen enfermedades a otros; a los estudiantes de Falun Dafa se les prohíbe absolutamente curarles enfermedades a otros. Estamos enseñándote cómo cultivarte hacia arriba, no dejamos que te surja ningún corazón de apego ni que dañes tu propio cuerpo. Nuestros sitios de refinamiento de gong son mejores que los sitios de práctica de gong de cualquier otro método de gong; si vas a refinar gong en nuestro sitio, es mucho mejor que si tú reparas la enfermedad. Mis Fashen se sientan en un círculo y por encima del sitio de refinamiento de gong también hay una cobertura, sobre la cual hay un gran Falun; un gran Fashen cuida el sitio sobre la cobertura. Ese sitio no es un sitio común, no es como esos sitios comunes donde se practica gong, es un sitio de xiulian. Muchos de nosotros con gongneng hemos visto que este campo de nuestro Falun Dafa está cubierto por una luz roja, una vasta extensión roja.

Mis Fashen también pueden plantar Falun directamente, pero no ayudamos a que crezcan corazones de apego. Cuando le enseñas los movimientos a alguien, él dice, «Oh, tengo Falun». Tú piensas que eres tú quien lo ha plantado, pero de ningún modo es así. Les digo justamente esto para no fomentar que crezca el corazón de apego; son siempre mis Fashen quienes hacen todo esto. Nuestros dizi de Falun Dafa transmiten el gong simplemente de esta manera.

Quien altera el método de gong de Falun Dafa, definitivamente está saboteando a Dafa, dañando a esta vía de xiulian. Alguien ha convertido las instrucciones del método de gong en versos; eso está absolutamente prohibido. Todos los verdaderos métodos

de xiulian vienen heredados del período prehistórico, han sido legados desde un tiempo bastante remoto y de ellos han surgido incontables grandes seres iluminados que realizaron el xiulian. Nadie se ha atrevido a tocar ni un poco esta cosa; esto también solo ha aparecido en nuestro período final del Fa. Nunca apareció algo como esto en toda la historia; que todos presten suma atención a este punto.

Cuarta Lección

Perder y ganar

En la comunidad del xiulian se habla con frecuencia sobre la relación entre perder y ganar; la gente común también está hablando sobre la relación entre perder y ganar. ¿Cómo tratamos nosotros que refinamos gong la pérdida y la ganancia? Esto es diferente de la gente común; lo que desea obtener la gente común son simplemente beneficios personales y vivir bien y cómodamente. Pero nosotros que refinamos gong no somos así, somos justamente al revés; no nos interesa perseguir aquello que la gente común quiere obtener, en cambio, obtenemos algo que las personas comunes, por más que lo deseen, no conseguirán a menos que practiquen el xiulian.

La pérdida a la cual generalmente nos referimos tampoco es una pérdida dentro de un área pequeña. Al hablar de perder, alguien luego piensa, ¿es acaso dar algún dinero, ayudar a otros en dificultades y dar algo a los mendigos en la calle? Esto también es una manera de ceder y también es una manera de perder, pero esto, en esta cuestión, se trata solo de tomar con un poco más de ligereza el dinero o lo material. Desprenderse del dinero por supuesto es también un aspecto, y asimismo es uno de los aspectos relativamente principales. Pero el perder del que hablamos no se limita a esta área tan pequeña; nosotros los humanos, en el proceso del xiulian, siendo personas que refinamos gong, los corazones que tenemos que abandonar son

demasiados; el corazón de ostentar, el corazón de envidia, el corazón de contender, el corazón de exultación y muchos, muchos corazones de apego de toda clase tienen que ser eliminados. La pérdida de la que hablamos tiene un sentido amplio; a través del curso entero del xiulian debemos perder todas esas clases de apegos y todo tipo de deseos de la gente común.

Probablemente hay gente que piensa: «Nosotros estamos practicando el xiulian entre la gente común, si perdemos todo, ¿no seríamos como los monjes?, ¿no seríamos como las monjas? Perder todo parece imposible de lograr». En esta vía nuestra, esta parte del xiulian que realizamos entre la gente común requiere que uno practique el xiulian dentro de la sociedad de la gente común, manteniéndose al máximo grado como la gente común, así que no es que se te pida que realmente pierdas tal o cual cosa en relación con beneficios materiales. No afecta cuán alto sea tu rango oficial ni tampoco cuánta fortuna poseas, el punto clave está en si puedes dejar o no ese corazón.

Esta vía nuestra apunta directamente al corazón humano; entonces, ante los beneficios personales y en medio de los conflictos de la gente común, poder o no tomar livianamente y con ligereza estos asuntos es el punto clave. Tanto el xiulian en templos como el xiulian en la profundidad de las montañas o dentro de los bosques añosos son para apartarte completamente de la sociedad humana y forzarte a perder este corazón de la gente común, te impiden obtener beneficios materiales; así te hacen perder. Las personas que practican el xiulian entre la gente común no toman este camino, se requiere que justamente en medio de este tipo de condiciones de vida de la gente común tomen ligeramente los beneficios materiales; por supuesto, esto es muy difícil, pero es también la cosa más crucial en esta vía nuestra. Por eso, la pérdida a la cual nos referimos tiene un

sentido amplio, no un sentido muy estrecho. Se habla sobre hacer cosas buenas y donar algún dinero o bienes, pero mira a esos mendigos de ahora en las calles, algunos de ellos son mendigos profesionales y tienen más dinero que tú. Debemos enfocar nuestra atención en las cosas grandes y no en las pequeñas. El xiulian se debe hacer de forma digna y recta, con una perspectiva amplia. En el proceso de perder, lo que en verdad perdemos son precisamente esa clase de cosas que no son buenas.

El hombre suele considerar que las cosas que uno mismo persigue son todas buenas; en realidad, viéndolo desde niveles altos, son todas para satisfacer esos pocos beneficios inmediatos entre la gente común. En la religión se dice: no importa cuánto dinero tengas o cuán alta sea tu posición, esto es solo por algunas décadas, porque cuando naces no puedes traer nada y al morir no puedes llevar nada. Entonces, ¿por qué es tan valioso este gong? Precisamente porque eso crece directamente en el cuerpo de tu espíritu primordial y puede traerse con el nacimiento y llevarse con la muerte; además el gong determina directamente tu Posición de Fruto, por eso no es fácil cultivarse. Es decir, lo que abandonas son cosas no buenas; solo de esta manera se puede hacer que vuelvas al origen y retournes a la verdad. ¿Qué se obtiene entonces? Precisamente la elevación del nivel y al final se obtiene el Fruto Recto, el gong se completa y se alcanza la Perfección, esto resuelve el problema fundamental. Por supuesto, aunque queramos perder toda clase de deseos de la gente común para poder alcanzar el estándar de un cultivador verdadero, no es fácil cumplir este punto de una vez, tiene que hacerse lentamente. Me oíste hablar de hacerlo lentamente, entonces dices: «El Maestro dijo de hacerlo lentamente, entonces lo haré lentamente». ¡Eso no va en absoluto! Tú te debes exigir a ti mismo con un requisito estricto, pero nosotros te permitimos elevarte lentamente. Si pudieras realizarlo hoy todo de una sola vez, hoy mismo serías

un fo, así que eso tampoco es realista; lentamente vas a poder llevar a cabo este punto.

Aquello que perdemos son, en esencia, cosas no buenas. ¿Qué perdemos? Es precisamente el yeli, el cual es complementario con los diferentes corazones humanos. Por ejemplo, la gente común tiene toda clase de corazones no buenos y, por sus intereses personales, ha hecho todo tipo de cosas malas, entonces adquiere esta clase de materia negra, yeli. Esta tiene una relación directa con nuestro corazón; si quieres eliminar esta cosa no buena, primero tienes que dar un giro a este corazón tuyo.

La transformación del yeli

Hay un proceso de transformación entre la materia blanca y la materia negra. Después de que ocurre un conflicto entre una persona y otra, hay un proceso de transformación. Al hacer algo bueno, se obtiene materia blanca, *de*, y al hacer algo malo, se obtiene materia negra, yeli. Además existe un proceso de herencia; alguien dice, ¿es por las cosas no buenas hechas en la primera mitad de la vida? Aún no es necesariamente así, porque estos yeli acumulados por el hombre no son de una vida. La comunidad del xiulian enseña que el espíritu primordial es inextinguible. Si el espíritu primordial no se extingue, entonces probablemente en sus vidas anteriores tal vez haya tenido actividades sociales y, durante estas actividades, tal vez haya contraído deudas con alguien, haya intimidado a alguien o quizás haya hecho otras cosas malas como matar y demás, entonces se generó este tipo de yeli. Estas cosas en otros espacios se van acumulando y se acarrearán siempre, y lo mismo pasa con la materia blanca, pero no se limita a esta única clase de origen. Todavía hay otra situación: tanto la familia como los antepasados

también pueden acumular para las siguientes generaciones. En el pasado los ancianos decían: «Acumula *de*, acumula *de*, los ancestros acumularon *de*»; «esta persona está perdiendo *de*, está desgastando su *de*». Esas palabras son muy correctas. Hoy en día, la gente común ya no puede oírlas, ni le entran esas frases; si les hablas a esos jóvenes sobre carecer de *de* o tener poco *de*, no les entra de ningún modo en sus corazones. De hecho, su significado es ciertamente muy profundo; eso no solo es un estándar de pensamiento y espiritual de la gente moderna, sino que es una existencia material verdadera; nuestro cuerpo humano tiene estas dos clases de materia.

Algunos dicen: «¿Es verdad que después de que la materia negra se torna demasiada, uno ya no puede practicar el xiulian hacia niveles altos?». Se puede decir de esta manera: la gente con mucha materia negra ve afectada su cualidad de iluminación. Esto es porque esta materia negra forma un campo alrededor de tu cuerpo, te envuelve justamente adentro y te aparta de la característica del universo Zhen-Shan-Ren, por lo tanto, la cualidad de iluminación de esta clase de gente probablemente se quede corta. Cuando otros hablan sobre xiulian o qigong, él considera todo como superstición, no lo cree para nada y lo encuentra ridículo. Frecuentemente es así, aunque no es absoluto. Entonces, ¿significa que si esta persona quiere practicar el xiulian, le será difícil y no le podrá crecer alto gong? No es tan así, decimos que Dafa no tiene límites y que todo depende de cómo cultives este corazón tuyo. Shifu te conduce a entrar por la puerta, mientras que el xiulian depende del individuo; todo tiene que ver con cómo te cultivas tú mismo. Que puedas cultivarte o no, depende completamente de si tú mismo puedes soportar, si te puedes sacrificar y digerir amarguras. Si puedes poner firme el corazón, ninguna clase de dificultades te podrá obstaculizar; yo digo que entonces no habrá problemas.

La gente con más materia negra generalmente tiene que sacrificar más que la gente que tiene más materia blanca. Ya que la materia blanca se asimila directamente a la característica del universo Zhen-Shan-Ren, mientras eleve su xinxing y pueda elevarse entre conflictos, su gong crecerá; es así de simple y rápido. La gente que posee más *de* tiene una cualidad de iluminación alta y también puede sobrellevar los sufrimientos, fatigar sus músculos y huesos, y además forjar su corazón y su voluntad; aunque sufra más en este aspecto corporal y menos en la mente, su gong también crece. Pero para aquellos que tienen más materia negra, esto no va, se necesita pasar previamente por un proceso como este: en primer lugar hay que transformar la materia negra en blanca, es precisamente un proceso así, es también extremadamente sufrido. Por eso, la gente que no tiene buena cualidad de iluminación frecuentemente tiene que sufrir más; con un yeli grande, la cualidad de iluminación se queda corta, así que el xiulian le resulta aún más difícil.

Tomando un caso específico como ejemplo, mira cómo él practica el xiulian. Para hacer el xiulian en ding, hay que sentarse con las piernas cruzadas por largo rato, lo cual trae dolor y entumecimiento; al incrementar el tiempo, el corazón comienza a inquietarse, se inquieta muy fuertemente. Al fatigar los músculos y huesos y forjar el corazón y la voluntad, ni el cuerpo físico ni el corazón están cómodos. Hay quienes temen al dolor de cruzar las piernas y las bajan, no quieren perseverar. Algunos cruzan las piernas un poquito más de tiempo y ya no aguantan más. Una vez que bajan las piernas, la práctica resulta en vano. Cuando al sentir dolor con las piernas cruzadas se las mueve rápidamente con algunos movimientos antes de cruzarlas de nuevo, vemos que esto no da resultado. Porque cuando hay dolor en las piernas, vemos que la materia negra está atacando las piernas. La materia negra es precisamente yeli, y padecer sufrimientos puede

disminuir el ye y transformarlo en *de*. Una vez que duele, ese yeli comienza a bajar y disminuir, y cuanto más presiona el yeli hacia abajo, tanto más dolor se siente en las piernas; por eso el dolor de las piernas no viene sin razón. Generalmente cuando se sienta a meditar con las piernas cruzadas, los dolores en las piernas son intermitentes; una ráfaga de dolor es especialmente penosa y después de pasarla se va apaciguando, después de un rato el dolor empieza de nuevo; así es como ocurre frecuentemente.

Debido a que el yeli se elimina pedazo por pedazo, al eliminar un pedazo las piernas se sienten un poco mejor; en un rato viene otro pedazo y empieza a doler otra vez. Después de eliminarse, la materia negra no se dispersa, pues esta materia también es inextinguible; cuando esta materia se elimina, se transforma directamente en materia blanca; esta materia blanca es el *de*. ¿Por qué puede transformarse así? Porque él ha sufrido, él mismo se ha sacrificado y ha soportado sufrimiento. Decimos que el *de* se consigue por medio de aguantar uno mismo sufrimientos, padecer tribulaciones y hacer cosas buenas; por lo tanto, al meditar con las piernas cruzadas aparece este problema. Algunas personas, cuando les duelen un poquito las piernas, las bajan y las alivian con algunos movimientos antes de cruzarlas nuevamente; así no se produce ningún efecto. Haciendo la práctica de estacaparada, hay quienes sienten cansancio al sostener sus brazos y los bajan cuando no pueden aguantar más; esto no sirve en absoluto. ¿De qué cuenta este pequeño sufrimiento? Yo digo que si la gente pudiera cultivarse con éxito sosteniendo los brazos de esta manera al refinar gong, sería simplemente demasiado fácil. Esta es la situación que aparece cuando la gente practica el xiulian en la meditación sentada.

Esta vía nuestra no procede principalmente de esta manera, aunque hay una parte que también desempeña una función en

este aspecto. La mayoría de nosotros transforma el yeli por medio de las fricciones de xinxing entre uno y otro, y frecuentemente esto se percibe en medio de estas fricciones. Durante los conflictos, las fricciones entre uno y otro incluso sobrepasan al dolor físico. Digo que los dolores corporales son los más fáciles de aguantar, apretando un poco los dientes ya se superan. Pero durante las intrigas y contiendas entre una persona y otra, ese corazón es lo más difícil de controlar.

Por ejemplo, hay una persona que, al llegar a su oficina, oye a dos personas hablando mal de él de manera muy fea, y esto lo pone muy furioso. Sin embargo, hemos dicho que siendo una persona que refina gong, hay que llegar a no devolver el golpe ni los insultos, hay que exigirse con un estándar alto. Entonces, él piensa: «El Maestro dijo que nosotros, quienes refinamos gong, no actuamos igual que los demás, debemos comportarnos con una actitud elevada». Por lo tanto, no discute con esas dos personas. Pero generalmente cuando viene un conflicto, si a uno no lo irrita hasta lo profundo del corazón, no vale, no sirve para elevarse. Si dentro del corazón no puede dejarlo, se siente irritado; es probable que esto se aferre en su mente, causando que todo el tiempo quiera darse vuelta para ver las caras de esas dos personas hablando mal de él. Al voltear la mirada hacia atrás, ambas personas tienen expresiones feroces y justamente están hablando acaloradamente; de repente no puede soportarlo más, la sangre se le sube a la cabeza y probablemente comience de inmediato a pelear con ellos. Cuando ocurre un conflicto entre persona y persona, es muy difícil contener ese corazón. Digo que si todo pudiera ser resuelto con la meditación sentada aún sería fácil, pero no puede ser siempre así.

Por consiguiente, de ahora en adelante, durante el refinamiento de gong vas a encontrar una variedad de tribulaciones de toda

clase. ¿Cómo te cultivarías sin estas tribulaciones? Si todos son “tú eres bueno y yo también soy bueno”, sin conflictos de intereses y beneficios y sin la interferencia del corazón humano, entonces, sentado allí, ¿ya se eleva tu xinxing? Eso no es posible. El hombre tiene que forjarse y refinarse realmente en los hechos, solo entonces puede elevarse. Algunos dicen: «¿Por qué siempre que refinamos gong nos encontramos con problemas?». Y estos son casi iguales que los percances entre la gente común. Ya que precisamente estás haciendo el xiulian entre la gente común, no se te va a colgar de repente en el aire con la cabeza hacia abajo, llevándote al cielo para que sufras un poco, no se hace esto. Todas las situaciones tienen las formas de la gente común –alguien hoy te irrita, alguien te hace enojar, alguien te trata mal o de repente te lanzan palabras injuriosas– justamente para ver cómo tratas con estos problemas.

¿Por qué te encuentras con estos problemas? Todos son causados por tus deudas de yeli, y nosotros ya hemos eliminado incontables e innumerables porciones para ti. Queda solo ese poquito dividido en cada nivel y, a fin de elevar tu xinxing, se establecen algunas tribulaciones para forjar y refinar el corazón humano y quitar todo tipo de corazones de apegos. Estas tribulaciones son todas tuyas, las utilizamos para elevar tu xinxing y hacemos que las puedas atravesar todas. Siempre y cuando eleves el xinxing, podrás atravesarlas; lo único preocupante es si tú mismo no quieres atravesarlas, pero si quieres, puedes lograrlo. Por eso, de ahora en adelante, cuando encuentres conflictos, no los tomes como accidentales. Porque cuando se producen los conflictos, estos aparecen repentinamente, pero no existen por casualidad; eso es para que eleves tu xinxing. Siempre que te consideres alguien que refina gong, serás capaz de tratarlos apropiadamente.

Por supuesto, no se te avisará antes de que la tribulación o el conflicto aparezca, porque si se te cuenta todo, ¿qué xiulian

harás? Esto tampoco sirve. El conflicto frecuentemente aparece de repente, solo entonces puede probarse el xinxing del hombre, hacer que el xinxing del hombre obtenga la verdadera elevación y ver si alguien es capaz o no de preservar el xinxing, solo así uno puede darse cuenta; por eso, cuando aparece un conflicto, no existe por casualidad. Durante todo el proceso del xiulian, en la transformación del yeli va a aparecer esta cuestión, y es mucho más difícil que fatigar los músculos y huesos de lo que la gente en general se imagina. Mientras refinas gong, al refinar un poco más, los brazos que mantienes levantados ya te duelen, o estando parado las piernas ya se fatigan, ¿acaso esto hace crecer el gong?, ¿acaso tu gong ya crece con unas horas más de refinamiento? Eso solo funciona para transformar el benti, pero todavía se necesita la energía para reforzarlo, pues el refinamiento no tiene la función de elevar el nivel. Forjar el corazón y la voluntad es la verdadera clave para elevar el nivel. Si se dice que ya es posible elevarse después de fatigar los huesos y músculos, en tal caso yo digo que los campesinos chinos son los más sufridos, entonces, ¿deben ser todos ellos grandes maestros de qigong? No importa cuánto más fatigues tus huesos y músculos, nunca serás como ellos que trabajan todos los días en el campo bajo el sol ardiente, es arduo y agotador, así que no es un asunto tan simple. Por eso decimos que para elevarse de verdad, se tiene que lograr elevar verdaderamente este corazón, solo así es posible elevarse realmente.

Durante el proceso de transformación del yeli, para poder contenerse uno mismo y para que no aparezcan situaciones iguales a las de la gente común cuando efectúa mal un asunto, debemos mantener a toda hora un corazón de misericordia y un estado mental sereno. Entonces, si te encuentras de repente con algunos problemas, podrás resolverlos bien. Frecuentemente, si tu corazón siempre es así de sereno y misericordioso, cuando de repente aparece un problema, te da margen para amortiguarlo y

reflexionar. Si dentro del corazón siempre quieres competir con los demás y reñir por aquí y por allá, digo que tan pronto como te encuentres ante un problema terminarás luchando contra otros; está garantizado que es así. Por lo tanto, cuando te encuentras con algún conflicto, digo que esto ocurre para que tu materia negra se transforme en materia blanca, en *de*.

Nuestra humanidad se ha desarrollado hasta este grado de hoy, y casi todos vienen a este mundo con *ye* acumulado sobre *ye*, sobre todos los cuerpos humanos hay gran cantidad de *yeli*. Por eso, en la transformación del *yeli* ocurre frecuentemente esta situación: al mismo tiempo que tu *gong* crece y tu *xinxing* se eleva, tu *yeli* disminuye y se transforma. Cuando te encuentres ante un conflicto, probablemente este se manifieste en forma de fricciones de *xinxing* entre uno y otro; si logras soportarlo, tu *yeli* también disminuye, tu *xinxing* también se eleva, tu *gong* también crece y estos se fusionan todos juntos. La gente del pasado tenía gran *de* y su *xinxing* inicialmente ya era alto, así que con solo sufrir un poco, el *gong* ya podía crecer. Pero el hombre de hoy no es así, apenas padece sufrimientos ya no quiere practicar el *xiulian*; además se ilumina cada vez menos y entonces cultivarse le resulta también más difícil.

Durante el *xiulian*, cuando estás lidiando específicamente con conflictos o cuando otros te tratan mal, pueden existir dos clases de situaciones: una es que posiblemente tú hayas maltratado a esa persona en tu vida anterior; sin embargo, tu corazón está muy desequilibrado: «¿Cómo me trata así?». Pues, ¿cómo trataste tú a esa persona antes? Dices que en aquel entonces no sabías y que en esta vida no importan los asuntos de ese otro periodo de vida; eso no va de ninguna manera. Además hay otra cuestión, durante los conflictos está involucrado el tema de la transformación del *yeli*, por eso, al momento de tratar asuntos específicos,

debemos tener una actitud elevada, no podemos actuar como una persona común. En la oficina y en otros ambientes de trabajo es también igual, lo mismo para aquellos que trabajan en forma independiente, pues también hay interacciones entre personas; es imposible que uno no tenga contacto con la sociedad, como mínimo hay relaciones entre vecinos.

Durante las interacciones sociales siempre se puede encontrar toda clase de conflictos. En esta porción del xiulian entre la gente común, no importa cuánto dinero tengas, qué alto puesto oficial ocupes, si haces tus propios negocios o abres una compañía o cualquier negocio que realices, debes comerciar en forma justa y posicionar el corazón rectamente. Todos los oficios de la sociedad humana deben existir; es el corazón del hombre el que no es recto, y no tiene que ver con qué profesión ejerce uno. En el pasado se decía algo como “de diez comerciantes, nueve hacen trampa”; esto dice la gente común, pero yo digo que es una cuestión del corazón humano. Si todos los corazones humanos se posicionan rectamente y se comercia en forma justa, cuando tú has dado más, debes ganar más dinero; eso es también porque has sacrificado entre la gente común, entonces ganas; el que no pierde, no gana, y si uno trabaja, gana. En cualquier nivel social se puede ser una buena persona, solo que en los diferentes estratos sociales existen diferentes conflictos. Los estratos altos tienen las formas de conflictos de los estratos altos, todas las cuales pueden ser tratadas de manera correcta; en cualquier estrato social se puede ser una buena persona y se pueden aligerar todo tipo de deseos y corazones de apego. En todos los diferentes estratos sociales es posible manifestarse como buena persona; todos pueden practicar el xiulian en los estratos sociales donde están.

Hoy en día, en China, tanto en las compañías estatales como en las demás empresas, los conflictos entre uno y otro son muy

particulares. Es un fenómeno que nunca ha ocurrido en otros países o en la historia, por lo tanto, los conflictos de intereses se muestran especialmente agudos: se tejen intrigas en mutuas peleas y se compite por pequeñas ventajas, los pensamientos que se emiten y los trucos que se usan son muy viles, hasta es difícil ser una buena persona. Por ejemplo, esta persona llega a su lugar de trabajo y siente algo raro en el ambiente de la oficina. Más tarde alguien le dice: «Tal o cual persona habló mal de ti en público, te acusó ante el jefe y te hizo quedar muy mal». Todos te observan con miradas raras. ¿Puede soportar esto el común de la gente? ¿Cómo puede aguantar ese tipo de ofensa? «Él me hace esto, yo se lo hago a él. Él tiene gente de su parte, pues yo también tengo la mía, así que peleemos». Si actúas de esta manera entre la gente común, la gente común dirá que eres una persona fuerte. Sin embargo, siendo alguien que refina gong, eso es pésimo. Si compites y peleas como la gente común, eres simplemente una persona común; si excedes sus acciones, ni siquiera estás al nivel de esa persona común.

¿Cómo tratamos este problema? Al enfrentarnos con este tipo de conflicto, primero debemos mantenernos serenos y tranquilos, no debemos tratarlo igual que él. Por supuesto, podemos explicarle con benevolencia y no habrá inconveniente en aclarar el asunto, no obstante, tampoco debes apegarte demasiado a esto. Si nos encontramos con estos percances, no compitamos ni peleemos como los demás. Él actúa de esta manera y luego tú también actúas así, ¿no eres entonces una persona común? No solo no compitas ni peleas como él, tampoco puedes odiarlo en tu corazón, realmente no puedes odiarlo. Una vez que lo odias, ¿no te sientes movido? Así, no has puesto en práctica Ren. Nosotros hablamos de Zhen-Shan-Ren, entonces tu Shan ni siquiera existe. Por eso, no puedes actuar como él, realmente no debes enojarte con él a pesar de que haya dañado tu reputación ante la gente por

encima y por debajo de ti y no puedas ni asomar la cabeza. No solo no puedes enfadarte con él, todavía debes agradecerle en tu corazón, realmente tienes que agradecerle. Una persona común puede pensar: «¿No es eso ser como Ah Q?»; te digo que no es así.

Piensen todos, tú eres alguien que refina gong, entonces, ¿no tienes que requerirte con un estándar alto? Ya no se te puede exigir según esos principios de la gente común. Tú eres un cultivador, ¿acaso lo que obtienes no son cosas de niveles altos? Entonces hay que aplicar principios de niveles altos para exigirte. Si tú haces lo mismo que él, ¿no eres igual que él? Entonces, ¿por qué todavía tienes que agradecerle? Piensa un poco, ¿qué es lo que obtienes? Dentro de este universo hay un principio que se llama: el que no pierde no gana, el que gana tiene que perder. Él te hizo quedar muy mal entre la gente común y él cuenta como la parte ganadora, pues te ha sacado ventaja. Cuanto peor es la situación en la que te coloca y mayor es el impacto, tanto más sufrimiento soportas tú y más *de* pierde él, y este *de* te lo ha dado todo a ti. Al mismo tiempo, mientras tú mismo estés soportando todo eso, posiblemente tu corazón esté muy ligero, no lo guardarás en tu corazón.

En este universo existe aún otro principio: ya soportaste mucho sufrimiento, por lo tanto, el yeli de tu propio cuerpo también será transformado. Debido a que te has sacrificado, cuanto hayas soportado, tan grande es la transformación, y todo se convierte en *de*. ¿No es justamente este *de* lo que quiere una persona que refina gong? Así que ganas por dos, pues también se disminuye el yeli. Si él no te creara un ambiente como este, ¿adónde irías a elevar tu xinxing? Tú eres bueno y yo también soy bueno, y el gong crece con solo sentarnos allí en armonía, ¿dónde hay tal cosa? Es justamente porque él te crea un conflicto como este que surge una oportunidad así para elevar el xinxing; si puedes desde ahí elevar tu propio xinxing, ¿acaso este xinxing tuyo no se eleva?

Ganas por tres. Tú eres una persona que refina gong, por lo tanto, ¿no crece tu gong al elevarse tu xinxing? Así que ya ganas por cuatro. ¿Cómo que no debes sentirte agradecido con él? Dentro de tu corazón debes agradecerle realmente; en efecto, es así.

Por supuesto, el corazón que él emitió no fue bueno, de otro modo no te hubiese dado *de*, pero él realmente creó una oportunidad para elevar tu xinxing. Es decir, definitivamente debemos dar importancia al xiulian del xinxing; al mismo tiempo que realizas el xiulian del xinxing, el yeli disminuye y se transforma en *de*, solo entonces puedes subir de nivel; estos se complementan. Viendo en niveles altos, incluso a este principio le ocurren cambios. Una persona común no puede tener en claro este asunto, pero si ves este principio en niveles altos, todo ha cambiado por completo. Entre la gente común consideras que este principio es correcto, pero no es verdaderamente correcto. Solo lo que se ve en niveles altos es verdaderamente correcto; usualmente es así.

Les he expuesto el principio cabalmente, espero que en el xiulian, de ahora en adelante, todos puedan considerarse personas que refinan gong y realicen el xiulian genuinamente, porque este principio está puesto aquí. Probablemente, alguna persona, debido a que está entre la gente común, siente que mientras este interés material tangible y concreto de la gente común esté puesto allí, esto resulta más práctico. En medio de la corriente de la gente común, él aún no puede exigirse con un estándar alto. En realidad, para ser una buena persona entre la gente común, hay héroes que sirven como ejemplo, son modelos para la gente común. Si quieres ser un cultivador, todo depende de la cultivación de ese corazón tuyo y de tu propia iluminación, no hay modelos. Afortunadamente, hoy hemos expuesto Dafa; en el pasado, cuando deseabas practicar el xiulian, ni siquiera había

alguien para enseñarte. Ahora, actuando de acuerdo con Dafa es posible que lo hagas mejor; que puedas practicar el xiulian o no, que puedas lograrlo o no y hasta qué nivel atraveses, depende totalmente de ti mismo.

Por supuesto, la forma de transformación del yeli tampoco es totalmente igual a lo que acabo de contar, también puede manifestarse en otros aspectos. Puede ocurrir en la sociedad o en el hogar. Al caminar por la calle o en otros ámbitos sociales también es posible encontrar problemas. Todos aquellos corazones que no puedes dejar entre la gente común, hay que hacer que los dejes. Todos los corazones de apego, siempre que los tengas, tienen que ser molidos y desechados en todo tipo de ambientes. Se te hace tropezar, y desde dentro de esto te iluminas al Dao; el xiulian transcurre simplemente de esta manera.

Además hay esta situación relativamente típica para muchos de nosotros durante el proceso del xiulian; frecuentemente cuando tú refinas gong, tu cónyuge se disgusta especialmente y, tan pronto como refinas gong, pelea contigo. Cuando haces otras cosas, a él todavía no le importa. Por ejemplo, no importa cómo pierdes tiempo jugando al majiang; aunque a él le disgusta, no le disgusta tanto como cuando refinas gong. Que refines gong no tiene por qué molestarle y que fortalezcas tu cuerpo tampoco le afecta, de hecho, es algo muy bueno. Sin embargo, ni bien comienzas a refinar gong, te arroja cosas y te golpea. Hay personas que, por refinar gong, se pelean y casi se divorcian. Muchos no han pensado por qué aparece esta situación. Si después le preguntas: «¿Por qué te enfadas tanto conmigo cuando refino gong?», él no puede decir nada, realmente no puede explicarlo: «Es cierto, no debería enfadarme tanto, pero siento tanta rabia en ese momento». En realidad, ¿cuál es la razón? Al mismo tiempo que refinas gong, el yeli tiene que

ser transformado; quien no pierde no gana, y lo que se pierde además son cosas no buenas; tienes que pagar.

Es posible que apenas entres por la puerta de tu casa, tu cónyuge estalle en un ataque de furia contra ti. Si puedes soportarlo, hoy tu práctica de gong no fue en vano. Hay también quien sabe que refinar gong requiere dar importancia al *de*, por eso normalmente se lleva muy bien con su pareja. Él piensa: «Normalmente tengo la última palabra, ¡pero hoy se ha montado sobre mi cabeza!». No puede controlar su ira y comienza una pelea; así, el refinamiento de gong de este día fue otra vez en vano. Esto es porque ese yeli está allí y él te está ayudando a disminuirlo, pero tú no lo aceptas y peleas con él, así que no se logra eliminarlo. Hay muchos de estos casos y muchos de los nuestros se han encontrado ante esta situación, pero no han pensado un poco en la razón de todo esto. Si haces otras cosas, tu cónyuge no se ocupa tanto de ti, pero aunque esto en sí básicamente sea una cosa buena, él siempre se pone en tu contra. En realidad te está ayudando a eliminar tu yeli, pero él no lo sabe. No es para nada que él pelea contigo solo en la superficie mientras que en su corazón aún se siente bien contigo, no es así, es realmente ira que surge desde su corazón, porque a quienquiera que le cae el yeli siente malestar; está garantizado que es así.

Elevar el xinxing

En el pasado, a muchas personas les surgieron numerosos problemas por no poder preservar su xinxing; después de refinar hasta un cierto nivel, no pudieron subir más. Hay alguien que tiene originalmente un xinxing comparativamente alto y durante el refinamiento de gong de repente su tianmu se abre, alcanzando un cierto reino. Dado que la cualidad innata de esta

persona es comparativamente buena y su xinxing es muy alto, su gong también asciende muy rápidamente. Cuando alcanza la posición donde se encuentra su xinxing, su gong también ha crecido hasta aquí, y si quiere que crezca nuevamente, entonces los conflictos se vuelven prominentes y se le hace necesario continuar elevando su xinxing. En particular, alguien de buena cualidad innata puede sentir que su gong ha crecido bien y que ha refinado también muy bien, ¿cómo es que de repente le vienen tantos percances? ¿Cómo es que todo está mal? Otros también lo maltratan, el jefe también lo desprecia y además la situación en su casa se pone muy tensa. ¿Por qué súbitamente le aparecen tantos conflictos? Él mismo aún no se ilumina. Debido a su buena cualidad innata, al llegar a un cierto nivel aparece un estado como este. Sin embargo, ¿cómo podría ser ese el estándar para la Perfección final de un cultivador? ¿Todavía le queda mucho para cultivarse hasta arriba! Tienes que continuar elevándote. Es por el efecto de esa poquita cualidad innata que llevas que pudiste alcanzar ese tipo de estado; si quieres elevarte más, ese estándar también tiene que ser elevado.

Hay quien dice: «Ganaré algo más de dinero y acomodaré bien a mi familia, así no me preocupo por nada más y entonces voy y cultivo el Dao». Te digo que estás fantaseando, no eres capaz de intervenir en las vidas de los demás ni de manipular sus destinos, incluidos los destinos de tu esposa, hijos, padres, hermanos, ¿acaso eso ya cuenta porque tú lo dices? Además, si no tienes preocupaciones por el futuro y no tienes ningún problema, ¿qué te queda para el xiulian? ¿Refinar gong allí cómodamente? ¿Dónde existe tal cosa? Eso es lo que tú piensas parado en el ángulo de una persona común.

El xiulian tiene que tener lugar en medio de esta tribulación para ver si puedes cortar y abandonar o no las siete emociones y

seis deseos, y tratarlos con ligereza o no. Si justamente te aferras a esas cosas, no podrás completar tu xiulian. Todos los asuntos tienen sus relaciones causales y predestinadas; ¿por qué los seres humanos pueden ser seres humanos? Precisamente porque hay qing dentro de los humanos; el hombre vive justamente por este qing: el qing de parientes, el qing entre hombre y mujer, el qing de padre y madre, el qing de sentimientos, el qing de amistad, el qing de hacer cosas en razón del vínculo; donde sea que fuera, no se puede apartar de este qing; querer hacer o no, estar contento o descontento, amar y odiar, todo lo de la sociedad humana entera proviene de este qing. Si este qing no se corta, no puedes realizar el xiulian. Cuando el hombre salta afuera de este qing, nadie es capaz de tocarlo, los corazones de la gente común ya no pueden moverlo y el qing se reemplaza con la misericordia, que es algo más noble. Por supuesto, no es fácil cortar esta cosa de una vez, el xiulian es un proceso largo, un proceso para quitar lentamente tus corazones de apego; no obstante, tienes que exigirte a ti mismo estrictamente.

Siendo nosotros personas que refinan gong, repentinamente se pueden producir conflictos. ¿Cómo hacemos? Si mantienes en todo momento un corazón misericordioso y una actitud serena y pacífica, al encontrarte con problemas podrás actuar bien, porque eso da espacio para amortiguar. Si siempre eres misericordioso, tratas a los demás benevolentemente, consideras a los demás al hacer cualquier cosa, y cada vez que se presenta un problema piensas primero si los demás podrán aguantar o no y si dañan a otros o no, entonces no surgirá ningún problema. Por consiguiente, debes refinar gong según estándares altos, exigirte con estándares aún más altos.

Frecuentemente hay algunos que no se iluminan. Hay gente que tiene el tianmu abierto y cuando ve a un fo, regresa a su casa para venerarlo y en su corazón suplica: «¿Por qué no te ocupas

de mí? ¡Ayúdame a resolver este problema!». Por supuesto que el fo no se ocupará, esa tribulación la preparó justamente él con el propósito de elevar tu xinxing, para que te eleves en medio del conflicto. ¿Puede él resolverlo para ti? En lo absoluto, él no lo va a resolver para ti, si lo resuelve, ¿cómo haces para que aún crezca tu gong?, ¿cómo elevas tu xinxing y tu nivel? De hecho, la clave es hacer que crezca tu gong. Desde el punto de vista de los grandes seres iluminados, ser un humano no es el propósito, la vida del hombre no existe para ser un humano, más bien es para que regreses. El hombre padece mucho sufrimiento, pero ellos consideran que cuanto más sufrimiento padece el hombre, mejor es, ya que se acelera el pago de las deudas; así es como piensan. Pero algunas personas no se iluminan, y cuando sus plegarias a los fo no dan resultado, empiezan a culparlos: «¿Por qué no me ayudas? Quemo incienso para ti y golpeo mi frente contra el suelo para ti todos los días». Debido a esto, alguno arroja y rompe la estatua de fo y desde entonces insulta al fo. Una vez que él lo insulta, su xinxing cae y tampoco tiene más gong. Al darse cuenta de que no tiene nada más, odia aún más al fo, piensa que el fo lo está perjudicando. Él utiliza los principios de la gente común para evaluar el xinxing del fo, ¿cómo se puede evaluar eso? Utilizar el estándar de la gente común para considerar cosas de niveles altos, ¿cómo puede funcionar? Por eso, frecuentemente aparecen problemas como este; al considerar las amarguras en la vida como injusticias contra uno mismo, muchas personas se derrumban y caen hacia abajo.

Hace unos años, muchos grandes maestros de qigong, incluidos aquellos de gran renombre, cayeron. Por supuesto, todos los maestros verdaderos regresaron, cumplieron sus misiones históricas y volvieron. Solo quedaron algunos perdidos entre la gente común; aquellos con niveles de xinxing caídos siguen todavía en actividad, pero ya no tienen gong. Algunos maestros

de qigong que en el pasado gozaban comparativamente de gran reputación aún siguen activos en la sociedad; sus shifu, al ver que ellos habían caído entre la gente común, que habían caído en la fama y los beneficios materiales, que ya no podían desprenderse por sí mismos y ya no iban más, se llevaron a sus espíritus primordiales asistentes; todo el gong se encontraba en los cuerpos de los espíritus primordiales asistentes. Hay un número bastante grande de ejemplos típicos como estos.

En esta vía nuestra, casos como estos son comparativamente pocos y, si bien los hay, no son tan prominentes. En cambio, respecto de la elevación del xinxing, contamos con un número particularmente grande de ejemplos destacados. Hay un estudiante que trabajaba en una fábrica de tejer en cierta ciudad de la provincia de Shandong; después de aprender Falun Dafa, les enseñó a refinar gong a otros empleados, como resultado, todo el aspecto espiritual de la fábrica se elevó. En el pasado, los empleados y operarios de la fábrica de tejidos todos se llevaban restos de toallas a sus casas. Después de aprender Falun Dafa, este estudiante no solo no se llevó más a su casa, sino que devolvió las que se había llevado anteriormente. Cuando los demás vieron esto, nadie se llevó más y algunos empleados incluso devolvieron a la fábrica las toallas que habían tomado antes; en toda la fábrica apareció esta situación.

Un asistente voluntario de un sitio de práctica de cierta ciudad fue a una fábrica para ver cómo les iba a los estudiantes de Falun Dafa, y el director de esa fábrica salió en persona para recibirlo: «Estos empleados y operarios, después de estudiar vuestro Falun Dafa, llegan temprano y se van tarde, trabajan respetuosa y diligentemente, hacen bien cualquier trabajo asignado por sus jefes y no se pelean más por beneficios y ventajas. Una vez que ellos comenzaron a hacerlo así, levantaron el aspecto espiritual de la fábrica y el beneficio económico de la fábrica también mejoró.

Vuestro sistema de gong es así de impresionante; cuando venga vuestro Maestro, yo también asistiré». El propósito principal de nuestro xiulian de Falun Dafa es llevar a la gente hacia niveles altos, de ninguna manera pensamos en realizar este tipo de asunto, no obstante, Falun Dafa también puede generar un gran efecto al impulsar la civilización espiritual de la sociedad. Si cada uno busca dentro de su corazón y piensa en cómo conducirse bien por sí mismo, yo digo que entonces la sociedad se hará estable y el estándar moral de la humanidad se volverá a elevar.

Cuando enseñé el Fa y transmití el gong en la ciudad de Taiyuan, había una estudiante de más de 50 años, ella y su esposo venían para asistir al curso. Cuando ambos llegaron a la mitad de la calle, un automóvil pasó a alta velocidad y el espejo retrovisor del auto repentinamente enganchó el vestido de la señora. Enganchada, la arrastró por más de diez metros de distancia y ¡paf!, la arrojó fuertemente de un golpe al suelo; el automóvil se detuvo 20 metros más adelante. Después de saltar del vehículo, el conductor aun se disgustó: «Oye, ¿por qué no miras por dónde caminas?». Hoy en día, la gente es justamente así; cuando se encuentra con un problema, primero evade su responsabilidad y no le importa si se lo está culpando a él o no, la empuja hacia afuera. El pasajero dentro del automóvil dijo: «Fíjate cómo está y llévala al hospital». El conductor comprendió y se apresuró a preguntar: «¿Cómo se encuentra, señora? ¿Se ha lastimado? ¿Vamos al hospital?». Esa estudiante se levantó lentamente del suelo y respondió: «No hay problema, váyanse». Luego se sacudió un poco el polvo y se fue sujetando a su esposo.

Al llegar a la clase, me contaron lo sucedido y yo también me puse bastante contento. El xinxing de nuestra estudiante ciertamente se elevó. Ella me dijo: «Maestro, hoy he aprendido Falun Dafa, si no lo hubiese aprendido, hoy no me habría comportado así».

Piensen todos, ya está jubilada; los precios actuales en el mercado son muy altos y no hay asistencia social alguna. Una persona de más de 50 años es arrastrada muy lejos por un vehículo y arrojada a la calle. ¿Dónde se lastima? En todas partes, así que no se levanta más del suelo. «¿Al hospital?, ¡bueno, vamos!»; entonces se queda a vivir en el hospital y no se va más. Una persona común probablemente actúe así, pero ella es una persona que refina gong y no actuó de esa manera. Decimos que lo bueno o lo malo surgen de un pensamiento de la persona, y la diferencia de este pensamiento también trae distintas consecuencias. Con una edad tan avanzada y siendo una persona común, ¿es posible que no sufra ningún daño? Sin embargo, ella ni siquiera sufrió un rasguño en su piel. Lo bueno o lo malo surgen de un pensamiento; si ella se quedaba tirada en el suelo diciendo: «Ay, me siento terrible, me siento mal en esta y en esa parte del cuerpo», entonces quizás se le hubiesen roto los tendones, se hubiese fracturado los huesos y hubiese quedado parálitica. Te dan tanto dinero, ¿pero puedes estar cómodo hospitalizado sin levantarte más por el resto de tu vida? Hasta las personas que observaron el accidente se extrañaron de cómo esta señora de edad no le sacó dinero al conductor, de cómo no le pidió dinero. Hoy en día, el estándar del código moral del hombre ya está distorsionado. Es cierto que el chofer conducía a demasiada velocidad, ¿pero cómo podría él querer atropellarla intencionalmente? ¿Acaso no lo hizo sin querer? Sin embargo, ahora la gente es así, si no se chantajea al conductor por algo de dinero, incluso los corazones de los espectadores curiosos sienten que no es justo. Yo digo que hoy ya no se sabe distinguir lo bueno de lo malo, y si uno le dice a alguien que está haciendo algo malo, él no lo cree. Debido a que el nivel moral de la humanidad ha sufrido cambios, algunas personas no hacen más que perseguir beneficios materiales, con tal de conseguir dinero se atreven a hacer cualquier cosa. Que el Cielo y la Tierra destruyen a quienes no cuidan de sus propios intereses, ¡incluso se ha convertido en un lema!

Un estudiante en Beijing llevó a su hijo a dar un paseo por Qianmen después de la cena y vieron un vehículo de radiodifusión promocionando rifas de lotería; el niño quiso la diversión, quiso sacar una rifa. «Bueno, si quiere, que lo haga»; entonces le dio al niño una moneda para comprar un número, y de repente sacó el segundo premio, una bicicleta de alta calidad para niños; el niño se puso loco de contento. En ese momento la cabeza del padre zumbó, ¡won! «Soy una persona que refina gong, ¿cómo puedo perseguir esta cosa? He obtenido esta ganancia en forma indebida, ¿cuánto *de* tendré que darle?». Entonces le dijo al niño: «No queremos esa bicicleta, si queremos una, comprémosla nosotros mismos». El niño se puso descontento: «Cuando te pedí que me compraras una, no lo hiciste, y ahora que me gano una, no me dejas llevarla». Se puso a llorar y a gritar, y el padre no tuvo otro remedio más que empujar la bicicleta a su casa. Después de regresar, cuanto más pensaba sobre esto, más incómodo se sentía, así que pensó en simplemente llevarle el dinero a la gente del sorteo. Pero reconsideró: «La rifa de la lotería ya no está, si les llevo el dinero, ¿no se lo dividirán entre ellos? En fin, mejor dono el dinero a mi entidad de trabajo».

Afortunadamente, en su lugar de trabajo había muchos practicantes de Falun Dafa, y el jefe también lo comprendió. En un ambiente normal o en un ámbito laboral común, si tú dices que eres una persona que refina gong, que ganaste una bicicleta y dices que no la quieres, sino que quieres donar el dinero a tu entidad de trabajo, el jefe va a pensar que esta persona está mal de la cabeza. Otros también harán diversos comentarios: «¿Se habrá desviado por refinar gong esta persona?, ¿estará endemoniado?». He dicho que el estándar moral humano está distorsionado. Durante las décadas de los 50 y los 60 esto no era nada, más bien era muy normal y frecuente, y nadie se hubiera sorprendido.

Decimos que no importa cuán grandes sean los cambios que ocurran en el estándar moral de la humanidad, la característica de este universo, Zhen-Shan-Ren, jamás cambia. Si alguien dice que eres bueno, no necesariamente eres bueno de verdad; si alguien dice que eres malo, no necesariamente eres malo de verdad, porque el criterio para medir y evaluar lo bueno y lo malo se ha distorsionado. Solo si uno concuerda con esta característica del universo es una buena persona; este es el único parámetro para evaluar si una persona es buena o mala y esto ha sido reconocido dentro del universo. Por más que la sociedad humana pase por grandes cambios, el nivel moral humano decline gravemente, la moralidad humana se deteriore día a día y el beneficio material sea la única meta, los cambios del universo de ninguna manera varían según los cambios de los seres humanos. Siendo un cultivador, ya no puedes requerirte según el estándar de la gente común. Si la gente común dice que este asunto es correcto y entonces tú actúas de acuerdo con esto, eso no va para nada. Lo que la gente común dice que es bueno, no necesariamente es bueno; lo que la gente común dice que es malo, no necesariamente es malo. En la época en que el parámetro moral está distorsionado, si le dices a alguien que está haciendo algo malo, ¡él aún no lo cree! Siendo una persona que practica el xiulian, tienes que evaluar usando la característica del universo, solo entonces puedes distinguir qué es lo verdaderamente bueno y lo verdaderamente malo.

Guanding

En la comunidad del xiulian existe una clase de situación así, que se llama guanding. El guanding es una formalidad religiosa del método de xiulian de la vía Secreta de la Escuela Fo. El propósito es que después de pasar por el guanding esta persona ya no pueda volver a entrar en otras vías y quede reconocida como discípulo

genuino de esta vía. En la actualidad, ¿qué hay de extraño en esto? Este tipo de ritual religioso también aparece en la práctica de gong, y no solo lo hace la vía Secreta, sino que también lo hacen métodos de gong de la Escuela Dao. He dicho que todos los métodos de gong que se enseñan en la sociedad bajo la bandera de la vía Secreta son falsos. ¿Por qué digo esto? Porque la vía Secreta Tang desapareció de nuestro país hace más de mil años, ya no existe en absoluto, y la vía Secreta Tibetana, restringida por el idioma, nunca se transmitió íntegramente a la región Han. Especialmente debido a que es una religión secreta, tiene que practicar el xiulian secretamente en el monasterio y aún tiene que pasar por las enseñanzas secretas del shifu, quien lo guía en su cultivación secreta. Si no se puede lograr esto, no se transmite en absoluto.

Muchas personas que van al Tíbet para aprender gong albergan un motivo como este: quieren tomar un maestro para aprender en la vía Secreta Tibetana y en el futuro ser maestros de qigong, ser famosos y hacer fortuna. Piensen todos, un lama, un fo viviente que ha recibido enseñanzas genuinas, posee gongneng muy poderosos y puede ver qué piensa en el corazón una persona que aprende gong. Con una mirada ya tiene claro para qué ha venido: «Quiere venir a aprender esta cosa aquí para irse siendo un maestro de qigong, hacerse rico y famoso y dañar el método de cultivación de fo de nuestra vía». Una vía de xiulian de fo tan seria, ¿podría permitirte ser algún maestro de qigong y arruinarla a la ligera por tu búsqueda de fama y beneficios materiales? ¿Cuál es tu motivo? Por eso, a él no se le transmite nada, así que él no puede recibir la transmisión verdadera. Por supuesto, hay muchos monasterios y probablemente él pueda obtener unas pocas cositas de 'piel y pelo'. Si su corazón no es recto y él quiere ser un maestro de qigong para cometer maldades, esto entonces atrae futi. Los animales futi también tienen gong, pero estos no pertenecen a la vía Secreta Tibetana. Aquellos que van al Tíbet buscando

realmente el Fa es posible que se arraiguen allí una vez que lleguen y no salgan más; estas son personas que se cultivan de verdad.

Es extraño que ahora muchos métodos de gong daoístas también enseñan el guanding. La Escuela Dao habla de canales de energía, ¿para qué hacer el guanding? Según lo que yo sé, cuando transmitía gong en el sur de China, particularmente en la provincia de Guangdong, había decenas de métodos de gong embrollados haciendo el guanding. ¿Qué significa? Significa que cuando él te hace el guanding, tú ya eres su dizi y no puedes aprender otro gong; si aprendes otro gong, él te castiga, hace esto. ¿No es esto llevar a cabo una vía perversa, un camino desviado? Las cosas que transmite son para curar enfermedades y fortalecer el cuerpo, y la multitud las aprende simplemente porque quiere obtener un cuerpo sano, entonces, ¿para qué hace esto? Hay gente que dice que si practican su gong, ya no se puede practicar ningún otro gong. ¿Puede él salvar a la gente conduciéndola a la Perfección? ¿Cómo desencaminan y retrasan a la gente! Hay muchas personas haciendo esto.

La Escuela Dao no habla de esto, no obstante, también ha aparecido un tal guanding. Descubrí que aquel maestro de qigong que hace más desafortadamente el guanding, ¿qué altura tiene su pilar de gong? Tiene tan solo la altura de un edificio de dos o tres pisos; es un gran maestro de qigong bastante famoso, pero yo veo que su gong cae tristemente. Cientos y miles de personas se ponen en fila cuando él hace el guanding para la gente. Pero su gong es limitado, tiene solo tal altura, y ese gong, después de un rato, disminuye hasta que no queda más. Entonces, ¿con qué le hace guanding a la gente? ¿No está engañándola? Con el guanding genuino, visto en otros espacios, los huesos de la persona desde el cráneo hasta los pies se vuelven blancos como jade blanco. El cuerpo es purificado por el gong, la materia de alta energía, desde

la cabeza hasta los pies. ¿Puede este maestro de qigong hacer esto? No, no puede llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué está haciendo? Por supuesto, no es que todos necesariamente establezcan religiones, el propósito es que una vez que aprendas su gong, ya seas de él y tengas que asistir a sus clases y aprender sus cosas. Su propósito real es sacarte ese poquito de dinero, pues si nadie aprende de suyo, no puede ganar dinero.

Para los dizi de Falun Dafa y los dizi de otras vías de la Escuela Fo es igual: el maestro superior hace el guanding numerosas veces, pero no se te deja saberlo. Aquellos que poseen gongneng o quienes son sensibles posiblemente lo perciban; mientras duermen o en algún otro momento, es posible que sientan repentinamente una corriente caliente bajando desde la coronilla y penetrando todo el cuerpo. El propósito del guanding no es agregarte alto gong, ya que el gong se exterioriza por tu propio xiulian. El guanding es un método de refuerzo, es justamente para purificar tu cuerpo, es para limpiar tu cuerpo todavía un paso más. Tiene que ser realizado numerosas veces, ya que en cada nivel hay que ayudarte a limpiar tu cuerpo. Porque la cultivación depende de uno mismo y el gong depende del shifu, por eso nosotros tampoco hablamos de esta clase de formalidad del guanding.

Hay algunas personas que todavía toman a alguien como maestro y lo veneran. Hablando de esto, de paso quiero mencionar que mucha gente quiere tomarme como Maestro. Este período histórico nuestro de hoy es diferente al de la sociedad feudal china; si te arrodillas allí y tocas el suelo con la frente, ¿ya cuenta como tomar a un shifu? No hacemos tal formalidad. Tenemos muchas personas que piensan de esta manera: «Si golpeo mi frente contra el suelo y quemo incienso venerando al fo con un corazón un poco más sincero, mi gong crecerá». Yo digo que todo eso es para reírse; el verdadero refinamiento de gong depende

totalmente de tu propio xiulian, no sirve ninguna súplica. No tienes que venerar al fo ni quemar inciensos; si realizas el xiulian genuinamente con el estándar de un cultivador, al verte, él se siente especialmente feliz. Si afuera solo haces cosas malas, por más que quemes incienso y golpees tu frente contra el suelo ante él, cuando te mira él incluso se siente mal. ¿No es este justamente el razonamiento? El xiulian genuino tiene que depender de uno mismo. Si hoy golpeas tu frente contra el suelo, arrodillándote para tomar a un shifu, pero una vez que sales por la puerta sigues haciendo lo que tú quieres, ¿de qué sirve tu veneración? Nosotros no hablamos en absoluto sobre esta clase de formalidad, ¡posiblemente incluso dañarías mi reputación!

Les damos tantas cosas a todos; a todos aquellos que se cultivan concretamente y se exigen a sí mismos estrictamente con Dafa, los considero y llevo como mis dizi; siempre que practiques el xiulian de Falun Dafa te llevaremos considerándote un dizi. Si no te cultivas, no podemos hacer nada. Si no te cultivas más, ¿de qué te sirve haberte inscrito en el seminario? Qué estudiantes del primer ciclo o del segundo ciclo, ¿acaso con solo practicar estos movimientos ya eres nuestro dizi? Tienes que practicar el xiulian genuinamente de acuerdo con este estándar nuestro de xinxing para lograr un cuerpo sano y lograr avanzar realmente hacia niveles altos. Por eso, no hablamos de estas formalidades; siempre y cuando practiques el xiulian, ya eres de nuestra vía. Mis Fashen saben todo, cualquier cosa que pienses lo saben y pueden hacer cualquier cosa. Si no practicas el xiulian, no se ocupan de ti; si practicas el xiulian, te ayudan hasta el final.

Los practicantes de algunos métodos de gong ni siquiera han visto a los shifu, pero dicen que tocando la frente contra el suelo en cierta dirección y pagando unos cientos de yuanes ya es suficiente. ¿No significa esto engañarse a uno mismo y engañar a

los demás? Además, esta persona incluso está bastante conforme y desde ese momento empieza a defender a ese método de gong y a ese maestro, también les dice a otros que no deben aprender otros sistemas de gong. Lo veo bastante risible. Algunos incluso hacen algo como tocar la coronilla; tampoco se sabe qué efecto se produce con el toque.

No solo son falsos quienes transmiten gong bajo la bandera de la vía Secreta, sino que todos los que transmiten gong identificándose como vías de la religión budista son falsos. Piensen todos un poco, durante varios miles de años, el método de xiulian de la religión budista ha tenido siempre aquel tipo de forma; si alguien hace un cambio, ¿es todavía la religión budista? Los métodos de xiulian cultivan seriamente el estado de fo y son, además, extremadamente prodigiosos y maravillosos; un cambio diminuto produce un enredo. Debido a que el proceso de la transformación del gong es particularmente complejo, las sensaciones humanas no valen nada, no se puede practicar el xiulian basándose en sensaciones. La forma de religión de los monjes es justamente un método de xiulian, y apenas lo cambias, ya no son cosas de esa vía. Cada vía tiene un gran ser iluminado que la dirige y de cada vía han surgido muchos grandes seres iluminados, nadie se atreve a cambiar el método de xiulian de esa vía a su gusto; entonces, un insignificante maestro de qigong, ¿qué poderoso *de* tiene para atreverse a embaucar al maestro fundador, modificando la vía de xiulian de fo? Si realmente puede modificarse, ¿acaso sigue siendo esa vía? El qigong falso sí es posible de identificar.

Colocación del paso prodigioso

La colocación del paso prodigioso se llama también abertura del paso prodigioso. Tales términos posiblemente se encuentren

en los libros *Dan Jing*, *Dao Zang* y *Xingming Guizhi*. Entonces, ¿de qué se trata esto? Muchos maestros de qigong no pueden explicarlo claramente. Esto es porque en el nivel en el que está el común de los maestros de qigong no se puede ver en absoluto, ni tampoco está permitido que él lo vea. Si un cultivador desea poder verlo, solo podrá al estar por encima del nivel superior de la visión del ojo de sabiduría, pero el común de los maestros de qigong no pueden alcanzar este nivel, por eso no lo pueden ver. A través de los años, la comunidad del xiulian siempre ha venido explorando y discutiendo qué es el paso prodigioso, dónde hay una abertura o cómo se coloca el paso prodigioso. Puedes ver que los libros *Dan Jing*, *Dao Zang* y *Xingming Guizhi*, todos ellos dan vueltas alrededor de teorías y no te dicen absolutamente nada sustancial. Explicándolo de una u otra manera, incluso te confunden; no lo explican claramente porque las cosas sustanciales no son para que las sepa la gente común.

Además, les digo a todos, ya que eres dizi de nuestro Falun Dafa, solo entonces te digo algo como esto: no leas en absoluto esos libros de qigong enredados; no me refiero a los libros clásicos antiguos arriba mencionados, sino a esos libros de qigong falsos escritos por la gente de hoy; ni siquiera los hojees. Incluso si una idea aparece un poquito en tu mente, tal como: «Ah, esta frase tiene razón», tan pronto chispea esta idea en tu mente, el futi que está dentro del libro se sube a tu cuerpo. Muchos libros son escritos como consecuencia de que el futi dirige y controla los corazones humanos de fama y beneficios materiales. Hay un montón de libros falsos de qigong, hay bastantes; muchas personas son irresponsables, tienen algunos futi y escriben cualquier cosa embrollada. Incluso es mejor que ni siquiera leas los diversos libros antiguos arriba mencionados u otras obras clásicas relacionadas, ya que aquí está la cuestión de concentrarse en una sola vía y no embrollarse.

Un director de la Sociedad de Investigación de Qigong de China me contó algo que me hizo reír bastante. Dijo que había tal persona en Beijing que asistía frecuentemente a distintas conferencias sobre qigong y que después de oír discursos aquí y allá por mucho tiempo, esta persona pensó que el qigong no era nada más que estas cositas. La razón es que al estar todos en un mismo nivel, todos hablan sobre tales cosas. Al igual que esos falsos maestros de qigong, ¡él piensa que el contenido interno del qigong no es más que eso! Entonces bien, él también quiere escribir libros sobre qigong. Piensen todos un poco, alguien que no refina gong escribe un libro de qigong; hoy en día, los libros de qigong son copiados unos de otros. Escribiendo aquí, escribiendo allá, al tocar el tema del paso prodigioso no puede seguir. ¿Quién tiene en claro qué es el paso prodigioso? Ni siquiera hay muchos maestros genuinos de qigong que lo tengan en claro. Él le pregunta a un maestro de qigong falso. No sabe que ese maestro de qigong es falso pues, desde el principio, él nunca entendió nada sobre qigong. Pero si este maestro falso no puede contestar las preguntas de otros, ¿no descubrirán los demás que él es falso? Por eso se atreve a decir tonterías, como que la abertura del paso prodigioso está en la punta del pene. Esto es para reírse. Pero no te rías, porque este libro incluso ya ha aparecido en la sociedad. Es decir que nuestros libros de qigong de hoy han llegado hasta este grado de ridiculez; dime, ¿tiene algún sentido que leas esa cosa? No sirve para nada, solo puede dañar a la gente.

¿Qué significa la colocación del paso prodigioso? Durante el xiulian del Fa Dentro del Mundo, cuando el hombre llega más arriba del nivel medio, es decir, en el nivel alto del xiulian del Fa Dentro del Mundo, el hombre empieza a exteriorizar el yuanying. El yuanying es diferente del yinghai del que hablamos. El yinghai es muy pequeño, salta alegremente y corre por todos lados, es muy travieso. El yuanying no se mueve; si el espíritu primordial

no lo dirige, permanece sentado allí sin moverse sobre una flor de lian, con las manos unidas en forma de jiejin y las piernas cruzadas. El yuanying nace en el dantian, y en lo extremadamente microscópico, cuando es aún más pequeño que la punta de un alfiler, ya se lo puede ver.

Además hay que aclarar un asunto: hay solo un dantian verdadero y está en el área del abdomen inferior. Se encuentra por encima del punto de acupuntura huiyin, en el interior del cuerpo humano, abajo en la parte inferior del abdomen; es justamente este pedazo de tian. Muchos gong, muchos gongneng, muchas técnicas mágicas, fashen, yuanying, yinghai y muchísimos seres vivos nacen todos de este pedazo de tian.

En el pasado, algunos cultivadores individuales del Dao hablaban de dantian superior, mediano y bajo; yo digo que eso es incorrecto. También hay quienes dicen que sus shifu lo han transmitido por muchas generaciones y que así está escrito en los libros. Les digo a todos, tal escoria incluso existía en los tiempos antiguos, y aunque ha sido heredada y fue transmitida por tantos años, no es necesariamente correcta. Las pequeñas vías de cultivación mundanas también siempre se han transmitido entre la gente común, pero no es posible cultivarse por estas vías, estas no son nada. Lo nombran dantian superior, dantian mediano y dantian bajo, queriendo decir que cualquier lugar donde nace el dan es el dantian. ¿No es esto una broma? Cuando la intención de una persona se concentra en un punto, con el paso del tiempo allí ya puede producirse una masa de energía y formarse el dan. Si no lo crees, concentra tu intención en tu brazo y quédate de esa manera; después de un tiempo, en dicho lugar se forma dan. Por eso, al ver esto, algunos dicen que el dantian existe en todas partes, y esto suena aún más cómico; su conocimiento es que el lugar donde se forma el dan es entonces el dantian. En realidad, eso es el dan, pero

no es el tian; si dices que no hay lugar donde no se forme el dan o hablas de dan superior, mediano y bajo, tal afirmación puede ser. Pero ese tian del que realmente pueden nacer innumerables Fa es un solo pedazo, es precisamente ese pedazo de tian del abdomen inferior. Por tal razón, la manera de hablar sobre el dantian superior, mediano y bajo es incorrecta. Donde sea que se mantenga la intención humana por un tiempo largo, se forma el dan.

El yuanying nace de este dantian del área del abdomen inferior y crece gradualmente, haciéndose más y más grande. Cuando crece hasta el tamaño de una pelota de ping-pong, se puede ver claramente el contorno de su cuerpo entero, incluso la nariz y los ojos ya están formados. Al mismo tiempo, una burbuja redonda nace a su lado. Después de generarse, esta crece junto con el yuanying. Cuando el yuanying llega a tener unas cuatro pulgadas de altura, aparecen pétalos de flor de lian. Al crecer aproximadamente entre cinco y seis pulgadas, los pétalos están básicamente formados y aparece una capa de flor de lian; el dorado y resplandeciente yuanying está sentado dentro del plato dorado de la flor de lian, es muy bello. Ese es el cuerpo inmortal de diamante, llamado foti –cuerpo fo– en la Escuela Fo, y yuanying –infante primordial– en la Escuela Dao.

En nuestra vía de Fa ambos cuerpos pasan por el xiulian, queremos los dos, así que el benti también tiene que ser transformado. Todos saben que ese cuerpo fo no puede manifestarse entre la gente común; con gran esfuerzo puede revelar su forma, y con los ojos de una persona común se puede ver su sombra. En cambio, este cuerpo, después de atravesar la transformación, entre la gente común es igual al de una persona común, la gente común no puede distinguirlo; él puede también atravesar espacios. Cuando el yuanying crece hasta unas cuatro o cinco pulgadas, la burbuja también crece hasta esta altura y

luce como un globo transparente. El yuanying sigue sentado sin moverse con las piernas cruzadas. Al llegar a este tamaño, esta burbuja quiere salir del dantian, ya que ha crecido y madurado, quiere comenzar a ascender. La ascensión es un proceso muy lento, pero se puede ver a la burbuja moviéndose diariamente. Se va moviendo gradualmente hacia arriba, va ascendiendo. Percibiendo con minuciosa atención, podemos sentir su existencia.

Cuando la burbuja asciende hasta el punto de acupuntura tanzhong, va a permanecer en este lugar por un tiempo. Esto es porque la esencia del cuerpo humano y muchas cosas (el corazón también se encuentra allí) forman un sistema dentro de la burbuja. La burbuja tiene que ser abastecida con cosas esenciales. Después de cierto tiempo, la burbuja asciende de nuevo. Cuando pasa por el cuello, la persona se siente ahogada, como si las venas se bloquearan e hincharan, causando mucha incomodidad; pero dura solo un par de días y ya pasa. Entonces la burbuja llega a la coronilla, lo cual llamamos subir al Niwan. Aunque se dice que llega al Niwan, en realidad la burbuja es tan grande como tu cabeza entera, así que sentirás que tu cabeza se hincha. Debido a que el Niwan es un lugar muy crucial para la vida humana, la burbuja también quiere formar cosas esenciales adentro de este. Después esta sale forcejeando por este canal del tianmu; la sensación es muy incómoda. El tianmu se siente hinchado y duele, las sienes también se hinchan y los ojos se sienten como si cavasen hacia dentro, hasta que la burbuja sale forcejeando hacia fuera e inmediatamente se cuelga en este lugar delante de la frente; esta es la llamada colocación del paso prodigioso; se cuelga aquí.

Para ese entonces, la persona cuyo tianmu está abierto ya no puede ver más. Esto es porque en el xiulian de ambas escuelas, la Escuela Fo y la Escuela Dao, para completar el crecimiento de las cosas dentro del paso prodigioso lo más rápido posible, ese portón

no se abre. Hay dos grandes portones en la parte delantera y dos en la posterior y todos se cierran; como la abertura del portón de Tiananmen en Beijing, hay dos grandes portones a ambos lados. Para que el paso prodigioso se forme y se aprovisione lo más rápido posible, los portones no se abren, salvo bajo circunstancias muy especiales; quien puede ver con el tianmu, al llegar a este punto ya no puede ver más, no se le permite ver. ¿Con qué propósito se cuelga allí el paso prodigioso? Esto es porque allí se encuentran y cruzan cientos de canales de energía de nuestros cuerpos; entonces, en este momento todos los canales tienen que circular una vez dentro del paso prodigioso y luego salir, todos tienen que pasar por el paso prodigioso; el propósito es cimentar nuevamente una base en el paso prodigioso para formar este juego de cosas. Dado que el cuerpo humano es un pequeño universo, el paso prodigioso formará un pequeño mundo, y todas las cosas esenciales del cuerpo humano son formadas adentro. Sin embargo, este forma solo un juego de equipamientos que aún no pueden funcionar completamente.

En el xiulian del método de gong Qimen, el paso prodigioso permanece abierto. Cuando este sale disparado hacia fuera es un tubo recto, pero gradualmente se vuelve redondo; por lo tanto, los portones a sus dos lados están abiertos. Debido a que el método de gong Qimen no cultiva ni fo ni dao, uno se protege a sí mismo. Las Escuelas Fo y Dao tienen muchos shifu y todos pueden protegerte, así que no es necesario que veas, y tampoco ocurren problemas. En cambio, en el método de gong Qimen esto no va, él tiene que protegerse a sí mismo y entonces tiene que mantener la capacidad de ver. Pero para aquel entonces se ve con el tianmu como a través de un telescopio. Después de la formación de este juego de cosas, en algunos meses el paso prodigioso empieza a regresar. Una vez que regresa a la cabeza, eso se llama el cambio de posición del paso prodigioso.

Cuando vuelve adentro, uno también se siente hinchado e incómodo; después sale forcejeando por el punto de acupuntura yuzhen. La sensación de esta salida forzada es también muy incómoda, como si se partiera la cabeza; pero sale en un instante, y tan pronto como sale afuera, uno se alivia inmediatamente. Después de salir, el paso prodigioso queda suspendido en un espacio muy profundo y existe sobre esa forma del cuerpo que se encuentra en ese espacio muy profundo, por eso uno no lo roza mientras duerme. Pero hay un tema, cuando el paso prodigioso se coloca por primera vez, uno siente algo frente a sus ojos; aunque está en otro espacio, siempre se siente algo borroso frente a los ojos, como algo que obstaculiza la vista y es un poco incómodo. Dado que el punto de acupuntura yuzhen es un gran paso muy crucial, un juego de cosas también tiene que formarse en la parte trasera, y otra vez el paso prodigioso comienza a regresar de nuevo. En realidad, esta abertura del paso prodigioso no se refiere a una sola abertura del paso prodigioso, pues este cambia muchas veces de posición. Al regresar al Niwan, el paso prodigioso comienza a descender dentro del cuerpo hasta llegar al punto de acupuntura mingmen. En el punto de acupuntura mingmen, este nuevamente sale disparado hacia afuera.

El punto de acupuntura mingmen del hombre es una gran abertura principal, extremadamente clave; la Escuela Dao lo llama abertura y nosotros, paso. El paso principal es verdaderamente como portones de hierro, incontables capas de portones de hierro. Todos sabemos sobre las capas y capas del cuerpo; las células actuales de nuestros cuerpos carnales son una capa y las moléculas dentro son otra capa; los átomos, protones, electrones y las partículas infinita, infinita, infinitamente pequeñas hasta las partículas extremadamente diminutas, cada plano tiene instalada una capa de portones. Por eso, numerosos gongneng y muchas técnicas mágicas están todos encerrados dentro de cada

capa de portones. Otros métodos de gong refinan el dan; cuando este está a punto de explotar, primero hay que hacer que se abra el punto mingmen con un estallido, de lo contrario, los gongneng no pueden ser liberados. Cuando el paso prodigioso completa la formación de este juego de cosas sobre el punto mingmen, vuelve a entrar. Después de entrar, empieza a volver al área del abdomen inferior; esto se llama el retorno del paso prodigioso.

El retorno a la posición no es regresar a su lugar de origen. Para ese tiempo, el yuanying ya ha crecido mucho, y la burbuja cubre al yuanying y lo envuelve. El yuanying crece y esta también. Generalmente, cuando el yuanying de la Escuela Dao ha crecido hasta tener la apariencia de un niño de unos seis o siete años, lo dejan salir del cuerpo humano; a esto se lo llama 'el yuanying nace al mundo'. Dirigido por el espíritu primordial de la persona, él puede salir y moverse. El cuerpo físico de la persona está fijo allí, sin moverse, y el espíritu primordial sale afuera. Generalmente, cuando el yuanying de la Escuela Fo llega con el xiulian hasta ser tan grande como la persona misma, ya no corre ningún peligro. Usualmente, en este momento se permite que el yuanying salga del cuerpo, que se separe de este cuerpo, puede salir. Para entonces, el yuanying es tan grande como la persona misma y la cubierta también es grande; esa cubierta, que ya se ha expandido afuera del cuerpo humano, es precisamente el paso prodigioso. Como el yuanying se ha hecho tan grande, el paso prodigioso naturalmente se ha expandido afuera del cuerpo.

Tal vez todos hayan visto pinturas de imágenes de fo en templos y hayan observado que los fo están siempre dentro de un círculo; en particular, los retratos de esas imágenes de fo pintadas siempre tienen un círculo, y adentro está sentado el fo. Muchas, muchas imágenes de fo son así, especialmente los retratos de fo pintados en los templos antiguos son todos así. ¿Por qué el fo está sentado

dentro de un círculo? Nadie lo puede explicar claramente. Les digo a todos, es precisamente este paso prodigioso. Pero ahora ya no se lo llama paso prodigioso, se lo llama mundo, pero todavía no puede llamarse cierta y concretamente un mundo. Este tiene solo este juego de equipamientos, es como nuestras fábricas que tienen un juego de equipamientos pero que carecen de capacidad de producción pues, para poder producir, necesitan la fuente de energía y la materia prima. Unos años atrás muchos cultivadores decían: «Mi nivel de gong es más alto que el de pusa» o «mi nivel de gong es más alto que el de fo». Al escucharlos, a otras personas les suena inconcebible. En realidad lo que decían no es ni un poquito inconcebible, porque realmente todo el gong tiene que ser refinado muy alto en el mundo humano.

Entonces, ¿por qué aparece esta situación en la que uno se cultiva más alto que fo? No se lo puede comprender así superficialmente, pero su gong es ciertamente muy alto. Esto es porque cuando uno se cultiva a un nivel muy elevado y llega a abrir su gong y a abrir la iluminación, el gong es realmente muy alto. En el instante justo antes de que se le abran el gong y la iluminación, un 80 por ciento del gong es quebrado, e incluso el estándar de su xinxing tiene que ser quebrado. Se utiliza esta energía para sustentar a su mundo, a su propio mundo. Todos saben que este gong de un cultivador –especialmente al agregarlo a esta cosa del estándar del xinxing– se ha exteriorizado a través el xiulian después de haber digerido numerosas amarguras y forjándose durante toda la vida bajo ambientes duros; por eso este gong es extremadamente valioso, y el 80 por ciento de esta cosa tan preciosa se utiliza para sustentar a su mundo. Por lo tanto, en el futuro, cuando él complete su xiulian obtendrá lo que quiera con solo extender las manos, tendrá cualquier cosa que desee y podrá hacer cualquier cosa que quiera; en su mundo tendrá de todo. Esto es su poderosa virtud que emerge de su propio xiulian a través de digerir amarguras.

Esta clase de energía suya puede transformarse en cualquier cosa. Por eso, cuando un fo quiere tener algo, comer alguna cosa o divertirse con lo que sea, lo tiene todo; todo esto lo ha cultivado él mismo y es precisamente la Posición de Fo, sin esta cosa él no puede completar el xiulian. En ese entonces se lo puede llamar un mundo propio, y a él le queda solo el 20 por ciento restante del gong para alcanzar la Perfección y obtener el Dao. Aunque solo queda un 20 por ciento, su cuerpo no está bajo llave, y sea que no se lleve el cuerpo o se lo lleve, el cuerpo ya está transformado por la materia de alta energía; para ese entonces se manifiestan grandes poderes divinos de una potencia inigualable. En cambio, durante el xiulian entre la gente común, la mayoría de las veces su cuerpo está bajo llave, él no tiene tanta capacidad, y por más alto que sea su gong, igualmente tiene que ser restringido; pero ahora ya es diferente.

Quinta Lección

El diagrama del Falun

El emblema de nuestro Falun Dafa es el Falun. Gente con Gongneng puede ver que este Falun está girando, y lo mismo ocurre con esa pequeña insignia de Falun nuestra, que también está girando. Practicamos el xiulian bajo la guía de la característica cósmica Zhen-Shan-Ren. Refinamos de acuerdo con los principios de evolución del universo, por lo tanto, este gong que refinamos es bastante grande. En cierto sentido, este diagrama del Falun es una miniatura del universo. La Escuela Fo considera los mundos en las diez direcciones como una concepción del universo; los cuatro lados y las ocho direcciones, ocho posiciones; tal vez algunos puedan ver que existe un pilar de gong por encima y otro por debajo, por lo tanto, sumando la parte de arriba y la de abajo se forman justamente las diez direcciones del mundo, las cuales constituyen este universo, representando así la síntesis de la Escuela Fo sobre el universo.

Por supuesto, dentro de este universo hay innumerables galaxias, incluida nuestra Vía Láctea. El universo entero está en movimiento, así como también todas las galaxias dentro del universo entero; por eso, los símbolos taiji y los pequeños signos ☯ dentro de este diagrama también están girando, el Falun entero también está girando y asimismo lo hace este gran signo ☯ en el centro. En cierto sentido, esto simboliza nuestra galaxia de la Vía Láctea; al mismo tiempo, dado que somos de la Escuela

Fo, en el centro está el símbolo de la Escuela Fo; esto es lo que se ve desde la superficie. Todas las diferentes materias tienen sus formas de existencia en otros espacios; en otros espacios, el proceso de evolución y las formas de existencia son extremadamente abundantes y extremadamente complejos. Este diagrama del Falun es una miniatura del universo; él tiene, en cada uno de los otros espacios, también sus formas de existencia y procesos de transformación, por lo tanto, yo digo que es un mundo.

Cuando el Falun gira en el sentido de las agujas del reloj, puede absorber automáticamente la energía del universo; cuando lo hace en sentido contrario, puede emitir energía. El giro hacia dentro (en el sentido de las agujas del reloj) lo salva a uno mismo, mientras que el giro hacia fuera (en el sentido contrario al de las agujas del reloj) salva a los demás; esta es la característica especial de este método de gong nuestro. Algunos dicen: «Nosotros somos de la Escuela Fo, ¿por qué hay también taiji? ¿No es este taiji de la Escuela Dao?». Esto se debe a que el refinamiento de nuestro gong es muy grande y equivale a refinar el universo entero. Entonces, piensen todos, dentro de este universo hay dos grandes escuelas, la Escuela Fo y la Escuela Dao; si se excluye a cualquiera de las dos, no se puede constituir un universo íntegro y no se puede decir que el universo está completo, por eso aquí tenemos las cosas de la Escuela Dao. Algunos dicen: «Entonces tampoco es solo la Escuela Dao, aún existen el cristianismo, el confucianismo, otras religiones, etcétera». Les digo a todos que cuando el xiulian del confucianismo llega a un nivel extremadamente alto, se clasifica dentro de la Escuela Dao, mientras que cuando muchos xiulian de las religiones occidentales llegan a niveles altos, se los clasifica dentro de la Escuela Fo y pertenecen al mismo sistema de la Escuela Fo. Hay precisamente estos dos grandes sistemas.

Entonces, ¿por qué todavía hay dos dibujos del taiji que tienen rojo arriba y azul abajo, y además dos con rojo arriba y negro abajo? Lo que conocemos comúnmente es que el taiji está compuesto por dos materias, negra y blanca, esos dos qi de yin y yang. Ese conocimiento proviene de un nivel muy superficial, porque en los diferentes espacios hay manifestaciones de los diferentes espacios. Cuando se manifiesta dentro del nivel más alto, sus colores son precisamente así. Generalmente consideramos que el Dao tiene este tipo de colores: rojo arriba y negro abajo. Doy un ejemplo, algunos de los nuestros con el tianmu abierto descubren que lo que ven rojo con los ojos, a solo una capa de diferencia del espacio nuestro se ve verde. Ese color dorado, visto dentro de otro espacio es violeta; hay tal contraste, es decir, en los diferentes espacios, a los colores también les ocurren diferentes cambios. El taiji que tiene arriba rojo y abajo azul pertenece a la Gran Vía del Gran Dao Original, que incluye la vía de xiulian Qimen. Los cuatro pequeños signos ☯ en los cuatro planos pertenecen a la Escuela Fo; estos son iguales al del centro, son todos de la Escuela Fo. Los colores de este Falun son comparativamente más resplandecientes; lo tomamos a él como el emblema de Falun Dafa.

Ese Falun que vemos a través de nuestro tianmu no tiene necesariamente esta clase de colores; este color de fondo puede variar, pero el diagrama no cambia. Cuando el Falun que yo coloco en el área de tu abdomen inferior gira, el color que ves con tu tianmu puede ser rojo, puede ser violeta, puede ser verde, y también puede ser que no haya color. Rojo, anaranjado, amarillo, verde, celeste, azul y violeta, el color de su fondo está cambiando continuamente, por lo tanto, lo que ves puede ser de otros colores, pero los signos ☯ de adentro, así como los colores y dibujos de taiji, no cambian. Sentimos que este color de fondo se ve más lindo, por eso lo fijamos. Las personas con gongneng pueden ver muchas, muchas cosas atravesando este nivel de espacio.

Algunos dicen: «Este signo 卍 se parece a esa cosa de Hitler». Les digo a todos, este signo en sí mismo no tiene ninguna connotación de concepto de clases. Hay quien dice: «Si inclino esta esquina hacia este lado, es esa cosa de Hitler». Ese no es el punto, porque el signo gira tanto hacia ese lado como hacia el otro. Nuestra sociedad humana empezó a conocer ampliamente este signo hace 2.500 años, fue en la época de Sakya Muni. Desde la época de Hitler en la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, solo han pasado unas décadas; él usurpó esta cosa. Pero el color de ese es distinto del nuestro, ese es negro; además tiene la esquina apuntando hacia arriba y se lo utilizaba en posición vertical. Sobre este Falun hablaremos hasta aquí; solo hemos explicado su forma superficial.

Entonces, ¿cómo se considera este signo 卍 en nuestra Escuela Fo? Hay quienes dicen que significa buena fortuna, pero esta es la interpretación entre la gente común. Les digo a todos que este signo 卍 es la señal del nivel de fo, solo se lo tiene cuando se llega al nivel de fo. Pusa y luohan no lo tienen, pero sí lo tienen las grandes pusa, las cuatro grandes pusa. Hemos visto que estas grandes pusa sobrepasan por mucho en nivel a los fo comunes, e incluso son más altas que rulai. Los fo que sobrepasan el nivel de rulai son tantos que resulta imposible contarlos. Los rulai solo tienen un signo 卍; al alcanzar niveles más altos que rulai, los signos 卍 se incrementan. Sobrepasando dos veces a rulai, se tienen dos signos 卍, sobrepasando aún más, se tienen tres, cuatro o cinco signos, tantos que hay por todo el cuerpo. Pueden aparecer en la cabeza, hombros y rodillas; cuando no caben tantos, aparecen en las palmas de las manos, en las yemas de los dedos, en los arcos de los pies, en los dedos de los pies, etc. Mientras el nivel se sigue elevando, el número de signos 卍 se incrementa continuamente; por eso, el signo 卍 representa el nivel de fo: cuanto más alto es el nivel de un fo, tantos más signos 卍 tiene.

El método de gong Qimen

Además de los métodos de gong de ambas escuelas, Fo y Dao, también está el método de gong Qimen, el cual se llama a sí mismo Qimen xiulian. La gente común, en general, tiene este tipo de conocimiento sobre los métodos de gong de xiulian: desde la antigua China hasta hoy, la gente ha considerado a ambas escuelas, Fo y Dao, como los métodos rectos de xiulian, llamándolos también vías rectas de xiulian. Este método de gong Qimen nunca fue hecho público, muy poca gente sabe de su existencia y solo se ha escuchado su mención a partir de las obras de arte.

¿Existe el método de gong Qimen? Sí, existe. En el curso de mi xiulian, particularmente en los últimos años, me encontré con tres personas de altos niveles de Qimen, quienes me impartieron la esencia de su vía; son cosas muy singulares y muy buenas. Justamente debido a que sus cosas son muy singulares, las cosas que exteriorizan con el refinamiento son muy raras y no pueden ser comprendidas por el común de la gente. Además también dicen una frase, que se llama 'ni fo ni dao'; o sea que no cultivan fo ni cultivan dao. Al oír que no se cultiva ni fo ni dao, la gente la llama pangmen zuodao; esa se denomina a sí misma método de gong Qimen. Llamarla pangmen zuodao tiene una connotación despectiva pero no un sentido negativo, no quiere decir que sea una vía perversa; este punto es seguro. Comprendiendo las palabras desde la superficie, tampoco tiene connotación de vía perversa. A través del tiempo, los métodos de gong de Fo y Dao han sido llamados vías rectas de xiulian, y la gente, al no conocer este método de gong Qimen, dice que es pangmen –una puerta lateral– y que no es una vía de Fa recto. ¿Y zuodao? Zuo significa torpeza, una vía torpe. La palabra zuo en el léxico antiguo chino

frecuentemente significaba torpe, así que pangmen zuodao tiene un nivel de significado como este.

¿Por qué no es una vía perversa? Porque esa también tiene estrictos requisitos de xinxing y también practica el xiulian de acuerdo con la característica del universo; esa tampoco viola esta característica ni el orden y las normas de este universo y tampoco comete actos malos, por eso no se puede decir que es una vía perversa. Porque no es que la característica de este universo nuestro concuerda con los métodos de xiulian de las escuelas Fo y Dao, sino que los métodos de xiulian de ambas escuelas concuerdan con la característica del universo, solo entonces se vuelven Fa rectos. Si el xiulian del método de gong Qimen concuerda con la característica de este universo, entonces no es una vía perversa, sino que es igualmente un Fa recto, porque el criterio para juzgar si algo es bueno o malo, benevolente o maligno, es la característica del universo. Ese cultiva de acuerdo con la característica del universo, por eso es también de los caminos rectos, solo que sus requisitos particulares son distintos de los de las escuelas Fo y Dao. Qimen tampoco pretende enseñar ampliamente a un gran número de discípulos, el área en la que transmite es muy pequeña. Cuando la Escuela Dao transmite gong, le enseña a una gran tanda de discípulos, pero solo uno de ellos recibe la enseñanza genuina; la Escuela Fo habla de salvar a las multitudes de vidas, y quienquiera que sea capaz de cultivarse puede hacerlo.

Al legar el método de gong Qimen, ni siquiera se puede buscar a dos personas, sino que, durante un período considerablemente largo de la historia, se elige a una persona para transmitirle; por eso, a través del tiempo, sus cosas no han podido ser vistas por la gente común. No obstante, durante el auge del qigong, descubrí que unas pocas personas de este método de gong también salieron

para transmitir gong. Pero transmitiendo aquí, transmitiendo allá, se dieron cuenta de que no funcionaba, porque había algunas cosas que sus shifu no les permitían transmitir en absoluto. Si quieres transmitir gong, ya no puedes seleccionar a la gente, y la altura del xinxing de la gente que viene está en diferentes niveles. Hay todo tipo de gente que viene a aprender sosteniendo diferentes conceptos, entonces no tienes manera de seleccionar a los discípulos a quienes les transmites. Por eso, el método de gong Qimen no puede ser popularizado, ya que es fácil que aparezcan peligros, porque sus cosas son muy singulares.

Algunas personas piensan: la Escuela Fo cultiva fo, la Escuela Dao cultiva seres verdaderos, pues ¿en qué se convierte un cultivador del método de gong Qimen al completar su xiulian? Él es una deidad errante que no tiene un mundo en un área fija en el universo. Todos saben que el fo rulai Sakya Muni tiene su Mundo Suo Po, el fo Amituo tiene su Mundo de la Felicidad Suprema y el fo Maestro de Medicina tiene su Mundo Cristal; cada rulai y cada gran fo tiene su propio mundo. Cada gran ser iluminado tiene su mundo celestial organizado por él mismo, y muchos de sus dizi viven allí. Mientras que el método de gong Qimen no tiene áreas fijas en el universo, él es como un dios viajero o una deidad errante.

Practicar una vía perversa

¿Qué significa practicar una vía perversa? Tiene estas diversas clases de formas: hay una clase de gente que se especializa en practicar vías perversas, pues esta cosa también ha sido transmitida a lo largo de la historia. ¿Por qué se transmite esta cosa? Porque él persigue fama, beneficios y riqueza entre la gente común; él da importancia a esto. Por supuesto, su nivel

de xinxing no es alto, así que no va a obtener gong. Entonces, ¿qué va a obtener? Yeli. Cuando el yeli de alguien es grande, también se forma una clase de energía. Pero él no posee ningún nivel, así que no puede compararse con alguien que refina gong, sin embargo, comparado con las personas comunes, tiene la capacidad de controlarlas. Ya que esta clase de cosa es también una manifestación de energía, cuando su densidad es muy grande también puede fortalecer los gongneng del cuerpo humano, puede producir este tipo de efecto; por eso, a través del tiempo, también han estado estas personas transmitiendo esta cosa. Alguien dice: «Cuando hago cosas malas y maldigo a los demás, mi gong crece». No es que su gong crezca, en realidad es simplemente que se incrementa la densidad de esta clase de materia negra, porque al hacer cosas malas se puede obtener materia negra—yeli. Por lo tanto, él también puede lograr que ese pequeño gongneng que lleva innatamente sobre su cuerpo sea reforzado por este tipo de yeli y así también puede desarrollar un poco de gongneng, sin embargo, no puede hacer nada significativo. Tal tipo de gente considera que haciendo cosas malas también puede hacer que el gong crezca; tiene este tipo de dicho.

Algunos dicen algo como que cuando un dao crece un pie, el demonio crece diez veces más. Esa es una herejía entre la gente común, pues esos demonios jamás sobrepasan a un dao. Existe una situación así: el universo que nosotros, los seres humanos, comprendemos es solo un pequeño universo entre los incontables universos que existen, y lo llamamos abreviadamente universo. Cada vez que nuestro universo atraviesa un período largo y remoto, ocurre siempre una gran catástrofe universal. Esta catástrofe puede destruir todo dentro del universo, incluidos los planetas; todas las vidas dentro del universo pueden ser destruidas. El movimiento del universo también tiene sus normas y orden; en el ciclo actual del universo nuestro, no solo los seres humanos se han

corrompido, sino que muchas vidas ya han visto una situación: en el presente ya han ocurrido, hace tiempo, grandes explosiones en los espacios de este universo. Actualmente los astrónomos no pueden llegar a observar esto porque lo que observamos con el telescopio más poderoso son escenas de hace 150 mil años luz. Si se quieren ver los cambios actuales del cuerpo celestial, tiene que ser después de 150 mil años luz, recién entonces se los puede ver; es un tiempo muy distante.

En la actualidad ya ha ocurrido un cambio muy grande en el universo entero; cada vez que tal cambio sucede, las vidas en todo el universo quedan en destrucción, totalmente en un estado de destrucción. Cada vez que se produce esta situación, hay que hacer estallar completamente estas características y materias adentro que existían antes en el universo; en general todo muere en la explosión, pero las explosiones nunca limpiaron todo completamente. Cuando el nuevo universo es construido nuevamente por los grandes seres iluminados de niveles extremada, extremadamente altos, hay varios adentro que no murieron en la explosión. Los grandes seres iluminados organizan y construyen este universo de acuerdo con las características y estándares propios de ellos, por eso este universo tiene características algo diferentes a las del universo previo.

Aquellos que no murieron en la explosión continúan sosteniendo ese tipo de características y principios originales para actuar en este universo. Este universo, organizado y construido de nuevo, actúa de acuerdo con la característica del universo nuevo, de acuerdo con este principio. Por lo tanto, quienes no murieron en la explosión se convierten en demonios que interfieren con los principios del universo. No obstante, ellos no son tan malos, porque no hacen más que actuar según la característica del universo del ciclo anterior; estos son justamente

los demonios celestiales de los que habla la gente. Pero ellos no constituyen una amenaza para la gente común, no la dañan ni la hieren en absoluto, tan solo actúan sosteniendo esos principios suyos al hacer las cosas. En el pasado no estaba permitido que la gente común supiera esto; digo que hay tantos fo de reinos muy altos, cuyos niveles sobrepasan el nivel de rulai, entonces, ¿de qué cuentan los demonios? En comparación, son muy pequeños, muy pequeños. El envejecimiento, las enfermedades y la muerte son también una clase de demonios, sin embargo, estos también han nacido para salvaguardar la característica del universo.

En la religión budista se habla de las seis vías de la reencarnación y se expone el asunto de cultivar espíritus malignos; en realidad se refiere a seres vivos de diferentes espacios, pero que no están provistos de la naturaleza humana. A juicio de los grandes seres iluminados, estos están en un nivel extremada, extremadamente bajo y son particularmente impotentes, sin embargo, a los ojos de la gente común son muy aterradores; estos poseen cierta cantidad de energía y consideran a la gente común como una clase de animal, por eso les gusta comer seres humanos. En estos años, eso también ha salido a transmitir gong. Pero, ¿qué clase de cosa es eso?, ¿puede lucir como un ser humano? Es muy espantoso, y cuando se aprenden sus cosas se debe ir a su lugar y ser de su misma especie. Algunas personas, cuando practican gong, tienen pensamientos incorrectos que, cuando encajan con las ideas de eso, eso viene a enseñarte. Pero una rectitud suprime cien perversidades, y cuando no persigues, nadie se atreve a tocarte. Si produces intenciones perversas y persigues cosas malas, eso viene a ayudarte y entonces terminas cultivándote en una vía demoníaca; aparecerá este problema.

Hay otra situación, que se llama practicar inconscientemente una vía perversa. ¿Qué significa practicar inconscientemente una

vía perversa? Quiere decir que uno practica una vía perversa sin saberlo. Esto es muy común, hay simplemente demasiados de estos casos. Como dije el otro día, hay muchas personas que practican gong con pensamientos incorrectos en sus mentes; mira cómo hace la postura de estaca, sus manos y piernas tiemblan de fatiga. Pero su mente no está ociosa y piensa: «Los precios van a subir, así que tengo que comprar algo. Cuando termine la práctica iré de compras, si no, los precios subirán». Y otro reflexiona: «Ahora en mi entidad de trabajo se están repartiendo viviendas, ¿habrá una de estas viviendas para mí? ¿Por qué la persona que se encarga de repartirlas está en mi contra?». Cuanto más piensa, tanto más se enfurece: «Seguramente no me va a dar ninguna vivienda, cómo peleo con él...» Tienen toda clase de pensamientos. Como dije antes, parlotean desde asuntos familiares hasta grandes asuntos del país, y cuando abordan temas que los irritan, se enfadan más.

Refinar gong requiere dar importancia al *de*; cuando nosotros refinamos gong, no pienses en cosas buenas, tampoco puedes pensar en cosas malas, lo mejor es no pensar en nada. Esto se debe a que durante el refinamiento de gong en el nivel bajo se necesita cimentar algunas bases, y estas bases tienen una función de extrema importancia, porque la actividad mental humana genera efectos específicos. Piensen todos, ¿qué cosas se añaden adentro de tu gong? ¿Puede resultar buena esa cosa que sale de tu práctica? ¿Acaso no es negra? ¿Cuántas personas practican con tales pensamientos? ¿Por qué siempre practicas gong pero tus enfermedades no se eliminan? En los sitios de práctica de gong algunas personas no tienen esos malos pensamientos, pero practican siempre persiguiendo gongneng, persiguiendo esto y aquello, albergando todo tipo de mentalidades y toda clase de fuertes deseos. En realidad, así ya están practicando inconscientemente una vía perversa; si les dices que están practicando una vía perversa, se molestan: «A mí me enseña tal

gran maestro de qigong». Pero ese maestro te ha dicho que des importancia al *de*. ¿Acaso lo has hecho? Cuando practicas gong siempre añades algunos pensamientos malos; dime, ¿puedes exteriorizar cosas buenas con tu práctica? Es justamente este problema; esto corresponde a practicar inconscientemente una vía perversa, es algo muy común.

La cultivación dual de hombre y mujer

En la comunidad del xiulian existe este tipo de xiulian llamado 'cultivación dual de hombre y mujer'. Quizás todos han visto en el método de xiulian de la vía Secreta Tibetana, esculturas o pinturas de fo que muestran un cuerpo masculino abrazando a un cuerpo femenino al hacer el xiulian. A veces el cuerpo masculino se manifiesta en la forma de fo y tiene a una mujer desnuda entre sus brazos; también pueden ser cuerpos de fo transformados, como un jingang con cabeza de buey y cara de caballo que tiene en sus brazos un cuerpo femenino que también está desnudo. ¿Por qué están así? Primero explicamos este tema a todos. En nuestra Tierra, no solo nuestra China ha sido influenciada por el confucianismo, nuestra humanidad entera, en los tiempos antiguos de los siglos pasados, ha tenido conceptos morales similares. Por lo tanto, este método de xiulian, en realidad, no es originario de esta Tierra nuestra, sino que fue transmitido desde otro planeta; pero ciertamente es posible practicar el xiulian con este tipo de método. Cuando este método de xiulian se transmitió en China en aquella época, justamente por tener la cultivación dual de hombre y mujer y unas partes secretas de refinamiento, no pudo ser aceptado por los chinos, y por lo tanto en los años Hui Chang de la dinastía Tang fue abolido por el emperador. Su difusión en la región Han fue prohibida; en aquel entonces se llamaba vía Secreta

Tang. No obstante, en el Tíbet, bajo ese ambiente singular y en esa región singular, logró propagarse. ¿Por qué practican el xiulian de esta manera? El propósito de la cultivación dual de hombre y mujer es recoger yin para compensar el yang y recoger yang para compensar el yin, compensarse y cultivarse mutuamente para llegar al propósito de una clase de equilibrio de yin y yang.

Todos saben –sea la Escuela Fo o la Escuela Dao, pero particularmente con la explicación daoísta sobre yin y yang– que el cuerpo humano tiene en forma innata yin y yang. Por tener la existencia de yin y yang, el cuerpo humano puede exteriorizar con el xiulian todo tipo de gongneng y seres vivos como el yuanying, los yinghai, los fashen y demás. Debido a la existencia de yin y yang, el cuerpo humano puede exteriorizar numerosos seres vivos con el xiulian. No importa si es un cuerpo de varón o de mujer, es igual, todos pueden nacer en ese pedazo de tian del dantian; esta manera de decirlo es muy razonable. La Escuela Dao normalmente considera la parte superior del cuerpo como yang y la inferior como yin, también hay personas que consideran la espalda como yang y la parte delantera del cuerpo como yin, y algunos otros consideran que el lado izquierdo del cuerpo es yang y el derecho es yin. Nuestra China tiene este dicho, ‘hombre, izquierda; mujer, derecha’, que también deriva de aquí y tiene mucha razón. Debido a que el cuerpo humano tiene yin y yang de manera innata, por medio de la interacción de yin y yang uno mismo puede alcanzar un equilibrio de yin y yang, y así puede producir numerosos seres vivos.

Esto aclara una cuestión: sin adoptar el método de xiulian de la cultivación dual de hombre y mujer, podemos igualmente cultivarnos hasta niveles muy altos. Al aplicar el método de xiulian de la cultivación dual de hombre y mujer, si no se maneja

bien, se entra en lo demoníaco y se vuelve una vía perversa. En un nivel muy alto, si la vía Secreta quiere aplicar la cultivación dual de hombre y mujer, requiere que este monje o lama haya realizado el xiulian hasta un nivel muy alto. En ese momento, su shifu lo guía para realizar este tipo de xiulian; como él tiene un nivel de xinxing muy alto, puede contenerse bien sin desviarse a la cosa perversa. En cambio, una persona con xinxing muy bajo no debe aplicarlo en absoluto; si lo hace, entrará en una vía perversa, esto está garantizado. Debido a que su xinxing es limitado y sus corazones de deseos y lujuria en el reino de la gente común no están eliminados, la medida de su nivel de xinxing está ahí, por lo tanto, es seguro que apenas aplique este método, será perverso. Por eso decimos que transmitirlo al azar en un nivel bajo equivale a transmitir una vía perversa.

En estos años, muchos maestros de qigong también han transmitido la cultivación dual de hombre y mujer. ¿Y dónde está lo raro? El método de la cultivación dual de hombre y mujer también ha aparecido en la Escuela Dao; además, este no aparece ahora, sino que ya empezó en la dinastía Tang. ¿Cómo puede aparecer la cultivación dual de hombre y mujer en la Escuela Dao? De acuerdo con la explicación del taiji de la Escuela Dao, el cuerpo humano es un pequeño universo que posee yin y yang de manera innata. Todos los Fa genuinos transmitidos rectamente son legados desde un tiempo remoto; cualquier alteración o añadidura arbitraria de cualquier elemento enredará las cosas de esa vía, imposibilitando que uno alcance la meta, que es la Perfección en el xiulian. Por lo tanto, si un método de gong no tiene la cultivación dual de hombre y mujer, no se lo debe cultivar en absoluto; si se aplica, se desvía y surgen problemas. Particularmente nuestro Falun Dafa, esta vía, no tiene la cultivación dual de hombre y mujer ni tampoco hablamos de esto. A este asunto, así es como lo vemos.

La cultivación dual de naturaleza y vida

Ya les he expuesto el tema de la cultivación dual de naturaleza y vida. La cultivación dual de naturaleza y vida significa que además de cultivar el xinxing, se cultiva al mismo tiempo la vida, es decir, se transforma el benti. Durante el proceso de transformación, cuando las células humanas son reemplazadas por la materia de alta energía, el envejecimiento se desacelera. El cuerpo manifiesta un retorno hacia la juventud; retorna gradualmente, se transforma gradualmente y al final, cuando está completamente reemplazado por la materia de alta energía, este cuerpo humano ya está transformado totalmente en un cuerpo de otro tipo de materia. Ese tipo de cuerpo es como lo que expliqué, ha salido de los cinco elementos, ya no está dentro de los cinco elementos, su cuerpo ya es un cuerpo que no se descompone.

El xiulian en los templos solo cultiva la naturaleza propia, por eso no habla sobre movimientos de manos ni sobre cultivar la vida propia; ellos hablan del niepan. El método que transmitió Sakya Muni habla precisamente del niepan; en realidad, Sakya Muni mismo tenía originalmente un gran Fa alto y profundo, así que podía transformar su benti entero en materia de alta energía y llevárselo consigo. Sin embargo, para dejar este método de xiulian, Sakya Muni tomó el camino del niepan. ¿Por qué él lo enseñó de esta manera? Justamente para hacer que la gente abandonara al máximo los corazones de apego, para que abandonara todo, incluidos finalmente sus cuerpos físicos, sin que quede ningún apego. Entonces, para hacer que la gente lograra esto al máximo grado, él tomó el camino del niepan, por lo tanto, a través de los años, todos los monjes budistas también han tomado este camino del niepan. Niepan significa que al morir el monje deja su cuerpo carnal; su propio espíritu primordial asciende llevándose el gong.

La Escuela Dao pone énfasis en la cultivación de la vida; como ella selecciona a sus discípulos y no habla de salvar a todas las vidas, las personas que encara son excepcionalmente buenas, son personas muy buenas, por eso habla sobre cosas de técnicas mágicas y sobre cómo cultivar la vida. En cambio, en este método específico de xiulian de la Escuela Fo, particularmente en este método de xiulian de la religión budista, no se puede hablar de esto. Pero no es que nadie hable de todo esto; muchos altos y profundos Fa de la Escuela Fo también lo enseñan; nuestra vía justamente lo enseña. Nuestra vía de Falun Dafa quiere tanto el benti como el yuanying; hay diferencias entre ambos. El yuanying es también un tipo de cuerpo compuesto por materia de alta energía, pero no puede manifestarse al azar en este espacio nuestro; entonces, si en este espacio se quiere mantener por mucho tiempo la apariencia igual a la de una persona común, es necesario que tengamos nuestro benti. Por eso, después de transformar este benti, aunque sus células estén reemplazadas por materia de alta energía, a su orden de colocación molecular no le han ocurrido cambios y por consiguiente, a simple vista el cuerpo no difiere mucho del cuerpo de una persona común. Sin embargo, sí hay diferencia, es decir, este cuerpo puede entrar en otros espacios.

Con el método de gong de la cultivación dual de naturaleza y vida, desde la apariencia externa da la impresión de que uno es muy joven; la diferencia entre cómo se ve esta persona y su edad real es grande. El otro día alguien me preguntó: «Maestro, mire, ¿cuántos años tengo?». En realidad ella estaba cerca de los 70 años, pero en la superficie solo parecía de un poco más de 40. No tenía arrugas y su cutis era liso y claro, con un tono rosado; no parecía, para nada, una persona cercana a los 70. A nuestros practicantes de Falun Dafa les ocurre esto. Por decir una broma, las mujeres jóvenes siempre quieren hacerse tratamientos

de belleza para tener un cutis más claro y mejor. Yo digo que si refinas genuinamente el método de gong de la cultivación dual de naturaleza y vida, llegas naturalmente a este paso; está garantizado que no necesitas hacerte tratamientos de belleza. No citaremos más ejemplos al respecto. Ya que antes en todos los oficios y profesiones había más colegas comparativamente mayores, todos me consideraban un joven; ahora es bueno que haya comparativamente más jóvenes en todos los oficios y profesiones. En realidad ya no soy joven, estoy avanzando hacia los 50, ahora tengo 43 años.

Fashen

¿Por qué existe un campo sobre las estatuas de fo? Muchas personas no pueden explicarlo; también hay quienes dicen: «El campo sobre la estatua de fo se produce porque los monjes salmodian las escrituras enfrente de esta», lo cual quiere decir que el campo se forma por el xiulian de los monjes frente a la estatua. Sea un monje que practica el xiulian o cualquier persona que esté haciendo el xiulian, esta clase de energía es dispersa, no tiene una dirección determinada, así que el suelo, el techo y las paredes de todo el salón de veneración deberían tener el mismo campo en iguales proporciones. Entonces, ¿por qué es tan fuerte el campo justamente sobre la estatua de fo? Particularmente, las imágenes de fo esculpidas en lo profundo de las montañas o en algunas cuevas, o las imágenes de fo esculpidas en rocas, frecuentemente todas tienen un campo. ¿Por qué aparece este campo? Algunos lo explican de una u otra manera, pero nunca pueden explicarlo claramente. En realidad una estatua de fo tiene un campo porque sobre esta se encuentra el fashen de un ser iluminado. El fashen de ese ser iluminado se encuentra allí, por lo tanto, la estatua puede tener energía.

Sea Sakya Muni o la Pusa Guanyin, si ellos ciertamente existieron en la historia, piensen todos: cuando practicaban el xiulian, ¿no eran también personas que refinaban gong? Después de que una persona practica el xiulian hasta un determinado nivel bastante alto, más allá del Fa Fuera del Mundo, nacen fashen. El fashen nace en el área del dantian, está compuesto por Fa y gong y se manifiesta en otros espacios. El fashen posee su propio poder enorme, pero su conciencia y sus pensamientos están bajo el control del cuerpo principal. Sin embargo, el fashen es también, en sí mismo, una vida individual íntegra, independiente, concreta y real, por eso puede hacer cualquier cosa por sí mismo en forma independiente. Lo que hace el fashen es lo mismo que quiere hacer la conciencia principal de la persona, es exactamente lo mismo. De la manera en que uno mismo realiza ese asunto, al hacerlo el fashen también lo hace así; este es el fashen al que nos referimos. Los asuntos que quiero realizar –por ejemplo, reajustar los cuerpos de los dizi que practican el xiulian genuinamente– son todos realizados por mis Fashen. Esto es porque los fashen no llevan ese cuerpo de la gente común, se manifiestan en otros espacios. Ese ser vivo tampoco permanece fijo e inalterable, sino que puede hacerse grande o pequeño. El fashen a veces se hace muy grande, tan grande que no se puede ver bien su cabeza entera; a veces se hace muy pequeño, tan pequeño que es más diminuto que una célula.

Kaiguang

Las estatuas de fo que se producen en las fábricas son solo trabajos artísticos. Kaiguang es simplemente invitar al fashen de un fo a la estatua del fo para después venerarlo como un cuerpo tangible entre la gente común. Si alguien que refina gong tiene este corazón de respeto y reverencia, cuando practica el

xiulian, el fashen en la estatua del fo lo protege, lo cuida y lo salvaguarda; este es el propósito real del kaiguang. Solo emitiendo pensamiento recto en una ceremonia formal de kaiguang, o si hay un gran ser iluminado de nivel muy alto o una persona practicando el xiulian en un nivel muy elevado que posea este tipo de poder, puede hacerse esto.

En los templos se dice que las estatuas de fo deben pasar por el kaiguang y que las estatuas que no pasan por kaiguang no son efectivas. Hoy en día, los monjes de los templos, esos grandes maestros genuinos, ya no están en este mundo. Después de la “Gran Revolución Cultural”, algunos de esos monjes menores que no han obtenido enseñanzas genuinas hoy son los dirigentes, y muchas cosas ya se perdieron. Le preguntas a uno: ¿para qué es el kaiguang? Él responde que después del kaiguang la estatua de fo ya es efectiva. Cómo es efectiva específicamente, él tampoco puede explicarlo claramente. Por lo tanto, él solo realiza una ceremonia, coloca un pequeño texto de las escrituras dentro de la estatua de fo, después lo sella con papel y le recita algún texto de las escrituras budistas a la estatua; él dice que esto es kaiguang. Pero, ¿puede esto lograr el kaiguang? Eso tiene que depender de la manera en que se reciten las escrituras. Sakya Muni habló del pensamiento recto; hay que recitar las escrituras con un corazón imperturbable y realmente hay que ser capaz de hacer que el mundo de esa vía que él cultiva se sacuda, solo entonces se puede atraer a un ser iluminado. Solo cuando un fashen de ese ser iluminado se sube a la estatua de fo puede alcanzarse el propósito del kaiguang.

Algunos monjes, mientras recitan allí las escrituras, en sus corazones piensan: «Terminaré el kaiguang dentro de un rato, ¿cuánto me pagarán?». O al recitar las escrituras piensan: «Fulano es tan malo conmigo». Allí en los templos también compiten

y tejen intrigas; en el presente período final del Fa no se puede negar que este fenómeno existe. Aquí no estamos criticando a la religión budista, pero en el período final del Fa algunos templos simplemente no son puros ni tranquilos. Cuando su cabeza piensa en estas cosas, emite intenciones así de malas, pues, ¿cómo puede venir ese ser iluminado? Así de ningún modo se puede alcanzar la meta del kaiguang. Pero esto no es absoluto, también hay templos individuales y monasterios daoístas que son especialmente buenos.

En cierta ciudad vi a un monje cuyas manos estaban negras. Él apretujaba alguna escritura dentro de la estatua de fo, la pegaba más o menos y, después de mascullar unas pocas palabras, ya contaba como que el kaiguang estaba hecho. Luego tomaba otra estatua y mascullaba nuevamente unas pocas palabras; 40 yuanes cada kaiguang. Hoy en día los monjes toman el kaiguang también como una mercancía y se enriquecen realizando kaiguang a estatuas de fo. Pero he visto que no está hecho el kaiguang, no pueden efectuar el kaiguang en absoluto; ahora los monjes incluso han llegado a hacer este tipo de cosas. ¿Qué más he visto? Había una persona en un templo –parece que era un budista laico– que decía que iba a hacerle kaiguang a una estatua de fo; tomó un espejo y lo dirigió hacia el sol, haciendo que la luz del sol se reflejara sobre la estatua, y luego dijo que el kaiguang ya estaba hecho. ¡Esto ya llegó a tal grado de ridiculez! Hoy la religión budista ya se ha desarrollado hasta este paso e incluso es un fenómeno muy común.

En la ciudad de Nanjing se construyó una gran estatua de fo en bronce y se la erigió sobre la colina de la isla Lantau en Hong Kong, una estatua de fo muy grande. Muchos monjes de todas partes del mundo vinieron para hacerle kaiguang a la estatua; uno de los monjes sostuvo un espejo apuntando al sol e hizo

reflejar la luz solar sobre la cara de la estatua, declarando que eso era kaiguang. Hacer tal cosa en una ceremonia tan grande y en una ocasión tan solemne, ¡siento que esto es realmente triste! No es extraño que Sakya Muni dijera: «Al llegar al período final del Fa, incluso los monjes tendrán dificultades para salvarse a sí mismos; salvar a otros les resultará aún más difícil». Además, muchos monjes explican las escrituras de la religión budista desde sus propias perspectivas; las tales escrituras de la Señora Madre Reina han entrado en los templos, cosas que no son de las escrituras de la religión budista han entrado en los templos y causado un embrollo; ahora está muy caótico. Por supuesto, todavía hay monjes que practican el xiulian genuinamente y que aún son bastante buenos. En realidad, kaiguang significa invitar al fashen de un ser iluminado a quedarse sobre la estatua de fo, y el kaiguang ya está hecho.

Entonces, si no se logra el kaiguang para esta estatua de fo, no se la puede venerar, pues venerarla trae consecuencias muy graves. ¿Qué tipo de consecuencias graves? Hoy en día, aquellos que estudian la ciencia del cuerpo humano han descubierto que la intención del hombre y el pensamiento del cerebro humano pueden producir un tipo de materia. Desde un nivel muy alto podemos ver que esto realmente es un tipo de materia, pero esta materia no se parece a la forma de las ondas eléctricas cerebrales que se investigan y se han descubierto hoy en día, sino que es un tipo de forma cerebral completa. Normalmente, cuando una persona común piensa en una cuestión, emite algo con forma de cerebro; dado que esto no posee energía, se dispersa poco tiempo después de ser emitido, en cambio, la energía de alguien que refina gong se conserva por mucho más tiempo. Esto no significa que esta estatua de fo ya tenga una mente al salir de la fábrica, no la tiene. Las estatuas de fo que no han pasado por el proceso del kaiguang tampoco alcanzan el propósito del kaiguang con solo

llevarlas al templo. Si se busca a algún maestro de qigong falso o a gente de prácticas perversas para realizar kaiguang, es aún más peligroso, pues se suben zorros y comadreas amarillas.

Entonces, si una estatua de fo no ha pasado por el kaiguang y tú vas y la veneras, será extremadamente peligroso. ¿Peligroso hasta qué grado? He dicho que con el desarrollo de los seres humanos hasta el día de hoy, todo se está corrompiendo, la sociedad entera y asimismo todos los asuntos dentro del universo están deteriorándose uno tras otro; todos los asuntos entre la gente común son producidos por nosotros mismos. Si se quiere encontrar un Fa recto y seguir un camino recto, es muy difícil, pues por todos lados aparecen interferencias. Quieres suplicarle al fo, pero, ¿quién es fo? Hasta querer suplicarle resulta difícil. Si no lo crees, te cuento esto: si la primera persona que se arrodilla ante una estatua de fo que no ha pasado todavía por el kaiguang comienza a venerarla, esto es grave. Hoy en día, ¿cuántas personas que veneran al fo piensan dentro de sus corazones en pedirle ayuda para obtener el Fruto Recto? Hay muy pocas de tales personas. En cuanto a la mayoría de la gente, ¿cuál es su propósito de venerar al fo? Eliminar adversidades, disolver tribulaciones y hacer fortuna; para esto le suplican. ¿Se encuentra esto dentro de las escrituras clásicas de la religión budista? No hay en absoluto cosas de este nivel.

Cuando alguien que venera al fo suplica dinero, hace reverencias hacia la estatua de fo o hacia la estatua de la pusa Guanyin o de algún rulai y dice: «Ayúdame a hacer algo de fortuna». ¡Vaya sujeto! Una intención completa se forma y emerge. Él emite la intención hacia la estatua de fo, por lo tanto, esta se sube instantáneamente a esta estatua. En otro espacio, esta entidad puede hacerse grande o pequeña, y después de que el pensamiento se sube a este objeto, esta estatua de fo ya

tiene un cerebro y pensamientos, pero no tiene un cuerpo físico. Otros también van a venerarla, y venerando aquí, venerando allá, le dan cierta cantidad de energía. Especialmente en el caso de alguien que refina gong es aún más peligroso, porque al venerarla gradualmente le provee energía y entonces esa forma un cuerpo tangible, solo que este cuerpo tangible se forma en otro espacio. Después de completarse la formación de un cuerpo tangible, eso existe en otro espacio y puede conocer unos pocos principios del universo, por eso puede hacer algo para la gente y así puede también hacer que crezca un poco de gong, sin embargo, su ayuda a la gente tiene condiciones y precio. En otro espacio eso puede moverse libremente y controlar con suma facilidad a la gente común. Como este cuerpo tangible es exactamente igual a la imagen de la estatua de fo, de la veneración sale una pusa Guanyin falsa o un rulai falso; es por la veneración de la gente, y estos lucen iguales a las estatuas de fo, tienen la imagen de fo. Pero las mentes del fo falso y la pusa falsa son extremadamente malas, porque persiguen dinero. Estos son producidos en otro espacio y, al tener una mente y conocer unos pocos principios, no se atreven a hacer grandes cosas malas, pero sí se atreven a hacer pequeñas cosas malas. A veces también ayudan a la gente, porque si no ayudan a la gente, ya serían completamente perversos y los eliminarían. ¿Cómo ayudan? Esa persona dice: «Fo, por favor, le ruego que me ayude, tal o cual familiar mío está enfermo». Pues bien, te ayuda. Te hace arrojar dinero en la caja de donaciones porque su mente desea dinero. Cuanto más dinero arrojas, tanto más rápidamente hace desaparecer tu enfermedad. Ya que posee cierta cantidad de energía, en otro espacio puede manipular a una persona común. En particular, si es una persona con gong quien lo venera, es aún más peligroso. ¿Qué persigue alguien que refina gong? Persigue dinero. Piensen todos, ¿qué riqueza tiene que perseguir alguien que refina gong? Incluso suplicar para que se eliminen tribulaciones y enfermedades de familiares es un

apego de qing hacia los parientes. Pretendes manipular y cambiar el destino de los demás, ¡pero cada uno tiene su propio destino! Si veneras al fo falso, suplicando: «Por favor, ayúdame a hacer dinero», bien, ese te ayuda; ese desea que pidas más dinero, que supliques más, porque así puede tomar más cosas tuyas; es un intercambio de valores iguales. Hay más que suficiente dinero tirado por otros para ese fo falso en la caja de donaciones, y ese te deja obtenerlo. ¿Cómo lo obtienes? Encuentras un monedero al salir por la puerta o tu lugar de trabajo reparte algún premio; de una u otra manera hace que consigas dinero. Sin embargo, ese tampoco te puede ayudar incondicionalmente. Sin pérdida no hay ganancia; ese hace que le des algo de tu gong, pues le falta, o se lleva el dan y otras cosas que hayas refinado; ese quiere esto.

A veces estos falsos fo son muy peligrosos. Muchos de nuestros practicantes con el tianmu abierto creen que ellos mismos han visto un fo. Alguien dice que una banda de fo vino hoy al templo y que el fo que lidera esta banda tiene tal nombre. Describe cómo era la banda que vino ayer, cómo es la banda de hoy que se fue después de un rato y cómo al rato llega otra. ¿Qué son? Pertenecen justamente a esta categoría. No son fo verdaderos, sino falsos; hay un número considerable de esta especie.

Si esta situación aparece en el templo, es aún más peligroso. Si los monjes lo veneran, entonces ese se hace cargo de los monjes: «¿No me estás venerando a mí? ¡Me estás venerando clara y conscientemente! Bien, ¿no es que quieres el xiulian? Entonces me ocuparé de ti y haré que te cultives de tal manera». Ese te hace arreglos; entonces, cuando completes tu cultivación, ¿a dónde llegarás? Ya que la cultivación es arreglada por este, ninguna vía de xiulian de arriba te quiere. Ese te lo arregló todo, por lo tanto, en el futuro tú le pertenecerás y estarás a su cargo. Así, ¿no habrá sido en vano tu xiulian? Yo digo que, hoy en día, si los seres

humanos quieren cultivarse y obtener el Fruto Recto, esto es muy difícil. Esta clase de fenómeno es bastante común; las luces de fo que hemos visto en las famosas montañas y a lo largo de los grandes ríos pertenecen en su mayoría a esta especie, pues esas tienen energía y pueden manifestarse. Los verdaderos grandes seres iluminados no se muestran fácilmente.

En el pasado, los llamados fo y dao terrestres eran comparativamente menos, pero ahora son particularmente muchos. Cuando cometen maldades, arriba también quieren eliminarlos, y cuando esto está por suceder, huyen hacia las estatuas de fo. Los grandes seres iluminados en general no tocan así nomás los principios de la gente común; cuanto más alto es el nivel de un ser iluminado, menos desbarata los principios de la gente común; ellos no los tocan en absoluto. Por eso no pueden, de repente, hacer pedazos la estatua de fo con un rayo, no hacen tal cosa, así que cuando los falsos fo se suben a las estatuas de fo, dejan de ocuparse. Estos saben cuando se los quiere matar y entonces huyen. Por lo tanto, ¿acaso esa pusa Guanyin que ves es la pusa Guanyin? Ese fo que ves, ¿es un fo? Es muy difícil decirlo.

Muchos de nosotros relacionan y piensan lo siguiente: «¿Qué hacemos con la estatua de fo en nuestra casa?». Posiblemente muchos piensen en mí. Para ayudar a los estudiantes en su xiulian, te digo que puedes hacer lo siguiente: toma mi libro (porque el libro tiene mi foto) o mi foto, y sosteniendo la estatua de fo en tus manos, haz la gran señal de mano de la flor de lian, luego pídemelo a mí, al Maestro, que realice el kaiguang. En medio minuto el asunto está resuelto. Pero les digo a todos que esto solo se limita a nuestros cultivadores, el kaiguang no sirve para tus parientes o amigos, solo nos hacemos cargo de la gente que practica el xiulian. Algunos dicen que poniendo la foto del Maestro en casa de parientes o amigos se mantiene alejada a la perversidad; yo no

estoy para mantener alejada a la perversidad para la gente común. Esta es la más grave falta de respeto al Maestro.

Hemos hablado del asunto de los fo y dao terrestres. Aún existe otra situación: antiguamente en China había mucha gente que practicaba el xiulian en los bosques profundos y en lo recóndito de las montañas. ¿Por qué ahora no hay más? En realidad, no es que no haya más, es que no se quiere que la gente común sepa de ellos; no han disminuido para nada y todas estas personas poseen gongneng. Así que no es que en estos años ellos ya no estén más, estas personas están todas. Actualmente en el mundo todavía existen varios miles de ellas; en nuestro país hay comparativamente más. Se encuentran especialmente en esas famosas montañas y a lo largo de esos grandes ríos, también en algunas montañas altas. Ellos bloquearon sus cuevas usando gongneng, por eso no puedes notar su existencia. Hacen el xiulian relativamente lento y sus métodos son comparativamente torpes, pues no pueden captar la esencia del xiulian. En cambio, nosotros nos dirigimos directamente al corazón humano y nos cultivamos de acuerdo con la característica suprema del universo; al practicar el xiulian de acuerdo con esa característica del universo, por supuesto que el gong crece muy rápido. Esto es porque las vías de xiulian tienen forma de pirámide, solo la del medio es el gran camino. En esas sendas laterales, al practicar el xiulian, el xinxing no es necesariamente alto y es posible que cuando uno no se ha cultivado tan alto, el gong ya se abra; sin embargo, está demasiado lejos de ese gran camino de xiulian genuino.

Ellos también les transmiten y guían a sus discípulos, pero sus vías solo cultivan hasta esta altura, entonces sus xinxing también son de esa altura y, por lo tanto, todos sus discípulos se cultivan hasta tal altura. Cuanto más cerca del costado están las pequeñas sendas mundanas, tantas más explicaciones tienen, el método

de xiulian es también tanto más complicado y resulta difícil captar la esencia central para cultivarse. El xiulian del hombre es principalmente cultivar el xinxing, pero él aún no entiende esto y cree que puede practicar el xiulian por medio de sufrimientos. Por eso, después de atravesar un tiempo largo cultivándose, varios siglos o miles de años, le crece un poquito de gong. En realidad, no es que lo ha cultivado por medio del sufrimiento, pues, ¿cómo lo ha cultivado? Es como una persona, cuando es joven tiene muchos apegos, pero cuando llega a la vejez, con el correr del tiempo, ya no le quedan expectativas para el futuro y entonces ese corazón de apego se abandona naturalmente, se va moliendo; esta clase de pequeñas vías también usan este método. Él depende de la meditación, del poder de ding, de los sufrimientos, y cuando se cultiva hacia arriba descubre que también puede hacer que su gong crezca. Sin embargo, él no sabe que su gong ha crecido debido a que su corazón de apego de la gente común se ha ido moliendo y eliminando lentamente a través de tantos largos y penosos años.

Señalamos puntual y realmente ese corazón, y si uno quita ese corazón, se cultiva muy rápidamente. Estuve en algunos lugares donde frecuentemente me encontraba con esta gente que ha estado cultivándose por muchos años. Ellos también dicen: «Nadie puede saber que estamos aquí, nosotros no intervendremos en este asunto suyo ni le causaremos problemas». Estos pertenecen a los relativamente buenos.

Hay también aquellos que no son buenos, y también tenemos que lidiar con ellos. Doy un ejemplo: cuando fui por primera vez a la ciudad de Guizhou para transmitir gong, justo durante el seminario vino un hombre a buscarme diciendo que su maestro quería verme y contando que su maestro era tal y cual y que había practicado el xiulian durante muchos años. Vi que esta persona

llevaba qi yin, no era para nada buena y tenía la cara amarilla como la cera. Le dije que no iría a verlo, que no tenía tiempo, y lo rechacé. Como resultado, el viejo se disgustó y comenzó a molestarme, ocasionando problemas a diario. Yo, esta persona, no deseo contender con otros, y con él ni siquiera lo valía. Cuando mandaba cosas no buenas, simplemente lo limpiaba y, cuando terminaba de limpiar, continuaba mi transmisión del Fa.

En el pasado, durante la dinastía Ming, hubo un cultivador daoísta quien, mientras cultivaba el dao, tenía un futi de serpiente; después de que este cultivador murió sin completar su xiulian, esta serpiente se apoderó de su cuerpo y cultivó una forma humana. El maestro de aquel hombre que vino a verme era justamente esa serpiente que había cultivado una forma humana. Debido a que su naturaleza innata no había cambiado, se transformó de nuevo en una gran serpiente y me creó problemas. Al ver que esto ya era demasiado, la atrapé con mi mano y con un gong muy poderoso, llamado gong disolvente, disolví la parte inferior de su cuerpo, convirtiéndola en agua; la parte superior de su cuerpo regresó huyendo.

Un día su discípulo fue a buscar a la asistente voluntaria de nuestro sitio de práctica en Guizhou y le dijo que su maestro deseaba verla. La asistente fue y al entrar en una cueva muy oscura no pudo ver nada, solo vio una sombra allí sentada cuyos ojos emitían luces verdes. Cuando los ojos se abrían, la cueva se iluminaba inmediatamente, y al cerrarlos otra vez, la cueva quedaba a oscuras. Él dijo en el dialecto local: «Li Hongzhi vino de nuevo; esta vez ninguno de nosotros hará esas cosas; yo estaba equivocado. Li Hongzhi ha venido a salvar a la gente». Su discípulo le dijo: «Maestro, levántese, por favor, ¿qué le pasa a sus piernas?». Él respondió: «Ya no puedo ponerme de pie, mis piernas están heridas». Cuando le preguntó cómo se lesionó,

él comenzó a relatar el proceso de las interferencias que había causado. En la Feria de la Salud de Oriente de 1993 en Beijing, él nuevamente me causó molestias. Dado que él siguió haciendo maldades, desbaratando mi transmisión de Dafa, lo aniquilé definitivamente. Después de aniquilarlo, todos sus condiscípulos, mayores y menores, quisieron entrar en acción. En ese momento dije unas palabras y todos ellos se estremecieron, se asustaron tanto que ninguno se atrevió a actuar y llegaron también a comprender de qué se trataba todo. Algunos de ellos eran aún personas completamente comunes, pese a que habían estado cultivándose durante tiempos muy largos. Al hablar del tema del kaiguang, estos son algunos ejemplos que planteo.

Zhuyou ke

¿Qué es zhuyou ke? En la comunidad del xiulian, muchas personas, en el proceso de transmitir gong también lo difunden como una categoría dentro del xiulian, cuando en realidad eso no pertenece a ninguna categoría de xiulian. Eso es el legado de algo como una clase de magia, conjuro o técnica. Las formas que utilizan, tales como dibujar signos mágicos, quemar incienso, quemar papeles, recitar conjuros, etcétera, pueden curar enfermedades y los métodos de curación son muy singulares. Por ejemplo, si a alguien le sale un forúnculo en la cara, él usa un pincel mojado con cinabrio y dibuja un círculo en el suelo con una cruz adentro; luego lleva a la persona a que se pare en el centro del círculo y comienza a recitar conjuros. Después moja el pincel con cinabrio y dibuja círculos en la cara de la persona mientras recita conjuros; dibuja aquí y allí hasta que con un toque del pincel sobre el grano termina de recitar sus conjuros y dice que ya está bien. Tú tocas el forúnculo y descubres que este se ha vuelto pequeño y que no te duele más; ha funcionado. Él

puede curar esta pequeña enfermedad, pero a las enfermedades grandes ya no puede curarlas. ¿Qué hace si te duele el brazo? Empieza a recitar conjuros mientras te pide que extiendas tu brazo, sopla en el punto de acupuntura hegu de esta mano para que el soplo de aire salga por el punto hegu de la otra mano y sí, sientes una corriente de aire; cuando te tocas nuevamente la parte afectada, no te duele tanto como antes. Además se aplican métodos tales como quemar papeles, dibujar y pegar signos mágicos, etcétera; se hace esto.

Las pequeñas vías mundanas de la Escuela Dao no hablan de cultivar la vida, sino que se dedican completamente a adivinar la suerte, al fengshui, a espantar perversidades y a tratar enfermedades. La mayoría de estas vías pequeñas mundanas utiliza esos métodos. Pueden curar enfermedades, pero los métodos aplicados no son buenos. No hablaremos sobre qué cosas utilizan para curar enfermedades, pero nosotros, que cultivamos Dafa, no las utilizamos, porque llevan mensajes muy bajos y muy malos. En la antigua China, los métodos de curación de enfermedades se clasificaban en ramas de ke, como por ejemplo, los métodos de colocar los huesos, acupuntura, masajes, tuina, estimulación en puntos de acupuntura, tratamiento por qigong, tratamientos con hierbas medicinales y otros; se dividían en muchas categorías. A cada método de tratamiento se lo nombraba como un ke, y este zhuyou ke estaba clasificado como el decimotercer ke, por eso su nombre completo es zhuyou, el decimotercer ke. Zhuyou ke no pertenece a nuestro xiulian porque no es gong obtenido a través del xiulian, sino una clase de cosa de encantamientos.

Sexta Lección

Zouhuo rumo

En la comunidad del xiulian hay un dicho como este, se llama Zouhuo rumo, lo cual tiene un impacto también muy grande entre el público. Particularmente, algunos hacen circular esto con tanta fuerza que causan que algunas personas no se atreven a refinar gong. Cuando las personas escuchan que refinar gong puede derivar en zouhuo rumo, quedan tan asustadas que ya no se atreven a hacerlo. En realidad, les digo a todos, zouhuo rumo no existe en absoluto.

No son pocas las personas que, debido a sus propios corazones no rectos, se atraen algunos futi. Sus conciencias principales no pueden controlarse a sí mismas e incluso piensan que esto justamente es gong. Sus cuerpos están controlados por el futi, el cual las pone patas para arriba, gritando y chillando. Algunos, viendo que el refinamiento de gong tiene tal forma, se asustan tanto que no se atreven a refinar. Muchos de nosotros piensan que esto es gong. ¿Cómo puede ser esto refinar gong? Esto es solo el estado más bajo, lo más bajo de esa categoría de eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo, pero es muy peligroso. Si te acostumbras de este modo y tu conciencia principal nunca puede tomar el control de ti mismo, posiblemente tu cuerpo será controlado por tu conciencia asistente o por mensajes externos, futi y cosas por el estilo, y probablemente efectúes algunas acciones peligrosas, además es una gran fuerza dañina para la

comunidad del xiulian. Esto es causado por un corazón humano no recto y apegado a ostentar; esto no es zouhuo rumo. Algunos tampoco saben cómo se han convertido en esos llamados maestros de qigong, sin embargo, también hablan sobre zouhuo rumo. En realidad, refinar gong no conduce a zouhuo rumo; la mayoría de la gente ha oído este término principalmente a través de obras literarias, incluso de alguna novela de artes marciales y cosas por el estilo. Si no lo crees, hojea los libros clásicos o los libros sobre xiulian, no hay tal cosa. ¿Dónde hay tal zouhuo rumo? Este tipo de cosa no puede aparecer en absoluto.

El común de la gente considera que existen varias formas de zouhuo rumo, y la que acabo de mencionar es también una de ellas. Debido al propio corazón no recto, se atrae futi, persigue el llamado estado de qigong para ostentar, etcétera; toda clase de estados del corazón. Alguno persigue directamente gongneng o practica un qigong falso y al practicar tiene la costumbre de relajar su propia conciencia principal, no es consciente de nada y entrega su cuerpo a otros; entonces el cuerpo, en total confusión y dominado por la conciencia asistente o por mensajes externos, hace varios movimientos extraños. Le dicen que salte de un edificio y él salta; le dicen que se tire al agua y él se tira. Él mismo ni siquiera quiere vivir e incluso entrega su cuerpo a otros. Esto no pertenece a zouhuo rumo, sino que pertenece a la desviación por un camino extraviado al practicar gong; al comienzo lo hace intencionalmente y luego se forma tal estado. Muchos piensan que tambalear el cuerpo en trance es justamente refinar gong, pero en realidad, si de veras se refina gong en esta condición, se producen consecuencias serias. Eso no es refinar gong, eso es causado por apegos y búsquedas de la gente común.

Otra situación se plantea cuando, durante el refinamiento de gong, el qi queda bloqueado en algún lugar o, al llegar a la

coronilla, el qi no puede descender, entonces esa persona se asusta. El cuerpo humano es justamente un pequeño universo; especialmente en el método de gong de la Escuela Dao, cuando se atraviesan pasos se pueden encontrar estos problemas, si no lo puede atravesar, el qi queda dando vueltas en este lugar. Esto ocurre no solo en la coronilla, sino también por otras zonas del cuerpo, pero el lugar más sensible del hombre es la coronilla. Por eso, cuando el qi, al subir a la coronilla y arrojarlo hacia abajo, no puede atravesar el paso, él siente la cabeza pesada e hinchada, como si llevara puesto un sombrero de qi muy grueso, etcétera, tiene estas manifestaciones. No obstante, el qi no tiene ninguna función restrictiva y no puede, en absoluto, causar que a uno le aparezcan molestias ni produce enfermedad alguna. Quienes no comprenden la verdad sobre el qigong lanzan al azar cualquier opinión mística e incomprensible, generando como resultado una situación muy caótica. Por eso, la gente cree que si el qi sube a la coronilla y no puede bajar, ya se está zouhuo rumo, desviado, etcétera, y como consecuencia, muchas personas tienen miedo.

Cuando el qi sube a la coronilla y no puede bajar, esto es tan solo un estado temporal; pero a algunos les dura un tiempo largo y no puede bajar ni en medio año. Si esto ocurre, buscan a un maestro de qigong genuino para que lo dirija un poco y esto también puede hacerlo bajar. Entonces, siempre que al refinar gong no podamos atravesar los pasos y el qi no pueda bajar, busquemos la razón en el xinxing para ver si nos hemos estancado en ese nivel por un tiempo ya demasiado largo, ¡pues ya se debe elevar el xinxing! Cuando elevas verdaderamente tu xinxing, verás que el qi puede descender. Si solo enfatizas la transformación de tu gong y no haces hincapié en el cambio de tu xinxing, aquel seguramente está esperando hasta que elevas tu xinxing; solo entonces puede ocurrir un cambio integral. Cuando el qi realmente está

bloqueado, esto no causa ningún problema, frecuentemente es el resultado de nuestros propios factores mentales, además escucha a esos maestros falsos de qigong decir que cuando el qi sube a la coronilla aparecerá alguna desviación y le da miedo. Este miedo suyo quizás realmente pueda traer problemas. Porque ni bien tienes miedo, esto ya es un corazón de temor, ¿acaso no es eso un corazón de apego? Y una vez que exteriorizas tu corazón de apego, ¿no debe ser eliminado? Cuanto más temes, más se parece a una enfermedad, pues este corazón tuyo definitivamente tiene que ser descartado; se hace que recibas esta lección para que tu corazón de miedo sea eliminado y te eleves.

Quienes refinan gong tampoco van a sentirse cómodos físicamente en su futuro xiulian, porque en sus cuerpos aparecerán muchos gong; todas son cosas muy poderosas que se mueven de aquí para allá dentro de tu cuerpo, causando que te sientas así y asá de incómodo. La causa de tu incomodidad principalmente consiste en que siempre temes que tu cuerpo tenga alguna enfermedad; en realidad, en tu cuerpo ya se han exteriorizado cosas así de poderosas, todas las cuales son gong, todas son gongneng y además hay muchos seres vivos. Cuando estos se mueven, sientes picazón, dolor, malestar en el cuerpo, etcétera; las terminales nerviosas son también muy sensibles, así que aparecerán estados de toda clase. Mientras tu cuerpo no esté transformado por materia de alta energía, tendrás estas sensaciones; esto, en principio, es algo bueno. Siendo un cultivador, si siempre te consideras una persona común y siempre consideras que tienes enfermedades, ¿cómo te refinas entonces? Si durante nuestro refinamiento de gong viene una tribulación y tú aún sigues considerándote una persona común, yo digo que tu xinxing, en ese momento, está caído allí en la gente común. Por lo menos en este asunto, has caído a ese nivel de la gente común.

Siendo nosotros genuinos practicantes que refinan gong, debemos considerar los asuntos desde un nivel muy alto y no podemos considerar los asuntos utilizando la perspectiva de la gente común. Cuando consideras que tienes alguna enfermedad, probablemente esto cause que tengas la enfermedad. Eso es porque una vez que piensas que tu cuerpo tiene alguna enfermedad, tu xinxing está a la misma altura que el de una persona común. El refinamiento de gong y el xiulian verdadero, particularmente en este tipo de estado, no causan enfermedades. Todos saben que en aquellos que realmente se enferman, el 70 por ciento es psicológico y el 30 por ciento es la enfermedad. Por lo general, primero la mente del hombre se desploma, no va más y tiene una carga muy pesada, esto hace que el estado de la enfermedad se agrave rápidamente; frecuentemente es así. Por ejemplo, hubo una persona a quien la ataron a una cama, tomaron uno de sus brazos y le dijeron que la cortarían para que se desangrara. Luego vendaron sus ojos, pasaron algo por su muñeca (no la hicieron sangrar en absoluto) y abrieron un grifo de agua para que oyera el sonido de las gotas cayendo. Esta persona creyó que era su sangre la que goteaba y después de un rato murió. En realidad no la hicieron sangrar en absoluto, lo que goteaba era agua corriente, fue el factor psicológico lo que causó su muerte. Si siempre consideras que estás enfermo, probablemente esto causará que te enfermes. Dado que tu xinxing ha caído hasta esa base de la gente común, entonces como gente común, por supuesto tienes que enfermarte.

Eres alguien que refina gong, pero siempre consideras que eso es una enfermedad, entonces en realidad la estás persiguiendo; cuando tú persigues tener una enfermedad, esa enfermedad puede entrar apretujándose. Siendo una persona que refina gong, tu xinxing debe ser alto. No tengas siempre miedo de que sea una enfermedad; temer que sea una enfermedad también es un

corazón de apego que asimismo te traerá problemas. Durante el xiulian, el ye tiene que ser eliminado, y eliminar ye es doloroso, ¡pues dónde existe que el gong crezca cómodamente! Así, ¿cómo quitarías tu apego? Les cuento a todos una historia de la religión budista: en el pasado hubo alguien que con gran esfuerzo se cultivó hasta el estado de luohan. Estaba a punto de obtener el Fruto Recto y convertirse en luohan, ¿puede no alegrarse? ¡Está por saltar afuera de los Tres Reinos! Sin embargo, esa alegría es un corazón de apego, un corazón de exultación. Un luohan debe mantenerse en wuwei, con un corazón inamovible, pero él cayó y su xiulian resultó en vano. Al haber sido en vano, bueno, pues se cultiva de nuevo, así que se cultiva nuevamente hacia arriba y después de muchos esfuerzos, asciende otra vez. Pero esta vez le da miedo y en su corazón dice: «No debo alegrarme, de otro modo, caeré de nuevo». Apenas sintió miedo, cayó de nuevo. El miedo es también un tipo de corazón de apego.

Otra situación es cuando alguien se enferma mentalmente, entonces se dice simplemente que está zouhuo rumbo. ¡También hay gente que incluso espera que yo le trate su enfermedad mental! Digo que la enfermedad mental no es una enfermedad y yo tampoco tengo tiempo para ocuparme de tales cosas. ¿Por qué? Porque un enfermo mental no tiene virus y en su cuerpo no hay cambios patológicos ni heridas ulcerosas, así que si me preguntan a mí, no se trata de una enfermedad. La enfermedad mental es simplemente que la conciencia principal de la persona está demasiado débil. ¿Hasta qué grado llega tal debilidad? Es como esa persona que nunca puede ser el jefe de su propio hogar; el espíritu primordial principal de este enfermo mental es así. Él no quiere hacerse cargo de este cuerpo, él mismo está siempre en un estado de ofuscamiento y no puede reanimarse. En ese momento, la conciencia asistente y los mensajes externos quieren interferirlo. Puesto que son tantos los niveles de cada

espacio, mensajes de toda clase quieren interferirlo. Por otra parte, el espíritu primordial principal del hombre posiblemente hizo algunas cosas malas en sus vidas anteriores, además hay acreedores que le quieren hacer daño; ocurren todo tipo de situaciones. Decimos que la enfermedad mental es simplemente algo así. ¿Cómo pretendes que te cure? Digo que la verdadera enfermedad mental se origina de esta manera. Entonces, ¿qué se puede hacer? Educarlo y hacer que su espíritu se reanime, pero es muy difícil de lograr. Mira, apenas el médico del hospital psiquiátrico agita el bastón eléctrico en su mano, el paciente, asustado, inmediatamente deja de delirar. ¿Por qué? Porque en ese momento su espíritu primordial principal se pone alerta, pues le teme a la descarga eléctrica.

Frecuentemente, al entrar por la puerta del xiulian, a la gente le gusta seguir refinando; cada persona tiene la naturaleza fo y cada persona tiene el corazón para cultivar el Dao; así que una vez que se aprende el gong, el refinamiento acompaña a muchos por el resto de sus vidas. No importa si él puede cultivarse hacia arriba o no, si obtiene el Fa o no, de todos modos, tiene el corazón para buscar el Dao y siempre quiere refinar. Los demás saben que esta persona practica gong; los colegas en la oficina saben, la gente en su barrio también sabe y entre sus vecinos todos saben que él practica gong. Sin embargo, piensen todos: el xiulian genuino, hace unos años, ¿quién hacía esto? Nadie, pero solo el xiulian genuino puede cambiar su camino de vida humana. Sin embargo, él es una persona común y solo practica gong para eliminar sus enfermedades y fortalecer su cuerpo, ¿quién cambiaría el camino de su vida? La gente común, al llegar cierto día se tendrá que enfermar, al llegar cierto día tendrá que encontrar dificultades y al llegar cierto día quizás se enferme mentalmente o se muera; la vida entera de la gente común es simplemente así. Cuando ves a alguien practicando gong en un parque, en realidad no está

haciendo un xiulian genuino; él quiere cultivarse hacia niveles altos, pero si no obtiene un Fa recto tampoco puede cultivarse hacia arriba. Él solo tiene el deseo de hacer el xiulian hacia niveles altos pero aún es un practicante de gong en el nivel bajo de eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo. No hay nadie que cambie el camino de su vida para él, entonces él va a enfermarse. Si no se le da importancia al *de*, las enfermedades no se curan; no es que por practicar gong ya no se tiene ninguna enfermedad.

Él tiene que pasar por un xiulian genuino y darle importancia al xinxing; solo con el xiulian verdadero puede eliminar las enfermedades. Dado que el refinamiento de gong no es un ejercicio físico, sino algo que sobrepasa las cosas de la gente común, entonces tiene que haber principios y estándares más altos para exigir a quienes refinan gong, los cuales hay que cumplir para poder alcanzar la meta. Sin embargo, muchos no actúan de esta manera y aún son personas comunes; por lo tanto, él todavía se enferma a su debido tiempo. Un día, él repentinamente sufre una trombosis cerebral, contrae de pronto una u otra enfermedad o algún día puede volverse un enfermo mental. Todos saben que él practica gong, y una vez que esta persona se enferma mentalmente, la gente dice que está zouhuo rumo por practicar gong y le ponen esta gran etiqueta. Piensen todos, ¿es razonable hacerlo de esta manera? La gente fuera de la comunidad del xiulian no entiende; incluso para nosotros que estamos dentro y mucha gente que refina gong, tampoco es fácil conocer las verdaderas razones en esto. Si esta persona se enferma mentalmente estando en su casa, es menos problemático, no obstante, otros también dirán que él se enfermó por practicar gong; pero si él se enferma mentalmente justo en un sitio de práctica de gong, será grave y le pondrán esta gran etiqueta, imposible de quitar por más esfuerzo que se haga. La práctica de gong lo ha conducido a zouhuo rumo, incluso los

periódicos lo publicarán. Algunos siempre se oponen al qigong con los ojos cerrados: «Mira, hace un rato él estaba bastante bien practicando allí y ahora se ha vuelto así». Siendo una persona común, a él le ocurrirá cualquier cosa que deba ocurrirle, así que posiblemente le aparezcan otras enfermedades u otros problemas; ¿es razonable echarle la culpa de todo a la práctica de gong? Es como los médicos en nuestros hospitales; él se hizo médico, ¿acaso ya no se enfermará más en toda su vida? ¿Puede entenderse de esta manera?

Por eso, muchas personas que no comprenden la situación verdadera del qigong ni sus principios comentan disparates. Una vez que ocurre un problema, le ponen al qigong toda clase de etiquetas. El qigong se ha difundido hace muy poco tiempo en la sociedad y mucha gente sostiene un tipo de concepto obstinado, nunca lo reconoce y siempre lo difama y lo rechaza; no se sabe qué estado mental tienen ellos, simplemente detestan tanto el qigong, como si tuviera algo que ver con ellos, y ni bien se lo menciona, dicen que es un idealismo. El qigong es una ciencia, una ciencia más elevada. Solo que los conceptos de ese tipo de gente son demasiado tercos, esto es causado por su conocimiento muy estrecho.

Hay otro tipo de situación, conocida en la comunidad del xiulian como “estado de qigong”; este tipo de personas tiene la mente atontada, pero tampoco están zouhuo rumo, de hecho, ellos son bastante racionales. Primero explicaré qué es el estado de qigong. Todos saben que nosotros, en el refinamiento de gong, hacemos hincapié en la cuestión de la cualidad innata. En todos los países del mundo hay gente que profesa religiones; en China, durante varios miles de años siempre han habido devotos de las religiones budista y daoísta, quienes creen que el bien es retribuido con el bien y el mal con el mal. Pero hay alguna gente que no cree. Sobre todo durante el período de la “Gran Revolución Cultural”, esto fue

criticado y catalogado como superstición. Algunos consideran superstición a todo aquello que no pueden comprender, que no aprendieron de los libros, que la ciencia contemporánea todavía no ha desarrollado hasta tal paso o que aún no conocen. Hace unos años había muchas de este tipo de personas, ahora son menos. Eso es porque hay algunos fenómenos que aunque tú no reconozcas, ya se han reflejado concreta y realmente dentro de nuestro espacio. Tú no te atreves a encararlos, pero ahora la gente ya se atreve a hablar de ellos, y a través de lo que ve u oye también sabe algo sobre la situación del refinamiento de gong.

Algunas personas simplemente son tercas hasta este grado: apenas mencionas el qigong, él se ríe de ti desde el fondo de su corazón, pues considera que estás siendo supersticioso y demasiado ridículo. Ni bien mencionas los fenómenos del qigong, te considera muy ignorante. Aunque este tipo de persona sea obstinada, su cualidad innata no necesariamente es mala. Si su cualidad innata es buena y quiere refinar gong, puede que su tianmu se abra a un nivel muy alto e incluso se le exterioricen algunos gongneng. Él no cree en el qigong; él no puede garantizar que no se enfermará. Si se enferma, va al hospital para tratarse, y si el médico de la medicina occidental no puede curarlo, va a ver a un médico de la medicina tradicional china; si este tampoco puede curarlo y ninguna receta casera puede curarlo, entonces se acuerda del qigong. Él reflexiona: «Iré a buscar mi gran suerte a ver si, al fin y al cabo, el qigong puede curar mi enfermedad o no». Va de mala gana. Apenas refina gong, gracias a su buena cualidad innata, inmediatamente puede refinar muy bien. Quizás haya un shifu que lo vea con preferencia; entonces, en otro espacio, esa vida de alto nivel le da una mano. Así, en un instante, su tianmu se abre o él se encuentra en un estado de semiiluminación. Su tianmu se abre hasta un nivel muy alto y él ve de repente algunas situaciones reales del universo; además, tiene gongneng. Dime,

una persona de este tipo, viendo esta clase de escenas, ¿puede soportarlo su cerebro? ¿Cómo piensas que será su estado mental? Aquello que siempre consideré supersticioso, algo absolutamente imposible y ridículo cuando otros se lo mencionaban, ahora se despliega clara y concretamente ante sus ojos, y además él toma contacto de manera concreta y real. Así que su cerebro no es capaz de soportarlo, su presión mental se hace demasiado grande y las cosas que él dice no pueden ser aceptadas por otros, pero la lógica de su pensamiento no es desordenada; él simplemente no puede balancear correctamente la relación entre ambos lados. Él descubre que lo que hacen los seres humanos es incorrecto, pero en aquel lado usualmente es correcto. Si actúa de acuerdo con ese lado, la gente dice que está equivocado. La gente no puede comprenderlo y por eso dice que esta persona está zouhuo rumo por practicar gong.

En realidad, él no está zouhuo rumo, y a la mayoría de nosotros no nos aparecerá en absoluto este fenómeno en el refinamiento de gong, solo a esas personas particularmente tercas les aparece esta clase de estado de qigong. Muchas de las personas presentes aquí tienen sus tianmu abiertos; hay bastantes. Él ve cosas de otros espacios en forma concreta y real y no se sorprende, se siente muy bien, su cerebro no se ve afectado y tampoco aparece este tipo de estado de qigong. Después de que a la persona le aparece el estado de qigong, él es muy racional; lo que dice tiene mucho razonamiento filosófico y además muy buena lógica. Es solo que aquello que dice, la gente común no lo cree. De repente te cuenta que ve a fulano que ha fallecido y que este le dice qué hacer. ¿Puede creerle una persona común? Más tarde a él le queda claro, debe guardar esto en su corazón y no puede contarlo; cuando balancea correctamente la relación entre ambos lados, después ya está bien. Usualmente, a todas estas personas las acompañan gongneng; esto tampoco es zouhuo rumo.

Hay otro tipo de situación conocida como “locura verdadera”; este estado se ve extremadamente poco. La “locura verdadera” a la cual nos referimos nosotros no es que está verdaderamente loco, no significa esto, significa cultivar la verdad. ¿Cómo es la locura verdadera? Digo que entre cien mil personas que practican el xiulian puede haber tan solo una persona así, se ve extremadamente poco. Por lo tanto, no es algo común y no ha generado impacto alguno en la sociedad.

La “locura verdadera” frecuentemente tiene una condición previa: que esta persona tenga muy buena cualidad innata; también debe tener una edad muy avanzada. Cuando tiene sus años, ya no le alcanza el tiempo para el xiulian. Aquellos con muy buena cualidad innata usualmente vienen con una misión y vienen de niveles altos. Quienquiera que venga a esta sociedad humana común teme, pues tan pronto como la mente es lavada, no se reconoce a nadie. Al llegar a este ambiente de la sociedad de la gente común, la interferencia humana sobre él lo lleva a darle importancia a la fama y a los beneficios materiales, al final cae y no tiene nunca más la esperanza de salir fuera de aquí; por eso nadie se atreve a venir, todos temen. Hay alguien así que vino; después de venir, realmente no iba más entre la gente común y quedó verdaderamente a punto de caer; hizo muchas cosas malas en su vida. Cuando una persona vive compitiendo por beneficios personales, hará muchas cosas malas y contraerá muchas deudas. Su shifu ve que esta persona está a punto de caer. Pero esta persona ya tenía Posición de Fruto, ¿no se puede dejar que caiga así a la ligera! ¿Qué se puede hacer? También está muy preocupado, pero no dispone de otra manera para hacer que él haga el xiulian, ¿dónde encontrarle un shifu en ese tiempo? Esta persona debe retornar nuevamente, regresar cultivándose, ¿pero es tan fácil como decirlo? Ya tiene una edad avanzada y aun si se cultiva, tampoco le queda tiempo

suficiente. ¿A dónde va a buscar un sistema de gong en el que se cultiven la naturaleza y la vida?

Solo a alguien con una cualidad innata muy buena y bajo estas circunstancias extremadamente singulares se le puede aplicar el método de enloquecerlo. Es decir, cuando no queda ninguna esperanza en absoluto y en circunstancias donde la persona no puede retornar al origen por su propio esfuerzo, es posible que se adopte un método como este, es decir, enloquecerla y bloquear cierto lugar de su cerebro. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, tenemos miedo al frío y a la suciedad; entonces, las porciones de su cerebro que temen al frío y a la suciedad son bloqueadas. Después de bloquearle algunas partes, esta persona aparenta tener problemas mentales y comienza realmente a actuar como un loco. Sin embargo, usualmente este tipo de gente no hace cosas malas, no ofende ni golpea a nadie, e incluso frecuentemente hace cosas buenas. Pero se trata a sí misma con mucha crueldad. Como no siente frío, en el invierno él corre descalzo en la nieve con ropa liviana hasta que sus pies sangran, quemados por el frío; como no se da cuenta de la suciedad, se atreve a comer excrementos, se atreve a beber orina. Sé que en el pasado había una persona así; esos bolos de excremento de caballo congelados y bien duros, él los masticaba hasta con gusto; él podía aguantar sufrimientos que la gente común no puede soportar en el estado de lucidez. Imagina cuántos sufrimientos soportaba debido a la locura; por supuesto, tal persona frecuentemente está acompañada por gongneng; generalmente son más las señoras mayores. Antes los pies de las ancianas se vendaban, sin embargo, ella saltaba fácilmente por encima de un muro de algo más de dos metros de altura. Al ver que ella se había vuelto loca y que siempre se iba de la casa, sus familiares la encerraron dentro de su cuarto. Tan pronto como los familiares se fueron, ella simplemente apuntó el dedo hacia la cerradura,

la abrió y salió de la casa. Entonces la ataron con cadenas de hierro, pero cuando sus familiares se fueron, ella se las quitó tan solo sacudiéndolas. Era imposible contenerla, y de esta manera ella sufrió inmensamente. Los sufrimientos que padeció fueron demasiado fuertes y vinieron con demasiada violencia, por eso ella pudo pagar muy rápidamente las cosas malas por las cuales se había endeudado. Esto como máximo no sobrepasa los tres años y normalmente todo pasa en uno o dos años; esos padecimientos que sufrió fueron bastante grandes. Después de pasar por todo esto, inmediatamente llegó a comprender, y dado que esto contó como que ella ya había completado su xiulian, su gong se abrió de inmediato y se le exteriorizaron todo tipo de poderes divinos. Esto se ve extremadamente poco, se ve extremadamente poco y ha existido en la historia, no obstante, tampoco es algo que le ocurre a una persona de cualidad innata corriente. Todos saben sobre la existencia de monjes y daoístas locos; esto de verdad ha existido en la historia, hay registros. Como el tal monje loco que echó del templo a escobazos al funcionario corrupto Qin Kuai o los monjes daoístas locos; hay muchos relatos de este tipo.

De zouhuo rumbo podemos decir definitivamente que no existe. Si alguien puede producir fuego, y si esto es ciertamente así, yo digo que tal persona es extraordinaria. Si alguien puede exhalar fuego al abrir la boca, soltar fuego al extender la mano o prender un cigarrillo con un dedo, ¡yo digo que esos son gongneng!

Atraer demonios al refinar gong

¿Qué es atraer demonios al refinar gong? Es precisamente que cuando refinamos gong frecuentemente es fácil sufrir algunas interferencias. ¿Cómo es que refinar gong puede atraer demonios? Porque cuando una persona quiere el xiulian, es

realmente demasiado difícil; aunque te cultives verdaderamente, sin la protección de mis Fashen no puedes completar el xiulian en absoluto, y apenas sales por la puerta puedes involucrarte en una cuestión de vida o muerte. El espíritu primordial humano es inextinguible, así que en las actividades sociales de tus vidas anteriores puedes haber contraído deudas, hecho daño a alguien o cometido algunos actos malos, y entonces ese acreedor quiere buscarte. En la religión budista se dice que los seres humanos viven precisamente de acuerdo con el principio de la retribución del yeli. Si le debes, él viene a cobrarse la deuda, si se lleva más de lo que debía obtener, te devolverá el sobrante la próxima vez. Si un hijo no trata a sus padres con devoción filial, en la próxima ronda esto ocurrirá a la inversa; de este modo, va turnándose una y otra vez. Sin embargo, definitivamente hemos observado que hay demonios interfiriendo, impidiéndote que refines gong; todo esto tiene relación causal y predestinada, no ocurre sin relación predestinada ni razón; si no hubiera relación predestinada ni razón, tampoco se permitiría que suceda de esa manera.

La forma más común de atraer demonios al refinar gong es que cuando no refinas gong, el ambiente a tu alrededor todavía está relativamente tranquilo. Como aprendiste el gong, te gusta refinarlo siempre, pero ni bien te sientas allí en meditación, de repente sientes que afuera se pone intranquilo. Hay ruidos de bocinas de automóviles, pasos en el corredor, conversaciones, golpes de puertas y afuera también encienden la radio; la tranquilidad desaparece inmediatamente. Mientras no refinas gong, el ambiente está bastante bien, pero tan pronto como intentas hacerlo, se pone así. Muchos de nosotros no lo han pensado con profundidad: ¿qué está pasando realmente?; solo lo encuentran extraño y por eso, desanimados, ya no pueden refinar gong. Un solo “qué raro” ya te detiene; esto es justamente el demonio interfiriéndote, ese dirige a la gente para molestarte.

Esta es la forma más simple de interferencia, la cual alcanza el propósito de no dejarte refinar. Tú refinas gong, tú obtienes el Dao, pero esas tantas cosas que debes, ¿no las devuelves? Ese no lo acepta y no te va a dejar refinar. No obstante, esto es también un reflejo en un nivel, después de un período ya no se permite que este fenómeno siga existiendo; esto quiere decir que una vez que muelas y atraveses esta deuda, no se le permitirá venir a molestarte de nuevo. Dado que la cultivación es más rápida en el xiulian de nuestro Falun Dafa, los niveles también se atraviesan comparativamente más rápido.

Hay otra forma de interferencia demoníaca. Todos saben que al refinar gong se nos puede abrir el tianmu; hay gente que, después de que el tianmu se le abre al refinar gong en su casa, verá algunas escenas o caras espantosas. Algunos con cabello revuelto y despeinado; otros quieren pelear hasta la muerte e incluso hacen varios tipos de movimientos; son muy aterrorizantes. A veces, al momento de refinar gong, se los ve a todos estos afuera, echados sobre la ventana; es muy aterrorizante. ¿Por qué aparece tal situación? Todas estas son formas de interferencia demoníaca. Pero en nuestra vía de Falun Dafa este tipo de situaciones se ve extremadamente poco, son aproximadamente un uno por ciento; la mayoría no encuentra esta situación. Eso no trae ningún beneficio a nuestro refinamiento de gong, por eso no se le permite tomar esta forma para venir a interferirte. En el xiulian de los métodos de gong en general, este asunto es el fenómeno más común y además tiene que durar un tiempo muy largo. Justamente por esto, algunos no pueden refinar gong, porque quedan muy asustados. Usualmente cuando se refina gong por la noche se elige un ambiente muy tranquilo, y al ver a una persona parada enfrente, ni humano ni fantasma, uno queda tan espantado que no se atreve a refinarse más. En nuestro Falun Dafa generalmente no existe este fenómeno, pero

aun sí existen excepciones aisladas; las situaciones de algunos son extremadamente particulares.

Existe otro método de gong que cultiva simultáneamente el interior y el exterior, practican artes marciales y además se cultivan internamente; tal tipo de método de gong se ve más en la Escuela Dao. Cuando alguien aprende una vez este método de gong, se encuentra frecuentemente con un tipo de demonio así. Esto no se encuentra en los métodos de gong comunes, salvo en aquellos métodos de gong que cultivan simultáneamente el interior y el exterior y en los que se practica artes marciales, es decir que alguien lo busca para competir en combate. Hay muchos practicantes daoístas en el mundo y muchos practican artes marciales cultivándose simultáneamente en forma interna y externa. Alguien que practica artes marciales también puede hacer crecer su gong. ¿Por qué? Porque después de despojarse de otros corazones, corazones de fama y beneficios materiales, su gong también crece. Sin embargo, su corazón de contender y competir contra otros tarda en eliminarse, se abandona más tarde, por lo tanto, él es propenso a hacer este tipo de cosas; esto puede aparecer aún en ciertos niveles. Sentado en meditación en trance, él puede saber quién está refinando gong; entonces su espíritu primordial deja el cuerpo físico para buscar a otros para competir, para ver quién tiene alto gongfu y se desata un combate. Este tipo de situación también ocurre en otros espacios, también hay quienes vienen a buscarlo para competir y luchar; si él rechaza la pelea, de verdad quieren matarlo, así que pelean, combatiendo por aquí y por allá. Apenas se duerme, alguien viene a buscarlo para competir y combatir, lo cual le hace imposible descansar en toda la noche. En realidad, este es el momento para que él elimine su corazón de contender; si él no puede eliminar este corazón de contender y continúa así por mucho tiempo, aun tardando varios años no podrá salir de este nivel. Esto hace que esta persona no pueda refinar

gong; este cuerpo físico tampoco puede soportarlo y el consumo de energía es tan grande que si no le va bien, queda discapacitado. Por eso, en los métodos de gong que cultivan simultáneamente el interior y el exterior se encuentra esta situación, e incluso es muy común. Nuestro método de gong que cultiva internamente no tiene tal situación y no se permite que aparezca. Las distintas formas que acabo de exponer son todas relativamente comunes.

Aun hay otro tipo de forma de interferencia demoniaca, que es también una que cada persona puede encontrar y en nuestra vía es también algo que puede encontrar cada uno: se encuentra con una clase de demonio de la lujuria. Esta cosa es muy grave. En la sociedad de la gente común existe esta clase de vida matrimonial para posibilitar que la sociedad humana procrea a las generaciones siguientes. Los seres humanos se desarrollan precisamente de este modo; en la sociedad humana existe justamente el qing, por eso, para la gente común, este tipo de cosas está de acuerdo con los principios del Cielo y de la Tierra. Como los seres humanos tienen qing, enojarse es qing, alegrarse es qing, amar es qing, odiar es qing, querer hacer algo es qing, no querer hacer algo aún es qing, pensar quién es bueno o quién es malo y tener ganas de hacer algo o no, todos son qing, y la gente común vive precisamente por el qing. Entonces, siendo alguien que refina gong, una persona por encima de lo común, ya no puedes usar este principio para evaluar, tienes que romper y sobrepasar esta cosa. Por eso tenemos que considerar ligeramente los muchos corazones de apego que nacen del qing y, al final, poder dejarlos completamente. El deseo sexual, la lujuria, todas estas cosas pertenecen a los corazones humanos de apego, todas estas cosas deben ser eliminadas.

En nuestra vía, esta parte del xiulian que se realiza entre la gente común de ningún modo te exige que seas monje o monja; nuestros jóvenes aún quieren formar una familia. Entonces, ¿cómo se trata

este asunto? He dicho que nuestra vía apunta directamente al corazón humano, no es que te hace perder realmente desde los beneficios materiales. Justamente al contrario, en medio de este tipo de beneficios materiales de la gente común te hace moler y forjar tu xinxing, y aquello que realmente se eleva es precisamente tu xinxing. Si puedes dejar este corazón tuyo, entonces eres capaz de dejar cualquier cosa, y cuando se requiere que dejes beneficios materiales, por supuesto que puedes hacerlo. Pero si no puedes dejar este corazón tuyo, entonces no puedes dejar nada, por eso el propósito real del xiulian es cultivar ese corazón. El xiulian en el templo te fuerza a perder estas cosas, pero es también para hacer que elimines este corazón; te fuerza a que te apartes completamente de esto y no te permite pensar en ello; tal es su método. En cambio, nosotros no requerimos este camino, requerimos que, justamente enfrente de los beneficios materiales, los tomes con ligereza; por lo tanto, lo que se exterioriza del xiulian en nuestra vía es lo más sólido. No es que todos ustedes deban ser monjes o monjas. Hacemos el xiulian entre la gente común y en el futuro nuestro método de gong será difundido cada vez más y más ampliamente; suponiendo que todos aquellos que no son monjes se convirtiesen en monjes y que cada persona que refina Falun Dafa se volviera así, esto no va. En el curso del refinamiento de gong, les requerimos a todos: tú refinas gong pero quizás tu cónyuge no, entonces tampoco va si se divorcian a causa de esto. Es decir que debemos considerar este asunto con ligereza, tú no puedes considerarlo tan importante como la gente común. Especialmente en la sociedad actual, cosas tales como la llamada liberación sexual y estas cosas pornográficas están interfiriendo en la gente. Algunos consideran esto muy importante; nosotros, que refinamos gong, tenemos que considerarlo muy ligeramente.

Desde la perspectiva de los niveles altos se dice que la gente común en la sociedad está simplemente revolcándose en el barro

sin importarle la suciedad, que está en la Tierra jugando con barro. Decimos que no puedes generar discordia en tu familia por este asunto; por eso, en tu etapa presente, tomarlo con ligereza y mantener una vida matrimonial normal y armónica ya está bien; en el futuro, cuando llegues a un determinado nivel, habrá el estado de ese nivel; en el presente es así, nosotros requerimos que actúes de esta manera y así está bien. Por supuesto, no puedes seguir ese tipo de estado actual de la sociedad, ¡sería demasiado!

En esto además hay una cuestión, todos saben que los cuerpos de nosotros, que refinamos gong, sí tienen energía. Aproximadamente del 80 al 90 por ciento de la gente aquí presente, después de terminar este seminario, no solo tiene sus enfermedades curadas, sino que también exterioriza gong; por lo tanto, tu cuerpo lleva una energía muy grande y poderosa. Este gong que llevas no está en proporción con tu xinxing actual. En este momento, tu gong está temporalmente alto porque ha sido elevado para ti de una sola vez; ahora estamos elevando tu xinxing. Gradualmente lo alcanzarás, está garantizado que lo alcanzarás dentro de este período, por eso hemos hecho algo así por anticipado; es decir, tienes cierta energía. Dado que la energía que sale del xiulian del Fa recto es pura, recta y misericordiosa, todos los sentados aquí sienten un campo de serenidad y misericordia. Cuando refinaba gong realicé el xiulian de esta manera y yo llevo esta cosa. Sentados aquí, todos sienten mucha armonía y en las mentes de las personas no hay pensamientos perversos, ni siquiera se les ocurre fumar. En el futuro, si actúas de acuerdo con los requerimientos de nuestro Dafa, el gong que se exteriorice por tu xiulian también será así. Con el constante crecimiento de tu gongli, la energía irradiada por ese gong que lleva tu cuerpo se hará bastante poderosa. Aunque no sea tan poderosa, al común de la gente dentro del área de este campo tuyo o si te quedas en tu casa, también eres capaz de restringirla.

Los parientes en tu casa pueden ser todos restringidos por ti. ¿Por qué? Ni siquiera necesitas tener la intención, porque este campo es puro, sereno y misericordioso, es un campo de pensamiento recto, por eso la gente no es propensa a pensar en cosas malas o a hacer cosas no buenas; generará un efecto así.

El otro día dije que la luz del fo ilumina todo y hace la moral armoniosa y pura; esto quiere decir que la energía que emiten nuestros cuerpos puede corregir todos los estados incorrectos. Por consiguiente, bajo el efecto de este campo, cuando no piensas en estos asuntos, imperceptiblemente también restringes a tu cónyuge. Si no te surge la intención, tampoco te surge este tipo de pensamiento, así que tu cónyuge tampoco se acordará de esto. Sin embargo, esto no es absoluto; en este ambiente actual, si se enciende el televisor hay cualquier cosa y es fácil que se estimulen los deseos humanos. No obstante, bajo circunstancias normales, tú puedes ejercer un tipo de función de restricción. Cuando llegues en el futuro a un alto nivel de xiulian, sin necesidad de que yo te lo diga, tú mismo sabrás cómo tienes que proceder; en ese entonces habrá otro estado para mantener una vida armoniosa. Por eso, que no te pesen demasiado estos asuntos; si te preocupas demasiado, también pertenece a un apego. Entre cónyuges no está el problema de la lujuria, pero hay deseo, si lo tomas ligeramente, manteniendo un equilibrio en tu corazón, ya está bien.

Entonces, ¿con qué clase de demonio de lujuria puedes encontrarte? Si tu capacidad de ding no es suficiente, te puede aparecer en el sueño; justo mientras estás durmiendo o meditando, repentinamente aparecerá: si eres varón, aparecerá una mujer hermosa; si eres mujer, aparecerá este tipo de hombre de tus sueños; pero ellos están completamente desnudos. Ni bien se muevan tus pensamientos, quizás eyacules y eso se hace realidad. Piensen todos, en nuestro refinamiento de gong, la

esencia del qi sanguíneo se usa para cultivar la vida, no puedes eyacular así todo el tiempo. Al mismo tiempo, no pasas esta prueba de la lujuria, ¿cómo puede ser eso? Por eso les hablo a todos sobre este tema, porque cada uno lo encontrará, está garantizado que lo encontrará. Cuando expongo el Fa, estoy acarreando una energía muy poderosa que lanzo hacia dentro de tu cerebro. Es posible que después de salir por la puerta no recuerdes qué dije específicamente, pero cuando realmente te encuentres con problemas, te acordarás de mis palabras. Siempre y cuando te consideres a ti mismo una persona que refina gong, en ese instante podrás recordar y ya podrás restringirte, y entonces podrás pasar esta prueba. Si no logras pasar la primera prueba, es difícil que te contengas en la segunda prueba. Sin embargo, hay algo así: si no la pasas la primera vez, después de despertarte te arrepientes y te desconsuelas profundamente; quizás este tipo de mentalidad tuya, este tipo de estado, también pueda profundizar tu impresión mental, y cuando te encuentres de nuevo con el problema ya serás capaz de contenerte bien y podrás pasarlo. Si alguien no pasa la prueba y tampoco le importa, le resultará más difícil contenerse en el futuro; está garantizado que es así.

En este tipo de forma hay interferencias de demonios y también ocurre que el shifu transforma un objeto en otro para probarte; ambas formas existen, porque cada persona tiene que pasar esta prueba. Empezamos el xiulian como personas comunes y el primer paso que tomamos es precisamente esta prueba; cada uno lo encontrará. Doy a todos un ejemplo: cuando daba un seminario en la ciudad de Wuhan, había un joven estudiante, un muchacho de unos 30 años de edad. Justo después de que di esta lección, él regresó a su casa a meditar e inmediatamente entró en el estado de ding. Después de entrar en el estado de ding, vio aparecer repentinamente al fo Amituo de este lado y a Lao Zi del otro lado. Esto contó él en su informe de experiencias. Después de aparecer,

le echaron una mirada sin decir nada y se esfumaron. Además apareció la pusa Guanyin con un florero en la mano, del que salía un humo blanco. Meditando allí sentado con las piernas cruzadas, él veía muy vívidamente y estaba bastante contento. De pronto, el humo se transformó en varias mujeres hermosas; eran esas doncellas celestiales y qué hermosas eran. Ellas bailaban para él, ¡qué bellos eran los movimientos! Él pensó: «Yo refino gong aquí, la pusa Guanyin me premia y transforma unas mujeres bellas para que mire; son doncellas celestiales que bailan para mí». Mientras pensaba en esto alegremente, de repente estas mujeres bellas se desnudaron completamente y haciendo todo tipo de movimientos se le acercaron y lo abrazaron por el cuello y por la cintura. El xinxing de nuestro estudiante se elevó muy rápidamente; en ese momento el joven se puso alerta y el primer pensamiento que le vino fue: «No soy una persona común, soy una persona que refina gong; ustedes no me traten de esta manera, yo cultivo Falun Dafa». Apenas salió este pensamiento, ‘shua’, de repente no quedó nada, porque todo era originalmente una ilusión transformada. Luego el fo Amituo y Lao Zi aparecieron de nuevo. Lao Zi apuntó con su mano al joven, le sonrió al fo Amituo y dijo: «El joven es educable». Eso quiere decir que este muchacho vale y que se le puede enseñar.

En la historia o en los espacios de niveles altos, para ver si una persona puede cultivarse o no, los deseos y esta cosa de lujuria de la persona son muy importantes, por lo tanto, tenemos que realmente ver estas cosas con ligereza. Pero nosotros hacemos el xiulian entre la gente común, así que tampoco se te requiere que le pongas fin completamente; como mínimo, en la etapa presente tómalas con ligereza, ya no puedes ser como antes. Siendo una persona que refina gong, precisamente debes ser de esta manera. Siempre que te aparezca esta u otra clase de interferencia durante el refinamiento de gong, tú mismo tienes que buscar la razón y ver qué cosas tienes que aún no has dejado.

Del propio corazón nacen demonios

¿Qué significa que del propio corazón nacen demonios? El cuerpo humano tiene un campo de materia en cada nivel de espacio; dentro de un campo particular, todas las cosas del universo se reflejan como sombras en este campo espacial tuyo; aunque son sombras, también son de existencia material. Todo dentro de tu campo espacial está gobernado por la conciencia de tu cerebro; es decir, cuando miras con tu tianmu sin actividades mentales y tranquilamente, aquello que ves es real, pero apenas comienzas a pensar tan solo un poco, todo lo que ves es falso; esto es precisamente que del propio corazón nacen demonios, lo cual también se conoce como transformación según el corazón. Esto se debe justamente a que algunos que refinan gong no pueden considerarse a sí mismos como cultivadores, no pueden contenerse, persiguen gongneng, se apegan a pequeñas pericias y técnicas, e incluso se apegan a algunas cosas que escucharon de otros espacios, se apegan a perseguir estas cosas; esta clase de gente es la más propensa a que nazcan demonios de sus propios corazones y a caer. No importa hasta qué altura ha llegado con el xiulian tal persona, tan pronto como aparece este problema cae hasta el fondo y se arruina completamente. Este es un asunto extremadamente grave. Es diferente de otros aspectos, en los que si uno fracasa esta vez en pasar la prueba de xinxing, se levanta tras el tropiezo y aún puede seguir cultivándose. Pero cuando aparece este problema de que los demonios nacen del propio corazón, ya no va, toda esta vida suya ya está arruinada. En particular a las personas cuyos tianmu se abren en un cierto nivel, al refinar gong les puede ocurrir esto fácilmente. Además hay algunos cuyas conciencias siempre son interferidas por mensajes que vienen de afuera; lo que les dicen los mensajes que vienen de

afuera, ellos lo creen; este problema también aparece. Por eso, algunos entre nosotros, después de que el tianmu se abre serán interferidos por mensajes por todos lados.

Damos un ejemplo. En un nivel bajo de xiulian, mantener el corazón inamovible es muy difícil de lograr. Quizás no puedes ver con claridad cómo es la apariencia del Maestro. Un día de repente ves que viene una gran deidad, alta y gigantesca. Esta gran deidad te elogia un poco y después te enseña algunas cosas que tú también quieres, entonces tu gong queda desarreglado. Una vez que te alegras dentro del corazón, lo tomas como shifu y te vas con él para aprender; sin embargo, él tampoco obtuvo el Fruto Recto, es solo que en ese espacio su cuerpo puede hacerse grande o pequeño. Con esto manifestándose ante tus ojos, viendo a esta gigantesca deidad, ¿qué conmoción! Una vez que surge el corazón de exultación, ¿no lo sigues para aprender? Si un cultivador no puede contenerse, es difícil salvarlo y entonces es fácil que se arruine a sí mismo. Los seres celestiales son todos deidades, pero él es uno que tampoco tiene el Fruto Recto e igualmente entra en el ciclo de las seis vías de reencarnación. Si tomas al azar a cualquiera como shifu y lo sigues, ¿hasta qué paso te va a llevar? Él ni siquiera puede obtener el Fruto Recto, entonces, ¿no será en vano tu xiulian? Como resultado, tu propio gong termina hecho un embrollo. Es muy difícil para un humano no mover su corazón. Les digo a todos que este problema es muy serio; en el futuro a muchos les aparecerá este problema. Te he enseñado el Fa, así que si puedes contenerte o no, depende totalmente de ti mismo; esto que expliqué es un tipo de situación. Cuando veas a un ser iluminado de cualquier otro sistema de vía, no muevas tu corazón, simplemente cultívatelo en una vía. «No importa qué fo, qué dao, qué deidad o qué demonio sea, que ninguno piense que podrá mover mi corazón», así definitivamente hay esperanza de que tengas éxito.

Que del propio corazón nazcan demonios tiene aún otra situación: ves a parientes fallecidos que interfieren contigo, llorando y diciéndote que hagas esto o aquello; aparece cualquier cosa. ¿Puedes mantener tu corazón inmóvil? Tú simplemente amas ciegamente a este hijo tuyo, amas a tus padres. Tus padres ya se han ido de este mundo; lo que esos te digan que hagas... son todas esas cosas que no puedes hacer, si las haces, está mal; para alguien que refina gong es simplemente así de difícil. Se dice que la religión budista ya está embrollada; las cosas del confucianismo han entrado en la religión budista, tales como la devoción filial a los padres o el qing por los hijos, sin embargo, la religión budista no tiene estos contenidos internos. ¿Qué significa esto? Dado que la vida real de un ser humano es el espíritu original, esa madre de quien nació tu espíritu original es, de hecho, tu verdadera madre. En el curso del ciclo de las seis vías de reencarnación, tus madres, humanas o no humanas, son incontables. Vida tras vida, cuántos hijos has tenido tampoco se puede contar claramente. ¿Cuál es tu madre? ¿Cuáles son tus hijos? Ni bien se cierran ambos ojos, nadie reconoce a nadie, pero igualmente tienes que pagar tus deudas de ye. Viviendo en la ilusión, el hombre simplemente no puede dejar estas cosas. Alguien no puede dejar a su hijo, dice qué bueno que era él, aunque él ha muerto; o dice qué buena era su madre, que también ha muerto; él está casi muerto de tanta tristeza, prácticamente quiere seguirlos a ellos por el resto de su vida. Por qué no piensas un poco, ¿acaso esto no viene a atormentarte? Se emplea esta forma para que no puedas pasar un buen día.

Probablemente la gente común no pueda comprenderlo; si te apegas a esta cosa, no puedes practicar el xiulian de ninguna manera, por eso en la religión budista no existe tal contenido interno. Si quieres el xiulian, tienes que dejar el qing humano. Por supuesto, ya que hacemos el xiulian en la sociedad de la gente común, respetar a nuestros padres y educar a nuestros

hijos son todos deberes; en todos los ambientes hay que ser bueno y benevolente con los demás, y más aún con tus parientes. Debemos tratar a todos por igual, ser buenos con nuestros padres e hijos y ser considerados con los demás en todos los aspectos; así, este corazón ya no es egoísta, son todos corazones de bondad y benevolencia, es misericordia. El qing es algo entre la gente común; la gente común vive simplemente por el qing.

Muchos, al no poder contenerse, se causan dificultades en su xiulian. Hay quienes dicen que un fo les ha dicho algo. Todos los que te dicen que hoy tendrás una tribulación, que va a ocurrir algo y cómo puedes evadirlo, o si alguien te dice el número del primer premio de la lotería de hoy para que lo saques, salvo cuando tu vida está en peligro y te dicen cómo eliminarlo, todos los que te dicen cómo obtener beneficios en la sociedad de la gente común son demonios. Si obtienes ventajas entre la gente común y no puedes sobrepasar esta tribulación, entonces no puedes elevarte. Si vives una vida cómoda entre la gente común, ¿cómo te cultivas? ¿Cómo transformas tu yeli? ¿Dónde está el ambiente para elevar tu xinxing y transformar tu yeli? Todos deben asegurarse de recordar este punto. Esos demonios incluso te elogian, diciéndote qué elevado eres, qué gran fo o gran dao de alto nivel eres, y que te consideran extraordinario; todo esto es falso. Siendo alguien que hace el xiulian genuinamente hacia niveles altos, debes abandonar todo tipo de corazones que tienes; cuando se encuentren con estos problemas, ¡todos definitivamente tienen que estar en guardia!

Ocurre que cuando refinamos gong, el tianmu se abre. Con el tianmu abierto, están las dificultades del xiulian con el tianmu abierto; con el tianmu cerrado, están las dificultades del xiulian con el tianmu cerrado; en ningún caso es fácil el xiulian. Después de que el tianmu se abre, cuando todo tipo de mensajes te interfieren,

te resulta realmente difícil contenerse. En otros espacios todo es deslumbrante a los ojos, es muy hermoso, muy bueno, y cualquier cosa puede mover el corazón. Una vez que tu corazón se mueve, puedes ser interferido y tu gong puede resultar desarreglado; con frecuencia ocurre así. Por lo tanto, cuando a alguien le nacen demonios de su propio corazón y no puede contenerse, aún le aparece el siguiente tipo de situación. Por ejemplo, ni bien esta persona produce un pensamiento no recto, está en mucho peligro. Un día su tianmu se abre y él incluso puede ver muy claramente. Él piensa: «En este sitio de refinamiento de gong mi tianmu es el que está mejor abierto; probablemente yo no sea uno del montón. Fui capaz de aprender Falun Dafa del Maestro Li y lo pude aprender tan bien, soy mejor que los demás; quizás yo no sea una persona corriente». Tal pensamiento ya es incorrecto. Él piensa: «Quizás también soy un fo; ah, a ver, voy a observarme». Al mirarse, él encuentra que realmente es un fo. ¿Por qué? Porque todas las materias dentro de la esfera del campo espacial alrededor de su cuerpo se transforman de acuerdo con sus pensamientos, lo cual también se llama transformación según el corazón.

Todas las cosas que se reflejan del universo se transforman según sus pensamientos. Esto es porque todo lo que está dentro del área de su propio campo espacial está bajo su propio cargo, y del mismo modo las sombras, que son también de existencia material. Él piensa: «Soy un fo y probablemente también tenga puesta la vestimenta de un fo». Entonces ve que su atuendo es realmente el atuendo de un fo. «Oh, soy verdaderamente un fo», y se pone contentísimo. «Probablemente ni siquiera sea un fo pequeño»; se mira y encuentra que incluso es un gran fo. «¡Tal vez yo sea más elevado que Li Hongzhi!» Se mira otra vez. «¡Oh, realmente soy más elevado que Li Hongzhi!» También hay quien escucha en sus oídos cuando ese demonio lo perturba y le dice: «Tú eres aún más elevado que Li Hongzhi, eres tanto y tanto más

elevado que Li Hongzhi». Y él también lo cree. ¿Cómo no piensas sobre cómo te cultivarás de ahora en adelante?, ¿te has cultivado?, ¿quién te ha enseñado a cultivarte? Incluso un fo genuino que baja para efectuar una tarea tiene que cultivarse nuevamente; todo el gong que tenía originalmente no se le da, solo que ahora él puede cultivarse un poco más rápido. Así que una vez que a este hombre le aparece tal problema, le resulta difícil salir por sí mismo y enseguida surge este corazón. Después de que surge este corazón, ya se atreve a decir cualquier cosa: «Yo soy un fo y ustedes no necesitan aprender de otro; yo soy un fo y les diré cómo hacer esto y cómo hacer lo otro». Él hace esto.

¿Acaso no tenemos a alguien así en la ciudad de Changchun? Al comienzo él era bastante bueno, pero más tarde vino este problema. Se consideraba un fo y, al final, era más elevado que cualquier otra persona; el hombre simplemente no puede contenerse, y eso es causado por el corazón de apego que surge. ¿Por qué ocurre este fenómeno? En la religión budista se dice: «No importa qué veas, ignóralo, porque son todas ilusiones demoníacas; tan solo concéntrate en el estado de ding y cultívate hacia arriba». ¿Por qué no se te deja ver ni apegarte a esa cosa? Precisamente por temor a que ocurra este problema. En el xiulian de la religión budista no hay métodos de xiulian reforzados, y en las escrituras tampoco se te guía sobre cómo librarte de esta cosa. Sakya Muni no enseñó este Fa en aquel momento; a fin de evitar el problema de que del propio corazón nacen demonios o la transformación según el corazón, él dijo que todas las escenas que se ven durante el xiulian son ilusiones demoníacas. Por eso, una vez que se tiene el corazón de apego, se producirá esta ilusión demoníaca y a la persona le resultará muy difícil librarse de esta. Entonces, si no se maneja bien, esa persona está acabada, ha entrado en lo demoníaco. Debido a que él se llama a sí mismo fo, ya ha entrado en lo demoníaco; al final incluso puede atraerse

futi o cualquier otra cosa y termina completamente acabado. Su corazón también se vuelve malo y cae completamente hasta el fondo; hay muchas personas como esta. Ahora, en esta clase ya hay algunos que piensan que ellos mismos son bastante buenos, incluso su actitud al hablar es diferente. Querer saber cómo es la situación de uno mismo, incluso en la religión budista esta cosa es un tabú. Esto que acabo de describir es todavía otro tipo de situación; esto se llama del propio corazón nacen demonios y también transformación según el corazón. Hay estudiantes así en Beijing y también aparecen en algunas regiones; además es una interferencia muy grande para las personas que refinan gong.

Alguien me preguntó: «Maestro, ¿por qué no limpia esto?». Piensen todos un poco, si en este camino del xiulian limpiamos y resolvemos todos los obstáculos para ti, ¿cómo te cultivas? Precisamente solo en situaciones donde existen interferencias demoníacas se puede percibir si puedes seguir cultivándote o no, si puedes iluminarte verdaderamente o no al Dao, si puedes ser interferido o no, y si puedes sostenerte firmemente o no en esta vía. Las grandes olas lavan la arena, el xiulian es precisamente esto, lo que queda es entonces oro auténtico. Si no tuvieras esta forma de interferencia, digo que cultivarse sería demasiado fácil para el hombre; incluso veo que el xiulian es demasiado fácil para ti. Al ver esto, los corazones de esos grandes seres iluminados de niveles altos se desequilibrarían aún más: «¿Qué está haciendo?» «¿Así salva a la gente?». Sin ningún obstáculo en el camino, cultivándose de una vez hasta el final, ¿es esto cultivación? Sentirse cada vez más cómodo en el refinamiento, sin interferencia alguna, ¿puede funcionar eso? Esta es justamente la cuestión, yo también estoy reflexionando sobre este asunto. En el periodo inicial lidié con muchos de estos demonios. Pero continuar siempre así, pienso que tampoco es correcto. Otros también me dicen: «Está haciendo el xiulian de ellos demasiado fácil». El hombre

justamente tiene esas pocas tribulaciones propias, y entre una y otra persona justamente existen meramente esas pequeñeces, ¡todavía hay muchos corazones que no pueden quitar! En medio de la ilusión y la confusión, si puedes reconocer a Dafa o no, ¡en sí mismo aún es una cuestión! Existe una cuestión así y por eso hay interferencias, hay pruebas. De lo que acabo de hablar es una forma de demonio. Salvar verdaderamente a una persona es muy difícil, pero arruinar a una persona es extremadamente fácil. Una vez que tu propio corazón no es recto, enseguida quedas acabado.

La conciencia principal debe ser fuerte

Debido a algunos actos no buenos que el hombre comete vida tras vida, se le producen desastres y tribulaciones, y para los que practican el xiulian, obstáculos de yeli; por lo tanto, existirán el nacimiento, el envejecimiento, las enfermedades y la muerte. Este es el yeli corriente. Hay también un tipo de yeli potente que afecta mucho a los cultivadores, llamado ye de pensamiento. Al vivir, el hombre tiene que pensar. Dado que el hombre está perdido entre la gente común, a menudo en medio de los pensamientos se produce un tipo de intención emitida por fama, beneficio material, lujuria, ira, etcétera, que con el tiempo forma un potente yeli de pensamiento. Como en otros espacios todo tiene vida, igualmente la tiene el ye. Cuando una persona quiere el xiulian de un Fa recto, hay que eliminar el ye. Eliminar el ye significa erradicar y transformar el ye. Por supuesto, el yeli no acepta esto, por eso el hombre tiene tribulaciones, tiene obstáculos. Entonces, el yeli de pensamiento interfiere directamente en el cerebro de la persona, y consecuentemente en la mente se maldice al Maestro, a Dafa, y surgen algunos pensamientos perversos y palabras de maldición. Cuando esto ocurre, algunos cultivadores no saben qué está sucediendo y hasta creen que son ellos mismos quienes piensan

de ese modo. También hay personas que piensan que esto es futi, pero esto no es futi, sino que es causado por el ye de pensamiento que se refleja en el cerebro humano. Hay personas que no tienen su conciencia principal fuerte, entonces siguen al ye de pensamiento y cometen actos malos; tales personas quedan acabadas y caen. Sin embargo, la mayoría de las personas pueden, a través de pensamientos subjetivos muy fuertes (una fuerte conciencia principal), expulsarlo y oponerse. De esta manera queda claro que esta persona puede ser salvada y que puede distinguir lo bueno de lo malo, es decir que tiene buena cualidad de iluminación; entonces mis Fashen ayudan a eliminar la mayor parte de este tipo de ye de pensamiento. Comparativamente, son más las situaciones de este tipo. Una vez que aparece, es justamente para ver si uno mismo puede vencer estos malos pensamientos o no. Para aquellos que pueden mantenerse firmes, el ye puede ser eliminado.

El corazón definitivamente debe ser recto

¿Qué es un corazón no recto? Significa simplemente que él nunca se considera una persona que refina gong. Las personas que refinan gong encuentran tribulaciones durante su xiulian; cuando esta tribulación viene, posiblemente se manifieste en una fricción entre uno y otro, pueden aparecer conspiraciones mutuas, intrigas y cosas por el estilo, cosas que afectan directamente tu xinxing; este tipo de aspecto es relativamente más numeroso. ¿Con qué más te puedes encontrar? Nuestros cuerpos físicos repentinamente pueden sentir malestar debido al pago del ye, lo cual se manifiesta en muchos y diversos aspectos. Llegando a un cierto período, incluso se te hará dudar sobre qué es verdad y qué no es verdad, qué es falso y qué no es falso, sobre si existe el gong o no, si puedes cultivarte o no, si a fin de cuentas realmente puedes practicar el xiulian hacia arriba, si

existen los fo o no, y qué es verdadero y qué es falso. En el futuro te aparecerá también esta clase de situaciones en las cuales se te crea tal tipo de impresión falsa, haciéndote sentir que pareciera que esto no existe y que todo es falso; de esta manera se ve si puedes o no mantenerte firme. Tú dices que tienes que ser firme e inmovible; con un corazón así, cuando llegue ese momento, si realmente puedes mantenerte firme, naturalmente vas a poder hacerlo bien, porque tu xinxing ya se habrá elevado. En cambio, ahora eres tan inestable, si se hace que te aparezca ahora esta tribulación, no te iluminarás en absoluto y no podrás cultivarte en absoluto. Las tribulaciones pueden aparecer por doquier.

En el curso del xiulian, el hombre tiene que practicar el xiulian hacia arriba de esta manera. Por eso, alguno de nosotros, una vez que siente malestar en algún lugar del cuerpo, ya considera que él mismo está enfermo. Él nunca puede considerarse una persona que refina gong, y al encontrarse ante este problema, él mismo lo considera como una enfermedad. ¿Por qué surgen tantos inconvenientes? Te digo que muchos ya han sido eliminados para ti y esas molestias tuyas son mucho más pequeñas. Si no se eliminaran para ti, al encontrarte con tales problemas probablemente tu vida terminaría o quizás no podrías levantarte más de la cama. Por eso, cuando encuentras unas pocas molestias, ya te sientes mal; ¿dónde hay cosas tan cómodas? Doy un ejemplo, mientras daba clases en la ciudad de Changchun había un hombre con muy buena cualidad innata, realmente prometedor, así que yo también tenía en vista a esta persona. Entonces incrementé sus tribulaciones para que pagara rápidamente y darle la posibilidad de que abriera su gong; me dispuse a hacer esto. Pero un día él repentinamente pareció haber sufrido una trombosis cerebral, se cayó de cabeza al suelo y se sintió incapaz de moverse, le parecía que sus extremidades no le respondían, entonces lo llevaron al hospital para que fuera tratado de emergencia. Un rato después, él ya pudo bajarse de la cama.

Piensen todos, una trombosis cerebral, ¿cómo pudo él bajarse de la cama tan rápidamente y cómo pudo mover sus brazos y piernas? No obstante, después de esto él contó que el problema le sobrevino por aprender Falun Dafa, que lo hizo desviar. Él no pensó cómo se curó tan rápido de la trombosis cerebral. De no haber aprendido hoy Falun Dafa, al caerse de cabeza al suelo posiblemente habría muerto ahí mismo o tal vez habría quedado parálítico para siempre por una verdadera trombosis cerebral.

Es decir, es así de difícil salvar al hombre; se ha hecho tanto por él, pero él aún no se ilumina y, en cambio, dice eso. Algunos estudiantes veteranos dicen: «Maestro, ¿por qué me siento mal por todas partes? Aunque voy siempre al hospital, no me sirven de nada las inyecciones y los medicamentos». ¡Él ni siquiera tiene vergüenza de contarme eso! Por supuesto que no le sirven. Esa no es una enfermedad, ¿cómo podrían funcionar? Ve a hacerte un examen físico, no tienes nada pero simplemente sientes malestar. Tenemos un estudiante que cuando quiso que le aplicaran inyecciones en el hospital, hizo que varias agujas se doblaran, al final, incluso la medicina salió expulsada completamente de la ampolla, sin que la aguja pudiera perforar la piel. Le quedó claro: «Ah, soy una persona que refina gong, no me aplico más inyecciones». Solo entonces recordó no aplicarse inyecciones. Por eso, cuando nos encontramos con tribulaciones debemos, sin falta, prestar atención a este asunto. Algunos suponen que yo no les permito ir al hospital y entonces piensan: «No me dejas ir al hospital, entonces iré a buscar a un maestro de qigong para que me trate». Él aún considera que eso es una enfermedad y quiere encontrar a un maestro de qigong para tratarse. ¿Dónde se puede encontrar a un maestro de qigong genuino? Si es falso, te arruina en el momento.

Decimos: ¿cómo distingues cuál maestro de qigong es verdadero y cuál es falso? Muchos maestros de qigong se nombran a sí

mismos como tales. Yo fui evaluado y examinado; tengo en mano la documentación de mi evaluación por el Departamento de Estudios Científicos. Muchos maestros de qigong son falsos, se nombran a sí mismos como tales, son bastantes los que engañan y estafan. Este falso maestro de qigong también puede tratar enfermedades. ¿Por qué puede hacer esto? Porque tiene futi, ¡sin futi no es posible engañar a la gente! Ese futi también puede emitir gong y curar enfermedades; aquel también es un tipo de existencia de energía y puede restringir muy fácilmente a la gente común. No obstante, ya dije que cuando ese futi te cura, ¿qué cosas está emitiendo sobre tu cuerpo? A un nivel extremadamente microscópico, son todas imágenes de ese futi que se emiten sobre tu cuerpo, dime, ¿qué harás? Invitar a una deidad es fácil, pero despedirla es difícil. No hablamos de las personas comunes, pues ellas simplemente quieren ser personas comunes y sentirse bien temporalmente. Pero tú eres alguien que refina gong, ¿acaso no quieres que tu cuerpo sea purificado continuamente? Si esta cosa se sube a tu cuerpo, ¿cuándo serás capaz de expulsarla? Además eso también tiene cierta cantidad de energía. Algunos pensarán, ¿cómo puede el Falun permitir que entre lo que ese te emite? ¿Acaso el Maestro no tiene Fashen para protegernos? Hay un principio en este universo nuestro: en lo que tú mismo ruegas, nadie interviene; si tú mismo lo quieres, nadie se ocupa. Mis Fashen te impedirán hacerlo, te darán señales, pero al ver que actúas siempre del mismo modo, no se ocuparán más de ti, porque, ¿cómo se puede forzar a alguien a practicar el xiulian? No se te puede forzar ni obligar a hacer el xiulian. Tienes que depender de ti mismo para elevarte verdaderamente; si tú no quieres elevarte, nadie puede hacer nada. La razón ya te la enseñé y el Fa también te lo enseñé; si tú mismo aún no quieres elevarte, ¿a quién culpas? En aquello que tú mismo quieres, ni el Falun ni mis Fashen intervienen, está garantizado que es así. Todavía hay algunas personas que asisten a clases de otros maestros de qigong

para escuchar sus conferencias y después se sienten muy mal cuando vuelven a casa; eso es de esperarse. Entonces, ¿por qué no te protegieron los Fashen? ¿Para qué fuiste allí? Fuiste a escuchar, ¿no significa que estás persiguiendo? Si tú no lo viertes en tus oídos, ¿puede eso entrar? Hay personas que incluso han deformado sus propios Falun. Te digo, ese Falun es más valioso que tu vida, él es una clase de vida superior, no puedes arruinarlo al azar. Hoy en día hay muchos maestros de qigong falsos y algunos de ellos incluso tienen mucha reputación. Yo hablé con los dirigentes de la Sociedad China de Investigación de la Ciencia del Qigong y les dije que en la antigua China apareció Daji, que ocasionó desastres y desórdenes en la corte del emperador; esa zorra actuaba muy ferozmente, no obstante, no era tan feroz como los falsos maestros de qigong de hoy, quienes simplemente han acarreado desastres y caos a todo el país; ¡cuánta gente ha sufrido calamidades! En apariencia se ven bien, pero, ¿cuántas personas llevan esa cosa en sus cuerpos? Si te la emiten, la tendrás en tu cuerpo; están simplemente demasiado desenfrenados; por lo tanto, a la gente común le es muy difícil distinguirlos por la apariencia externa.

Algunos pueden pensar: «Hoy asistí a la conferencia de qigong y cuando terminé de oír esta lección de Li Hongzhi me di cuenta, ¡cuán extenso y profundo es el qigong! La próxima vez, cuando haya nuevamente otros seminarios de qigong, voy a escuchar también». Te digo, no vayas de ningún modo, porque cuando escuches cosas malas, estas se verterán en tus oídos. Es muy difícil salvar a una persona, es muy difícil cambiar tu mente y también es muy difícil reajustar tu cuerpo. Hay demasiados maestros de qigong falsos, incluso un maestro genuino de qigong ortodoxo, ¿está él realmente limpio? Algunos animales son muy feroces; esas cosas no pueden subirse al cuerpo del maestro de qigong, pero él tampoco puede expulsarlas. Él no tiene capacidad para enfrentar estas cosas en gran escala; sobre todo sus alumnos,

mientras él emite gong allí, tienen todo tipo de cosas embrolladas. Él mismo es bastante recto, pero sus alumnos no lo son y llevan toda clase de futi, tienen de todo.

Si quieres practicar genuinamente el xiulian de Falun Dafa, no vayas a escuchar. Por supuesto, si no quieres el xiulian de Falun Dafa, es decir, si prefieres practicar de todo, pues ve. Entonces yo tampoco me ocupo de ti y tú tampoco eres dizi de Falun Dafa; si surgen problemas, tampoco digas que es por refinar Falun Dafa. Solo si actúas según el estándar de xinxing y haces el xiulian de acuerdo con Dafa, solo entonces eres verdaderamente de Falun Dafa. Algunos preguntan: «¿Se puede tener contacto con gente que practica otro qigong?». Te digo, él está practicando un simple qigong, mientras que tú practicas el xiulian de Dafa; a partir de este seminario, no sabes cuán remotamente distan los niveles; este Falun se ha formado solo después de tantas eras de gente practicando el xiulian y tiene fuerzas poderosas. Por supuesto, si quieres estar en contacto y puedes asegurarte de no aceptar nada de sus cosas ni tampoco querer nada –ser solo un amigo corriente– entonces no hay gran problema. Sin embargo, es muy malo si esa persona realmente lleva algo en su cuerpo, y lo mejor es que no tengas contacto. Hablando sobre cónyuges, si uno practica otro qigong, pienso que tampoco es un gran problema. Sin embargo, hay una cuestión: dado que tú refinas el Fa recto, cuando una persona refina gong, otros se benefician. Él practica en vías desviadas y caminos perversos, puede tener cosas de las vías desviadas y caminos perversos en su cuerpo; para tu seguridad, también hay que darle a él una limpieza. Todo es limpiado para ti en otros espacios, incluyendo el ambiente de tu casa. Si el ambiente no es limpiado y toda clase de cosas te interfieren, ¿cómo refinas gong?

Pero hay una situación en que mis Fashen no pueden hacer la limpieza. Tengo un estudiante que un día vio venir a mi Fashen y

se puso muy feliz: «Vino el Fashen del Maestro; por favor, Maestro, entre en mi casa». Mi Fashen le dijo: «Tu casa está demasiado desordenada, hay demasiadas cosas». Él se fue. Generalmente, cuando hay demasiadas entidades en otros espacios, mis Fashen las limpian. Pero su casa estaba llena de libros embrollados de qigong. Él lo comprendió y empezó a ordenar, quemándolos y vendiéndolos como papel; después mi Fashen volvió. Esto es lo que me contó el estudiante.

También hay personas que consultan a adivinos. Alguien me preguntó: «Maestro, refino Falun Dafa, pero tengo bastante interés en *Zhouyi* o esta cosa de la adivinación. ¿Puedo usarlos aún?». Te lo digo de esta manera: si llevas cierta cantidad de energía, las palabras que dices generan efecto. Si algo no es de esa manera, lo volverás de esa manera porque dijiste que será de tal manera, entonces es probable que hagas algo malo. Una persona común es muy débil, sus mensajes existentes son todos inestables y es muy factible que les ocurran algunos cambios. Si abres tu boca y le cuentas, entonces es posible que esto exista. Si tiene un yeli grande, él todavía tiene que pagar, pero si tú siempre le dices que tendrá cosas buenas, cómo puede ser que él no pueda pagar su yeli. ¿No estás dañando a esta persona? Algunos simplemente no pueden dejar de hacer esto y se apegan a estas cosas como si tuvieran cierta capacidad, ¿acaso no es esto un apego? Aunque realmente sepas la verdad, siendo una persona que refina gong y preserva el xinxing, tampoco puedes revelar a la ligera secretos celestiales a una persona común, es simplemente por esta razón. Al tomar *Zhou Yi* para predecir, de todos modos algunas cosas ya no son verdad; se adivina aquí, se adivina allá, verdades, falsedades; en la sociedad humana común está permitido que exista este tipo de cosa. Pero tú eres una persona que verdaderamente tiene gong; digo que quienes refinan gong genuinamente tienen que requerirse de acuerdo

con un estándar alto. Sin embargo, alguno busca a otros para que le adivinen su suerte, diciendo: «Adivíneme a ver cómo estoy y cómo marcha este gong que refino, o si tendré alguna tribulación». Él busca a alguien para que le adivine estas cosas. Si se te adivina esa tribulación, ¿cómo te elevas? La vida entera de una persona que refina gong ha atravesado cambios; la apariencia de sus palmas, la de su faz, los ocho caracteres cíclicos de su nacimiento, los mensajes que acarrea su cuerpo ya no son iguales que antes, han atravesado cambios. Cuando buscas a un adivino, ya le crees, de otro modo, ¿para qué lo consultas? Lo que él dice son cosas superficiales, cosas de tu pasado, pero la esencia ya ha cambiado. Entonces, piensen todos un poco, si lo buscas para que te adivine, ¿no estás escuchándolo y creyéndole? Entonces, ¿no te producirá esto una carga mental? Habiendo producido una carga, tú corazón piensa en ello, ¿no es esto un corazón de apego? Entonces, ¿cómo se quita este tipo de corazón de apego? ¿No te has añadido una tribulación artificialmente? Para quitar este corazón de apego producido, ¿no tienes que sufrir más? En cada prueba y en cada tribulación existe el asunto de cultivarte hacia arriba o de caer. Ya es difícil originalmente y tú aún te agregas más tribulaciones artificialmente, ¿cómo las sobrepasas? Justamente a causa de esto, quizás encuentres tribulaciones y molestias. Este camino cambiado, no está permitido que otros lo vean. Si otros lo vieran y pudieran revelarte en qué pasos tendrás tribulaciones, ¿cómo te cultivarías aún? Por lo tanto, no se permite en absoluto que se vea. A ninguna de las otras vías se les permite verlo, y ni siquiera se les deja verlo a los dizi de la misma vía, así que nadie es capaz de decirlo correctamente. Esto es porque esa vida ha sido alterada, es una vida entera de xiulian.

Algunos me preguntan: ¿se pueden leer libros de otras religiones o libros de qigong? Decimos que los libros de las religiones, particularmente los de la religión budista, todos enseñan a la

gente cómo practicar el xiulian del xinxing. Nosotros también somos de la Escuela Fo y no debería haber problema. Sin embargo, hay un punto, algunas cosas en muchas escrituras ya tienen errores surgidos en el curso de las traducciones; además hay muchas explicaciones de las escrituras hechas desde diferentes niveles y definiciones hechas arbitrariamente; esto es embrollar el Fa. Algunos que explican las escrituras de manera embrollada están demasiado lejos del reino de conciencia de los fo y no conocen de ningún modo sus significados verdaderos, por lo tanto, conciben las cuestiones de manera diferente. Comprender completamente las escrituras tampoco es fácil, y tú no puedes llegar a entenderlas por tu propia iluminación. Sin embargo dices: «Simplemente estamos interesados en las escrituras». Si aprendes siempre girando alrededor de las escrituras, eso significa que estás haciendo el xiulian en esa vía, porque las escrituras también combinan el gong y el Fa de esa vía; una vez que las aprendes, entonces ya has aprendido las cosas pertenecientes a esa vía; existe esta cuestión. Si escarbas adentro y te cultivas de acuerdo con ella, es posible que estés siguiendo esa vía de xiulian y no seas más de esta vía nuestra. El xiulian siempre ha dicho que no hay una segunda vía de xiulian; si quieres cultivarte genuinamente en esta vía, lee solamente las escrituras de esta vía.

En cuanto a los libros de qigong, si quieres cultivarte no los leas; sobre todo, no leas los libros que salen ahora. En cuanto a libros como *Huangdi Neiijing*, *Xingming Guizhi* o *Dao Zang*, es lo mismo, aunque estos no contienen tantas cosas malas, por dentro también llevan mensajes de toda clase de niveles. Esos en sí mismos son métodos de xiulian, y ni bien los lees, te añaden algunas cosas y te interfieren. Si encuentras que esta frase es buena, pues bien, viene enseguida. Esto es añadido adentro de tu gong, y aunque no fuera una cosa mala, dime, si se añade repentinamente un poco de otra cosa, ¿cómo puedes refinarte?

¿No aparecen problemas también? Si a los componentes electrónicos originales de un televisor se le añade un componente ajeno, di, ¿qué le ocurre a ese televisor? Se descompone en el acto; precisamente este es el principio. Además, hoy en día muchos libros de qigong son falsos y llevan toda clase de mensajes. Un estudiante nuestro abrió un libro de qigong y en ese momento una serpiente grande saltó afuera del libro. Por supuesto, no deseo hablar en detalle de eso. Esto que acabo de decir es que la gente que refina gong, por no poder tratarse a sí misma correctamente, causa algunos problemas, o sea, los corazones no rectos atraen problemas. Contarles esto a todos es beneficioso, ya que les permite saber cómo actuar y cómo identificarlos a aquellos y así evitar que surjan problemas en el futuro. Aunque no usé palabras fuertes en lo que acabo de decir, todos presten absoluta atención: frecuentemente los problemas surgen precisamente en este punto, frecuentemente los problemas surgen justamente aquí. El xiulian es extremadamente arduo y solemne; si te descuidas solo un poco, puedes caer hacia abajo y arruinarte en muy poco tiempo; por eso el corazón definitivamente debe ser recto.

El qigong de las artes marciales

Además de los métodos de gong de xiulian interno, está el qigong de las artes marciales. Mientras hablo sobre el qigong de las artes marciales, aún quiero enfatizar una cuestión, pues en la comunidad del xiulian existen actualmente muchas afirmaciones sobre el qigong.

Ahora han aparecido los llamados qigong de bellas artes, qigong de música, qigong de caligrafía, qigong de danza; ha venido de todo, ¿son todos qigong? Me resulta extraño. Yo digo que esto embrolla el qigong, y no solo lo embrolla, está simplemente

estropeando el qigong. ¿En qué basan sus teorías? Dibujar, cantar, bailar, escribir y entrar en ese estado de trance llamado estado de qigong, ¿ya son qigong? No se puede entender este asunto de tal manera. Digo yo, ¿no es eso estropear el qigong? El qigong es un extenso y profundo conocimiento del xiulian del cuerpo humano. Oh, ¿un estado de trance ya es qigong? Si vamos al baño en tal estado, ¿cómo lo llamamos entonces? ¿No es esto estropear el qigong? Yo digo que es justamente eso. Hace dos años, en la Exposición Oriental de la Salud había un tal llamado qigong de caligrafía. ¿Qué es el qigong de caligrafía? Fui allí a echar un vistazo; esta persona estaba ahí escribiendo y cuando terminaba de escribir, emitía qi a cada uno de los ideogramas con sus manos, y el qi emitido era completamente negro. Su cerebro estaba lleno de dinero y fama; dime, ¿puede tener gong tal persona? Y el qi tampoco puede ser qi bueno. Colgaba sus escrituras allí y encima las vendía bastante caras, pero solo los extranjeros las compraban. Digo que quienes las compran para sus casas serán desafortunados. ¿Puede ser bueno ese qi negro? Mira la cara de esa persona, está toda negra; él está obsesionado por el dinero, piensa solo en el dinero, ¿puede tener gong? En la tarjeta de presentación de esta persona hay un montón de títulos, tales como “qigong internacional de caligrafía” y cosas por el estilo. Digo, ¿estas cosas ya califican como qigong?

Piensen todos un poco, al salir de este seminario, del 80 al 90 por ciento de la gente no solo tiene sus enfermedades curadas, además tiene que exteriorizar gong, gong genuino. Las cosas que lleva tu cuerpo ya son bastante sobrenaturales; si refinas por tu cuenta, no vas a poder exteriorizarlas aunque refines toda tu vida. Si los jóvenes empiezan a refinar desde este momento, ni siquiera una vida entera les alcanza para exteriorizar, mediante el refinamiento, estas cosas que les planto, y todavía necesitan la enseñanza de un maestro genuinamente sabio. Cuántas generaciones nos ha llevado

formar este Falun y estos mecanismos, y todas estas cosas son plantadas de una sola vez en tu cuerpo. Por eso les digo a todos, no lo pierdan fácilmente solo por haberlo obtenido fácilmente. Esto ciertamente es extremadamente precioso y de ninguna manera puede ser medido con valor alguno. Después de esta clase, lo que llevas es gong genuino, es una materia de alta energía. Cuando llegues a casa, escribe tú también unas palabras; no importa si tu escritura es buena o mala, pero, ¡hay gong! Por eso, después de esta clase, si cada uno se añade el título de “maestro”, ¿ya son todos maestros de qigong de caligrafía? Digo que no se puede entender de este modo. Porque al tener realmente gong, al tener energía, no necesitas emitirla intencionalmente, todas las cosas que tocas quedan con energía y todas resplandecen.

También vi una revista donde se publicó una nota así, decía que se iba a organizar un curso de qigong de caligrafía. Hojeé unas páginas para ver cómo se enseñaba. Adentro estaba escrito de esta manera: «Ajuste primero la respiración, respire; después siéntese en meditación de 15 a 30 minutos pensando en llevar el qi del dantian a su antebrazo, levante el pincel, mójelo con tinta y conduzca el qi hacia la punta del mismo. Cuando llegue la intención, comience a escribir». ¿No es eso un engaño? Oh, ¿acaso llevar el qi a algún lugar ya es algún qigong? Entonces, cuando comamos, sentémonos primero un rato en meditación, después tomemos los palitos, movamos el qi a las puntas de estos y comamos; eso se llamará entonces el qigong de comer, ¿no es así? Y lo que se coma incluso será todo energía; es solo un comentario sobre este asunto. Digo que esto simplemente estropea el qigong; él ve al qigong así de superficial, por eso, no se lo puede entender de esta manera.

Sin embargo, el qigong de las artes marciales ya puede considerarse una vía independiente de qigong. ¿Por qué? Como

tiene un proceso de herencia de miles de años y un sistema completo de principios y métodos de xiulian, puede considerársele como un sistema completo de cosas. Aunque es así, el qigong de las artes marciales pertenece a las cosas del nivel más bajo de nuestros métodos de gong de cultivación interna. El qigong duro es un tipo de masa de energía material que se usa únicamente para atacar y golpear. Les doy un ejemplo, en Beijing hay un estudiante que, después de asistir a nuestras clases de Falun Dafa, no podía apretar ninguna cosa con las manos. Cuando fue a la tienda para comprar un carrito para niños, al comprobar la solidez con sus manos, lo apretó simplemente así y ¡pah!, la estructura se desarmó; él se extrañó mucho por esto. Volvió a su casa y al sentarse en una silla, no podía apretarla con sus manos, cuando lo hacía, ¡pah!, la silla se rompía en pedazos. Me preguntó de qué se trataba esto. No le conté por temor a que él desarrollara un corazón de apego. Le dije que todo eso era un fenómeno natural y que lo dejara pasar naturalmente sin preocuparse por ello, que todo eso son cosas buenas. Si se maneja bien este gongneng, incluso se puede estrujar esa piedra con la mano y hacerla polvo. ¿No es esto el qigong duro? Sin embargo, él nunca ha practicado qigong duro. En los métodos de gong de la cultivación interna todos estos gongneng generalmente se exteriorizan; pero dado que el xinxing humano es difícil de contener, aunque exteriorices gongneng, usualmente no se te da la posibilidad de utilizarlos. Sobre todo cuando uno está en el xiulian en niveles bajos y el xinxing de la persona todavía no se ha elevado, estos gongneng que se exteriorizan en niveles bajos no se sacan en absoluto para afuera. Con el correr del tiempo, cuando tu nivel se eleva, estas cosas ya son inútiles y tampoco se sacan más.

¿Cómo se practica específicamente el qigong de las artes marciales? La práctica del qigong de las artes marciales habla de conducir el qi. Pero al comienzo este qi no es fácil de conducir;

si piensas que con solo querer conducir el qi ya se lo conduce, así no es posible conducir el qi. Entonces, ¿cómo se hace? Se debe practicar con las manos o ambos lados del tórax, los pies, las piernas, los brazos o aun la cabeza. ¿Cómo se practica? Algunos golpean árboles con sus manos o palmas. Algunos golpean sus manos contra placas de piedra, ¡pah, pah!, lanzándolas así. Dime cuán doloroso debe ser para los huesos, y con un poquito más de fuerza, ya hay sangre. No obstante, este qi todavía no puede ser conducido. ¿Qué se hace entonces? Él comienza a hacer girar sus brazos hasta que la sangre va en dirección opuesta, y así sus brazos y manos se dilatan. En realidad están hinchados, y al golpear la roca después, como los huesos están acolchonados, estos no chocan directamente, así que ya no duele tanto. Continuando su práctica de gong, su shifu le va enseñando y él gradualmente va sabiendo cómo conducir el qi. Sin embargo, no es suficiente con solo conducir el qi, porque en un combate real la otra persona no te espera. Por supuesto, cuando uno puede conducir el qi, ya es capaz de resistir golpes y probablemente no sienta dolor aunque le peguen con un palo grueso, porque después de conducir el qi a una cierta parte del cuerpo, esta puede hincharse. Pero el qi es la cosa más primitiva de la etapa inicial; con su continua práctica, este qi se va transformando hacia materia de alta energía. Cuando se completa la transformación en materia de alta energía, se forma gradualmente una masa de energía de alta densidad. Esta clase de masa de energía lleva inteligencia, por lo tanto es también una masa de gongneng, es decir, un tipo de gongneng. Pero este tipo de gongneng se usa específicamente para golpear y resistir; si se lo emplea para tratar enfermedades, no sirve para nada. Como esa materia de alta energía existe en otro espacio, no viaja por este espacio nuestro, por eso su tiempo transcurre más rápido que el nuestro. Cuando golpeas a otra persona, ya no necesitas conducir el qi ni tienes que pensar, ese gong ya habrá llegado allí. Cuando alguien te golpea y tú tratas de bloquear el golpe, el gong también

ya está allí. No importa qué tan rápido saques el golpe, el gong es más rápido que tú porque los conceptos de tiempo son diferentes en ambos lados. La práctica del qigong de las artes marciales puede desarrollar alguna palma de arena de hierro, palma de cinabrio, pierna de jingang o pie de luohan; estas son capacidades de la gente común. La gente común puede alcanzar esta etapa a través del entrenamiento.

La mayor diferencia entre el qigong de las artes marciales y los métodos de gong de cultivación interna es que las artes marciales requieren la práctica en movimiento, por eso el qi viaja por debajo de la piel. Dado que se practica en movimiento, no se puede entrar en la quietud y el qi no entra en el dantian, sino que se mueve bajo la piel, atravesando los músculos; por lo tanto, no es posible cultivar la vida ni lograr un gongfu alto y profundo con el xiulian. Nuestro método de gong de cultivación interna requiere refinar en la quietud. El común de los métodos de gong enseña que el qi entra en el dantian, entra en el abdomen inferior; habla de dar importancia al xiulian en la quietud y de dar importancia a la transformación del benti; así se puede cultivar la vida y es posible alcanzar niveles más altos con el xiulian.

Es probable que hayan oído hablar de este tipo de gongfu; en las novelas se describen tales como cobertura de campana de oro, camisa de tela de hierro o atravesar con un flechazo una hoja de álamo a una distancia de cien pasos. Con el gong liviano, algunas personas pueden ir de un lugar a otro por lo alto, incluso algunos pueden entrar en otros espacios. ¿Existe tal gongfu? Sí, existe, esto es seguro; pero entre la gente común no existe. Aquellos que realmente han practicado con éxito esta clase de gongfu alto tampoco pueden exhibirlo en público. Porque él no lo ha obtenido únicamente por practicar artes marciales; el gongfu está totalmente fuera del nivel de la gente común, entonces esta

persona tiene que cultivarse de acuerdo con el método de gong de la cultivación interna. Él tiene que prestar atención al xinxing, elevarlo y tomar ligeramente todas estas cosas de intereses materiales. Aunque puede cultivar este tipo de gongfu, de ahora en adelante no puede usarlo descuidadamente entre la gente común; si uno mismo lo utiliza un poco cuando nadie observa, está bien. Mira lo que escriben en esa novela, dice que esta persona lucha y mata por el mapa de alguna espada escondida, por robar tesoros o por mujeres; cada uno de los personajes tiene grandes capacidades y van y vienen como deidades. Piensen todos, alguien que de verdad tiene tal gongfu, ¿acaso no lo ha obtenido por medio de la cultivación interna? Él le da importancia al xinxing, por eso lo exterioriza con el xiulian; ya hace mucho que él toma ligeramente la fama, la fortuna y todo tipo de deseos; entonces, ¿podría él matar a alguien? ¿Es posible que le importe tanto esa riqueza? Es absolutamente imposible, esas son solo exageraciones literarias. El hombre simplemente persigue la estimulación mental y como sea que sacie esa sed, así es como actúa. Ese autor aprovecha esta característica, y cualquier cosa que te pueda saciar tal sed y te haga sentir feliz, él se esfuerza por escribirla para ti. Cuanto más fantasiosos son los libros, tanto más te gusta leerlos, pero son solo exageraciones literarias. Aquel que realmente tiene esta clase de gongfu no actúa de tal manera y, en particular, aún menos puede sacarlos para hacer un show.

El corazón de ostentar

Tenemos muchos estudiantes que, debido a que hacen el xiulian entre la gente común, no pueden abandonar muchos corazones; hay muchos corazones que ya se han hecho naturales y ellos mismos no pueden percibirlos. Esta clase de corazón de ostentar se manifiesta en cada aspecto, incluso cuando se hacen cosas

buenas. Usualmente, por fama, para sacar ventaja u obtener algún beneficio material, se vanagloria un poco, alardea un poco diciendo: «Soy capaz, soy un ganador». Tenemos también este tipo de situación, entre aquellos que refinan mejor, que pueden ver más claro con su tianmu o cuyos movimientos de gong son más bellos, también hay ostentación.

Alguien dice: «Escuché que el Maestro Li dijo algo», entonces todos lo rodean para escucharlo y él habla allí utilizando su propio entendimiento, exagerando y difundiendo rumores. ¿Cuál es su propósito? Aún es mostrarse. Además hay quienes difunden rumores; él le transmite a aquel, ella le transmite a aquella, hablando allí con gusto y deleite, como si tuvieran mayor acceso a la información. Como si tantos de nuestros estudiantes no tienen su claridad y no saben tanto como él; ya se ha hecho natural en él y tal vez lo hace inconscientemente. En su conciencia latente simplemente tiene este tipo de mentalidad de ostentar, de otro modo, ¿para qué transmite estos rumores? Algunos rumorean sobre cuándo volverá el Maestro a la montaña. Yo ni siquiera vine de una montaña, ¿a qué montaña vuelvo? Otros cuentan que el Maestro le dijo cierta cosa a alguien tal día y que trató a otro en forma especial. ¿Qué ventajas tiene difundir estas cosas? Ninguna, pero hemos visto que esto es su corazón de apego, un tipo de mentalidad de ostentación.

También hay gente que me busca para que les dé un autógrafo, ¿con qué propósito? Aún es esa cosa de la gente común, firmar un autógrafo, guardar un recuerdo. Si no te cultivas, mi autógrafo tampoco te sirve. Cada palabra de mis libros es mi imagen y el Falun, cada frase la he dicho yo, entonces, ¿para qué quieres aún un autógrafo? Algunos piensan: con el autógrafo, el mensaje del Maestro me protege. Todavía hablan de esas cosas de los mensajes; nosotros tampoco hablamos sobre mensajes. Este

libro ya no puede ser medido con valor alguno. ¿Qué otra cosa sigues persiguiendo? Todo esto son algunas cosas que reflejan esos corazones. Aun algunos, al ver a estos estudiantes a mi lado, copian sus conductas y modos de hablar; ni siquiera saben si están bien o mal. En realidad, no nos importa quién o cómo sea, solo existe un Fa y solo al actuar de acuerdo con este Dafa, entonces es el estándar genuino. Aquellos que llevo a mi lado no reciben ningún trato especial y son iguales a todos los demás, ellos son simplemente el personal de la Sociedad de Investigación; que no les surjan a ustedes estos corazones. Frecuentemente, cuando surge este tipo de corazón, sin querer ya generas el efecto de dañar y malograr a Dafa. Tú fabricas este rumor tan sensacionalista que incluso pueden aparecer conflictos e incitar el corazón de apego de los estudiantes, causando que ellos también se apresuren a llegar a estar frente al Maestro para oír algo más, etcétera, ¿no es todo esto un problema?

¿Qué otra cosa puede inducir fácilmente esta mentalidad de ostentación? Mi transmisión del gong ya lleva dos años; entre los estudiantes veteranos que practican el xiulian de Falun Dafa hay una tanda a quienes posiblemente muy pronto se les abra su gong; una tanda va a entrar en el estado de iluminación gradual, va a entrar repentinamente en la iluminación gradual. ¿Por qué no se exteriorizaron en aquel entonces estos gongneng? Porque si te empujo de una vez tan alto sin que hayas eliminado tus corazones de persona común, esto no va. Por supuesto, tu xinxing ya se ha elevado mucho, pero aún tienes muchos corazones de apego que no han sido eliminados, por eso no se te deja exteriorizar estos gongneng. Después de pasar por esta etapa y volverte estable, se te hace llegar de una vez al estado de iluminación gradual. En este estado de iluminación gradual, tu tianmu se abre a un nivel muy alto y puedes exteriorizar muchos gongneng. En realidad, les digo a todos, cuando practican el xiulian verdaderamente, ya

desde el comienzo aparecen muchos gongneng porque ya has entrado a niveles así de altos, y por lo tanto los gongneng son muchos. Dentro de poco quizás tengamos muchos a quienes les aparecerá este tipo de estado. Aún hay algunas personas que no se pueden cultivar alto; las cosas que ellas acarrean consigo junto a su capacidad de aguantar son fijas; por eso, a algunos se les abre el gong y la iluminación en un nivel muy bajo, se les abre la iluminación completamente; aparecerán este tipo de personas.

Les he contado a todos este tema justamente para decirles que una vez que aparezca una persona así, no la consideren en absoluto un ser iluminado extraordinario. Este es un asunto muy serio en el xiulian; solo al actuar de acuerdo con este Dafa se está en lo correcto. Cuando veas gongneng, poderes divinos o algunas cosas de alguien, no lo sigas ni lo escuches. Así también le haces daño a él, porque le nacerá el corazón de exultación; finalmente él mismo pierde todas sus cosas, las cuales quedan todas encerradas, y por último cae hacia abajo. Aunque el gong esté abierto, también es posible caer hacia abajo; lo mismo puede ocurrir si él no es capaz de contenerse después de su iluminación. Incluso los fo caen hacia abajo si no pueden contenerse, ¡ni hablar de ti, una persona haciendo el xiulian entre la gente común! Por eso, no importa cuántos gongneng se exterioricen, qué potentes sean estos o cuán grandes se manifiesten los poderes divinos, definitivamente tienes que contenerte. Hace poco alguien aquí sentado desapareció y un rato después apareció de nuevo; es precisamente así, e incluso pueden aparecer poderes divinos aún mayores. ¿Cómo harás en el futuro? Siendo nuestro estudiante y dizi, en el futuro, sea que este tipo de situación te aparezca a ti o a otra persona, no lo adores a él ni persigas esta cosa. Ni bien tu corazón cambia, quedas acabado inmediatamente y caes hacia abajo; tal vez estés más alto que él, solo que tus poderes divinos todavía no se han exteriorizado. Por lo menos en este asunto

particular caes hacia abajo; por lo tanto, todos sin falta deben prestar atención a este problema. Ya hemos puesto este asunto en un lugar muy importante porque aparecerá muy pronto, y una vez que aparezca, no va si no te contiene.

Un cultivador que ha exteriorizado y abierto su gong o se ha iluminado verdaderamente tampoco puede considerarse así o así de bueno; aquello que él ve es lo que está dentro de este nivel suyo. Dado que su xiulian ha llegado hasta este paso, es decir que su cualidad de iluminación y el estándar de su xinxing han llegado hasta este paso, entonces su sabiduría también ha llegado hasta este paso. Por eso, las cosas que están en niveles más altos, probablemente él no las cree. Justamente porque no cree, él considera que lo que ve es absoluto y piensa que esto es todo. Eso aún está muy lejos, porque su nivel está simplemente aquí.

Hay una porción de la gente que va a abrir su gong en este nivel, porque aunque se cultive hacia lo alto, no lo logra, así que solo puede abrir su gong y su iluminación en este nivel. En el futuro, entre aquellos que completen su xiulian, algunos se iluminarán en las pequeñas sendas mundanas, a otros se les abrirá la iluminación en diferentes niveles y algunos se iluminarán al obtener el Fruto Recto. Que se abra la iluminación al obtener el Fruto Recto es lo más alto; así se puede ver todo en diferentes niveles y manifestarse. Incluso aquellos a quienes se les abre el gong y se iluminan en los niveles más bajos de las pequeñas sendas mundanas también pueden ver algunos espacios, algunos seres iluminados, y también pueden comunicarse con ellos. Para ese entonces no te sientas complacido, porque cuando el gong se abre en las pequeñas sendas mundanas de niveles bajos, no se puede obtener el Fruto Recto; esto es definitivo. Entonces, ¿qué hacer? Él solo puede permanecer en este nivel; en cuanto a hacer el xiulian después hacia niveles altos, eso es un asunto

para después. ¿Pero qué sentido tiene no abrir el gong si solo se cultiva hasta esta altura? Aunque sigas cultivándote de esta manera, no puedes cultivarte hacia arriba, por eso se abre el gong, pues el xiulian ya ha llegado al final; van a aparecer muchas personas como esta. Sin importar qué situación aparezca, definitivamente hay que contener el xinxing, solamente si se actúa de acuerdo con Dafa es verdaderamente correcto. Sean tus gongneng, sea que tu gong esté abierto, los has obtenido en el xiulian de Dafa. Si pones a Dafa en un lugar secundario y ubicas tus poderes divinos en un lugar importante, o te iluminaste y crees que este o ese entendimiento tuyo es correcto y hasta te consideras extraordinario y que sobrepasas a Dafa, yo digo que ya has empezado a caer hacia abajo; entonces ya es peligroso y te volverás cada vez peor. En ese momento posiblemente estarás realmente en problemas y tu xiulian habrá sido en vano; si no lo manejas bien, caerás hacia abajo y el xiulian habrá sido en vano.

Además te digo: el contenido de este libro mío es la combinación del Fa que enseñé en varios seminarios. Todo lo enseñé yo, cada una de las oraciones la he dicho yo, todo fue tomado palabra por palabra de la cinta de grabación y copiado palabra por palabra; fueron todos mis dizi, estudiantes, quienes me ayudaron a copiarlo y transcribirlo desde las grabaciones, y después yo lo revisé una y otra vez. Todo es mi Fa, lo que enseñé es precisamente este único Fa.

Séptima Lección

La cuestión de matar vidas

Este tema de matar vidas es muy sensible, y en cuanto a las personas que refinan gong, nuestra exigencia es también comparativamente más estricta; quienes refinan gong no pueden matar vidas. No importa si es la Escuela Fo, la Escuela Dao, el método de gong Qimen o cualquier otra vía o sistema, siempre que sea el xiulian de un Fa recto, todos ven esta cuestión de manera muy absoluta, no se puede matar vidas; este punto es definitivo. Debido a que los problemas que aparecen después de matar vidas son demasiado grandes, tenemos que explicarles esto a todos detalladamente. Matar vidas, en la enseñanza de la religión budista original, se refería principalmente a matar seres humanos, y esto es lo más grave. Más tarde, a las vidas grandes, a los animales grandes o a seres vivos un poco más grandes se los consideró a todos muy importantes. ¿Por qué siempre se ha considerado tan grave en la comunidad del xiulian el asunto de matar vidas? En el pasado, en la religión budista se decía que las vidas asesinadas que aún no debían morir se convierten en almas solitarias y fantasmas desamparados. El ritual para liberar a las almas que se mencionaba en el pasado era en referencia justamente a este grupo de gente. Sin tal ritual, estas vidas no tienen comida ni bebida y están en un estado muy sufrido; esto decía la religión budista en el pasado.

Nosotros decimos que cuando una persona hace maldades específicamente a otra persona, le da a esta un *de*

considerablemente grande como compensación; esto es a lo que usualmente nos referimos como tomar posesión de cosas de otros, etcétera. Pero si de repente se pone fin a una vida, ya sea de un animal o de otro ser vivo, esto generará entonces un yeli considerablemente grande. Antes, matar vidas se refería principalmente a matar a un ser humano, lo cual genera un yeli comparativamente mayor. Pero el yeli originado al matar seres vivos corrientes tampoco es liviano; se produce directamente un yeli muy grande. Particularmente siendo alguien que refina gong, durante el curso del xiulian algunas pocas tribulaciones son establecidas para ti en distintos niveles, las cuales son todas tu propio yeli y tus propias tribulaciones que te son puestas en diferentes niveles para que te eleves. Tan pronto como elevas tu xinxing, ya puedes pasarlas. Sin embargo, si de una vez sube un yeli así de grande, ¿cómo puedes sobrepasar esto? Con tu xinxing no puedes sobrepasarlo de ninguna manera, y esto probablemente haría que no pudieras realizar el xiulian en absoluto.

Descubrimos que cuando una persona nace, en un alcance específico dentro de este espacio cósmico, muchos, muchos 'él' nacen simultáneamente, lucen iguales a él, tienen su mismo nombre y hacen cosas con mucha similitud y poca diferencia, por lo cual puede decirse que son parte de la totalidad de él. Aquí se involucra un problema como este: si un ser vivo (para los otros animales grandes también es igual) muere repentinamente, los demás 'él' en cada uno de los otros espacios aún no han atravesado hasta el final el curso de vida originalmente especificado y aún tienen muchos años por vivir. Entonces esta persona muerta termina en un tipo de estado de desamparo, flotando errante por el espacio cósmico. En el pasado se decía que las almas solitarias y los fantasmas vagabundos no tienen comida ni bebida y sufren mucho; probablemente es así. Pero vemos cierta y concretamente que él se encuentra en un estado temible, esperando hasta que

cada uno de los 'él' de los diferentes espacios termine de atravesar el curso de vida para que, solo entonces, juntos, puedan buscar su hogar final. Cuanto más tiempo pasa, más sufre. A medida que el sufrimiento que él padece se hace más grande, el yeli causante de su sufrimiento se añade continuamente al cuerpo del que lo mató; piensa, ¿cuán grande es el yeli que se añade? Esto es lo que vemos mediante los gongneng.

Además vemos una situación como esta: cuando una persona nace, en un espacio especialmente determinado está la forma de existencia de su vida entera; es decir, a qué parte de su vida ha llegado y qué debe hacer, está todo allí dentro. ¿Quién arregla toda su vida? Muy obviamente, este asunto es hecho por vidas aún más elevadas. Por ejemplo, en nuestra sociedad de la gente común, después de que él nace, esta familia lo tiene a él, la escuela lo tiene a él, o ya de grande, la entidad de trabajo lo tiene a él, y a través de su trabajo obtiene contactos de todo tipo; es decir que la planificación de la sociedad entera ya ha sido arreglada así. Pero si esta vida de repente muere y esto no sucede según el arreglo original específico, ocurre un cambio. Entonces, a quien haya desordenado esto, incluso esa vida de nivel alto no lo perdona. Piensen todos, siendo cultivadores, queremos hacer el xiulian hacia niveles altos; si incluso esas vidas en niveles altos no lo perdonan, ¿crees que él aún puede hacer el xiulian? Algunos shifu ni siquiera tienen la altura del nivel de la vida superior que arregló este asunto, por lo tanto, inclusive el shifu de esa persona sufre las consecuencias y también tiene que ser arrojado hacia abajo. Piensa, ¿es este un problema corriente? Por eso, una vez que se hace algo así, es muy difícil realizar el xiulian.

Entre los estudiantes que realizan el xiulian de Falun Dafa probablemente hay algunos que lucharon en tiempos de guerra. Esas guerras son un tipo de estado traído por los grandes

cambios enteros del fenómeno celestial; tú no eres nada más que un elemento dentro de ese tipo de estado. Si bajo los cambios cósmicos nadie actuara, aún no se podría traer un tipo de estado a la sociedad de la gente común y entonces tampoco podría denominarse cambio cósmico. Esos asuntos cambian en función de los grandes cambios, por eso aquel asunto no puede ser puesto totalmente en tu cuenta. De lo que hablamos aquí es del yeli traído por conseguir cosas personales, por satisfacer beneficios propios o porque algo tuyo se ve afectado, y por la obstinación en cometer maldades. Todo lo relacionado con los cambios en los grandes espacios enteros y con los cambios de las circunstancias de la sociedad a gran escala, todo esto no es problema tuyo.

Matar vidas causará enorme yeli. Entonces alguien piensa: «No se puede matar vidas, pero soy quien cocina en casa, si no mato, ¿qué come mi familia?». Yo no me ocupo de este asunto específico; les expongo el Fa a personas que refinan gong, no estoy explicándole ligeramente a la gente común cómo vivir. Con respecto a cómo efectuar asuntos específicos, tienes que evaluarlo con Dafa y actuar como tú pienses que es mejor. La gente común hace cualquier cosa que le da la gana, eso es asunto de la gente común; es imposible que todos se cultiven genuinamente. Pero siendo personas que refinan gong, entonces deben exigirse con estándares altos, por eso, las condiciones mencionadas aquí son para quienes refinan gong.

No solo tienen vida el hombre, los animales y además las plantas, sino que cualquier materia manifiesta vida en otros espacios. Cuando tu tianmu se abre al nivel de la visión del ojo Fa, descubres que las piedras, las paredes y cualquier cosa te hablan y te saludan. Quizás alguien piense: «Entonces, todos los cereales y las verduras que comemos tienen vida; además, ¿qué hacemos si hay moscas y mosquitos en casa?». En verano es muy

incómodo cuando pican los mosquitos, y nos quedamos mirando cómo pican, sin reaccionar; al ver lo sucio que es cuando las moscas se posan sobre la comida, tampoco se puede golpearlas. Les digo a todos, no podemos matar vidas arbitrariamente, sin razón alguna. No obstante, tampoco podemos ser caballeros tímidos y cautelosos, siempre enfocados en estas pequeñeces y hasta andando a los saltos por temor a pisar a las hormigas. Digo que vivir así es agobiante para ti; ¿no es eso también un apego? Aunque camines dando saltos y no pises a las hormigas, muchos microorganismos morirán pisados por ti. Microscópicamente existen todavía muchas vidas más pequeñas, además hay gérmenes y bacterias, y posiblemente mataste bastantes al pisarlos; entonces ya no tenemos que vivir más. No queremos ser esta clase de gente, así no hay manera de hacer el xiulian. Debemos enfocarnos en una perspectiva más amplia y hacer el xiulian de manera digna y recta.

Nosotros, los seres humanos, para vivir tenemos entonces el derecho de mantener la vida humana; por lo tanto, el ambiente de vida también debe adaptarse a los requerimientos de la vida humana. No podemos dañar vidas intencionalmente, pero tampoco podemos insistir demasiado con estas pequeñeces. Por ejemplo, todos los vegetales y los alimentos sembrados tienen vida; tampoco podemos dejar de comer y de beber porque estos tienen vida, pues, ¿cómo podríamos refinar gong? Debemos tener un corazón más amplio. Por ejemplo, mientras caminas, hormigas y otros insectos corren bajo tus pies y mueren pisados; tal vez ellos deban morir, pues tú no los dañás intencionalmente. En el mundo de la biología o de la microbiología también se habla del asunto del equilibrio biológico, si hay demasiado, también se plaga; por eso hablamos de realizar el xiulian digna y rectamente. Cuando hay moscas y mosquitos en casa, los ahuyentamos hacia fuera e instalamos mosquiteros

para impedirles que entren. Pero a veces cuando no puedes ahuyentarlos, entonces los golpeas, y si mueren, pues mueren. Cuando pican y dañan a las personas en el espacio donde viven los seres humanos, por supuesto hay que expulsarlos, y si no se los puede expulsar, no puedes quedarte viéndolos picar a otra persona. Tú refinas gong, así que no les temes y tienes resistencia, pero tus familiares no refinan gong, son gente común; aún está la cuestión de las enfermedades contagiosas, tampoco puedes mirarlos picar la cara de un niño sin hacer nada.

Les doy a todos un ejemplo, hay un relato sobre Sakya Muni en sus años tempranos. Un día, Sakya Muni quería darse un baño en el bosque y le pidió a su dizi que limpiase la bañera. Su dizi va hasta la bañera y la encuentra llena de gusanos arrastrándose por todas partes, o sea que para limpiar la bañera tiene que matar a los gusanos. El dizi vuelve y le cuenta a Sakya Muni: «Hay gusanos adentro de la bañera arrastrándose por todas partes». Sin mirarlo, Sakya Muni dice una frase: «Ve a limpiar la bañera». Este dizi regresa a la bañera pero no sabe cómo limpiarla sin matar a los gusanos, así que se da la vuelta y regresa nuevamente para preguntarle a Sakya Muni: «Venerable Maestro, la bañera está llena de gusanos arrastrándose por todas partes; si la limpio, estos morirán». Sakya Muni le echa una mirada y dice: «Lo que te dije que limpies es la bañera». El dizi de repente se iluminó y enseguida limpió la bañera. Aquí se aclara una cuestión: no podemos dejar de tomar un baño porque haya gusanos, ni podemos buscar otro lugar para vivir porque haya mosquitos; tampoco porque los alimentos y las verduras también tienen vida, atamos nuestras gargantas y no comemos ni bebemos. No es así, debemos balancear esta relación y hacer el xiulian digna y rectamente, así que mientras no dañemos a las vidas intencionalmente, está bien. Asimismo, el hombre tiene que tener un espacio para vivir y condiciones para su existencia, los cuales

también deben ser mantenidos y preservados; los seres humanos aún tienen que mantener sus vidas y vivir normalmente.

En el pasado, algunos falsos maestros de qigong decían: «Se pueden matar vidas en el primero y en el decimoquinto día del mes del calendario lunar chino». Algunos aún dicen: «Se pueden matar los de dos patas», como si estos con dos patas no fueran vidas. ¿Acaso matar vidas en el primero o decimoquinto día del mes no se considera matar, sino que cuenta como cavar en la tierra? Algunos son maestros de qigong falsos; a partir de sus dichos y hechos, se puede discernir totalmente qué es lo que enseñan y qué es lo que persiguen; todos los maestros de qigong con este tipo de discursos frecuentemente son futi. Mira esa manera en la que ese maestro de qigong con futi de zorro come el pollo: simplemente lo devora como un lobo y lo traga como un tigre, ni quiere escupir los huesos.

Matar vidas no solo produce enorme yeli, sino que también involucra la cuestión del corazón de misericordia. ¿Acaso nosotros, los cultivadores, no tenemos que tener un corazón de misericordia? Cuando emerja nuestro corazón de misericordia, probablemente llegaremos a ver que todas las multitudes de vidas sufren, vemos que cualquiera sufre; surgirá esta cuestión.

El asunto de comer carne

Comer carne es también un asunto muy sensible, pero comer carne no es matar vidas. Ustedes ya han estudiado el Fa por tanto tiempo y no les hemos exigido a todos que no coman carne. Muchos maestros de qigong, tan pronto como entran en sus clases, te dicen: «A partir de ahora no puedes comer más carne». Tú puedes pensar: «De repente no se puede comer carne; todavía

no estoy preparado mentalmente. Es probable que hoy en casa haya un estofado de pollo o una cazuela de pescado que huelen muy bien, pero ni los puedo comer». El xiulian en las religiones también es así, se te obliga a no comer carne. Los gong corrientes de la Escuela Fo y algunos gong de la Escuela Dao también dicen esto, no se puede comer carne. Aquí no te exigimos que actúes de esa manera, pero igualmente hablamos de esto. Entonces, ¿cómo lo exponemos? Nuestro método de gong es uno en el cual el Fa refina al individuo. Por lo tanto, siendo un método de gong en el cual el Fa refina al individuo, algunos estados emergen desde el gong y desde el Fa. Durante el curso del refinamiento de gong, en diferentes niveles aparecen diferentes estados. Entonces, un día o después de mi clase de hoy, algunos entran en este estado: no pueden comer más carne; al olerla, apesta, y cuando la comen quieren vomitar. No es que alguien te controle artificialmente para que no la comas o que tú te controles para no comerla, sino que esto proviene del interior de tu corazón; al llegar a este nivel, como consecuencia del reflejo del gong, ya no puedes comer más carne; incluso si realmente la tragas, la vomitas de verdad.

Todos nuestros estudiantes veteranos saben que en el xiulian de Falun Dafa puede aparecer este estado; en distintos niveles se reflejan diferentes estados. También hay estudiantes que tienen deseos más grandes, sus corazones de comer carne son muy fuertes y normalmente comen mucha carne. Mientras otros sienten que la carne tiene mucho olor, él no lo siente así y todavía puede comer. Para hacer que descarte este apego suyo, ¿qué se debe hacer? Cuando coma carne le dolerá el estómago y si no la come no le dolerá; se manifestará este estado, lo cual significa que ya no debe comer carne. ¿Acaso de ahora en adelante en nuestra vía ya no habrá más relación con la carne? No, no es así. ¿Cómo tratamos este asunto? El hecho de no poder comer carne proviene verdaderamente del interior de tu corazón. ¿Cuál es el

propósito? La obligación de dejar de comer carne impuesta en el xiulian en los templos y este tipo de reflejo nuestro de no poder comer son todos para eliminar esta clase de deseo y corazón de apego del hombre a la carne.

Algunos, cuando levantan sus tazones de arroz, si no hay carne casi no pueden tragar la comida; ese es precisamente un deseo de la gente común. Una mañana yo pasaba por la puerta trasera del Parque del Triunfo en la ciudad de Changchun. Tres personas salieron por la puerta trasera chillando y gritando fuerte, y una de ellas dijo: «¿Cómo que por practicar tal gong no se puede comer carne? ¡Aunque viva diez años menos, tengo que comer carne!». Es un tipo de deseo así de fuerte. Piensen todos: ¿no debe ser descartado este tipo de deseo? Definitivamente, debe ser eliminado. El proceso de xiulian es justamente para eliminar toda variedad de deseos y corazones de apego humanos. Para ser claro, si el deseo de comer carne no se elimina, ¿no significa que el corazón de apego no ha sido descartado? ¿Es posible cultivarse así hasta la Perfección? Por lo tanto, siempre que sea un corazón de apego, tiene que ser eliminado. Sin embargo, esto tampoco quiere decir que a partir de ahora ya no se comerá carne nunca más; no permitir que se coma carne, en sí mismo, no es el propósito, el propósito es no dejar que tengas este tipo de apego. Si durante el período en que no puedes comer carne eliminas este apego, más tarde quizás puedas comer carne nuevamente; entonces, al olerla ya no apesta y al comerla tampoco sabe tan fea; en ese momento, si la comes, no hay problema.

Cuando nuevamente puedas comer carne, ya no tendrás el apego, ya no tendrás el deseo por la carne. Pero habrá un gran cambio, después, al comer carne de nuevo, esta ya no es sabrosa; si se prepara en casa, la comes, y cuando no se prepara en casa, no la extrañas, pues ya no encuentras delicioso su sabor; aparecerá

tal estado. No obstante, el xiulian entre la gente común es muy complicado, si en casa siempre se cocina carne, con el tiempo la volverás a sentir sabrosa; después se repetirá, durante todo el transcurso del xiulian aparecerán reiteraciones. De repente otra vez no puedes comerla, entonces no la comas cuando no puedas, porque realmente no podrás comerla, porque si la comes tienes que vomitar; cuando puedas comerla, cómela, sigue el curso natural. Comer o no comer carne no es el propósito en sí, eliminar ese corazón de apego es el punto clave.

En esta vía nuestra de Falun Dafa se puede avanzar comparativamente más rápido; mientras elevas tu xinxing, atravesarás cada nivel con rapidez. Hay personas que originalmente nunca han tenido mucho apego a la carne y no les importa comerla o no. A esta clase de personas les lleva una o dos semanas moler ese corazón hasta que desaparece. Algunas personas necesitan uno, dos o tres meses, hasta quizás medio año; excepto en casos extremadamente especiales, no pasará más de un año para poder comer carne nuevamente. Esto se debe a que la carne ya es una parte principal de la comida del hombre. Pero aquellos en los templos, quienes se dedican exclusivamente a la cultivación, no pueden comer carne.

Hablemos un poco del entendimiento de la religión budista sobre comer carne. La más temprana religión budista original no prohibía la carne. En ese tiempo, cuando Sakya Muni conducía a sus discípulos a cultivarse penosamente en el bosque, no existía en absoluto este precepto de abstención a la carne. ¿Por qué no? Porque cuando Sakya Muni transmitía su Fa hace más de 2.500 años, la sociedad humana estaba muy atrasada, en muchas regiones había agricultura pero en muchas otras aún no había, y la tierra cultivable era muy limitada, ya que por todas partes había bosques. La provisión de granos era muy ajustada y también muy

escasa. El hombre, apenas surgido de las entrañas de la sociedad primitiva, vivía principalmente de la caza, así que en muchas regiones el alimento principal era la carne. Sakya Muni —a fin de hacer abandonar al máximo los corazones de apego humanos— no dejaba que sus dizi entraran en contacto con ninguna riqueza, ningún objeto ni demás cosas, y los conducía a mendigar comida y pedir limosna. Comían cualquier cosa que les dieran, pues siendo cultivadores tampoco podían elegir la comida, y entre la comida que les daban probablemente había carne.

La religión budista original, sin embargo, tenía la abstención de hun. Esto proviene precisamente de la religión budista original, pero ahora se tilda a comer carne como hun. En realidad, en aquel entonces hun no se refería a la carne, sino a la cebolla de verdeo, al jengibre, al ajo, a esta clase de cosas. ¿Por qué se los consideraba hun a estos? Hoy en día, incluso muchos monjes no pueden explicarlo claramente, pues muchos de ellos no se cultivan concretamente y tampoco saben muchas cosas. A las cosas que transmitió Sakya Muni se las llama “jie, ding, hui”. Jie significa abstenerse de todos los deseos de la gente común; ding significa que el cultivador practica el xiulian completamente en un estado de concentración, en meditación con las piernas cruzadas, tiene que entrar completamente en ding. Todas las cosas que interferían para que no se pudiera entrar en ding, para que no se pudiera hacer el xiulian, se consideraban totalmente como graves interferencias; y si alguien come cebolla de verdeo, jengibre o ajo, el olor es muy fuerte. En aquel entonces los monjes formaban círculos de siete u ocho personas en bosques, en cuevas de montañas, para meditar con las piernas cruzadas; meditaban en redondo, formando círculos y círculos. Si alguien comía estas cosas, producía un olor muy fuerte y penetrante que afectaba la meditación y la capacidad de otros para entrar en ding, perturbando seriamente el refinamiento de gong de los demás. Por consiguiente, había un

precepto que los consideraba hun y prohibía comer estas cosas. A muchos seres vivos que se exteriorizan con el xiulian del cuerpo humano les molestan esos olores turbios. La cebolla de verdeo, el jengibre y el ajo también pueden provocar que el hombre produzca deseos, y cuando come mucho también se vuelve adicto, por eso estos se consideraban hun.

En el pasado, muchos monjes que después de haber practicado el xiulian hasta niveles muy altos se encontraron en el estado de tener el gong abierto o semiabierto, supieron también que durante el curso del xiulian esos preceptos no son importantes. Si se puede dejar ese corazón, esa materia por sí misma no puede ejercer ningún efecto, pues aquello que verdaderamente interfiere en el hombre es precisamente ese corazón. Por eso, a lo largo de la historia, los monjes elevados también han visto que para el hombre el asunto de comer carne no es algún tema clave, el asunto clave está en poder dejar o no ese corazón, sin el corazón de apego se puede comer cualquier cosa para llenar el estómago. Dado que en los templos han estado haciendo el xiulian justamente de esta manera, mucha gente está acostumbrada a esto. Además ya dejó de ser meramente una cuestión de precepto, pues se ha convertido en un reglamento y requisito de los templos y no se puede comer carne en absoluto; se ha hecho costumbre cultivarse de este modo. Hablemos sobre el monje Jigong, quien fue realzado en obras literarias; los monjes deben abstenerse de comer carne, pero él la comía y por eso lo convirtieron en una figura muy destacada. En realidad, cuando Jigong fue expulsado del Templo Lingyin la comida se convirtió, naturalmente, en un problema principal para él y su vida hasta corrió peligro. Para llenar el estómago, agarraba lo que fuera y lo comía con tal de llenar la barriga; no tenía apego a ninguna comida en particular, le era indiferente. Habiendo hecho el xiulian hasta ese punto, él comprendía este principio; en realidad, Jigong solo comió carne

ocasionalmente, una o dos veces. Pero ni bien se habla sobre un monje que come carne, a los escritores les viene el interés, y cuanto más asombroso es un tema, tanto más quiere leerlo la gente; entonces, ya que las obras literarias se originan en la vida y van más allá de la vida, los escritores dieron a conocer a Jigong. En realidad, si uno puede descartar realmente ese corazón de apego, no importa qué coma uno para llenar el estómago.

En el sureste de Asia o en el sur de nuestro país, en las provincias de Guangdong y Guangxi, algunos religiosos budistas cuando conversan no dicen que ellos cultivan el estado de fo, como si este término fuese demasiado anticuado; ellos dicen que comen comida budista y son vegetarianos, lo cual significaría que por ser vegetarianos ya son cultivadores del estado de fo. Ellos consideran la cultivación del estado de fo como una cosa así de simple. ¿Acaso siendo vegetariano ya se puede cultivar el estado de fo? Todos saben, eso es solo un tipo de apego del hombre, un deseo, es simplemente un corazón tal, y ellos meramente han eliminado este único corazón. Aún hay que descartar los corazones de envidia, de contender, de exultación, de ostentación, toda clase de corazones humanos, hay tantos corazones humanos, y solo eliminando todos los corazones y todo tipo de deseos se puede alcanzar la Perfección con el xiulian. ¿Acaso tan solo eliminando este corazón de comer carne ya se puede cultivar el estado de fo? Esa afirmación no es correcta.

Sobre el tema de la comida del hombre, aún no es solo comer carne; uno no debe tener apego a ninguna comida, al igual que con otras cosas. Algunas personas dicen que solo les gusta comer cierta cosa, pero esto también es un deseo; los cultivadores, después de llegar a un determinado grado, no tienen este corazón. Por supuesto, el Fa nuestro que exponemos es muy alto y estamos exponiéndolo incorporando diferentes niveles; es imposible que llegues de

inmediato a este punto. Dices que te gusta comer precisamente esa cosa, pero cuando tu xiulian realmente llegue al momento en que ese apego deba eliminarse, simplemente no podrás comerla; cuando la comas, ya no te resultará sabrosa y posiblemente no tenga gusto a nada. Cuando yo trabajaba en una unidad de trabajo, el comedor siempre sufría pérdidas y más tarde tuvo que cerrar. Al cerrar, entonces todos llevaban su almuerzo. Pero cocinar algo a la mañana y salir apurado al trabajo era agotador. A veces compraba dos panes al vapor y un pedazo de tofu remojado en salsa de soja. En principio, algo así de simple y liviano debería estar bien, pero seguir comiéndolo siempre tampoco va, este corazón también tiene que ser quitado. Entonces, apenas miras el tofu sientes acidez y no puedes volver a comerlo; esto ocurre para prevenir que desarrolles un corazón de apego. Por supuesto, esto tiene que suceder después de que el xiulian ha llegado a un determinado grado; cuando apenas se empieza no ocurre así.

La Escuela Fo no habla de beber alcohol, ¿has visto a algún fo llevando una jarra de alcohol? Nunca. Yo dije que no se puede comer carne, pero que después de eliminar el apego a través del xiulian entre la gente común, no hay problema en comerla nuevamente en el futuro. Sin embargo, después de abstenerse del alcohol no se puede beber más. ¿Acaso no tienen gong los cuerpos de quienes refinan gong? Hay todo tipo de formas y estados de gong, y hay algunos gongneng que se manifiestan en la superficie de tu cuerpo, y todos son puros. Cuando bebes alcohol, “uhh”, todos se alejan de tu cuerpo, y en ese instante ya no tienes nada sobre tu cuerpo, pues todos temen ese olor. Que adquieras este hábito es muy detestable, pues beber alcohol embrolla la naturaleza de uno. ¿Por qué algunos grandes daoístas que hacen el xiulian quieren beber alcohol? Porque su espíritu primordial principal no realiza el xiulian, y ellos toman alcohol para anestesiar al espíritu primordial principal.

Algunas personas aman tomar alcohol tanto como a sus vidas, algunos se engolosinan con el alcohol y algunos beben tanto que ya están intoxicados, ni siquiera pueden levantar sus tazones de arroz si no beben alcohol, ya no pueden estar sin beber. Nosotros, que refinamos gong, no debemos comportarnos de esta manera. Beber alcohol es definitivamente una adicción, es un deseo y estimula los nervios de la adicción; cuanto más se bebe, tanto mayor es la adicción. Siendo una persona que refina gong, pensemos un poco: ¿no se debe quitar este corazón de apego? Este tipo de corazón también tiene que eliminarse. Pero alguien piensa: «No va, soy el responsable de recibir y despedir a los clientes» o «soy responsable de realizar negocios afuera y es difícil tratar asuntos sin beber». Yo digo que no es necesariamente así. En general cuando se hacen negocios, especialmente cuando se conversa sobre negocios con extranjeros o cuando se hacen contactos, tú puedes pedir un refresco, él un agua mineral o una cerveza. Nadie te fuerza a beber, tú bebes lo tuyo y bebes lo que puedes; especialmente entre los intelectuales aún menos puede aparecer tal cosa; frecuentemente es así.

Fumar es también un apego; algunos dicen que fumar puede levantar el ánimo, yo digo que eso es engañarse a sí mismo y a los demás. Cuando algunas personas se sienten cansadas después del trabajo o después de escribir un artículo, desean descansar un rato y fuman un cigarrillo, sienten que después del cigarrillo se reaniman. En realidad no es por eso, sino por haber tomado un rato de descanso. La mente humana puede crear un tipo de impresión falsa y también puede generar un tipo de ilusión. Entonces después realmente se forma un tipo de concepto, se forma una sensación falsa; sientes que fumar pareciera levantar tu ánimo, pero no puede hacerlo en absoluto, no produce ningún efecto. Fumar no tiene nada beneficioso para el cuerpo humano; a esta persona que fumó por mucho

tiempo, cuando el médico le hace la autopsia, ve que la tráquea y los pulmones por dentro están todos negros.

Nosotros, quienes refinamos gong, ¿no hablamos sobre purificar los cuerpos? Continuamente purificar el cuerpo y continuamente progresar hacia niveles altos. Sin embargo, tú sigues metiendo cosas adentro de tu cuerpo, ¿no vas justamente al revés que nosotros? Además, eso también es un deseo fuerte. Algunos saben que no es bueno, pero simplemente no pueden dejar de fumar. De hecho, les digo a todos que sin una guía mental correcta, dejar de fumar no resulta muy fácil. Como cultivador, tómalo desde el mismo día de hoy como un corazón de apego para descartar y fíjate si puedes dejarlo o no. Yo les aconsejo a todos que, si realmente quieren el xiulian, a partir de ahora dejen de fumar; les garantizo que van a poder hacerlo. En este campo de nuestro seminario nadie piensa en fumar; si deseas dejar de fumar, está garantizado que podrás hacerlo; cuando agarres un cigarrillo nuevamente, este no tendrá sabor. Leer esta lección del libro también produce el mismo efecto. Por supuesto, si no quieres el xiulian, no nos ocupamos; pero ya que eres un cultivador, pienso que debes dejar de fumar. Una vez cité un ejemplo como este, ¿has visto a algún fo o a algún dao sentado allí con un cigarrillo en la boca? ¿Cómo puede haber algo así? Siendo un cultivador, ¿cuál es tu meta? ¿Acaso no debes dejar de fumar? Por eso digo que si quieres el xiulian entonces déjalo, pues eso daña tu cuerpo y es además un tipo de deseo, justamente lo contrario de los requisitos para nosotros, los cultivadores.

Corazón de envidia

Cuando enseñé el Fa, frecuentemente hablo sobre el problema del corazón de envidia. ¿Por qué? Porque el corazón de envidia se

manifiesta extremadamente fuerte en China, es tan fuerte que ya se ha vuelto natural y uno por sí mismo ni siquiera lo percibe. ¿Por qué los chinos tienen un corazón de envidia tan fuerte? Esto también tiene su raíz de origen. Los chinos en el pasado fueron influenciados más profundamente por el confucianismo, así que tienen un carácter relativamente introvertido; cuando se enojan no lo expresan y tampoco expresan cuando están felices; ellos hablan del autodomínio y de Ren. Ya se han acostumbrado de este modo, por eso, nuestro pueblo entero ha formado un carácter muy introvertido. Naturalmente, este carácter tiene su ventaja, pues no se exhiben las virtudes internas. Pero también tiene su desventaja, que puede acarrear estados negativos. Particularmente habiendo llegado al período final del Fa, esta parte negativa se hace más prominente y puede hacer que aumente el corazón de envidia de la gente. Si alguien muestra sus cosas buenas, otros de inmediato se ponen muy envidiosos; incluso uno teme mencionar sus premios u otros beneficios ganados en el trabajo o fuera del mismo, pues cuando otros se enteran, se desequilibran en sus corazones. Los occidentales lo llaman envidia oriental o envidia asiática. Toda la región asiática ha sido influenciada de manera relativamente profunda por el confucianismo chino, así que también tiene algo de esto, pero solo en nuestra China se manifiesta, en comparación, más fuerte.

Esto tiene alguna relación con la doctrina del igualitarismo absoluto llevada a cabo en el pasado, «De caerse el cielo, todos mueren»; «Si hay un beneficio, divídanlo en partes iguales entre todos»; «¿Qué porcentaje diferente en el salario? Una porción para cada uno». Tal tipo de mentalidad aparenta ser bastante correcta, que todos sean iguales. Pero en realidad, ¿cómo pueden ser todos iguales? Los trabajos son distintos, los grados de responsabilidad en las funciones y los deberes tampoco son iguales. Este universo nuestro además tiene un principio que se llama sin pérdida no

hay ganancia, para ganar hay que perder. Entre la gente común se dice que el que no trabaja no gana, el que trabaja más gana más, el que trabaja menos gana menos, el que da más debe obtener más. El igualitarismo absoluto del pasado sostenía que todos los seres humanos son iguales al nacer y que son las vidas postnatales las que hacen cambiar a la gente. Yo digo que esa afirmación es demasiado absoluta, y cualquier cosa demasiado absoluta es incorrecta. ¿Por qué algunos nacen hombres y otros nacen mujeres? Además, ¿acaso no lucen diferentes? Algunos nacen enfermos o deformes, no son iguales. Vemos desde niveles altos que la vida humana entera que existe en otros espacios está puesta allí, ¿pueden ser iguales? Todos desean ser iguales, pero si esa vida humana suya no lo tiene, ¿cómo pueden ser iguales? No son iguales.

El carácter de los occidentales es comparativamente más extrovertido; se puede ver cuando ellos están felices y también se puede ver cuando están enojados. Esto tiene su parte buena, pero también su parte negativa: no poder aguantar pacientemente. El carácter occidental y el oriental difieren en los conceptos, y al llevar a cabo algo, el efecto producido es distinto. En el caso de los chinos, si uno es elogiado o tratado favorablemente por su jefe, otros sienten desequilibrio en sus corazones. Si alguien gana algo más de incentivo, lo oculta secretamente en su bolsillo para que otros no se enteren. Hoy en día es difícil ser un trabajador ejemplar: «Tú eres el trabajador ejemplar y trabajas bien, así que debes venir más temprano por la mañana e irte tarde; todo este trabajo hazlo tú, pues tú lo haces bien, nosotros no somos tan capaces»; hay todo tipo de ironías frías y burlas febriles, ni siquiera es fácil ser una buena persona.

Pero en el extranjero la diferencia es contundente. Si el jefe hoy encuentra que su empleado hizo bien su trabajo, le da más premios. Y el empleado cuenta con regocijo los billetes uno por

uno delante de los demás y dice: «Oh, hoy el jefe me ha dado tanto dinero»; les dice alegremente a todos y los cuenta uno por uno sin ninguna consecuencia. Pero en China, si alguien gana un incentivo extra, hasta el jefe le dice que lo esconda rápidamente y que no deje que otros lo vean. En el extranjero, cuando un niño saca cien puntos en la escuela, corre alegremente de la escuela a su casa gritando: «¡Hoy saqué cien puntos, saqué cien puntos!». Los vecinos abren las puertas y dicen: «Hola, Tomás, ¡qué buen niño eres!». Otros abren las ventanas: «Hola, Jack, qué bien». Pero si esto ocurre en China, él está acabado. «¡Saqué cien puntos! ¡Saqué cien puntos!». Este niño corre desde la escuela hasta su casa y, aun sin abrir la puerta, dentro de otra casa ya comienzan a refunfuñar: «¿Qué tiene de extraordinario? Meramente ha sacado cien puntos, ¿de qué presume? ¡Quién no ha sacado nunca cien puntos!». Ambas mentalidades diferentes producen resultados diferentes. Se pueden producir corazones de envidia; cuando a alguien le va bien, los demás no solo no se alegran por él, sino que sus corazones se desequilibran. Surgirá este problema.

Unos años atrás, el igualitarismo absoluto simplemente embrolló la mentalidad de la gente. Doy un ejemplo específico. Esta persona siente que en su unidad laboral los demás no son tan capaces como él, que lo que sea que haga lo hace bien, y se considera realmente extraordinario. En su corazón piensa: «Que me den el puesto de director de la fábrica o de gerente, yo soy capaz de tomar esos cargos; que me den un puesto oficial aún más importante, pues también puedo hacerlo; pienso que incluso podría ser apto para ser primer ministro». Probablemente el jefe también diga que esta persona es realmente capaz, que puede hacer cualquier cosa. Quizás todos sus colegas también digan que esta persona es realmente apta, hábil y talentosa. Pero en su grupo de trabajo o en la misma oficina hay alguien que no hace bien ningún trabajo y no puede hacerse responsable de nada. Un día

esta persona incompetente es ascendida a un puesto importante –él no fue ascendido– y hasta se convierte en su jefe. Entonces él se desequilibra en su corazón y comienza a mover los hilos de abajo hasta arriba, quejándose de indignación; está tan envidioso.

Les hablo a todos de un principio así, un principio que la gente común no es capaz de comprender: tú consideras que eres capaz de hacer todo bien, pero no lo tienes en tu vida; él no hace nada bien, pero lo tiene predestinado en su vida y por eso le dan un puesto importante. No importa cómo piense una persona común, eso es el punto de vista de una persona común. Al modo de ver de las vidas superiores, el desarrollo de la sociedad humana está progresando meramente de acuerdo con el orden y las normas del desarrollo específicamente determinados; por lo tanto, lo que haces en tu vida humana entera, ellas de ninguna manera lo arreglan según tus capacidades. En la religión budista se habla sobre la retribución del yeli, ellas arreglan tu vida según tu yeli; no importa cuán capaz eres, si no tienes *de*, quizás no tengas nada en esta vida. Tú ves que él no sabe hacer nada, pero él tiene gran *de*, es un alto funcionario y le llega una gran riqueza. Una persona común no puede ver este punto y siempre siente que debe hacer exactamente las cosas que ella misma piensa que debe hacer. Por eso, tal persona compite y pelea durante toda su vida y su corazón sufre mucho daño; él siente mucha amargura, está muy agotado y dentro del corazón siempre está desequilibrado. No come ni duerme bien y está descorazonado, sin voluntad, y al llegar a la vejez ya ha hecho un gran embrollo en su cuerpo y le vienen toda clase de enfermedades.

Entonces nosotros, los cultivadores, aún menos debemos comportarnos de este modo; nosotros los cultivadores hablamos de seguir el curso natural: si algo te pertenece, no lo pierdes, y si algo no es tuyo, no lo consigues por más que luches. Por supuesto,

esto tampoco es absoluto. Si todo fuera tan absoluto, tampoco existiría el problema de que el hombre cometa maldades, es decir que pueden existir algunos factores inestables. Sin embargo, nosotros, siendo personas que refinan gong, en principio los Fashen del Maestro se hacen cargo, y por más que otros deseen tomar tus pertenencias, no pueden. Por eso hablamos de seguir el curso natural; a veces piensas que esa cosa es tuya e incluso los demás te dicen que esta cosa es tuya, pero en realidad no es tuya. Probablemente consideres que es tuya, pero en última instancia no es tuya y, en medio de esto, se te pone a prueba para ver si puedes dejarlo o no; si no puedes dejarlo, entonces es un corazón de apego y se tiene que emplear este medio para quitarte este corazón de búsqueda de beneficios, es precisamente esta cuestión. Dado que la gente común no se ilumina a este principio, al estar enfrente de beneficios todos quieren competir y contender.

El reflejo del corazón de envidia entre la gente común es simplemente demasiado intenso, y en la comunidad del xiulian, a lo largo del tiempo, esto también ha sido siempre bastante prominente. Los diferentes estilos de gong no se aceptan entre sí; que tu gong es bueno, que el gong de él es bueno, elogios, críticas, hay de todo; yo veo que todos estos pertenecen a ese nivel de curar enfermedades y fortalecer el cuerpo. Aquellos que contienden entre sí, en su mayoría son todos gong embrollados traídos por algunos futi y tampoco hablan del xinxing. Hay gente que, habiendo practicado gong por más de 20 años, no ha exteriorizado gongneng, mientras que otra gente, apenas empieza a practicar, exterioriza gongneng; entonces el corazón de aquel se desequilibra: «Practico gong hace más de 20 años sin exteriorizar gongneng y él ya los exteriorizó. ¿Qué clase de gongneng exteriorizó?». Y en su corazón se enfurece bastante: «¡Eso es futi, zouhuo rumbo!». Mientras el maestro de qigong dirige una clase, a algunos sentados allí tampoco les convence: «¿Eh? ¿Qué

tipo de maestro de qigong es ese? Esas cosas que dice, ni tengo ganas de escucharlas». Quizás ese maestro de qigong realmente no sepa hablar tan bien como él, no obstante, ese maestro de qigong habla solo sobre las cosas de su propia vía. En cambio, esta persona aprende cualquier cosa, tiene un montón de certificados de graduación, participa en todas las clases de cualquier maestro de qigong y de veras sabe mucho, sabe más que ese maestro de qigong. Pero, ¿de qué le sirve? Son todas cosas para eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo, y cuanto más se llena de ello, más desordenados y complicados están los mensajes y más difícil le resulta cultivarse; queda todo embrollado. El xiulian genuino habla de enfocarse en una sola vía, sin tomar ninguna desviación. Entre los cultivadores del Dao genuinos también se refleja lo mismo: no se aceptan entre sí, y cuando no eliminan el corazón de contender, también producen fácilmente el corazón de envidia.

Les contamos una historia: Shen Gongbao, del libro *Crónica de la Investidura de los Dioses*, consideraba que Jiang Ziya era viejo e incompetente; sin embargo, la Honorable Divinidad del Origen mandó a Jiang Ziya a conceder títulos a los dioses. Entonces, dentro de su corazón Shen Gongbao se desequilibró: «¿Por qué razón lo mandan a él a conceder títulos a los dioses? Mira cuán formidable soy yo, Shen Gongbao, si mi cabeza es cortada, aún puedo volver a colocármela. ¿Cómo no me dicen a mí que vaya a concederles títulos a los dioses?». Él se volvió tan envidioso que siempre le causaba problemas a Jiang Ziya.

En aquella época de Sakya Muni, la religión budista original sí hablaba sobre los gongneng, pero ahora nadie en la religión budista se atreve a mencionarlos. Si lo haces, dirán que estás endemoniado. ¿Qué gongneng? Ellos no los reconocen en absoluto. ¿Por qué? Los monjes de hoy no saben en absoluto de qué se trata. Sakya Muni tenía diez dizi principales, y Mu Jianlian

fue descrito por él como el número uno en poderes divinos. Sakya Muni también tenía dizi mujeres, y una de ellas, que se llamaba Lian Huase, asimismo era la primera en cuanto a poderes divinos. Después de que la religión budista llegó a China, aparecieron en la historia muchos monjes de altos niveles, tales como Damo, quien vino a China usando un tallo de junco para cruzar el río. Sin embargo, durante el desarrollo de la historia, los poderes divinos fueron siendo cada vez más rechazados. La razón principal es que los monjes superiores, los monjes dirigentes, los abades de los templos, etcétera, no necesariamente son hombres de grandes cualidades innatas, y aunque sean abades o monjes superiores, esos son meramente puestos de trabajo entre la gente común; ellos también están en el xiulian, solo que se cultivan de esta manera, se dedican a esto. Tú te cultivas en casa como un aficionado. Pero poder completar o no el xiulian tiene que depender totalmente de la cultivación de ese corazón; es igual para todos, y si falta apenas un poco, no va. Pero ese monje menor que prepara el fuego y cocina no necesariamente tiene una cualidad innata pequeña. Mientras más amargas soporte el monje menor, más fácilmente se le abrirá su gong, y cuantas más comodidades goce ese monje superior, más difícil le resultará abrir el gong, porque esto conlleva la cuestión de la transformación del yeli. El monje menor siempre trabaja dura y fatigosamente, así paga más rápido su ye, se ilumina más rápidamente, y quizás un día de repente se le abre el gong. Con esta abertura del gong y de la iluminación o semiiluminación, emergen poderes divinos y los monjes de todo el templo quieren venir a consultarlo, muchos lo admiran. Entonces este monje dirigente ya no lo soporta más, «¿Cómo hago para seguir siendo el monje dirigente? ¿Qué iluminación? Él está zouhuo rumbo, expúlsenlo del templo». Es expulsado del templo. Con el correr del tiempo, ya nadie en la religión budista de nuestra región Han se atreve a hablar de los gongneng. Miren qué grandes gongneng tenía Jigong: transportaba maderas desde la montaña

Emei y desde adentro de un aljibe las arrojaba una tras otra hacia arriba; igualmente, al final, fue expulsado del Templo Lingyin.

Este problema del corazón de envidia es muy grave porque involucra directamente el asunto de si podemos cultivar la Perfección o no. Mientras la envidia no se elimine, todos los corazones que la persona cultivó y refinó se vuelven muy frágiles. Aquí hay una regla: si el hombre, en el transcurso del xiulian, no elimina el corazón de envidia, no puede obtener el Fruto Recto, absolutamente no puede obtener el Fruto Recto. Quizás todos hayan oído que en el pasado el fo Amituo habló sobre reencarnarse con ye; sin embargo, eso ciertamente no puede suceder si no se elimina el corazón de envidia. Si falta un poco en otros aspectos, irse y venir con ye pequeño a otra vida y hacer el xiulian otra vez, quizás pueda andar, pero si no se quita el corazón de envidia, absolutamente no va. Hoy les digo a quienes refinan gong: no te apegues así a lo ilusorio sin iluminarte, la meta que quieres alcanzar es realizar el xiulian hacia niveles más altos, y el corazón de envidia tiene que ser eliminado. Por eso sacamos esto afuera y lo explicamos particularmente.

El tema de curar enfermedades

Cuando hablo sobre curar enfermedades, no te estoy enseñando a curar. Ninguno de los dizi genuinos de Falun Dafa puede curarle enfermedades a la gente. Una vez que lo hagas, todas las cosas de Falun Dafa que llevas en tu cuerpo serán recobradas por mis Fashen. ¿Por qué se considera tan grave este asunto? Porque es un tipo de fenómeno que desbarata a Dafa. Ni hablar de que daña tu cuerpo, incluso hay gente a la cual le cosquillean sus manos una vez que ha tratado enfermedades y a cualquiera que ve lo arrastra para darle tratamiento, alardeando de sí misma, ¿no es esto un corazón de apego? Esto afecta gravemente al xiulian de la gente.

Muchos falsos maestros de qigong se han aprovechado de la mentalidad de las personas comunes de querer tratar enfermedades para la gente después de aprender qigong, entonces te enseñan esta cosa. Dicen que emitir qi puede curar enfermedades, ¿no es eso una broma? Tú eres qi y él también lo es, ¿acaso ya le curas las enfermedades a la gente meramente emitiendo qi? ¿Quizás esos qi de otros te afecten a ti! Entre qi y qi no hay función de restricción. Cuando alguien exterioriza gong en el xiulian de alto nivel, lo que emite es materia de alta energía, y esta verdaderamente puede curar, puede controlar las enfermedades y puede tener el efecto de restringirlas; no obstante, no puede eliminarlas de raíz. Por eso, para ser capaz de curar enfermedades verdaderamente, hay que tener gongneng a fin de poder curar íntegramente la enfermedad. Para cada tipo de enfermedad hay un tipo de gongneng correspondiente y específico para tratarla y curarla; digo que incluso hay miles de clases de gongneng que son solo para curar enfermedades; cuantas clases de enfermedades haya, existen tantas clases de gongneng específicos para curarlas. Sin estos gongneng, aunque hagas que salgan flores de tus manos, tampoco sirve.

En estos años, algunas personas han hecho de la comunidad del xiulian un gran embrollo. Entre aquellos maestros de qigong que salieron verdaderamente para eliminar enfermedades y fortalecer los cuerpos para la gente –aquellos que salieron al comienzo para preparar este camino–, ¿dónde hay quienes le enseñaron a la gente a curar enfermedades? Todos quitaban tus enfermedades o te enseñaban cómo hacer el xiulian, cómo fortalecer tu cuerpo, o sea, te enseñaban un juego de métodos de gong y después, por medio de tu propio entrenamiento y práctica, eliminabas tus enfermedades. Más tarde, cuando aparecieron los falsos maestros de qigong, enturbiaron el ambiente y quienes querían curar enfermedades se atraían futi; era definitivamente

así. Bajo las circunstancias de aquel entonces, también había algunos maestros de qigong que trataban enfermedades; eso fue para concordar con ese tipo de fenómeno celestial de aquel tiempo. Pero eso no es una técnica de la gente común y no puede mantenerse para siempre, fue creado por los cambios del fenómeno celestial de aquel tiempo, fue simplemente un producto de aquel período. Después se hizo algo como especializarse en enseñar a otros a curar enfermedades y entonces se embrolló. ¿Puede una persona común ser capaz de curar enfermedades en tres o cinco días? Algunos dicen: “Yo puedo curar esta o esa enfermedad”. Te digo, todos los que son así llevan futi, ¿sabes qué cosas se tienden sobre tu espalda? Cuando tienes futi, tú mismo no lo percibes ni lo sabes, incluso te sientes bien y competente.

Los maestros genuinos tienen que atravesar una cantidad de años de sufrida cultivación para, solo entonces, poder alcanzar una meta como esta. Cuando tratas una enfermedad para alguien, ¿has pensado si tienes o no esta clase de poderoso gongneng que puede eliminar este yeli para él? ¿Has recibido alguna vez una enseñanza genuina? ¿Ya puedes curar enfermedades después de dos o tres días? ¿Puedes curar enfermedades con tus manos de persona común? No obstante, estos falsos maestros de qigong se agarran de tus puntos débiles, se agarran de los corazones de apego del hombre; ¿acaso no persigues curar enfermedades? Bien, él organiza un curso de curación de enfermedades, especializado para enseñarte técnicas de sanación. La tal aguja de qi, el tal método de irradiación de luz, descargar, compensar, los llamados tratamientos por puntos de acupuntura, el tal método de agarre, hay bastantes variantes; el propósito es sacarte dinero.

Hablaremos ahora sobre el método del agarre. La situación que hemos visto es así: ¿por qué el hombre tiene enfermedades? La causa fundamental de que tenga enfermedades y de todos los

infortunios es el yeli, ese campo de yeli de materia negra. Ese pertenece a las cosas con la característica yin, pertenece a las cosas no buenas. Y esas entidades no buenas también son cosas yin, todas pertenecen a lo negro; por eso son capaces de subirse, pues este ambiente les resulta propicio. Esa es la causa fundamental por la cual uno se enferma y es la fuente principal de las enfermedades. Por supuesto, existen otras dos formas: una es esa muy, pero muy pequeña entidad inteligente de muy alta densidad, es algo como una masa de yeli; la otra es algo como un tipo de tubería de transporte, lo cual se ve relativamente poco, y todo viene acumulado por los antepasados de uno, existe también esta situación.

Hablemos sobre lo más común; en el lugar donde una persona tiene un tumor, una inflamación, un crecimiento anormal de los huesos o cosas así, en otro espacio allí se encuentra echada una entidad inteligente; en un espacio muy profundo hay una entidad. Un maestro corriente de qigong o alguien con gongneng comunes no puede verla, tan solo puede ver que el cuerpo humano tiene qi negro. Donde hay qi negro es precisamente donde está la enfermedad; es correcto decir esto. Sin embargo, el qi negro no es la causa fundamental de las enfermedades, sino que en un espacio aún más profundo hay una de esas entidades, y ese es el campo emitido por esa. Por lo tanto, algunos hablan sobre descargar y expulsar el qi. ¡Anda, descarga! En un rato se producirá otra vez; algunas entidades tienen mucha fuerza y apenas descargas qi lo jalen nuevamente, lo pueden recobrar por sí mismas; con tratamientos comunes no se cura.

De acuerdo a cómo se ve con gongneng extrasensoriales, donde hay qi negro se considera que hay qi patogénico; desde el punto de vista de la medicina tradicional china, el canal de energía de ese lugar está obstruido y el qi y la sangre no pueden pasar, el canal está atorado; para la medicina occidental, ese

lugar presenta úlcera, tumor, protuberancia en los huesos, inflamación u otras manifestaciones; cuando se refleja en este espacio presenta justamente estas formas. Después de quitar esa cosa, descubrirás que en el cuerpo de este lado no hay nada. Sea una protuberancia del disco vertebral lumbar o una proliferación en los huesos, después de quitar esa cosa y expulsar el campo, descubres que el enfermo inmediatamente se pone bien. Al tomar otra radiografía, tal protuberancia del hueso no está más, pues la causa fundamental era precisamente que esa cosa estaba generando un efecto.

Algunos dicen que con tres días se pueden curar enfermedades, con cinco días se pueden curar enfermedades, y te enseñan el método del agarre. ¡Déjame ver cómo la agarras! El ser humano es lo más débil, mientras que esa entidad es muy feroz. Esa controla tu cerebro, juega contigo dándote vueltas y hasta puede acabar fácilmente con tu vida. Dices que la quieres agarrar, ¿cómo lo harás? Con estas manos tuyas de persona común no puedes alcanzarla; como agarras aquí y allí sin tino, esa ni te hace caso e incluso se ríe de ti a tus espaldas; tú agarras embrolladamente por un rato, es muy ridículo; si realmente logras tocarla, herirá inmediatamente tu mano, ¡eso sí es una herida real! En el pasado traté a algunas personas cuyas manos parecen normales, ningún examen físico puede encontrar enfermedades en sus cuerpos o en sus dos manos, pero simplemente no pueden levantarlas y las tienen así colgando, me he topado con este tipo de enfermos. Ese cuerpo suyo en otro espacio está herido, entonces él realmente está inválido. Si ese cuerpo tuyo es herido, ¿acaso no te quedas inválido? Alguien me preguntó: Maestro, ¿puedo refinar gong? He sido esterilizado, o me han extirpado tal cosa. Digo que todo esto no afecta nada, porque ese cuerpo tuyo en otro espacio no ha sido intervenido quirúrgicamente y, al refinar gong, es ese cuerpo el que está generando efectos. Por lo tanto, acabo de decir

que si intentas atraparla, no puedes tocarla y tampoco te presta atención; si llegas a tocarla, probablemente dañe tu mano.

Para apoyar las actividades de qigong a gran escala a nivel nacional, llevé a algunos discípulos a participar en la Exposición Oriental de la Salud en Beijing. Las dos veces que participamos fuimos los más destacados. En la primera exposición nuestro Falun Dafa fue honrado como el sistema estrella de gong, y en la segunda exposición había tantos visitantes que no sabíamos qué hacer. En otros puestos no había mucha gente, mientras que alrededor del nuestro se colmaba de gente. Hacían tres filas, la primera fila era de quienes habían tomado y agotado los turnos para la mañana, la segunda fila esperaba inscribirse para la tarde, la otra fila aguardaba por mi autógrafo. Nosotros no curamos enfermedades, ¿entonces por qué hicimos esto? Porque esto fue para apoyar las actividades nacionales de qigong en gran escala y contribuir con este emprendimiento, por esta razón participamos.

Repartí mi gong a los dizi que llevé conmigo, una porción para cada uno, todas las cuales eran masas de energía compuestas por cientos de clases de gongneng. Sellé sus manos, no obstante, aun así las manos de algunos fueron mordidas hasta ampollarse y sangrar, y eso incluso pasó frecuentemente. Esa cosa es tan feroz, ¿piensas atreverte a tocarla con tus manos de persona común? Además no puedes agarrarla y tampoco funciona sin esa clase de gongneng. Porque en otro espacio, lo que piensas que vas a hacer, apenas lo piensa tu cerebro, esta cosa lo sabe, y cuando quieres agarrarla, ya ha huido hace rato. Pero cuando el enfermo sale por la puerta, esta se sube al cuerpo inmediatamente y la enfermedad brota otra vez. Para curarla se debe tener esta clase de gongneng; entonces, al extender la mano, con un ¡pah! ya la fijas allí. Después de fijarla, tenemos además otra clase de gongneng que en el pasado se llamaba gran método para capturar el alma; esa clase de

gongneng es aún más poderosa y puede jalar hacia fuera al espíritu primordial entero de una persona, y esa persona inmediatamente no puede moverse más. Este gongneng tiene una característica puntual, lo usamos específicamente para agarrar esta cosa. Todos saben que cuando el fo rulai enfocó a Sun Wukong con aquel tazón en su mano de esta manera, aunque Sun Wukong tenía un cuerpo enorme, en un instante se convirtió en un pequeño puntito. Este gongneng justamente puede generar tal efecto. No importa qué tan grande o pequeña sea la entidad, la lanzas de una vez a la mano, la agarras, y ya se vuelve muy pequeña.

Además, extender la mano adentro del cuerpo físico de un enfermo para agarrar a la entidad y además sacarla, eso no va. Eso puede perturbar la mente de la gente común, no se permite en absoluto hacerlo de esta manera; aunque sea posible, igualmente no puede hacerse así. La mano que uno extiende adentro es esa mano de otro espacio. Supongamos que alguien está enfermo del corazón; mientras esta mano se extiende apuntando hacia el lugar del corazón para agarrarla, la mano que está en otro espacio entra. En un instante, después de agarrarla muy rápidamente, tu mano exterior también la agarra, y juntando ambas manos ya la tienes capturada. Esa es muy feroz y a veces se mueve en las manos escarbando hacia dentro, a veces muerde y a veces hasta chilla. Aunque parezca muy pequeña atrapada en tus manos, de soltarla se vuelve muy grande. Esto no es algo que cualquiera puede hacer; sin esa clase de gongneng uno no puede tocarla en absoluto; de ningún modo es algo tan simple como se imagina.

Por supuesto, es posible que en el futuro se permita que exista este tipo de forma de curar enfermedades con qigong, en el pasado también ha existido siempre. Pero esto requiere una condición, esta persona debe ser alguien que practica el xiulian; entonces, durante el curso de su xiulian, por su corazón de misericordia,

está bien si hace algo así para unas pocas personas buenas. Pero él no puede eliminar completamente este ye para otros porque su poderosa virtud no es suficiente, por lo tanto, la tribulación aún está, solo que la enfermedad específica se habrá curado. Un pequeño maestro corriente de qigong no es una persona que ha obtenido el Dao en el xiulian, él solo puede empujar la enfermedad hacia adelante para otros; también es posible que la transforme, también es posible que la transforme en otras tribulaciones. Pero posiblemente él mismo no es consciente del proceso de empuje; si su método de gong cultiva la conciencia asistente, entonces es su conciencia asistente quien lo hace. Los practicantes de algunos métodos de gong parecen ser muy famosos, sin embargo, muchos grandes maestros de qigong renombrados no tienen gong, porque todo el gong se encuentra en el cuerpo de sus espíritus primordiales asistentes. Es decir, en el curso del xiulian se permite tratar enfermedades de esta manera porque hay personas que se perpetúan en este nivel; él ha practicado por más de diez años, decenas de años, sin poder salir de este nivel, por eso se la pasa siempre tratando y tratando enfermedades durante toda su vida. Ya que está en este nivel, se le permite hacerlo así. Pero los dizi que realizan el xiulian de Falun Dafa no pueden tratar enfermedades en absoluto. Leerle al enfermo este libro, si el enfermo puede aceptar, esto puede curar la enfermedad, pero el efecto varía de acuerdo con la magnitud del yeli de las diferentes personas.

La curación en el hospital y la curación por qigong

Hablemos sobre el tema de la relación entre la curación en el hospital y la curación por qigong. Algunos médicos de la medicina occidental no reconocen al qigong, se puede decir

que la mayoría. Su explicación es: «Si el qigong puede tratar enfermedades, ¿para qué se necesitan nuestros hospitales? ¿Pues reemplacen ustedes nuestros hospitales! Si vuestro qigong puede curar enfermedades con un toque de mano sin siquiera usar inyecciones ni ingerir medicamentos u hospitalizar, ¿no sería bueno que reemplazaran a nuestros hospitales?». Tal declaración realmente no tiene mucha razón, es muy irracional. Hay personas que no comprenden el qigong; en esencia, el tratamiento por qigong no puede ser igual que los métodos de tratamiento de la gente común, porque no es una técnica de la gente común, es una cosa sobrenatural. Entonces, si una cosa sobrenatural perturba a la sociedad humana común a gran escala, ¿se puede permitir eso? Un fo es tan poderoso, con un solo movimiento de su mano, las enfermedades de todos los seres humanos no existirían más. ¿Por qué no lo hace? Además, hay tantos fo, ¿por qué no manifiestan ellos corazones de misericordia y hacen que tu enfermedad se cure? Porque la sociedad humana común es justamente así; nacer, envejecer, enfermar y morir son simplemente este estado; todo tiene relación causal y predestinada, todo es el ciclo de la retribución del yeli; si contraes una deuda, tienes que devolver.

Si tú curas la enfermedad de alguien, esto equivale a desbaratar tal principio, ya que entonces todos podrían hacer cosas malas sin tener que pagar por ello, ¿puede funcionar eso? A la gente en el xiulian le surge el corazón de misericordia, pero cuando aún no tienes un poder tan poderoso como para resolver completamente este problema, se permite que trates enfermedades; esto es porque se exteriorizó tu corazón de misericordia, entonces se te permite actuar de esta manera. Sin embargo, si realmente eres capaz de resolver problemas de este tipo, no va que los resuelvas a gran escala. De esa manera desbaratarías gravemente el estado de la sociedad humana común, así que no se permite. Por eso,

reemplazar a los hospitales de la gente común con el qigong no va en absoluto, pues el qigong es un Fa dentro de lo extraordinario.

Si en China, este lugar, se establecieran hospitales de qigong –suponiendo que se permitiera hacerlo así– y todos los grandes maestros de qigong salieran para tratar enfermedades, mira, ¿cómo sería? No se permite hacerlo así, pues todos salvaguardan este estado de la sociedad humana común. Si se establecieran hospitales de qigong, clínicas de qigong, centros de rehabilitación y resorts de recuperación, ni bien se establecieran, la eficacia de los tratamientos de esos maestros de qigong bajaría inmediatamente y el efecto curativo dejaría inmediatamente de funcionar. ¿Por qué? Porque ellos habrían hecho estas cosas de la gente común, entonces tendrían que estar a la misma altura que el Fa de la gente común, y al estar en el mismo nivel del estado de la gente común, el efecto de su tratamiento tiene que ser igual al de los hospitales. Por eso sus tratamientos no funcionan y ellos también empiezan a hablar de que requieren varios procesos terapéuticos para curar; frecuentemente es así.

De todas maneras, con o sin hospitales de qigong, nadie puede negar que el qigong puede curar enfermedades. El qigong fue popularizado en la sociedad hace ya mucho tiempo, y tantas personas efectivamente han alcanzado el objetivo de eliminar sus enfermedades y fortalecer el cuerpo por medio de la práctica de gong. No importa si es que el maestro de qigong empuja y traslada la enfermedad o como sea, de todos modos, ahora no tiene esa enfermedad; es decir, nadie puede negar que el qigong puede curar enfermedades. La mayoría de los que buscan maestros de qigong para ser tratados padece enfermedades desconocidas y difíciles que no se curan en los hospitales, entonces acude a los maestros de qigong para probar suerte y, como resultado, se cura. Quienes pueden curarse en los hospitales no buscan a los maestros de

qigong, especialmente al principio toda la gente pensaba de esta manera, por eso el qigong sí puede tratar enfermedades. Es solo que esto no puede hacerse como otras cosas en la sociedad de la gente común. Una intromisión a gran escala no está permitida en absoluto, mientras que hacerlo a una escala pequeña, no influyente, discreta y silenciosa, se puede permitir, pero no se pueden curar enfermedades completamente; esto también es seguro. Usar el qigong uno mismo para fortalecerse y eliminar las enfermedades es lo mejor.

Hay también algunos maestros de qigong que dicen que los hospitales no pueden curar enfermedades y que ahora la efectividad de los tratamientos del hospital es así y así. ¿Qué decimos nosotros? Por supuesto, existen razones desde distintos aspectos. Lo principal, según yo lo veo, es aún el bajo estándar moral humano, el cual ha generado todo tipo de enfermedades raras; los hospitales no pueden curarlas y los medicamentos tampoco sirven, además existen muchos medicamentos falsos; todo eso es la corrupción de la sociedad causada por el hombre, que ha llegado hasta este grado. Que tampoco nadie culpe a otros, pues todos han generado el efecto de echar leña al fuego, por lo tanto, cada persona encontrará tribulaciones y penurias en el xiulian.

Algunas enfermedades no pueden ser diagnosticadas en los hospitales, pero ciertamente existen. A algunas personas se les diagnostica que están enfermas, pero ni siquiera se sabe cómo se llaman las enfermedades, porque nunca se las había observado antes; los hospitales llaman a todas estas, “enfermedades modernas”. ¿Pueden los hospitales curar enfermedades o no? Por supuesto que sí. Si los hospitales no pudieran curar enfermedades, ¿cómo es que la gente puede creer en ellos y todos acuden a ellos para curarse? Los hospitales aún pueden curar enfermedades, solo que sus métodos

de tratamiento pertenecen al nivel de la gente común, mientras que esas enfermedades son sobrenaturales, y algunas son bastante graves. Por eso los hospitales dicen que las enfermedades tienen que ser tratadas en la etapa inicial, pues no pueden curar enfermedades avanzadas, además, con dosis altas de medicamentos, la gente también se intoxica. El nivel de los tratamientos médicos de hoy es igual al de nuestra ciencia y tecnología; todos se encuentran en este nivel de la gente común y, por lo tanto, tienen simplemente este tipo de efecto curativo. Hay una cuestión que debe ser aclarada, tanto la curación por qigong común como el tratamiento en los hospitales solo empujan y trasladan la tribulación –que es la razón fundamental de las enfermedades– para después; la empujan y trasladan hacia la mitad posterior de la vida o más adelante, pero al yeli no lo tocan en absoluto.

Hablemos nuevamente sobre la medicina china. La curación con la medicina china es muy cercana a la curación con qigong. En la antigua China básicamente todos los médicos de la medicina china tenían gongneng extrasensoriales; médicos tales como Sun Simiao, Hua Tuo, Li Shizhen, Bian Que y otros, estos grandes eruditos de la medicina, todos poseían gongneng extrasensoriales, lo cual está documentado en los libros de medicina. Sin embargo, hoy en día estas cosas de la esencia son frecuentemente criticadas; lo que heredó la medicina china son nada más que esas recetas o experiencias sobre la base de tanteos. La antigua medicina china estaba muy desarrollada; su grado de desarrollo sobrepasaba incluso a la ciencia médica contemporánea. Algunos piensan: «Qué desarrollada está la ciencia médica contemporánea, con una tomografía computada se puede ver el interior del cuerpo humano y además hay ultrasonido, fotografías y rayos X». Los equipos médicos contemporáneos sí son bastante avanzados, pero según yo lo veo, no están a la par de la antigua ciencia médica china.

Hua Tuo vio un tumor en el cerebro de Cao Cao y quiso abrirle el cráneo mediante una operación para extraerlo. Ni bien Cao Cao escuchó esto, pensó que Hua Tuo quería su cabeza y lo hizo encarcelar; como resultado, Hua Tuo murió en la cárcel. Cuando Cao Cao se enfermó, recordó a Hua Tuo y mandó a buscarlo, pero Hua Tuo ya estaba muerto. Más tarde, Cao Cao realmente murió a causa de esta enfermedad. ¿Por qué lo supo Hua Tuo? Porque lo vio; este es un gongneng extrasensorial de nosotros los seres humanos; en el pasado todos los grandes eruditos de la medicina poseían esta capacidad. Después de que el tianmu se abre, sobre un plano se pueden ver simultáneamente los cuatro planos del cuerpo humano; desde el frente pueden verse las partes trasera, izquierda y derecha; también se pueden ver rebanadas, capa por capa; además se puede atravesar este espacio para ver cuál es la causa fundamental de la enfermedad. ¿Pueden alcanzar esto los métodos de tratamiento de hoy en día? Están lejos, ¡tal vez en mil años! A través de la tomografía computada, el ultrasonido y los rayos X también se puede ver el interior del cuerpo humano, pero los equipos son bastante grandes y tampoco es posible llevar esos instrumentos grandes con uno, además no funcionan sin electricidad. En cambio, este tianmu se puede llevar adonde sea y ni siquiera utiliza energía, ¿cómo se puede comparar!

Algunos dicen que la medicina ahora es tal y tal. Yo digo que no necesariamente; esas hierbas medicinales de la antigua China realmente pueden quitar las enfermedades ni bien son aplicadas. Muchas cosas dejaron de heredarse, pero hay muchas que no dejaron de heredarse y aún circulan entre el pueblo. Cuando realizaba un seminario en la ciudad de Qiqihar vi a una persona en la calle extrayéndole dientes a la gente. Noté inmediatamente que venía del sur de China, porque su atuendo no era como el del nordeste del país. No rechazaba a nadie que acudiera a él y

les extraía dientes a todos; ya había sacado una pila de dientes. Extraer dientes no era su propósito, vender su medicina líquida era su propósito. Esa medicina emitía un denso y fuerte humo amarillo. Cuando extraía el diente, abría el frasquito que contenía la medicina líquida, lo dirigía hacia el lugar exterior de la mejilla donde estaba el diente enfermo y dejaba que el paciente inhalara algunas veces el humo de la medicina líquida amarilla; no gastaba mucho de la medicina, tapaba el frasquito y lo ponía a un lado. Sacaba un fósforo de su bolsillo y, mientras hablaba de su medicina, golpeaba ligeramente el diente enfermo con el fósforo, y el diente ya caía con solo unos pocos hilos de sangre, tampoco dolía ni sangraba. Piensen todos, un palito de fósforo puede quebrarse al utilizarlo con fuerza, no obstante, él usó un palito de fósforo y sacó el diente con solo un golpecito.

Yo digo que los instrumentos de precisión occidentales no son tan buenos como algunas cosas que tiene China que circulan entre el pueblo; veamos qué es más efectivo, él extrae el diente con un golpecito de un palito de fósforo. En cambio, cuando un dentista de la medicina occidental extrae un diente, primero coloca inyecciones de anestesia por aquí y por allá, causando bastante dolor; después de esperar hasta que la anestesia surta efecto, arranca el diente con pinzas. Si tras largo rato de tironear no lo maneja bien, la raíz del diente incluso se rompe dentro de la encía. Toma un martillo grande y un cincel para excavar, y los golpes hacen que el paciente se asuste y tiemble; luego utiliza un instrumento de alta precisión para taladrar. Algunos saltan por el taladro, duele mucho y sale bastante sangre, se escupe sangre por un rato. Dime, ¿cuál es mejor? ¿Cuál dices que es el más avanzado? No podemos ver solo los instrumentos en la superficie, tenemos que ver su efectividad real. La antigua medicina china estaba muy desarrollada y la medicina occidental de hoy no va a poder alcanzarla incluso en muchos años.

La antigua ciencia china es diferente de nuestra ciencia contemporánea aprendida de Occidente, aquella toma otro camino y puede traer otro tipo de estado. Por eso no podemos utilizar nuestro tipo de método de comprensión actual para entender la antigua ciencia y tecnología china, porque la antigua ciencia china apuntaba directamente al cuerpo humano, a la vida y al universo, yendo directamente a estas cosas para investigar, así que atravesó otro camino. Los estudiantes de aquel tiempo daban importancia a meditar sentados con las piernas cruzadas; al sentarse, daban importancia a la postura; al escribir con pincel, prestaban atención al movimiento interno de qi y a la respiración; en todas las profesiones y oficios se daba importancia a purificar el corazón y ajustar la respiración; toda la sociedad se encontraba en un estado así.

Algunos dicen: «Siguiendo el camino de la antigua ciencia china, ¿se podrían tener hoy automóviles y trenes? ¿Se podría tener la modernidad de hoy?». Digo que no puedes pararte en medio de este ambiente para entender otro estado; tus pensamientos y conceptos tienen que revolucionarse. Sin aparato de televisor, el hombre lo lleva en su propia frente y ve cualquier cosa que desea ver, también está la existencia de gong. Sin trenes ni autos, una persona sentada allí puede flotar hacia arriba, ni siquiera usa el elevador. Eso puede traer diferentes estados de desarrollo de la sociedad, que no necesariamente se limitan a este marco. Los platos voladores de los extraterrestres van y vienen a una velocidad extraordinariamente rápida y pueden expandirse y contraerse. Esos atraviesan un camino de desarrollo aún más diferente, es otra clase de método científico.

Octava Lección

Bigu

Hay gente que habla sobre la cuestión del bigu. Este fenómeno del bigu sí existe, y no solo existe en la comunidad del xiulian, sino que en nuestra sociedad humana entera hay un buen número de personas a quienes les aparece este tipo de situación. Hay personas que no beben ni comen por varios años o por algunas décadas, sin embargo, viven muy bien. Algunos dicen que el bigu es un reflejo de cierto nivel; otros dicen que es una manifestación de la purificación del cuerpo; también hay otros que dicen que es un proceso de xiulian de alto nivel.

De hecho, no es nada de esto. Entonces, ¿de qué se trata el bigu? El bigu, en realidad, es un método singular de xiulian que empleamos en un ambiente designado específicamente. ¿En qué tipo de ambiente designado específicamente se aplica? En la antigua China, particularmente antes de que se establecieran las religiones, muchos cultivadores empleaban un tipo de método de xiulian secreto y solitario, y se adentraban en profundas montañas o en cuevas para cultivarse apartados del gentío humano. Una vez que hacían esto, implicaba el problema del abastecimiento de comida. Si no empleaban el método del bigu no podían hacer el xiulian en absoluto y morían de hambre o de sed adentro. Cuando fui a enseñar Fa a la ciudad de Wuhan, tomé un barco desde la ciudad de Chongqing rumbo al este por el río Yangzi y vi algunas cuevas a media altura de las montañas

a ambos lados de las Tres Gargantas; muchas montañas famosas también tienen esto. En el pasado, esa persona que practicaba el xiulian, después de trepar hasta la cueva con una cuerda, la cortaba y hacía el xiulian allí, y si fracasaba en su xiulian, moría dentro de la cueva. Al no tener agua ni comida, él simplemente aplicaba un método singular de xiulian en un ambiente extremadamente singular como este.

Muchos métodos de gong pasaron por tal proceso de herencia y por eso acarrear el bigu; pero un gran número de métodos de gong no lo acarrear, y entre los métodos de gong transmitidos hoy en día en la sociedad, la mayoría no lo tiene. Decimos que el refinamiento de gong debe enfocarse en una sola vía, no puedes hacer cualquier cosa que te venga en gana. Piensas que el bigu es bueno y también quieres hacerlo, ¿pero para qué lo haces? Algunos sienten que es muy bueno, tienen curiosidad o consideran que sus propias capacidades son altas y que pueden ostentar un poco; hay gente con todo tipo de mentalidades. Aunque uno emplee este método para el xiulian, igualmente tiene que consumir la energía propia para reabastecer al cuerpo, de modo que lo ganado no compensa lo perdido. Todos saben que, especialmente después de establecerse las religiones, cuando meditas en el templo o haces un retiro, siempre hay alguien que te provee de bebida y comida, así que no se involucra este problema. En particular, al hacer el xiulian dentro de la sociedad humana común, no necesitas en absoluto emplear este tipo de método; además, si esa vía tuya no lo tiene, tampoco puedes hacerlo indiscriminadamente. No obstante, si realmente quieres el bigu, entonces anda, cultívalo. De acuerdo con lo que sé, frecuentemente cuando un shifu transmite gong hacia niveles altos y quiere guiar a la gente genuinamente, si el bigu existe en su vía, puede aparecer tal fenómeno, pero él no puede popularizarlo y usualmente todos llevan al discípulo a cultivarse en forma secreta y solitaria.

Hoy en día también hay maestros de qigong enseñando el bigu a otras personas. ¿Hicieron el bigu o no? Al final no lo hacen, ¿quién lo ha hecho? Veo que muchos han sido hospitalizados y que la vida de muchos ha peligrado. Entonces, ¿por qué puede aparecer esta situación? ¿Acaso no existe el fenómeno del bigu? Sí, existe. Sin embargo, hay un punto, a nadie se le permite desbaratar a la ligera este estado de nuestra sociedad humana común, no está permitido hacerlo. Ni mencionar cuántas personas que practican gong en todo el país no comerían ni beberían; si solo en este lugar, la ciudad de Changchun, nadie comiera ni bebiera, ¡digo que esto ahorraría mucho trabajo! Ya no habría que estar ansioso por preparar la comida. Los campesinos trabajan arduamente la tierra, si nadie comiera, esto realmente ahorraría trabajo, pero meramente trabajar, sin comer, ¿cómo podría funcionar eso? ¿Sería esa una sociedad humana? Definitivamente no es viable, no se permite que algo como esto interfiera a gran escala en la sociedad de la gente común.

Cuando algunos maestros de qigong transmiten el bigu, aparecen muchos peligros. Algunas personas simplemente están apegadas a perseguir el bigu pero no han eliminado ese corazón suyo, no han eliminado toda variedad de corazones de la gente común; entonces, cuando ven algo delicioso y no comen se les hace agua la boca, y una vez que surge su corazón, ya no va. Él se pone ansioso y quiere comer; cuando viene el deseo, quiere comer, y si no come, siente hambre. Pero si come, tiene que vomitar, no puede tragar, y esto causa que se ponga nervioso y se aterrorice. Muchos han sido hospitalizados y a muchos realmente se les presenta el peligro de morir. También hay personas que me buscan para pedirme que resuelva estos asuntos embrollados, pero yo tampoco quiero hacerme cargo de estos asuntos. Algunos maestros de qigong simplemente hacen lío; ¿quién quiere arreglarles estos asuntos inmundos a ellos?

Además, si te ocurren problemas a causa del bigu, ¿no es que tú mismo los buscaste? Decimos que estos fenómenos sí existen, pero no son ningún estado que se manifieste en niveles altos ni tampoco son algún reflejo especial; eso es solo un tipo de método de refinamiento de gong que se aplica en una situación particular, pero tampoco puede ser popularizado. No es poca la gente que persigue el bigu; incluso lo llaman bigu o semibigu, hasta lo clasifican en diferentes niveles. Algunos dicen que solo beben agua y otros dicen que comen frutas; todos esos son bigu falsos y con el paso del tiempo está garantizado que ninguno funciona. Alguien que practica el xiulian genuino permanece en una cueva montañosa sin comer ni beber, eso es lo que verdaderamente se llama bigu.

Robar qi

Al hablar sobre el robo de qi, a algunos por miedo les cambia el color de la cara, como si se mencionara un tigre, y se atemorizan tanto que no se atreven a practicar gong. Debido a que hay gente en la comunidad del xiulian que disemina fenómenos como zouhuo rumbo, el robo de qi y cosas por el estilo, muchas personas no se atreven a practicar gong ni a tomar contacto con el qigong. Si no fuera por tales comentarios, probablemente más gente practicaría gong. Incluso hay maestros de qigong de pobre xinxing que se especializan en enseñar estas cosas, generando humo negro y miasma dentro de la comunidad del xiulian; en realidad no es tan temible como dicen. Decimos que el qi es simplemente qi, por más que tú lo lames qi mixto primordial, este qi o ese qi. Mientras el cuerpo humano tenga qi, esta persona estará dentro del nivel de curar enfermedades y fortalecer el cuerpo, por eso aún no cuenta como alguien que refina el gong. Siempre que una persona tenga qi, significa que esta persona

todavía no ha llegado a un alto grado de purificación del cuerpo, es decir, tiene qi patogénico, seguramente es así. Quien roba qi también se encuentra en el nivel del qi, ¿quién de nosotros, que refinamos gong, quiere ese qi tan turbio? El qi del cuerpo de una persona que no refina el gong es muy turbio, pero es posible que pueda volverse claro después de refinar gong. El lugar enfermo puede entonces mostrar una masa de materia negra de alta densidad. Continuando el refinamiento, cuando verdaderamente se llega a eliminar las enfermedades y fortalecer el cuerpo, el qi gradualmente se vuelve ligeramente amarillo. Refinando aún más, realmente se eliminan las enfermedades, ya no hay qi y se entra al estado del cuerpo blanco como leche.

Entonces, esto quiere decir que si hay qi, hay enfermedad. Nosotros refinamos gong; alguien que refina gong, ¿para qué quiere qi? El cuerpo propio necesita ser purificado, ¿cómo querer aún qi turbio! Definitivamente no se debe quererlo. Quien quiere qi está también en el nivel de qi, y al estar en el nivel de qi, él no puede distinguir cuál es el qi bueno y cuál es el qi malo, porque no tiene tal capacidad. En cambio, con respecto a esa bocanada de qi verdadero en el dantian de tu cuerpo, él no lo puede tocar para nada, solo una persona con gong de alto nivel puede tocar ese qi primordial. Y en cuanto a ese qi turbio de tu cuerpo, deja que lo robe, ¿qué importancia tiene? Cuando refino gong, si quiero llenarme con qi, con solo pensarlo, en un rato mi abdomen se infla.

La Escuela Dao habla de la postura de estaca parada, mientras que la Escuela Fo habla sobre efectuar el guanding sosteniendo el qi en las manos; hay más que suficiente qi en el universo, puedes llenar tu cuerpo todos los días. Con los puntos de acupuntura laogong y baihui abiertos, vierte qi hacia dentro; enfoca la mente en el dantian y, con las manos, lleva qi hacia dentro, y en un rato

tu cuerpo se llenará. Pero aunque llenes al máximo tu cuerpo de qi, ¿de qué te sirve? Hay personas que cuando practican mucho qi, sienten que las yemas de sus dedos y el cuerpo se hinchan. Alguien que se le acerca a una de estas personas siente que alrededor hay un campo: «¡Vaya, qué bien practicas gong!». Yo digo que esto no es nada, ¿dónde está el gong? Aún es practicar qi, y por grande que sea la cantidad de qi, este no puede sustituir al gong. El propósito de la práctica de qi es tomar el qi bueno del exterior para cambiarlo por el qi que está adentro del cuerpo, a fin de purificar el cuerpo; ¿para qué almacenar qi? Estando tú en este nivel, mientras aún no haya ocurrido un cambio en la esencia, el qi tampoco es gong. No importa cuán grande sea la cantidad de qi que robas, no eres más que una gran bolsa de qi, ¿qué uso tiene eso? El qi aún no ha sido transformado hacia la materia de alta energía. Por eso, ¿a qué le temes? Si alguien realmente roba qi, pues que lo robe.

Piensen todos un poco, mientras tu cuerpo tenga qi tendrá enfermedades. Entonces, cuando él roba, ¿no se lleva conjuntamente tu qi patogénico? Él no puede diferenciar esta cosa en absoluto, porque quien quiere qi está también en este nivel de qi y no tiene ninguna capacidad. El que tiene gong no quiere qi, esto es seguro. Si no lo crees, podemos hacer una prueba; si alguien realmente quiere robar qi, puedes pararte allí y dejar que lo robe; tú, de este lado, enfoca tu mente en llenar tu cuerpo con el qi del universo mientras él roba detrás de ti. Verás qué bueno es esto; él acelera para ti la purificación de tu cuerpo, ahorrándote que tengas que lanzar y llenar, lanzar y llenar con los movimientos de manos. El corazón que él emite es malo, porque está robando algo de otro. Aunque esté tomando algo malo, también está haciendo algo que desgasta su *de*, por eso él tiene que darte *de*. Se forma entonces un flujo de ida y vuelta; aquí él toma tu qi y allí te da su *de*. Esa persona que roba qi no lo sabe, si lo supiera, ¿de ninguna manera se atrevería a hacerlo!

A todos los que roban qi se les ennegrece la cara, les ocurre a todos. Muchos de aquellos que van a practicar gong a los parques lo hacen justamente con el fin de eliminar sus enfermedades, pues tienen todo tipo de afecciones. Cuando otros tratan enfermedades, tienen que expulsar hacia fuera, pero el que roba qi no expulsa para nada, sino que acumula en su cuerpo entero toda clase de qi patogénico, incluso el interior de su cuerpo ennegrece profundamente. Como él siempre desgasta su *de*, él queda todo negro por fuera; con un campo grande de yeli y habiendo desgastado mucho *de*, tanto por dentro como por fuera está negro. Si quien roba qi supiera que a él mismo le ocurre este tipo de cambio y que está dándole su *de* a otros cuando hace esta tontería, de ningún modo lo haría.

Algunas personas hablan sobre el qi en forma muy mística: «Estando en Estados Unidos, puedes recibir el qi que emito»; «si esperas del otro lado del muro, puedes recibir el qi que emito». Algunas personas son muy sensitivas y apenas se les emite qi, lo reciben. Pero ese qi no va por este espacio, va por otro, y en el otro espacio no hay tal muro en este lugar. Asimismo, ¿por qué cuando un maestro de qigong emite qi en un terreno plano, no puedes sentir nada? Es porque en otro espacio aquí hay una separación, por lo tanto, el qi no tiene un poder tan penetrativo como dice la gente.

Lo que realmente puede producir un efecto aún es el gong. Cuando alguien que refina gong puede emitir gong, ya no tiene más qi; él emite un tipo de materia de alta energía que, vista con el tianmu, es una especie de luz. Cuando esta es emitida al cuerpo de otros, da una sensación de calor y puede restringir directamente a la gente común. No obstante, el gong aún no puede alcanzar completamente el propósito de curar enfermedades y solo puede producir un efecto de

restricción. Para curar enfermedades de verdad, además hay que tener gongneng; hay distintos tipos de gongneng que son específicos para los distintos tipos de enfermedades. En un nivel extremadamente microcósmico, sobre cada partícula de gong está tu imagen individual. El gong puede reconocer a la gente, todo tiene inteligencia y es materia de alta energía, así que si alguien te lo roba, ¿puede quedarse allí? Tampoco se quedará allí, no puede ser colocado porque no es una cosa de su propiedad. Todas las personas que verdaderamente refinan gong y aquellos que han exteriorizado gong, todos tienen shifu que se están haciendo cargo de ellos; esos shifu están allí viendo qué haces, y si tomas cosas de otro, su shifu tampoco lo aceptará.

Recoger qi

Al transmitir gong en niveles altos, robar qi y recoger qi no son problemas que pretendamos resolver para todos. Porque yo aún tengo un propósito así: rectificar la reputación del xiulian, hacer algo bueno y exponer estos fenómenos negativos de los cuales nadie habló antes. Quiero que todos sepamos sobre eso para evitar que algunas personas cometan siempre maldades, pues a algunos que no entienden bien la verdad del qigong, por miedo siempre les cambia el color de la cara, como si se mencionara un tigre.

Hay qi del universo por todos lados en gran abundancia; algunos hablan del qi yang celestial y el qi yin terrenal. Como tú también eres un integrante del universo, puedes recoger tanto qi como gustes. Pero hay gente que no recoge qi del universo, sino que se especializa en enseñar a otros a recoger qi de las plantas, incluso ha llegado a conclusiones en base a sus experiencias: «El qi del álamo es blanco, el qi del pino es amarillo» y además, «cómo hay que recoger qi; cuándo hay que recoger qi». También

hay quien dice: «Enfrente de mi casa hay un árbol que ha muerto porque recogí su qi». ¿Qué clase de capacidad es esa? ¿No es eso hacer una maldad? Todos saben que cuando practicamos genuinamente el xiulian, damos importancia a los mensajes de naturaleza buena y a la asimilación a la característica del universo, entonces, ¿acaso no tenemos que hablar sobre la cuestión del Shan? Zhen-Shan-Ren asimila la característica del universo, entonces hay que hablar sobre este Shan. Si solo cometes maldades, ¿puede crecer tu gong? ¿Pueden ser eliminadas tus enfermedades? ¿No es eso justamente inverso a nosotros, los cultivadores? ¡Y eso también cuenta como matar vidas y cometer maldades! Tal vez alguien diga: «Cuanto más dices, tanto más inconcebible es, matar animales es matar vidas y hacer que mueran las plantas también es matar vidas». De hecho, es así; en la religión budista se habla sobre las seis vías de la reencarnación, y dentro de las seis vías de la reencarnación quizás te conviertas en una planta, así se dice en la religión budista. Nosotros aquí no hablamos de este modo. Sin embargo, les decimos a todos: los árboles también tienen vida, y no solo tienen vida, sino que poseen actividades mentales muy elevadas.

Doy un ejemplo: en los Estados Unidos hay una persona especializada en estudios electrónicos que enseñaba a otros a usar detectores de mentiras. Un día, por una inspiración repentina, él conectó los dos polos de un detector de mentiras a una planta de orquídeas y luego regó la raíz de esta con agua; después de esto, descubrió que la aguja electrónica del detector de mentiras dibujaba rápidamente una especie de curva. Tal tipo de curva era idéntica a la producida por el cerebro humano en un breve lapso cuando el hombre está excitado y alegre. En ese momento se estremeció, ¿cómo pueden las plantas tener sentimientos! Casi quiso salir a la calle y gritar: «Las plantas tienen sentimientos». Inspirado por este incidente, empezó de

inmediato a desarrollar una investigación en esta área y realizó muchos y diversos experimentos.

Una vez, él puso dos plantas juntas y le pidió a uno de sus estudiantes que pisara una de ellas enfrente de la otra hasta que muriera. Luego llevó la otra planta adentro de un cuarto, la conectó al detector de mentiras e hizo entrar a sus cinco estudiantes a la sala por turnos. Entraron los primeros cuatro estudiantes al cuarto y no hubo reacción. Cuando entró el quinto estudiante –aquel que había aplastado la planta– e incluso antes de que se acercara a la planta, la aguja electrónica dibujó rápidamente una especie de curva; solo cuando una persona tiene miedo puede dibujar esta clase de curva. ¡Él quedó estupefacto! Este caso aclara un asunto muy importante: a través de los años hemos considerado que el hombre es una vida superior, que el hombre tiene capacidades sensoriales, que puede hacer distinciones y que tiene un cerebro capaz de analizar. ¿Cómo pueden las plantas hacer distinciones? ¿No indica esto que tienen órganos sensoriales? En el pasado, si alguien decía que las plantas tienen órganos sensoriales, pensamientos y sentimientos y pueden reconocer a las personas, otros hubieran dicho que es superstición. Y no se limita a esto, en ciertos aspectos parece que las plantas sobrepasan a nuestros humanos de hoy.

Un día él conectó el detector de mentiras a una planta y luego pensó: «¿Qué experimento hago? Voy a quemar sus hojas con fuego y ver qué reacción tiene». Con solo este pensamiento y aun antes de quemar, esa aguja electrónica dibujó velozmente un tipo de curva, una que solo puede dibujar cuando una persona grita pidiendo auxilio por su vida. Este tipo de gongneng suprasensorial que en el pasado se llamaba telepatía mental es una capacidad potencial e innata del hombre, pero como los seres humanos de hoy están atrofiándose, aún tienes que hacer

el xiulian nuevamente, volver al origen y retornar a la verdad, y regresar a tu naturaleza innata, solo entonces puedes poseerla. Sin embargo, la planta la posee y sabe lo que tú estás pensando; esto suena muy inconcebible, pero aquellos son experimentos científicos concretos. Este investigador realizó diferentes clases de experimentos, incluido el gongneng del control a larga distancia. Cuando su tesis fue publicada, causó gran conmoción en el mundo entero.

Botánicos de diferentes países están todos desarrollando investigaciones en esta área, nuestro país también lo está haciendo, esto ya no es algo supersticioso. El otro día dije una frase como esta: esas cosas que nos ocurren hoy en día a los seres humanos, lo que inventamos y lo que descubrimos, ya son suficientes para cambiar nuestros textos de enseñanza de hoy. Pero influida por las mentalidades tradicionales, la gente no está dispuesta a reconocerlo y tampoco nadie ordena estas cosas sistemáticamente.

En un parque del nordeste de China vi que un sector de pinos había muerto. No se sabe qué practicaban algunas personas, se revolcaban por todas partes del suelo y después recogían el qi de los árboles con los pies de esta manera y con las manos de esa manera; en poco tiempo, esos pinos se pusieron amarillos y todos murieron. Entonces, ¿estás haciendo algo bueno o algo malo? Desde el ángulo de nosotros que refinamos gong, eso es ciertamente matar vidas. Tú eres alguien que refina gong, entonces tienes que ser una persona buena, asimilarte gradualmente a la característica del universo y dejar esas cosas malas tuyas. Incluso desde el ángulo de una persona común, eso tampoco es hacer algo bueno, es dañar la propiedad pública, los espacios verdes y el equilibrio ecológico; desde ningún ángulo es hacer algo bueno. En el universo hay qi por todos lados y puedes recoger tanto como tú desees. Algunas personas tienen gran

energía y, al practicar a cierto nivel, con un solo movimiento de la mano realmente pueden recolectar súbitamente el qi de las plantas de un área grande. Pero eso aún no es nada más que qi, y por mucho qi que recolecten, ¿qué pueden hacer? Hay gente que va al parque nada más que para esto; él dice: «No necesito practicar gong, con hacer movimientos con los brazos mientras camino me basta, y así mi práctica queda hecha». Con tal de obtener qi ya está bien, pues él cree que el qi es gong. Cuando otros se le acercan, sienten que su cuerpo es frío. ¿No es el qi de las plantas de naturaleza yin? Quienes refinan gong aún tienen que hablar sobre balancear yin y yang, sin embargo, todo su cuerpo huele a resina de pino y todavía cree que él mismo practica bien.

Quien refina gong es quien obtiene el gong

La cuestión de quien refina gong es quien obtiene el gong es un asunto sumamente clave. Cuando otros me preguntan qué ventajas tiene Falun Dafa, respondo que Falun Dafa puede lograr que el gong refine a la persona, reduciendo entonces el tiempo para refinar gong, con lo que puede resolverse el problema de no tener tiempo para refinar gong, pues el gong refina al individuo a largo plazo. Al mismo tiempo nosotros somos, además, un genuino método de gong del xiulian dual de naturaleza y vida, y los cambios de nuestro cuerpo físico serán enormes. Falun Dafa además tiene una ventaja que es la más grande, una que nunca mencioné en el pasado y que solo hoy contamos. Dado que eso involucra un asunto muy grande referente al remoto origen de la historia, la influencia sobre la comunidad del xiulian es también bastante importante, por eso nadie jamás en la historia se atrevió a revelarlo ni tampoco se les permite a ellos revelarlo, no obstante, no va si no lo cuento.

Algunos dizi dicen: «Cada frase que dice el gran Maestro Li Hongzhi es un secreto celestial, es revelar secretos celestiales». Pero nosotros estamos llevando verdaderamente a la gente hacia niveles altos, y esto es precisamente salvar a la gente. Tenemos que ser responsables para con todos y poder asumir esta responsabilidad, por eso esto no es divulgar secretos celestiales. En cambio, hablar irresponsable y descuidadamente sí es revelar secretos celestiales. Hoy exponemos este tema, que es: quien refina gong es quien obtiene el gong. Según veo, todos los métodos de gong de hoy en día, incluyendo, a través del tiempo, aquellos de ambas escuelas –Fo y Dao– y el método de gong Qimen, han cultivado siempre el espíritu primordial asistente (conciencia asistente) del hombre, y siempre es el espíritu primordial asistente quien obtiene el gong. El espíritu primordial principal del que hablamos aquí se refiere a tus propios pensamientos; tienes que estar claro sobre qué estás pensando tú mismo y qué estás haciendo, esto es justamente el verdadero tú mismo. En cambio, aquello que hace el espíritu primordial asistente, tú no lo sabes en absoluto. Aunque él nace contigo al mismo tiempo, lleva tu mismo nombre, dirige el mismo cuerpo y tiene tu misma apariencia, hablando estrictamente, él aún no es tú.

En este universo hay un principio: quien pierde es quien gana y quien practica el xiulian es quien obtiene el gong. Todos los métodos de gong, a través del tiempo, enseñaron a la gente que en el momento de refinar gong se debe estar en un estado de trance, sin pensar en nada, y después entrar en ding profundo hasta que finalmente uno mismo no sabe nada. Hay quien se sienta con las piernas cruzadas en meditación durante tres horas como si fuera por un instante, y otros incluso admiran su poder de ding. En realidad, ¿ha refinado o no? Él mismo no lo sabe en absoluto. En particular, el método de gong de la Escuela Dao

enseña: muere el shishen, nace el yuanshen. Al shishen que ella menciona, nosotros lo llamamos espíritu primordial principal; al yuanshen que ella menciona, nosotros lo llamamos espíritu primordial asistente. Si tu shishen muere de verdad, entonces tú estarás realmente muerto y tu espíritu primordial principal verdaderamente no existirá más. Alguien que practica otros métodos de gong dice: «Maestro, mientras practico gong no reconozco a nadie de mi familia». También alguno me dijo: «No necesito para nada practicar gong como los otros, levantándome en la madrugada y practicando hasta la noche; regreso a casa, me recuesto en el sofá y yo mismo salgo a practicar gong; mientras estoy recostado allí, lo miro a él practicando». Siento que eso es muy triste, ¡pero a la vez no es triste!

¿Por qué otros salvan al espíritu primordial asistente? Lü Dongbin tiene una frase: «Es preferible salvar a un animal antes que a un ser humano». En efecto, es muy difícil que el hombre se ilumine, porque la gente común, ilusionada por la sociedad humana común y frente a los beneficios reales, no puede dejar ese corazón. Si no lo crees, cuando algunos terminen de escuchar esta clase y salgan del auditorio se volverán personas comunes, y si alguien los ofende o se tropieza con ellos, no lo tolerarán. Después de un período de tiempo, ya de ningún modo se consideran a sí mismos personas que refinan gong. En el transcurso de la historia muchos cultivadores del Dao han notado este punto, es muy difícil salvar al hombre porque el espíritu primordial principal simplemente está demasiado ilusionado. Algunas personas que tienen buena cualidad de iluminación, con una sola indicación ya entienden todo. Otras no te creen, no importa cómo les expliques, ellos consideran que estás exagerando. Nosotros le hablamos a él con tanto esfuerzo sobre el xiulian del xinxing, no obstante, una vez que está entre la gente común, persiste en su manera de actuar. Él considera que ese pequeño interés concreto, tangible

y obtenible entre la gente común aún es un beneficio práctico y que todavía tiene que ir por ello. El Fa que enseña el Maestro, cuando lo escucha, también tiene razón, pero no puede llevarlo a cabo. El espíritu primordial principal del hombre es lo más difícil de salvar; en cambio, el espíritu primordial asistente puede ver las escenas de otros espacios. Por eso, otros piensan: «¿Para qué salvar a tu espíritu primordial principal? Él también eres tú, ¿no es lo mismo si lo salvo a él? Todos son tú, así que no importa quién lo obtenga, de todos modos lo obtienes tú».

Voy a hablar específicamente sobre su método de xiulian. Si alguien tiene el gongneng de la visión remota, posiblemente pueda ver una escena así: cuando te sientas en meditación, en el instante en que entras en el estado de ding, puedes ver que, “huu”, repentinamente sale de tu cuerpo un tú que tiene tu misma apariencia. Pero distingue un poco, ¿dónde estás tú mismo? Estás sentado aquí. Después de ver que él sale de tu cuerpo, el shifu lo lleva a practicar el xiulian en un espacio que el shifu mismo ha transformado, que puede ser la forma de una sociedad del pasado, una sociedad contemporánea o también puede ser una forma de sociedad de otro espacio; le enseña a refinar gong y él aguanta bastante sufrimiento, todos los días una o dos horas. Una vez que él regresa de su refinamiento de gong, tú también sales del estado de ding; esto es lo que puedes ver.

Si no puedes ver, es aún más triste; no sabes nada y sales del ding después de permanecer atontado durante dos horas. Algunos duermen dos o tres horas, y para ellos esto cuenta como haber refinado gong; se entregan completamente a otros. Esto se completa de manera intermitente, sentándose en meditación por largo tiempo cada día. También está lo que se completa de una sola vez; probablemente todos oyeron que Damo permaneció nueve años frente a un muro; en el pasado hubo muchos monjes

que se quedaron sentados por décadas, el período de tiempo más largo documentado en la historia es de más de 90 años, y también hay aún más largos, se les acumula una capa muy gruesa de polvo sobre sus párpados e incluso les crece pasto en todo el cuerpo y todavía se quedan ahí sentados. En la Escuela Dao también se habla de esto; en particular, algunos métodos de gong de la Escuela Qimen enseñan a dormir, y una vez dormido se duerme por más de una década sin salir del estado de *ding* y sin despertar. Pero, ¿quién está refinando? Es su espíritu primordial asistente quien sale a refinar gong; si él puede ver, observará cómo el shifu guía al espíritu primordial asistente en el refinamiento de gong. El espíritu primordial asistente también puede deber gran *yeli*, que el shifu no tiene la capacidad de eliminar completamente. Por eso le dice: «Quédate aquí y refina bien el gong, yo salgo y regreso dentro de un rato, espérame».

Aunque el shifu sabe claramente qué puede ocurrir, igual tiene que hacerlo de esta manera. Como resultado, el demonio viene a asustar al discípulo o se transforma en alguna belleza para seducirlo, hay todo tipo de situaciones. Se ve que él realmente no mueve su corazón, pues la cultivación es más fácil para el espíritu primordial asistente, ya que puede saber la verdad. Ese demonio, desesperado, quiere matarlo, y para saciar su odio y vengarse, realmente lo mata; así la deuda es pagada completamente de una vez. Después de ser asesinado, el espíritu primordial asistente sale flotando como una estela de humo y reencarna otra vez para nacer en una familia muy pobre. Él sufre desde muy pequeño y cuando crece hasta tener la comprensión suficiente, su shifu viene; por supuesto, él no lo reconoce. El shifu usa *gongneng* para abrir sus pensamientos guardados y en un instante él recuerda todo: «¿Acaso este no es shifu?». El shifu le dice: «Ahora estás bien, ya puedes refinar». De esta manera, durante muchos años, el shifu le transmite sus cosas.

Completada la transmisión, el shifu le dice nuevamente: «Tienes muchos apegos para eliminar, sal a vagar». Vagar es algo bastante sufrido; yendo a pie en la sociedad mendigando comida, se encuentra con toda clase de personas que se burlan de él, lo injurian o se aprovechan de él, puede encontrarse con toda clase de situaciones. Él se considera a sí mismo alguien que refina gong y balancea bien sus relaciones con la gente, preserva su xinxing, lo eleva constantemente y frente a las tentaciones de todo tipo de beneficios de la gente común, su corazón no se mueve; así, después de muchos años de vagar, regresa. El shifu le dice: «Ya obtuviste el Dao y llegaste a la Perfección. Si no hay nada más, vuelve a casa, ordena tus cosas y prepárate para irte; si hay algún asunto pendiente, entonces concluye tus asuntos entre la gente común». Así, después de tantos años, la conciencia asistente regresa; una vez que regresa, en este lado el espíritu primordial principal sale también del estado de ding y la conciencia principal despierta.

Sin embargo, esta persona en realidad no ha pasado por el xiulian, es el espíritu primordial asistente quien ha hecho el xiulian, por eso, el espíritu primordial asistente obtiene el gong. No obstante, el espíritu primordial principal también ha sufrido; después de todo, él pasó su juventud entera sentado allí y todo su tiempo de persona común ya ha pasado. Entonces, ¿qué hace? Él siente que después de salir del estado de ding se le ha exteriorizado gong con su propio refinamiento y tiene gongneng; quiere curar enfermedades y es capaz de hacer cualquier cosa que desea, entonces el espíritu primordial asistente lo satisface. Después de todo, él es el espíritu primordial principal, y el espíritu primordial principal es quien dirige el cuerpo, lo que dice es lo que cuenta. Además, sentado aquí por todos estos años, su vida entera ya pasó. Cuando él fallece, su espíritu primordial asistente se va y cada uno toma su propio camino. De acuerdo

con la religión budista, él aún tiene que entrar en las seis vías de la reencarnación. Pero dado que en su cuerpo se cultivó un gran ser iluminado, él también acumuló gran *de*; entonces, ¿qué se hace? Probablemente en su próxima vida sea un funcionario de alto rango o tenga una gran fortuna. Tan solo puede ser así; pues, ¿acaso no se ha cultivado en vano?

Este asunto que sacamos para contar también costó muchas idas y vueltas hasta que estuvieron de acuerdo en que se contara. He revelado un misterio eterno, el secreto de los secretos que no podía ser contado en absoluto, he revelado el fundamento de todos los diversos métodos de xiulian de todas las eras. ¿No dije que los orígenes históricos involucrados son muy profundos? Estas son justamente las razones. Piensa en esto, ¿en qué escuela o en qué vía no se practica el xiulian de esta manera? Cultivándote aquí y allá, no tienes gong, ¿no das tristeza?! Pero, ¿a quién se puede culpar por esto? El hombre está así de ilusionado y simplemente no se ilumina, no importa cómo se le insinúe. Si hablas en un nivel alto, suena inconcebible; si hablas en un nivel bajo, no puede iluminarse hacia arriba. Aunque digo esto, alguien todavía me pide que lo cure; realmente ya ni sé qué decirle. Estamos hablando de xiulian, solo podemos encargarnos del xiulian hacia niveles altos.

En esta vía nuestra, la conciencia principal es quien obtiene el gong; entonces, ¿solo porque se dice que la conciencia principal obtiene gong, esta ya lo obtiene? ¿Quién permite esto? No es así, esto requiere tener las condiciones predeterminadas. Todos saben que nuestra vía no elude la sociedad humana común para el xiulian, no evade ni huye de los conflictos; en este ambiente complicado de la gente común, tú estás sufriendo –de manera lúcida, clara y a sabiendas– desventajas en asuntos de beneficios; cuando otros te roban tus beneficios, no contiendes ni peleas

como los demás; en medio de toda clase de interferencias de xinxing, tú quedas en desventaja; estando en este ambiente difícil, templeas tu voluntad, elevas tu xinxing y ante la influencia de todo tipo de pensamientos malos de la gente común, eres capaz de sobrepasarlo y desprenderte.

Piensen todos un poco, ¿eres o no eres tú quien está sufriendo clara y conscientemente?, ¿es o no es tu espíritu primordial principal quien se está sacrificando?, ¿eres o no eres tú quien pierde las cosas clara y conscientemente entre la gente común? Entonces este gong debes obtenerlo tú, porque quien pierde es quien obtiene. Es justamente por esta razón que en esta vía nuestra se realiza el xiulian sin separarse de este ambiente complicado de la gente común. ¿Por qué queremos hacer el xiulian en medio de los conflictos de la gente común? Justamente porque queremos obtener el gong nosotros mismos. En el futuro, los dizi que realizan el xiulian con dedicación exclusiva en los templos, tendrán que vagar entre la gente común.

Algunos dicen: ¿no hay actualmente otros métodos de gong que también se practican entre la gente común? No obstante, todos esos son para popularizar el curar enfermedades y fortalecer el cuerpo; el xiulian genuino hacia niveles altos solo se le transmite a un solo discípulo, nadie lo ha transmitido públicamente. Aquellos que guían genuinamente a sus discípulos ya se los han llevado a todos para transmitirles en secreto. Durante todos estos años, ¿dónde se ha hablado abiertamente y frente a un público grande sobre esto? Nadie habla de esto. Esta vía nuestra enseña así porque nosotros somos justamente este tipo de método de xiulian y obtenemos el gong precisamente de esta manera. Al mismo tiempo, decenas de miles y aún más cosas de nuestra vía son plantadas todas en tu espíritu primordial principal para que tú mismo verdaderamente obtengas el gong.

Digo que he hecho algo que nadie hizo antes y que he abierto la puerta más grande. Al escuchar estas palabras mías algunos se pusieron claros, pues realmente lo que digo no es inconcebible. Yo, esta persona, tengo una costumbre: si tengo un metro, hablo solo sobre un pie y aún puedes decir que estoy alardeando. De hecho, esto que cuento es solo una pizca; el Dafa aún más alto y profundo, debido a que los niveles son demasiado distantes, no te lo puedo contar ni un poquito.

En nuestra vía se hace el xiulian simplemente de esta manera, permitiéndote que obtengas el gong verdaderamente para ti mismo; esta es la primera vez desde la abertura del Cielo y la creación de la Tierra, puedes verificarlo en la historia. Lo bueno es que tú mismo obtienes el gong; no obstante, esto también es muy difícil. En medio del complicado ambiente de la gente común y de las fricciones de xinxing entre uno y otro, que puedas destacarte y salir, esto es lo más difícil. La dificultad está en sufrir pérdidas consciente y claramente en medio de las ganancias y los beneficios de la gente común, si se mueve o no tu corazón ante los beneficios personales, si se mueve o no tu corazón en las intrigas y contiendas entre unos y otros, si se mueve o no tu corazón cuando tus parientes y amigos encuentran sufrimientos, y cómo evalúas todo eso. ¡Ser una persona que refina gong es justamente así de difícil! Alguien me dijo: «Maestro, con ser una buena persona entre la gente común ya está bien, ¿quién puede cultivarse hacia arriba?». Al escucharlo, ¡realmente se me rompió el corazón! No le dije nada. Hay cualquier tipo de xinxing, y cuan alto él pueda iluminarse, así de alto se iluminará; quien se ilumina es quien obtiene.

Lao Zi dijo: «El Dao es un camino que se puede seguir, pero no es un camino común». Si estuviera por todo el suelo y con solo recogerlo uno ya completara el xiulian, él tampoco sería

precioso. Esta vía nuestra requiere que tú mismo obtengas el gong en medio de los conflictos, y por eso debemos ajustarnos al máximo a la gente común, pero no es que se te pide que pierdas realmente algo material. Sin embargo, en medio de este ambiente material, tú tienes que elevar tu xinxing. La conveniencia reside justamente aquí, nuestra vía es la más conveniente porque uno puede hacer el xiulian estando entre la gente común sin ser un monje o una monja. Entonces, aquí también está lo más difícil: realizar el xiulian dentro del más complicado ambiente de la gente común. Pero lo mejor está también aquí, porque esto te permite obtener el gong tú mismo; esta es la cosa más clave de esta vía nuestra y hoy yo se la he expuesto a todos. Por supuesto, cuando el espíritu primordial principal obtiene gong, el espíritu primordial asistente también obtiene gong, ¿por qué? Todos los mensajes, todas las entidades y las células en tu cuerpo están incrementando el gong, entonces por supuesto que el espíritu primordial asistente también aumenta su gong. Sin embargo, su nivel de gong jamás va a ser tan alto como el tuyo; tú eres el amo y él es el guardián del Fa.

Hablando hasta aquí, todavía quiero decir algo más. En nuestra comunidad del xiulian hay muchas de esta clase de personas que siempre han querido practicar el xiulian hacia niveles altos. Ellos viajan por todos lados buscando el Fa, gastan mucho dinero, dan vueltas por montañas en el sur y océanos en el norte buscando shifu famosos, pero tampoco han encontrado lo que buscaban. Ser famoso no necesariamente significa ser verdaderamente sabio. Al final, han dado vueltas en vano y han gastado energía y dinero sin obtener nada. Este método de gong tan bueno, hoy lo hemos sacado para ti; ya te lo he presentado con mis dos manos y lo he llevado a la puerta de tu casa. Ahora depende de ti si puedes cultivarte o no, si vas o no vas. Si vas, entonces sigue cultivándote; si no vas, si no puedes cultivarte, entonces

de ahora en adelante no pienses más en el xiulian. A excepción de los demonios que te engañan, no habrá nadie que te enseñe y no te será posible cultivarte de ahí en adelante. Si yo no puedo salvarte, nadie puede salvarte. En realidad, encontrar ahora un shifu genuino del Fa recto para enseñarte es más difícil que subir al Cielo, ya no hay nadie en absoluto que se esté ocupando de esto. En el período final del Fa, incluso los niveles muy altos están atravesando el último estrago y menos aún pueden hacerse cargo de la gente común. Esta vía es la más conveniente y además refina directamente según la característica del cosmos, cultiva de la manera más rápida y con el atajo más corto, apuntando directamente al corazón humano.

Circulación celestial

En la Escuela Dao se habla de la circulación celestial grande y de la pequeña, así que hablaremos un poco sobre qué es la circulación celestial. La circulación celestial que mencionamos comúnmente es unir los dos canales de energía, ren y du; esta circulación celestial es una circulación celestial de ‘piel y pelo’, no cuenta para nada, es solo algo para curar enfermedades y fortalecer el cuerpo; esto se llama pequeña circulación celestial. Hay también otro tipo de circulación celestial, que no se llama pequeña circulación celestial ni gran circulación celestial, sino que es una forma de circulación celestial en el xiulian de la meditación tranquila. Comenzando dentro del cuerpo, esta baja dando una vuelta desde el Niwan hasta el dantian y luego sube, es una circulación interna; esa es la verdadera circulación celestial durante el xiulian de la meditación en el estado de ding. Después de que este tipo de circulación celestial se forma, también se forma una corriente de energía muy poderosa que luego hace que un canal conduzca a cientos de canales y lleva a todos los demás canales a abrirse. Los daoístas

hablan de la circulación celestial, mientras que la religión budista no lo hace. ¿Y qué dice la religión budista? Cuando Sakyá Muni transmitió ese sistema de Fa suyo no habló del gong, no enseñó el gong, pero su método de gong también tiene la forma de evolución de su xiulian. ¿Cómo circula el canal de energía de la religión budista? Comienza desde el punto de acupuntura baihui, lo atraviesa completamente y luego se desarrolla en forma de espiral desde la coronilla hacia la parte inferior del cuerpo, conduciendo finalmente, de esta forma, a cientos de canales a abrirse.

El canal central de la vía Secreta también tiene este propósito. Hay gente que dice que el canal central no existe; entonces, ¿por qué la vía Secreta puede exteriorizarlo con el xiulian? De hecho, si se suman todos los canales de energía del cuerpo humano, estos superan los cientos de miles, son como vasos sanguíneos que se entrecruzan vertical y horizontalmente y son aún más que los vasos sanguíneos. En el espacio entre los órganos internos no hay vasos sanguíneos, pero hay canales de energía. Desde la coronilla hasta todos los lugares del cuerpo también se entrecruzan canales vertical y horizontalmente, los cuales se conectan; al comienzo quizás no estén derechos, pero se abren al conectarse. Luego se ensanchan gradualmente y forman lentamente un canal recto. Este canal de energía actúa como un eje que gira sobre sí mismo, llevando al movimiento a varias ruedas dentro del concepto de la rotación horizontal; el propósito es también conducir a todos los canales del cuerpo a abrirse.

El xiulian de nuestro Falun Dafa elude esta forma en la que un canal acarrea a todos los canales; ya desde el principio requerimos que todos los canales se abran y giren simultáneamente. Nosotros refinamos inmediatamente en un nivel muy alto y eludimos las cosas muy bajas. Entonces, si se desea llevar a que se abran todos los canales con esta forma en la que un canal acarrea a todos

los canales, hay gente que pasa toda la vida refinando y no logra nada; algunos tienen que practicar el xiulian por varias décadas, es muy difícil. En muchos métodos de gong se dice que una sola vida no es suficiente para completar el xiulian, pero mucha gente que practica el xiulian en grandes Fa altos y profundos puede prolongar su vida, ¿acaso no se habla de cultivar la vida? Se puede prolongar la vida para realizar el xiulian; una vez que uno se cultiva, se cultiva durante un tiempo muy largo.

La pequeña circulación celestial es básicamente para curar enfermedades y fortalecer el cuerpo, mientras que la gran circulación celestial ya es refinar gong, lo cual significa que la persona practica el xiulian de verdad. La gran circulación celestial a la que se refiere la Escuela Dao no es tan pujante como la nuestra, que abre todos los canales de energía. Aquella es la rotación de unos canales de energía que recorren los tres canales yin y los tres canales yang de las manos, las plantas de los pies y ambas piernas, llegando directamente al cabello, recorriendo una vez todo el cuerpo; esto cuenta como la circulación de la gran circulación celestial. Con la gran circulación celestial ya es refinar gong de verdad, por eso algunos maestros de qigong no la transmiten, pues lo que transmiten son simplemente cosas para curar enfermedades y fortalecer el cuerpo. Hay personas que también han enseñado sobre la gran circulación celestial, pero si no se te planta nada, no puedes abrirla por tu cuenta. Sin que se plante nada, querer abrirla uno mismo con la intención, ¡hablar es fácil! Sería igual que hacer ejercicios físicos, ¿puede hacerse que se abra? La cultivación depende de uno mismo, mientras que el gong depende del shifu, solo después de plantarte todo este “mecanismo” interno se puede generar un tipo de efecto como este.

A través del tiempo, la Escuela Dao siempre ha visto al cuerpo humano como un pequeño universo; ella considera que el exterior

del universo es tan grande como su interior y que la apariencia de su exterior es igual a la de su interior. Al hablar de esto, parece inconcebible, no es tan fácil de entender. Este universo es tan grande, ¿cómo puede compararse con el cuerpo humano? Exponemos una razón así: nuestra física de hoy investiga los componentes de la materia, desde las moléculas, átomos, electrones, protones y quarks hasta los neutrinos; y siguiendo más abajo, ¿qué tan grande es? Al llegar a ese paso, ya no puede verse bajo un microscopio; entonces, siguiendo aún más abajo, ¿cuáles son las partículas extremadamente pequeñas? Ya no se sabe. En realidad, este punto que nuestra física actual ha llegado a conocer está demasiado lejos de la partícula más pequeña de este universo. Cuando el hombre no tiene su cuerpo carnal, sus ojos pueden ejercer la función de amplificar y pueden ver lo microcósmico. Cuanto más alto es el nivel, tanto más grande es lo que se alcanza a ver en el microcosmos.

Sakya Muni, estando en un nivel como ese, enseñó la explicación de los tres mil mundos, es decir que en esta galaxia de la Vía Láctea también hay gente con este tipo de cuerpo como el de nuestros seres humanos. Además expuso que un grano de arena contiene tres mil mundos, lo cual concuerda con el conocimiento de nuestra física contemporánea. Entre la forma en que un electrón gira alrededor del núcleo atómico y la forma en que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿dónde hay diferencia? Por eso Sakya Muni dijo que en el microcosmos un grano de arena contiene tres mil mundos, que eso es como un universo con vida y materia adentro. Si esto es verdad, piensen todos, entonces los mundos dentro de ese grano de arena, ¿acaso no tienen también arena?, ¿y no hay también tres mil mundos dentro de un grano de arena dentro de ese grano de arena? Entonces, los tres mil mundos dentro del grano de arena dentro de ese grano de arena, ¿acaso no tienen también arena? Si se sigue hacia abajo, no hay

límite, no hay fin. Por eso, a pesar de haber alcanzado un nivel como el de rulai, Sakya Muni aún dijo esto: «Es tan inmenso que no tiene exterior y tan diminuto que no tiene interior». Inmenso porque no se ve el perímetro del universo y diminuto porque no se ve cuál es la cosa más pequeña de su materia original.

Algunos maestros de qigong dicen: en los poros hay ciudades donde corren trenes y automóviles. Esto suena muy inconcebible; sin embargo, si tratamos de entenderlo y estudiarlo verdaderamente desde el ángulo científico, encontramos que esta afirmación no es inconcebible. El otro día, cuando hablé sobre la abertura del tianmu, a muchos, al abrirse sus tianmu, les aparece una escena como esta: él descubre que está corriendo desde su frente hacia fuera por un pasaje, como si nunca pudiese llegar al final. Todos los días, cuando refina gong, corre siempre desde este gran camino hacia fuera, con montañas y agua a ambos lados; durante su recorrido incluso atraviesa ciudades y además ve mucha, mucha gente. Él piensa que esto es una ilusión. ¿Qué está pasando? Ve muy claramente, así que no es su imaginación. Digo que si el cuerpo de un ser humano es realmente tan inmenso en el microcosmos, entonces eso no es su imaginación. Ya que, a través del tiempo, la Escuela Dao siempre ha considerado al cuerpo humano como un universo, si verdaderamente es un universo, la distancia desde la frente hasta el cuerpo pineal es de más de '108 mil li'; ve y lánzate hacia fuera, es muy distante y lejano.

Si durante el proceso del xiulian la gran circulación celestial se abre completamente, esto traerá al cultivador una clase de gongneng. ¿Qué gongneng? Todos saben que a la gran circulación celestial también se la llama circulación celestial meridiana, rotación qiankun o también rotación heche. En un nivel muy poco profundo, la rotación de la gran circulación celestial ya forma una corriente de energía que incrementará gradualmente

su densidad mientras se transforma hacia niveles más altos; se convertirá en una banda de energía de muy alta densidad. Esta banda de energía está rotando, y en el proceso de rotación, visto con el tianmu en un nivel poco profundo, encontramos que puede cambiar la posición del qi en el interior del cuerpo: el qi del corazón va hacia los intestinos, el qi del hígado va hacia el estómago... en el microcosmos puede verse que lo que transporta son cosas muy grandes; si esta banda de energía es lanzada al exterior del cuerpo, eso es el gong de acarreo. Aquellos que tienen gong muy poderoso pueden acarrear cosas muy grandes; esto es el gran gong de acarreo. Aquellos que tienen gong muy débil pueden acarrear cosas muy pequeñas, lo cual es el pequeño gong de acarreo. Estas son justamente las formas de gong de acarreo y cómo se generan.

La gran circulación celestial ya es directamente refinar gong, por eso traerá diferentes estados y diferentes formas de gong; esta también puede traernos un estado muy especial. ¿Qué estado? Todos pueden haber visto que en libros antiguos como *Shenxian Zhuan*, *Dan Jing*, *Dao Zang* o *Xingming Guizhi* hay una frase así escrita en todos ellos: “bairi feisheng”, lo cual quiere decir que esta persona vuela a plena luz del día. De hecho, les digo a todos que una vez que la gran circulación celestial está abierta, esta persona ya puede levitar y volar; es así de simple. Algunos pueden pensar que con tantos años refinando gong, el número de gente cuya gran circulación celestial está abierta no debe ser pequeño. Digo que no es inconcebible que tantas decenas de miles de personas sean capaces de alcanzar este nivel, porque la gran circulación celestial es, a fin de cuentas, meramente el paso inicial cuando se empieza a refinar gong.

Entonces, ¿por qué no se ve a estas personas flotando? ¿Por qué no se las ve levitando? El estado de la sociedad humana

común no puede ser dañado, no se puede dañar o cambiar al azar la forma de la sociedad de la gente común, ¿cómo puede ser que la gente vuele toda por el cielo? ¿Sería esa una sociedad de la gente común? Este es el aspecto principal; el otro aspecto es que el hombre no está entre la gente común para ser un humano, sino para regresar al origen y retornar a la verdad, por lo tanto, todavía hay una cuestión de iluminación. Al ver que muchas personas real y concretamente pueden levitar y volar, él también se cultivaría y entonces ya no existiría el asunto de la capacidad de iluminación. Por eso, aunque te hayas cultivado bien, aún no puedes dejar a la ligera que otros lo vean, no puedes mostrárselo a la gente, pues otros todavía necesitan cultivarse. Por consiguiente, una vez que tu gran circulación celestial está abierta, con solo cerrarte las puntas de los dedos de tus manos y pies o cierta parte del cuerpo, ya no puedes flotar.

Frecuentemente, cuando nuestra gran circulación celestial está a punto de abrirse, puede aparecer un estado: durante la meditación sentada algunos se inclinan siempre hacia delante. Esto es porque la espalda está abierta mejor y es especialmente ligera, mientras que la parte delantera del cuerpo se siente pesada; otra persona puede inclinarse hacia atrás, porque siente pesada su espalda y ligera la parte delantera de su cuerpo. Si todo tu cuerpo está bien abierto, rebotarás para arriba, sentirás que estás siendo arrancado hacia arriba, alejándote del suelo. Una vez que realmente puedas levitar, no se te dejará hacerlo, pero esto tampoco es absoluto. Aquellos que desarrollan gongneng están en los dos extremos; los niños no tienen apegos y las personas mayores, especialmente las mujeres mayores, no tienen corazones de apego, así que es fácil que exterioricen gongneng y también es fácil que los preserven. En cuanto a los hombres, sobre todo los jóvenes, una vez que tienen gongneng su mentalidad de ostentar es inevitable y, al mismo tiempo, es posible que los tomen como

un medio para competir entre la gente común. No se permite que esto exista, así que aunque exterioricen gongneng al refinar, igualmente hay que cerrarlos. Si una parte del cuerpo es puesta bajo llave, esta persona ya no puede flotar. Sin embargo, tampoco quiere decir que tienes absolutamente prohibida la aparición de este estado, posiblemente se te deje probarlo y algunas personas lo pueden conservar.

Las clases que realizamos en diferentes lugares todas tienen esta situación. Cuando di clases en la provincia de Shandong, había estudiantes de las ciudades de Beijing y Jinan, y alguien dijo: «Maestro, ¿qué me está pasando? Mientras camino siempre me aparto del suelo, mientras duermo en mi casa floto hacia arriba, incluso la colcha que me tapa flota siempre hacia arriba como un globo». Cuando di clases en la ciudad de Guiyang había una estudiante veterana de la provincia de Guizhou, es una mujer anciana; su cuarto tiene dos camas, una de cada lado, junto a las paredes. Ella meditaba sentada sobre la cama y sintió que flotaba, y al abrir los ojos encontró que había flotado hasta la otra cama; ni bien pensó: «Debo volver a mi cama», nuevamente regresó flotando.

Un estudiante de la ciudad de Qingdao aprovechó el descanso del mediodía cuando no había nadie en el cuarto para meditar en la cama; tan pronto se puso a meditar, comenzó a rebotar vigorosamente hasta un metro de altura. Después de levitar, bajaba nuevamente, rebotando así de abajo para arriba, incluso su colcha cayó al suelo. Un poco excitado y también con un poco de miedo, pasó todo el mediodía rebotando una y otra vez. Finalmente sonó el timbre para comenzar nuevamente el trabajo y pensó en su corazón: «No puedo dejar que otros vean esto, pues preguntarán qué está ocurriendo, debo parar rápidamente». Entonces paró. Esto es porque las personas de edad avanzada

pueden contenerse. Si esto le ocurre a un joven, al sonar el timbre para trabajar: «Que vengan todos y vean, estoy volando». Es justamente aquí donde el ser humano tiene dificultad para contener su corazón de ostentar: «Miren qué bien he refinado este gong, puedo volar». Una vez que ostenta ya no le queda nada, pues no se permite que exista de esta manera. Hay muchos casos de este tipo, los tienen nuestros estudiantes de todos los lugares.

Ni bien comenzamos, todos nuestros canales de energía se abren. Al día de hoy, de un 80 a un 90 por ciento de la gente ha alcanzado ahora el estado en que sus cuerpos enteros están livianos, sin enfermedades. Al mismo tiempo, decimos que en esta clase no solo eres empujado a este tipo de estado, haciendo que tu cuerpo sea completamente purificado, sino que también muchas cosas son plantadas en tu cuerpo para que ya exteriorices gong durante las clases; esto equivale a que yo te arranco hacia arriba y asimismo te envío hacia delante. Durante las clases estuve enseñándoles el Fa continuamente a todos y el xinxing de todos también estuvo cambiando continuamente. Después de salir de este auditorio, muchos de ustedes se sentirán como personas diferentes; está garantizado que incluso tu visión del mundo habrá cambiado, tú sabrás cómo actuar como un ser humano en el futuro y no podrás estar tan embarullado como antes, te aseguro que es así, porque nuestro xinxing ya habrá alcanzado.

Hablando de la gran circulación celestial, aunque no se te deje flotar, puedes sentir todo el cuerpo liviano y cuando caminas es como si generaras viento. En el pasado te cansabas después de caminar solo unos pasos; ahora no importa cuán lejos camines, sientes que no necesitas esforzarte; si andas en bicicleta sientes como si alguien te empujara; al subir la escalera, no importa cuán alto es el edificio, no te cansas; está garantizado que es así. Al leer este libro y cultivarse por cuenta propia también se puede

alcanzar el estado que se debe tener. Soy una persona que lo que no deseo decir, puedo no decirlo, pero lo que cuento es la verdad. Especialmente bajo este tipo de situación, si no dijese la verdad cuando enseñe el Fa y hablara aquí místicamente o efectuase cualquier afirmación a la ligera, estaría transmitiendo un Fa perverso. Esto que hago tampoco es fácil, todos en el universo están mirando y no va si te desvías en el camino.

El común de la gente sabe que hay una circulación celestial así y ya está, pero en realidad esto no es suficiente. Para llegar lo más rápido posible a que el cuerpo sea reemplazado y transformado completamente por materia de alta energía, aún se necesita una forma de recorrido de circulación celestial que pone en movimiento a todos los canales de tu cuerpo; esa se llama circulación celestial maoyou y probablemente muy poca gente la conozca. A veces los libros mencionan este tipo de término, pero nadie lo explica ni te lo cuenta. Todos dan vueltas alrededor de teorías, porque es el secreto de los secretos. Aquí te contamos todo: puede empezar desde el punto de acupuntura baihui (o también puede salir desde el punto huiyin); cuando sale, va por el sitio de unión entre ambos lados, yin y yang, bajando por el borde de una oreja hacia el hombro. Recorre dedo por dedo. Luego baja por un costado del cuerpo, pasa por la planta del pie y sube por el lado interior de la pierna. Después baja otra vez por el lado interior de la otra pierna, pasa por la planta del otro pie y sube por el otro lado del cuerpo. Avanza dedo por dedo, da una vuelta y llega a la coronilla; esta es la circulación celestial maoyou. Otros pueden llegar a escribir un libro sobre esto, yo lo explico con unas frases. Yo siento que esto tampoco cuenta como algún secreto celestial, sin embargo, otros consideran que todas estas cosas son muy preciosas y no las cuentan en absoluto, solo cuando les transmiten verdaderamente a sus discípulos hablan sobre la circulación celestial maoyou. Aunque yo lo haya contado, que

nadie se refine usando la intención para guiarla o controlarla, de otro modo, lo que refines no será nuestro Falun Dafa. El xiulian genuino hacia niveles altos es en wuwei, no existe ninguna actividad mental y todas las cosas plantadas en tu cuerpo están ya hechas de antemano. Todas estas se forman automáticamente; estos mecanismos internos te están refinando a ti y rotarán por sí mismos a su debido tiempo. Un día, mientras refinas gong, tu cabeza vira de un lado a otro; si vira hacia este lado es porque así es precisamente la rotación, si vira hacia el otro lado es porque rota de esa manera; rota hacia ambos lados.

Después de abrirse la pequeña y la gran circulación celestial, al meditar sentado se cabecea hacia delante; esto es signo de que la energía está pasando. La circulación celestial Falun que refinamos también es así, refinamos de esta manera; en realidad, cuando no refinas, rota por sí misma. Rota para siempre, y cuando tú refinas estás reforzando este mecanismo. ¿Acaso no decimos que el Fa refina a la persona? Usualmente descubres que esa circulación celestial tuya circula siempre aunque no estés refinando, esta capa de mecanismos de qi plantada en el exterior de tu cuerpo es una capa del gran canal externo que está conduciendo a tu cuerpo a refinarse, y todo es automático. También rota en sentido opuesto, pues las rotaciones se efectúan hacia ambos lados, abriendo a cada momento tus canales de energía.

Entonces, ¿cuál es el propósito de abrir la circulación celestial? La abertura de la circulación celestial en sí misma no es el objetivo del refinamiento de gong. Aunque tu circulación celestial ya esté abierta, digo que no es nada. Continuando el xiulian, el propósito es que, a través de esta forma de circulación celestial, un solo canal acarree a los canales del cuerpo –a todos los canales– a abrirse. Ya estamos haciendo esto. Al continuar con el refinamiento, algunos descubren que durante el recorrido

de la gran circulación celestial los canales de energía pueden volverse muy anchos con el refinamiento, tan anchos como un dedo, son muy anchos por dentro. Dado que la energía ya es también muy poderosa, después de que la corriente de energía se forma, estos se hacen muy anchos y muy luminosos. Esto aún no es nada; entonces, ¿hasta qué grado hay que refinar? Hay que hacer que todos los canales del cuerpo humano se ensanchen gradualmente y que la energía sea más y más poderosa, volviéndose más y más luminosa. Al final se hace que decenas de miles de canales de energía se unan en una sola pieza, alcanzando un estado en el que no se tienen canales de energía ni puntos de acupuntura y el cuerpo entero se conecta en una pieza. Esta es la meta final de abrir los canales de energía. Su propósito es hacer que el cuerpo humano sea completamente transformado por la materia de alta energía.

Al llegar a esta etapa del refinamiento, el cuerpo humano está básicamente transformado por la materia de alta energía; en otras palabras, se ha refinado hasta el nivel más alto del xiulian del Fa Dentro del Mundo y el cuerpo humano carnal ya pasó por el xiulian al punto máximo. Al llegar a este paso, aún se le traerá a la persona un tipo de estado, ¿qué estado? Su gong ya se ha exteriorizado con mucha abundancia. En el xiulian del cuerpo de una persona común, es decir, durante el xiulian del Fa Dentro del Mundo, todos los gongneng extrasensoriales del hombre (capacidades latentes), todas las cosas se exteriorizan, pero en el xiulian entre la gente común, la mayor parte está bajo llave. Además su pilar de gong ya ha crecido bastante alto y todas las formas de gong son reforzadas con bastante fuerza por el poderoso gong. Sin embargo, estos solo pueden tener efecto en este espacio presente de nosotros y no pueden restringir nada de otros espacios, porque son meramente gongneng que resultan del xiulian de nuestro cuerpo carnal de persona común.

No obstante, ya son bastante abundantes, y en cada uno de los espacios, a todas las distintas formas de existencia del cuerpo en los diferentes espacios les ocurren cambios considerablemente grandes. Las cosas que llevan los cuerpos en cada espacio son todas muy abundantes y lucen bastante atemorizantes. Algunas personas tienen ojos por todas partes de sus cuerpos, todos los poros del cuerpo entero son ojos y hasta puede haber ojos dentro de la extensión entera de su campo espacial. Por ser gong de la Escuela Fo, algunos cuerpos están llenos de imágenes de pusa o fo. Diversas clases de formas de gong ya han llegado a un grado de extrema abundancia, además se manifiestan muchos, muchos seres vivos.

Alcanzado este paso también aparece un tipo de estado llamado “sanhua juding”, tres flores sobre la coronilla. Es un estado muy evidente y también muy llamativo, incluso alguien con un nivel de tianmu no tan alto ya lo puede ver. Hay tres flores encima de la cabeza, una de ellas es la flor de lian, no es la flor de loto de nuestro espacio material; las otras dos flores también son de otros espacios, son extraordinariamente bellas y maravillosas. Las tres flores giran por turnos en la coronilla, a favor y en contra del sentido de las agujas del reloj; las tres flores también giran sobre sí mismas. Cada flor tiene un gran pilar que es tan grueso como el diámetro de la flor. Los tres grandes pilares llegan directamente a la cima del cielo; esos no son de ningún modo pilares de gong, sino que tienen justamente este tipo de forma; es muy prodigioso y maravilloso, y si los puedes ver, también te pegarán un susto. Cuando llegas con el xiulian hasta este paso, el cuerpo es claro y limpio, y también la piel se ha vuelto fina y suave. Cuando se llega a este paso, también significa que se ha alcanzado la forma más alta del xiulian del Fa Dentro del Mundo. No obstante, esto aún no ha alcanzado la cima, aún hay que continuar el xiulian, todavía hay que marchar hacia delante.

Avanzando nuevamente, ya se entra en un nivel transitorio entre el Fa Dentro del Mundo y el Fa Fuera del Mundo, conocido como el estado del cuerpo blanco puro (también denominado cuerpo blanco cristalino). Esto es porque el cuerpo ha hecho el xiulian hasta la forma más alta del Fa Dentro del Mundo, pero es solo el cuerpo humano carnal que se ha transformado hasta la forma más alta. Cuando entra verdaderamente en esa forma, el cuerpo entero está compuesto completamente por materia de alta energía. ¿Por qué se lo llama cuerpo blanco puro? Porque ya ha alcanzado el alto grado de pureza absoluta. Visto con el tianmu, el cuerpo entero es transparente, precisamente como vidrio transparente, y parece que no hay nada, aparece tal estado; dicho claramente, este ya es un cuerpo fo. Esto es porque el cuerpo compuesto por materia de alta energía ya es diferente de nuestro propio cuerpo. Al llegar a este paso, todos los gongneng y las técnicas mágicas sobrenaturales que aparecieron en el cuerpo tienen que ser desechados en su totalidad de una vez y descargados adentro de un espacio muy profundo, pues ya no sirven para nada y, de ahora en adelante, nunca más tendrán uso. Solo que en el futuro, el día en que completes el xiulian y obtengas el Dao, cuando eches una mirada hacia atrás y mires un poco el proceso de tu xiulian, los sacarás para echar un vistazo. Para ese entonces solo existirán dos cosas: aún está el pilar de gong y el yuanying cultivado y refinado ya ha crecido mucho en tamaño. Pero estas dos cosas existen en un espacio muy profundo y el común de la gente que no tiene un nivel alto de tianmu no las puede ver, él solo puede ver que el cuerpo de esta persona es transparente.

Debido a que el estado del cuerpo blanco puro es solo un nivel transitorio, al continuar nuevamente el xiulian se entra realmente en el xiulian del Fa Fuera del Mundo, que se llama también el xiulian del cuerpo fo. El cuerpo entero está compuesto

de gong y para ese entonces el xinxing del hombre ya está estable. Cuando comienza a refinarse otra vez, nuevamente empieza a exteriorizar gongneng, pero ya no se los llama gongneng, sino “poderes divinos de Fo Fa”, los cuales actúan sobre todos los diversos espacios con un poderío ilimitado. En el futuro, mientras continúes el xiulian, con respecto a las cosas de niveles aún más altos, tú mismo vas a saber cómo hacer el xiulian y las formas existentes del xiulian.

Corazón de exultación

Hablaremos sobre el siguiente tema, que también pertenece al corazón de exultación. Hay muchas personas que han practicado gong por largo tiempo y también hay otros que nunca han practicado gong pero que vienen toda la vida persiguiendo, ponderando y reflexionando acerca de la verdad y el verdadero significado de la vida humana. Después de que él aprende nuestro Falun Dafa, comprende de repente numerosos interrogantes que toda su vida quiso entender pero a los cuales nunca había encontrado respuesta. Probablemente, acompañando esto, viene una elevación de su mente y su corazón se conmueve mucho; esto es seguro. Yo sé que un cultivador genuino sí conoce la importancia de esto y sabe atesorarlo. Pero a menudo aparece un problema como este: debido a la alegría del hombre, nace un corazón de exultación innecesario, el cual causa que él se muestre anormal en sus interacciones interpersonales en el ambiente social de la gente común; digo que así no va.

La mayor parte de este método de gong nuestro practica el xiulian en la sociedad humana común; no puedes causar que te desprendas y apartes de la sociedad humana común, tienes que hacer el xiulian lúcida y conscientemente. Las relaciones

interpersonales aún tienen que ser normales; por supuesto, un xinxing muy alto, una actitud muy recta, elevar el xinxing propio, elevar el nivel propio, no hacer cosas malas y hacer cosas buenas, son simplemente manifestaciones así. Pero algunos exhiben conductas como si fuesen mentalmente anormales, parece como si ya hubiesen visto suficiente de esta sociedad humana, diciendo cosas incomprensibles para los demás. Otras personas dicen: «¿Cómo pudo esta persona haber cambiado de esta manera después de estudiar Falun Dafa? Parece que tiene un problema mental». En realidad, aún no es así, él simplemente está demasiado emocionado e irracional y no encaja con el sentido común. Piensen todos un poco, que actúes de esta manera tampoco es correcto, te vas nuevamente al otro extremo, es otra vez un corazón de apego. Debes abandonar eso y vivir y llevar a cabo el xiulian en forma normal, como los demás entre la gente común. Si entre las personas comunes todos te ven como un desequilibrado, nadie te trata como a un igual, se alejan de ti, nadie te da oportunidades para elevar el xinxing y nadie te toma como una persona normal, ¡digo que eso no va! Por eso todos, sin falta, presten suma atención a este problema, definitivamente tienen que contenerse bien.

Nuestro método de gong no es como el común de los métodos de gong, en los cuales se está mentalmente ausente, en estado de trance o mentalmente desequilibrado. Nuestro método de gong requiere que realices el xiulian lúcida y conscientemente por ti mismo. Alguno siempre dice: «Maestro, ni bien cierro mis ojos, tambaleo». Yo digo que no es necesariamente así, tú ya fomentaste la costumbre de abandonar tu propia conciencia principal y tan pronto como cierras tus ojos, relajas tu conciencia principal y no está más, ya has nutrido este tipo de hábito. ¿Por qué no tambaleas cuando estás sentado aquí? Mantén el estado de los ojos abiertos y ciérralos así, suavemente, ¿tambaleas? Absolutamente no. Tú consideras que este qigong debe ser practicado de este modo

y has formado un tipo de concepto, entonces ni bien cierras tus ojos ya no estás más y ni siquiera sabes a dónde fuiste. Nosotros decimos que tu espíritu primordial principal debe estar definitivamente claro, pues en este sistema de método de gong uno mismo hace el xiulian, tú tienes que elevarte clara y lúcidamente. Tenemos también el gong quieto, ¿cómo refinamos este sistema de gong quieto nuestro? Les requerimos a todos que por profundo que sea tu ding, tienes que saber que estás aquí refinando gong; está absolutamente prohibido entrar en ese tipo de estado en el que no sabes nada. Entonces, ¿qué estados específicos pueden aparecer? Puede surgir que, estando sentado allí, te sientes tan maravilloso como si estuvieras sentado dentro de una cáscara de huevo, con una sensación muy comfortable, sabes que tú mismo estás refinando gong pero sientes que el cuerpo entero no puede moverse. Todo esto tiene que aparecer en este método de gong nuestro. Hay otro tipo de estado en el cual, después de estar sentado por un rato, se descubre que no hay más piernas y no está claro a dónde se fueron, tampoco hay cuerpo, no hay más brazos y no hay más manos; solo queda la cabeza. Continuando el refinamiento, se descubre que la cabeza tampoco está más, solo quedan el pensamiento propio y una pizca de conciencia de saber que uno mismo está aquí refinando gong. Es suficiente si alcanzamos este grado. ¿Por qué? Cuando el hombre refina gong en un estado como este, el cuerpo alcanza el estado de transformación más pleno, es el estado óptimo, por eso requerimos que entres en la quietud en un estado como este. Pero no te lo pases dormido o en un estado nebuloso, pues en tales casos puede ser que las cosas buenas sean refinadas por otros.

Todos los que refinan gong deben tener sumo cuidado de no mostrarse muy fuera de lo normal entre la gente común. Si no produces un buen efecto entre la gente común, otros dirán cómo es que todas las personas que estudian Falun Dafa son así, y esto

equivale a dañar la reputación de Falun Dafa; tienen que prestar, sin falta, atención a este asunto. En otros aspectos y durante el proceso del xiulian, también deben tener cuidado de que no nazca el corazón de exultación, pues es muy fácil que este tipo de corazón sea utilizado por los demonios.

Xiu kou

Xiu kou, en el pasado las religiones también hablaban así, de cultivar el habla. Pero el punto importante de cultivar el habla que ellos señalaban era que los cultivadores profesionales — monjes, daoístas— mantuvieran la boca cerrada y no hablaran. Esto era porque ellos se dedicaban exclusivamente al xiulian y, teniendo como finalidad eliminar lo más posible los corazones de apego humanos, creían que tan pronto como al hombre le surgía una intención ya era ye. En las religiones se clasifica al ye como ye bueno y ye malo, pero sin importar si es ye bueno o ye malo, aplicando el vacío de la Escuela Fo o la nada que explica la Escuela Dao, no se debe hacer nada, por eso ellos dicen: «Entonces no hago nada». Esto es porque no se ve la relación causal y predestinada de los asuntos, es decir, si este asunto es, en definitiva, bueno o malo y qué relación causal y predestinada existe. Un cultivador corriente que no tiene un nivel tan alto no puede ver estas cosas, por eso teme que algo aparentemente bueno en la superficie, una vez que lo haga pueda resultar ser algo malo. Por lo tanto, predica lo más posible el wuwei; él no hace nada y de esta manera evita producir nuevamente más ye. Pues una vez que se produce ye, hay que eliminarlo y hay que sufrir. Por ejemplo, para nuestros cultivadores ya está determinado en qué paso se les abrirá el gong, y si metes innecesariamente alguna cosa a medio camino, todo eso crea dificultades al xiulian entero; por lo tanto, ellos hablan de wuwei.

La cultivación del habla referida por la Escuela Fo implica que cuando una persona habla, esto es dictado por su mente-conciencia, y esta mente-conciencia tiene intenciones. Cuando la mente-conciencia del hombre, por sí misma, quiere activar un poco el pensamiento, decir algo, hacer alguna cosa o dirigir los órganos sensoriales humanos y las cuatro extremidades, entonces, entre la gente común, estos pueden ser un tipo de apego. Por ejemplo, entre unos y otros hay conflictos como «tú eres bueno, él no lo es» o «tú haces el xiulian bien, él no»; estos en sí mismos son conflictos. Hablemos de algo corriente como «yo hago lo que quiero» o «este asunto ahora tiene que hacerse así y asá»; de esta manera quizás hieres a alguien inconscientemente. Debido a que los conflictos entre los seres humanos son todos muy complicados, se puede crear y sin intención. Por consiguiente, ellos predicán mantener la boca cerrada y no hablar en absoluto. En el pasado, en las religiones siempre se consideraba muy importante la cultivación del habla; esto se enseña de esta manera en las religiones.

La mayoría absoluta de nuestros cultivadores de Falun Dafa (salvo los dizi que se dedican exclusivamente al xiulian) practica el xiulian entre la gente común, por lo tanto, no puede evitar vivir una existencia normal en la sociedad humana común e interactuar con la sociedad. Cada uno tiene un trabajo y aún debe hacerlo bien; algunos trabajan justamente por medio del habla, entonces, ¿no hay conflicto aquí? No, no hay conflicto. ¿Y dónde es que no hay conflicto? El xiukou del que hablamos nosotros es contundentemente diferente de lo expuesto por ellos. Debido a las diferencias entre las vías de xiulian, los requisitos también difieren. Cuando abrimos nuestras bocas para hablar, siempre hablamos de acuerdo con el xinxing de una persona que refina gong, no decimos palabras que siembran discordia ni cosas que no son buenas. Siendo personas que practican el xiulian, deben

evaluarse y evaluar si deben decir esas palabras o no, de acuerdo con el estándar del Fa. Lo que se debe decir, hay que evaluarlo con el Fa de acuerdo con el estándar de xinxing de una persona que refina gong, y entonces no hay problema; además tenemos que hablar del Fa y difundirlo, por eso no va si no hablamos. La cultivación del habla que mencionamos se refiere a esa fama y esos beneficios entre la gente común que no se pueden soltar y que no tienen relación con el trabajo concreto de los cultivadores en la sociedad, o parlotear entre los dizi de la misma vía sobre cosas inútiles, o presumir de sí mismo dirigido por apegos, o transmitir rumores de las vías pequeñas, o charlar con excitación y muy gustoso sobre algunos asuntos de la sociedad; pienso que todos estos son corazones de apego de la gente común. En estos aspectos, siento que debemos cultivar un poco el habla; esto es el xiukou al cual nos referimos. En el pasado, los monjes daban mucha importancia a estas cosas, porque ni bien se activa un pensamiento se crea ye. Por eso hablaban de “cuerpo, habla e intención”. La cultivación del cuerpo a la cual se referían era no cometer actos malos; la cultivación del habla era no hablar. La cultivación de la intención era ni siquiera pensar. En el pasado, el xiulian que se realizaba en forma exclusiva en los templos tenía requisitos muy estrictos sobre esto. Nosotros nos exigimos de acuerdo con el estándar de xinxing de una persona que refina gong, con manejar bien qué se debe decir y qué no se debe decir, ya es suficiente.

Novena Lección

Qigong y deporte

En un nivel corriente, es fácil que la gente suponga que el qigong tiene una relación directa con el entrenamiento deportivo. Por supuesto, hablando en un nivel bajo y visto desde este aspecto de obtener un cuerpo saludable, el qigong coincide con el entrenamiento del deporte. Pero específicamente sus métodos de entrenamiento y los medios que utiliza difieren mucho del entrenamiento deportivo. Para alcanzar un cuerpo saludable por medio del entrenamiento deportivo, hay que incrementar la cantidad de ejercicios e intensificar el entrenamiento corporal; en cambio, el xiulian del qigong es justamente lo contrario, pues requiere que uno no se mueva, y si hay movimientos, todos son suaves, lentos y redondeados, incluso no se mueve, se queda quieto. Esto difiere enormemente de la forma del entrenamiento deportivo. Entonces, si hablamos hacia niveles altos, el qigong no se limita a eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo, sino que contiene cosas de niveles aún más altos y un contenido aún más profundo. El qigong no es solo esa pequeña cosa de este nivel de la gente común, es algo sobrenatural; además, en diferentes niveles tiene sus diferentes manifestaciones, es algo que va mucho más allá de las cosas de la gente común.

Desde el punto de vista de la esencia del entrenamiento, las diferencias entre estos también son muy grandes. Los atletas requieren incrementar la cantidad de ejercicios; especialmente

un atleta de hoy –para que su cuerpo se ajuste a este tipo de nivel contemporáneo de competencia y alcance ese tipo de estándar– tiene que hacer que el cuerpo se encuentre siempre en la mejor condición. Para alcanzar esta meta, hay que aumentar la cantidad de ejercicios, de manera de hacer que el cuerpo humano pueda optimizar la circulación sanguínea y, de este modo, fortalecer su capacidad metabólica, permitiendo que el cuerpo mantenga siempre un estado ascendente. ¿Por qué hay que fortalecer la capacidad metabólica? Porque el cuerpo del atleta debe presentar siempre el mejor estado competitivo ascendente. El cuerpo humano está compuesto por innumerables células, y todas estas células tienen un proceso así: la vida de una célula recién dividida es muy vigorosa y presenta un desarrollo ascendente. Cuando llega a su límite extremo, ya no puede desarrollarse más y solo puede descender; cuando desciende hasta el punto extremo hay una nueva célula que la reemplaza. Por ejemplo, usemos doce horas del día como analogía, desde que una célula surge de la división celular a las seis de la mañana, siempre exhibe que asciende y asciende hasta las ocho, nueve o diez horas, y todos son periodos muy buenos. Al llegar a las doce del mediodía, la célula ya no puede ascender más y solo puede deslizarse cuesta abajo. Durante este período, la célula aún tiene la mitad de su vitalidad, pero esta mitad de vitalidad no es adecuada para la condición competitiva del atleta.

Entonces, ¿cómo hace? Él intensifica el entrenamiento para incrementar su circulación sanguínea, y después se producen células nuevas que reemplazan a las viejas; él toma este camino. Es decir que antes de que las células terminen de atravesar su tiempo entero, cuando solo han atravesado la mitad del tiempo de vida, las células son descartadas; por eso el cuerpo se mantiene siempre fuerte y ascendente. Pero las células humanas no pueden dividirse de tal modo ilimitadamente, ya que el número de divisiones celulares sí tiene límite. Supongamos que durante la vida humana,

las células puedan dividirse 100 veces, en realidad pueden hacerlo más de un millón de veces. Supongamos que las células de la vida de una persona normal se dividen 100 veces, entonces él puede vivir 100 años; pero ahora las células vivieron solo la mitad de su vida, entonces él puede vivir solo 50 años. Sin embargo, no hemos visto que a tales atletas les surjan problemas mayores, porque hoy los atletas son excluidos antes de llegar a los 30 años –en particular, el nivel competitivo de hoy es muy alto y la cantidad de atletas descartados es muy grande–, por lo tanto, cuando él reanuda su vida normal, no aparenta estar muy afectado. Desde el punto de vista teórico, en esencia es así: se puede hacer que su cuerpo mantenga un organismo saludable, pero su vida se acorta. Por la apariencia externa, un atleta de diez y tantos años luce de veintitantos años; un atleta de algo más de 20 años aparenta tener más de 30. Los atletas frecuentemente dan una impresión de madurez temprana y envejecimiento precoz; si hay una ventaja, hay una desventaja cuando se lo ve dialécticamente, de hecho, este es precisamente el camino que toman.

El xiulian del qigong es justamente lo contrario del entrenamiento deportivo, no requiere movimientos violentos; si hay algunos movimientos, igualmente son suaves, lentos y redondeados, son muy suaves y lentos, hasta el punto en que uno deja de moverse y se queda quieto. Todos saben que en este tipo de método de xiulian que se sienta en ding, se queda quieto allí, incluso la velocidad del latido del corazón, la circulación sanguínea, etcétera, todo aminora. En la India hay muchos maestros de yoga que pueden sentarse en el agua tantos días o permanecer enterrados tantos días, pueden estar completamente quietos, incluso pueden controlar los latidos del corazón. Suponiendo que las células humanas se dividen una vez al día, entonces, si un cultivador hace que las células de su cuerpo se dividan una vez cada dos días, una vez por semana, una vez cada

medio mes o incluso una sola vez en un tiempo aún más largo, de esta manera él ya ha prolongado su vida. Esto aún es ese método de gong que solo cultiva la naturaleza y no cultiva la vida, el cual también puede lograr este punto y puede hacer que la vida de uno se prolongue. Alguien piensa: «La vida del hombre, el período entero de la vida del hombre, ¿no está predeterminado? ¿Cómo se puede vivir más sin cultivar la vida?». Correcto, porque cuando el nivel de un cultivador atraviesa los Tres Reinos, su vida sí puede ser prolongada, aunque en su apariencia externa luce muy viejo.

Un verdadero método de gong que cultiva la vida almacena incesantemente la materia de alta energía recogida en las células del cuerpo humano, la cual, con el incremento de su densidad, gradualmente puede restringir a las células de persona común y lentamente va reemplazando a las células de persona común. En ese momento ocurre un cambio en la esencia; esta persona entonces permanece siempre joven. Por supuesto, el proceso de xiulian es muy lento y el sacrificio es bastante grande. Fatigar los músculos y huesos y forjar la voluntad del corazón no es nada fácil. ¿Puede no moverse el corazón durante las fricciones de xinxing entre uno y otro? ¿Puede no moverse el corazón frente a los beneficios personales? Estos asuntos son muy difíciles de llevar a cabo; por eso, no es que si se quiere alcanzar esta meta, ya se puede. Cuando el xinxing y el *de* se elevan mediante la cultivación, solo entonces es posible alcanzar una meta así.

Mucha gente siempre ha confundido el qigong con el entrenamiento deportivo común, pero en realidad la diferencia es demasiado grande, no son lo mismo en absoluto. Solamente en la práctica de qi en el nivel más bajo, cuando se da importancia a curar enfermedades y a fortalecer el cuerpo para llegar a un cuerpo sano, la meta de este nivel más bajo y el entrenamiento deportivo comparten la misma característica. Pero al llegar a niveles altos

ya no es así en absoluto. En el qigong, la purificación del cuerpo también tiene su propósito, y además hay que usar principios sobrenaturales para requerirle a la gente que refina gong, no se le puede requerir con principios de la gente común. En cambio, el entrenamiento deportivo es solo un asunto de la gente común.

La intención mental

Hablaremos sobre la intención mental, es decir, las actividades de los pensamientos de nosotros, los humanos. En la comunidad del xiulian, ¿cómo se considera la intención mental en las actividades de los pensamientos del cerebro? ¿Cómo se consideran las diferentes formas del pensamiento humano (intención mental)? ¿Cómo se manifiestan? La investigación de la medicina moderna sobre el cerebro humano todavía no ha podido resolver muchas cuestiones, porque esto no resulta tan fácil como las cosas superficiales de nuestros cuerpos. En niveles profundos, diferentes espacios tienen diversas formas. Pero tampoco es como dicen ciertos maestros de qigong. Algunos maestros de qigong ni saben ellos mismos cómo es el asunto y no pueden explicarlo claramente. Ellos consideran que una vez que sus cerebros se activan y se producen pensamientos ya pueden hacer algunas cosas, entonces dicen que estas son hechas por sus pensamientos, que son hechas por sus intenciones mentales; en realidad, no son hechas de ninguna manera por sus intenciones mentales.

Hablemos primero sobre el origen del pensamiento humano. En la antigua China había un dicho: “el corazón piensa”. ¿Por qué se decía que el corazón piensa? La ciencia de la antigua China era muy desarrollada, porque investigaba apuntando específicamente a estas cosas como el cuerpo humano, la vida y el universo. Algunas personas cierta y concretamente sienten que es su corazón el

que piensa sobre cuestiones, mientras que otras sienten que es el cerebro el que piensa sobre cuestiones. ¿Por qué aparece esta situación? El que dice que el corazón piensa también tiene razón, porque vemos que el espíritu primordial de una persona común es muy pequeño, y el mensaje verdadero emitido por el cerebro humano no es generado por el cerebro humano ni es emitido por el cerebro en sí, sino que es emitido por el espíritu primordial del hombre. El espíritu primordial del hombre no permanece solamente en el Palacio Niwan. El Palacio Niwan referido por la Escuela Dao es justamente la glándula pineal reconocida por nuestra medicina moderna. Si el espíritu primordial está en el Palacio Niwan, entonces sentimos, de veras, que el cerebro está pensando en algún asunto y emitiendo mensajes; si está en el corazón, entonces sentimos cierta y concretamente que es el corazón el que está pensando sobre el problema.

El cuerpo humano es un pequeño universo, así que es posible que muchos diversos seres vivos de las personas que refinan gong produzcan una especie de efecto de intercambiar posiciones. Si el espíritu primordial cambia su posición y va al vientre, entonces realmente se siente que es el vientre el que está pensando; si el espíritu primordial va a la pantorrilla o al talón, entonces se siente que es la pantorrilla o el talón el que está reflexionando sobre alguna cuestión; está garantizado que es así, por más que suene muy inconcebible. Aun cuando tu nivel de xiulian no es muy alto, ya puedes sentir la existencia de este fenómeno. Si el cuerpo humano no tiene su espíritu primordial ni su temperamento, carácter y personalidad, si no tiene estas cosas es simplemente un pedazo de carne, y él ya no puede ser una persona íntegra que lleva un carácter independiente y propio. Entonces, ¿qué función tiene el cerebro humano? Si quieren que yo lo diga, el cerebro humano en este espacio material nuestro es solamente una fábrica de procesamiento. El mensaje real es emitido por el espíritu primordial,

pero lo que transmite no es un lenguaje, sino una clase de mensaje cósmico que representa cierto significado. Nuestro cerebro, después de recibir este mandato, lo procesa para transformarlo en nuestro lenguaje actual, en esta forma de expresión. Nosotros lo expresamos a través de los gestos de manos, de la expresión de los ojos, a través del movimiento completo; el cerebro cumple entonces tal función. El mandato verdadero y el pensamiento verdadero son emitidos por el espíritu primordial. La gente usualmente considera que es una función independiente y directa del cerebro, pero de hecho, a veces el espíritu primordial se encuentra en el corazón y entonces algunos efectivamente sienten que el corazón piensa.

La gente que hoy en día se dedica a la investigación del cuerpo humano considera que lo que emite el cerebro humano es una cosa con una forma que parece un tipo de onda eléctrica; sobre qué emite en esencia el cerebro, no hablamos por ahora, pero ellos reconocen que eso es una existencia material, por lo tanto, esto tampoco es superstición. ¿Y qué efecto genera la emisión de este tipo de cosa? Algunos maestros de qigong dicen: yo uso mi intención mental para transportar objetos, uso mi intención mental para abrirte el tianmu, uso mi intención mental para curar tus enfermedades, etcétera. De hecho, algunos maestros de qigong ni tienen idea de qué gongneng tienen ellos mismos, tampoco lo tienen claro. Él solo sabe que cuando quiere hacer algo, apenas lo piensa, ya es efectivo. En realidad, es ciertamente su intención mental la que está accionando, pues los gongneng son controlados por la intención mental del cerebro y efectúan específicamente las tareas bajo el mandato de la intención mental, pero su intención en sí misma no puede hacer nada. Cuando alguien que refina gong ejecuta específicamente algo, son sus gongneng los que están generando efectos.

Los gongneng son capacidades latentes del cuerpo humano, pero con el desarrollo de nuestra sociedad humana, el pensamiento

del cerebro humano se vuelve cada vez más y más complicado, da más y más importancia a la realidad y depende más y más de los llamados instrumentos modernos; de esta manera, las capacidades humanas innatas se atrofian cada vez más. La Escuela Dao habla sobre volver al origen y retornar a la verdad; en el curso del xiulian tienes que perseguir la verdad y finalmente volver al origen y retornar a la verdad, volver a tu naturaleza primordial, solo entonces puedes revelar estas capacidades innatas tuyas. Lo que ahora llamamos gongneng extrasensoriales son, de hecho, todas capacidades innatas del hombre. La sociedad humana parece haber progresado, pero en realidad está retrocediendo y está alejándose cada vez más de la característica de nuestro universo. El otro día, cuando conté que Zhang Guolao montaba en burro con la espalda hacia delante, posiblemente no hayan entendido el significado. Él descubrió que ir hacia delante es en realidad retroceder, pues el hombre se está alejando cada vez más de la característica del universo. En el curso de la evolución del universo, especialmente ahora, después de entrar en el gran torrente de la economía mercantil, la moral de muchas personas se ha corrompido bastante, alejándose más y más de la característica del universo Zhen-Shan-Ren. El hombre, al irse hacia abajo con la corriente entre la gente común, no puede sentir el grado de deterioro de la moral humana y, por lo tanto, algunos incluso sienten que es algo bueno; solo las personas que han elevado su xinxing a través del xiulian, al echar una mirada hacia atrás pueden reconocer que la moral humana se ha deteriorado y corrompido hasta este paso tan terrible.

Algunos maestros de qigong dicen: «Yo te desarrollo tus gongneng». ¿Desarrollar qué gongneng? Sus gongneng no funcionan sin energía, ¿puedes desarrollarlos sin que se hayan exteriorizado? Cuando sus gongneng no han sido formados con el refuerzo de su energía, ¿puedes tú desarrollarlos? Es absolutamente

imposible. El desarrollo de los gongneng que él dice es solo conectar con tu cerebro tus gongneng ya formados, los cuales surten efecto bajo la dirección de la intención de tu cerebro; esto cuenta como que él te desarrolló gongneng, pero en realidad él no ha desarrollado ningún gongneng para ti, sino que solo hizo esta pequeñez.

En el caso de alguien que refina gong, la intención mental del hombre dirige los gongneng para realizar tareas; en cambio, siendo una persona común, la intención mental dirige las cuatro extremidades y los órganos sensoriales de la persona para hacerlas. Es como la instrucción emitida por la oficina de producción de una fábrica, desde la oficina del director de la planta a todos los departamentos para que lleven a cabo tareas específicas. Es como la autoridad de comando de un ejército, el cuartel general emite las órdenes y dirige a todo el ejército para cumplir una misión. Cuando daba clases en otros lugares, conversaba frecuentemente sobre este asunto con los dirigentes de las asociaciones locales de estudio del qigong. Todos estaban sorprendidos: «Hemos estado estudiando cuán grandes son la energía latente y la conciencia latente que tiene el pensamiento humano». En realidad no es así; ellos se habían desviado desde el comienzo mismo. Digo que para dedicarse a la ciencia del cuerpo humano, el pensamiento humano tiene que pasar por un cambio, no se pueden utilizar esos métodos de deducción y maneras de entender de la gente común para comprender esa clase de cosas sobrenaturales.

Hablando de la intención mental, aún hay varias formas. Por ejemplo, algunos hablan de la conciencia latente, el subconsciente, la inspiración, los sueños, etcétera. Hablando de los sueños, ningún maestro de qigong quiere explicarlos. Pues cuando naces, en muchos espacios del universo nace simultáneamente un tú; son contigo una entidad completa y están comunicados mutuamente, incluso están relacionados en los pensamientos. Y tú mismo también tienes el

espíritu primordial principal, espíritu primordial asistente y además esas imágenes de otros diferentes tipos de seres vivos que existen dentro del cuerpo; cada célula y los cinco órganos internos y los seis órganos huecos son todas esas formas de existencia de los mensajes de tu imagen en otros espacios; por eso, es muy complicado. Cuando sueñas, en un momento es de una manera y al rato, de otra; en definitiva, ¿de dónde provienen? La ciencia médica dice que en nuestra corteza cerebral ocurren cambios. Esta es la reacción que se manifiesta en esta forma de materia; en realidad, eso es el resultado de los efectos de esa clase de mensajes de otros espacios. Por eso, cuando sueñas te sientes confuso; todo esto no tiene nada que ver contigo, tampoco necesitas ocuparte de ello. Existe un tipo de sueño que sí tiene relación directa contigo, pero no podemos decir que este tipo de sueño sea un sueño. Tu conciencia principal, es decir, tu espíritu primordial principal, sueña que un pariente se le aparece enfrente, o cierta y concretamente percibe un asunto, ve algo o hace alguna cosa. En ese caso, tu espíritu primordial principal realmente hizo algo en otro espacio, vio algún asunto y también lo hizo, estando tu conciencia clara y lúcida; este tipo de asunto efectivamente existe, solo que es realizado en otro espacio material, en otro espacio-tiempo. ¿Puedes llamarlo un sueño? No lo es. Tu cuerpo físico en este lado efectivamente está durmiendo, así que tan solo se lo puede llamar un sueño; únicamente este tipo de sueños tiene relación directa contigo.

Hablando sobre la inspiración humana, el subconsciente, la conciencia latente y cosas por el estilo, digo que tales términos no son inventados por los científicos, sino por los hombres de letras, basados en un tipo de estado al cual la gente común está acostumbrada; no tienen carácter científico. Al fin y al cabo, ¿qué es la conciencia latente referida por la gente? Es muy difícil explicarlo claramente y es algo muy general, porque los diversos mensajes humanos son demasiado complicados y parecen ser

una clase de memoria vaga. En cuanto al subconsciente al que se refiere la gente, aún es fácil de explicar. Según la definición dada a este tipo de estado de subconsciencia, usualmente se refiere a una persona haciendo algo en un estado atontado; entonces, frecuentemente la gente dice que fue hecho por su subconsciente y que no fue intencional. Este subconsciente es justamente igual a la conciencia asistente de la que hablamos. Porque después de que la conciencia principal del hombre se relaja y no controla al cerebro, cuando uno se atonta y parece que se duerme, o en los sueños, en un estado inconsciente, uno es dominado fácilmente por la conciencia asistente, o sea que es el espíritu primordial asistente el que dirige. En ese momento, la conciencia asistente puede hacer algunas cosas; es decir, lo haces tú mismo bajo un estado nebuloso. No obstante, tales cosas suelen estar hechas bastante bien, porque la conciencia asistente puede ver la naturaleza de un asunto desde otro espacio y no está engañada por nuestra sociedad humana común. Por lo tanto, al volverse claro, él observa las cosas que ha hecho: «¿Por qué lo hice tan mal? Estando claro y consciente no lo hubiera hecho así». Aunque ahora dices que eso no es bueno, espera diez días o medio mes y, al echar nuevamente una mirada hacia atrás, dirás: «¡Ay, qué bien lo hice! ¿Cómo pude hacerlo así en ese entonces?». Esto ocurre a menudo. Es porque a la conciencia asistente no le importa el efecto en ese momento, sino que en el futuro produzca un buen efecto. También hay acciones que no tienen ningún resultado posterior, sino que más bien producen efectos en el momento; entonces, si lo hace la conciencia asistente, probablemente en ese mismo momento lo haga muy bien.

También hay otra forma, y es que frecuentemente aquellos de nosotros con muy buena cualidad innata son fácilmente controlados por vidas superiores al hacer ciertas cosas. Por supuesto, ese es otro tema, no hablamos de esto aquí, hablamos principalmente sobre una clase de conciencia que proviene de nosotros mismos.

En cuanto a la inspiración, ese también es un término inventado por los hombres de letras. El común de la gente considera que la inspiración es la acumulación de conocimientos durante la vida entera de una persona, los cuales explotan y salen en ese instante como un chispazo. Digo que según el punto de vista del materialismo, cuanto más conocimiento se acumula en la vida del hombre, tanto más ágil se vuelve el cerebro humano con el uso. Entonces, al momento de usarlo, el conocimiento debe salir fluidamente sin parar y, por lo tanto, la cuestión de la inspiración no entra en discusión. Todo lo que puede llamarse inspiración, o cuando viene la inspiración, no tiene este estado. Usualmente es cuando alguien utiliza su cerebro, lo utiliza y lo utiliza hasta que finalmente siente que el conocimiento se ha agotado y le parece que no sale nada más; al escribir un artículo llega a un punto en que no puede escribir más, al componer una canción desaparece el hilo del pensamiento, al realizar un proyecto de investigación científica no puede continuar. Frecuentemente, en este momento él se siente tan fatigado que sus venas se le hinchan y sobresalen, tiene colillas de cigarrillo tiradas por todo el suelo, un agudo dolor de cabeza por el esfuerzo y todavía no le surge ninguna idea. Finalmente, ¿bajo qué estado aparece la inspiración? Por ejemplo, si se siente cansado, él piensa: «Basta ya, descansaré un rato». Porque cuando la conciencia principal controla el cerebro cada vez más vigorosamente, otras vidas no pueden insertarse. Una vez que descansa, al relajarse mentalmente y dejar de pensar, de repente sin intención surge la idea, emitida desde adentro de su cerebro. La inspiración viene mayormente de esta manera.

Entonces, ¿por qué viene la inspiración en tal momento? Porque cuando el cerebro humano está bajo el control de la conciencia principal, cuanto más se usa el cerebro, más domina la conciencia principal y menos puede insertarse la conciencia asistente. Cuando él piensa hasta que le duele la cabeza, cuando siente

mucho malestar pensando sin que surja nada, esa conciencia asistente –que es también una parte de su cuerpo, que también nace simultáneamente del vientre materno y que dirige una parte del cuerpo– también sufre y le duele la cabeza, y le duele bastante. Pero cuando la conciencia principal se relaja, la conciencia asistente refleja lo que sabe al cerebro, porque cuando está en otro espacio ella puede ver la naturaleza del asunto; de esta manera, se lleva a cabo, entonces la escritura o la obra sale.

Algunas personas dicen: «Entonces usemos la conciencia asistente». Es como acaba de escribir alguien en su nota: «¿Cómo se toma contacto con la conciencia asistente?». No puedes tomar contacto, porque eres alguien que acaba de empezar a refinar gong, alguien que no tiene ninguna capacidad, así que es mejor que no tomes contacto; tu motivo definitivamente es un apego. Algunos pueden pensar: «¿Y si usamos la conciencia asistente para crearnos más cosas valiosas e impulsar el desarrollo de la sociedad humana?». ¡No, no va! ¿Por qué no? Porque el conocimiento de tu conciencia asistente es muy limitado. Con la complejidad de los espacios, con tal cantidad de niveles, la estructura de este universo es bastante compleja; él solo puede saber las cosas que existen en el espacio donde se encuentra, y aquello que sobrepasa el espacio donde se encuentra, ya no lo sabe. Además hay muchísimos espacios verticales de diferentes niveles; por lo tanto, el desarrollo de la humanidad solo puede ser controlado por los seres superiores en niveles muy altos y progresa de acuerdo con el orden y las normas del desarrollo.

Nuestra sociedad humana común se está desarrollando de acuerdo con el orden y las normas de la historia; tú piensas cómo desarrollarla, qué meta quieres alcanzar, pero esos seres elevados no lo consideran para nada de esta manera. ¿Acaso la gente de la antigüedad no llegó a pensar en los aviones, trenes y bicicletas

de hoy? Digo que no necesariamente no llegaron a pensarlo. Debido a que la historia no se había desarrollado hasta esa etapa, tampoco pudieron crearlos. Superficialmente, viéndolo desde este entendimiento teórico al cual nuestra gente común está acostumbrada y desde el ángulo del conocimiento humano actual, no pudieron ser creados porque la ciencia de los seres humanos no había alcanzado ese grado. En realidad, no importa cómo se desarrolle la ciencia humana, esta también está desarrollándose de acuerdo con los arreglos de la historia, así que si tú quieres alcanzar cierto objetivo con esfuerzos humanos, no puedes lograrlo. Por supuesto, hay algunas personas cuyas conciencias asistentes pueden efectuar una función. Un escritor dice: «En un día puedo escribir tantas decenas de miles de palabras para un libro sin cansarme en absoluto; si quiero escribir, escribo rápidamente y otros incluso lo encuentran bien escrito». ¿Por qué es así? Esto es el resultado del funcionamiento, mitad y mitad, de su conciencia principal y su conciencia asistente, pues su conciencia asistente también puede desempeñar la mitad de la función. Pero no siempre sucede así; la mayoría absoluta de las conciencias asistentes no se ocupan de ningún modo, y si quieres que hagan algo, por el contrario, no está bien y obtienes resultados justamente opuestos.

Corazón claro y limpio

Muchas personas no pueden entrar en la tranquilidad durante la práctica de gong y buscan por todas partes a maestros de qigong preguntando: «Ay, maestro, ¿por qué cuando practico gong no puedo entrar en la quietud? Apenas entro en la quietud pienso en cualquier cosa, me vienen todo tipo de pensamientos embrollados». Realmente parecen ríos y mares turbulentos, surge de todo y no puedes aquietarte en absoluto. ¿Por qué no puedes aquietarte? Algunas personas no lo entienden y creen que

en esto hay algún truco, entonces buscan a maestros famosos: «Enséñeme algún buen método elevado para poder quietarme». Como yo lo veo, aún es buscar hacia fuera. Si quieres elevarte, tienes que buscar hacia dentro y concentrar los esfuerzos en este corazón tuyo. Solo así puedes elevarte verdaderamente y solo entonces puedes quietarte durante la meditación sentada; poder quietarte es precisamente gong, y la profundidad del poder de ding es una manifestación del nivel.

¿Puede una persona común entrar en la quietud así nomás? No puede en absoluto, a no ser que tenga muy buena cualidad innata. Es decir, la causa fundamental por la que el hombre no puede quietarse no es un problema de técnicas ni de no tener algún método especial, sino que tus pensamientos y tu corazón no están limpios. En la sociedad de la gente común y en los conflictos entre uno y otro, tú peleas y compites con otros por intereses propios, por las siete emociones y seis deseos, así como por diversas clases de apegos de deseos; ni siquiera puedes dejar estas cosas ni tomarlas con ligereza y ya quieres entrar en la quietud, ¿es tan fácil hacerlo como decirlo? Mientras practica gong allí, alguien dice: «Simplemente no creo que sea imposible, tengo que quietarme, no debo pensar embrolladamente». Apenas termina de decir esto, los pensamientos brotan nuevamente; es ese corazón tuyo que no está limpio, por eso eres incapaz de quietarte.

Algunas personas quizás no estén de acuerdo con mi punto de vista: «¿No enseñan algunos maestros de qigong a utilizar algunas técnicas? Uno puede enfocarse en una sola cosa, visualizar, pensar solo en el dantian, observar internamente el dantian o recitar el nombre de un fo, etcétera, etcétera». Estos son un tipo de método, pero no son solo un tipo de método, sino la manifestación de una clase de gongfu. Entonces, el gongfu tiene una relación directa con el xinxing que se logra en el xiulian y con el nivel que elevamos;

tampoco es que utilizando solo esta técnica ya se puede entrar en la quietud. Si no lo crees, haz la prueba; si toda clase de deseos y apegos tuyos son demasiado fuertes y no puedes dejar nada, a ver si puedes entrar o no en la quietud. Algunos dicen que es útil recitar el nombre de un fo, ¿puedes entrar en la quietud recitando el nombre de un fo? Alguien dice: «Es fácil refinarse en la vía del fo Amituo; con recitar el nombre de un fo, ya funciona». Pues, ¿por qué no pruebas recitar un poco? Yo digo que eso es un gongfu; tú dices que es fácil, yo digo que no lo es, ninguna vía es fácil.

Todos saben que Sakya Muni enseñaba sobre “ding”; y antes de “ding”, ¿qué decía? Él enseñaba sobre “jie”, es decir, abstenerse de todos los deseos y vicios hasta que no quede ninguno, y solo entonces se puede entrar en el estado de ding. ¿No es esta la razón? Ding es también gongfu, y tampoco puedes alcanzar el grado de completa abstención de una sola vez; lentamente, con el abandono gradual de todas las cosas malas, el poder de ding también se va desarrollando desde lo poco profundo hasta lo profundo. Cuando uno recita el nombre de un fo, debe hacerlo con un solo corazón sin perturbarse, dentro del corazón no se piensa en nada, se hace que todas las otras partes del cerebro se entumezcan, no se sabe nada, un solo pensamiento reemplaza a decenas de miles de pensamientos y cada ideograma de fo Amituo puede mostrarse frente a los ojos. ¿No es esto gongfu? ¿Se puede lograr este punto justo desde el comienzo? No, no se logra, y si se es incapaz de lograrlo, definitivamente no se puede entrar en la quietud; si no lo crees, haz la prueba. Tu boca repite allí una y otra vez, pero dentro de tu corazón piensas sobre cualquier cosa: «¿Por qué me desprecia tanto mi jefe en nuestra unidad? La bonificación que me dio este mes es tan pequeña». Cuanto más piensas, tanto más te enfadas, pero tu boca aún sigue recitando el nombre del fo, ¿crees que así puedes refinar gongfu? ¿No es esto una cuestión de gongfu? ¿No es el problema

de que tu propio corazón no está limpio? Algunos que tienen el tianmu abierto pueden ver interiormente el dantian. El dan que se acumula en el área del abdomen inferior es una materia energética que se vuelve más luminosa cuanto más pura es y se hace más oscura y más negra cuanto menos pura es. ¿Se puede entrar en la quietud tan solo observando internamente el dan en el dantian? No, no se puede, porque no depende del método en sí; el punto clave es que los pensamientos y la intención del hombre no están claros ni limpios. Al mirar adentro hacia el dantian, ves que ese dan brillante es bastante bueno, pero en un rato, este dan cambia y se convierte en una casa. «Este cuarto es para mi hijo cuando se case, este es para mi hija, nosotros, el viejo matrimonio, viviremos aquí y el cuarto en el medio será la sala de estar. ¡Qué bueno! ¿Será posible que me den esta casa? Tengo que buscar una manera de conseguirla, ¿qué puedo hacer?». El hombre simplemente está apegado a estas cosas; dime, ¿puedes entrar en la quietud? Otros dicen: «Al venir yo aquí, a la sociedad de la gente común, es como alojarme en un hotel; me quedo solo unos pocos días y me voy deprisa». No obstante, algunas personas simplemente son renuentes a apartarse de este lugar, han olvidado sus propios hogares.

El xiulian genuino requiere cultivarse hacia dentro del corazón, cultivarse hacia el interior, buscar hacia el interior; no hay búsqueda externa. Algunas vías dicen que el fo está en el corazón y también tienen razón. Pero hay gente que malinterpreta esta frase, y al decir que el fo está en el corazón, parece como si él mismo fuera fo, como si hubiera un fo en el corazón. Él lo entiende así, ¿no es erróneo eso? ¿Cómo puede entenderse de esa manera? El significado es que tienes que cultivarte hacia el corazón y que solo entonces puedes completar el xiulian, es precisamente este razonamiento. ¿Dónde hay un fo en tu cuerpo? Tienes que cultivarte, solo entonces puedes tener éxito en el xiulian.

La razón por la cual no puedes entrar en la quietud es que tu mente no está vacía, que no tienes un nivel tan alto; se hace desde la poca profundidad hacia lo profundo y se complementa con la elevación del nivel. Al dejar los apegos, tu nivel también se eleva y tu poder de ding también se profundiza. Si quieres entrar en la quietud a través de alguna técnica o método, digo que todo eso es buscar hacia fuera. Justamente desviarse en el refinamiento de gong y tomar un camino perverso al refinar gong se refiere precisamente a que las personas buscan externamente. Particularmente en la religión budista, si buscas externamente se dice que estás caminando por la vía de los demonios. El xiulian genuino requiere que ese corazón pase por el xiulian; solo cuando elevas tu xinxing, entonces tu corazón puede alcanzar el estado de estar claro y limpio y de wuwei; solo cuando elevas tu xinxing, entonces puedes asimilarte a la característica de nuestro universo; solo después de eliminar todo tipo de deseos, apegos y cosas no buenas del hombre, puedes volcar todas tus propias cosas malas y flotar hacia arriba. Solo sin la restricción de la característica del universo, tu *de*, esta materia, puede transformarse en gong, ¿acaso estos no se complementan? ¡Es precisamente un razonamiento así!

Esta es la perspectiva subjetiva de por qué uno mismo no puede alcanzar el estándar de alguien que refina gong y es la razón de por qué uno no puede llegar a la quietud. En la actualidad existe también objetivamente un tipo de situación que te interfiere severamente para que no puedas practicar el xiulian hacia niveles altos y que afecta gravemente a quienes refinan gong. Todos saben que con la política de reforma y apertura, el desarrollo económico se ha reactivado y las políticas también son menos restrictivas. Se ha introducido desde afuera mucha ciencia y tecnología nuevas, y el estándar de vida de la gente también se está elevando; cualquier persona común considera esto como algo bueno. Sin embargo, partiéndolo en dos y viéndolo dialécticamente, con la reforma y apertura también han entrado

cosas no buenas, una variedad de cosas. Si las obras literarias no contienen un poco de cosas pornográficas, parece que este libro ni se vende, pues se da importancia a la cuestión del volumen de ventas; si las películas y los programas de televisión no tienen algunas escenas de cama, parece que nadie quiere verlos, pues se da importancia a la cuestión del rating; en cuanto a las obras de arte, quién sabe si es arte genuino o qué cosa es; en nuestro antiguo arte tradicional chino no existían estas cosas. Además, esta tradición de nuestro pueblo chino no fue inventada ni creada por nadie. Cuando hablé sobre la cultura prehistórica, mencioné que todas las cosas tienen su raíz de origen. Los valores morales humanos se han distorsionado y han sufrido cambios, e incluso el criterio para juzgar lo bueno y lo malo también ha sufrido cambios, pero eso es cosa de la gente común. Este estándar de la característica del universo Zhen-Shan-Ren es el único criterio para evaluar si una persona es buena o mala, y jamás cambia. Siendo alguien que refina gong, si quieres saltar afuera, tienes que usar este estándar para evaluar, no puedes emplear el estándar de la gente común para evaluar; por lo tanto, objetivamente existe también esta clase de interferencia. Y no solo son estos casos, han surgido cosas como la homosexualidad, la liberación sexual, la drogadicción y otras cosas embrolladas por el estilo.

La sociedad humana se ha desarrollado hasta este paso de hoy; piensen todos, ¿qué será si continúa desarrollándose? ¿Se puede permitir que esto exista de esta manera para siempre? Si el hombre no remedia esto, el Cielo sí lo hará. Cuando a la humanidad le ocurrieron catástrofes, se encontraba siempre bajo este tipo de estado. Durante todas estas clases no he mencionado nada sobre el tema de la gran catástrofe de la humanidad. Las religiones, así como mucha gente, están hablando sobre este tema candente. Les digo a todos el siguiente problema: piensen todos, en nuestra sociedad de la gente común, ¿el estándar moral del hombre ha sufrido un cambio así! ¿La tensión en las relaciones de la gente ha

llegado a este grado! ¿No piensas que esto ha llegado a un estado peligroso en extremo? Por consiguiente, el presente ambiente que existe objetivamente también está interfiriendo gravemente con el xiulian hacia niveles altos de nuestra gente que refina gong. Los retratos de desnudos se exhiben simplemente allí, colgando en las avenidas; con solo levantar la cabeza se los ve.

Lao Zi dijo una vez una frase como esta: «Cuando un hombre superior escucha el Dao, se cultiva diligentemente». Al oír el Dao, el hombre superior piensa que finalmente, después de tantas dificultades, ha obtenido el Fa recto; «si no me cultivo hoy, ¿cuándo voy a tener otra oportunidad para hacerlo?». Pienso que un ambiente complicado es, por el contrario, algo bueno; cuanto más complicado es, más pueden surgir personas elevadas; si uno puede desatarse y salir de aquí, entonces ese es el xiulian más sólido.

Para alguien que de verdad puede realizar el xiulian decididamente, digo que esto es, en realidad, algo bueno. Si no ocurren conflictos, no hay oportunidades para elevar tu xinxing ni tampoco puedes ascender. Si tú eres bueno y yo también soy bueno, ¿cómo realizas el xiulian? Para un cultivador común perteneciente a “un hombre promedio que oye el Dao”, da lo mismo refinarse o no; las personas de este tipo probablemente no puedan cultivarse bien. Hay algunos que encuentran razonable lo que enseña el Maestro aquí, pero después de regresar a la sociedad de la gente común, estos intereses inmediatos aún son más reales y concretos. Sí, son reales y concretos, no obstante, ni hablemos de ti, incluso muchos millonarios de Occidente y personas muy ricas y poderosas después de morir descubrieron que no tienen nada, porque las riquezas materiales no pueden traerse con el nacimiento ni llevarse con la muerte, y se sienten muy vacíos. Pero, ¿por qué es tan valioso el gong? Porque este se lleva directamente en el cuerpo de tu espíritu primordial; al nacer se puede traerlo y al morir se

puede llevarlo. Decimos que el espíritu primordial no se extingue, y esto tampoco es algo supersticioso. Después de descartarse las células de nuestros cuerpos físicos, los componentes moleculares más pequeños que existen en otros espacios no se extinguen, el cuerpo meramente ha desprendido una cáscara.

Todo lo que acabo de decir pertenece al asunto del xinxing del hombre. Sakya Muni dijo una frase así, y Damo también: «China, esta tierra de Oriente, es un lugar donde surgen personas con gran *de*». A lo largo de la historia de nuestra China, muchos monjes y muchos chinos han estado muy orgullosos. Piensan que eso significa que ellos pueden cultivar gong alto; por eso mucha gente está muy feliz y presume alegremente: «Ah, al fin somos nosotros, los chinos; en este lugar, China, surgen personas con gran cualidad innata y gran *de*». De hecho, mucha gente no entiende el significado dentro de esto, ¿por qué en China pueden surgir personas con gran *de*?, ¿por qué pueden exteriorizar alto gong? Muchos no conocen el significado real de las palabras de la gente de niveles altos ni conocen el reino donde se encuentra la gente de niveles y reinos altos, ni el estado de sus pensamientos. Por supuesto, como dijimos, sin considerar qué significa esto, piensen todos: solo entre el gentío más complicado y en el ambiente más complicado se puede cultivar gong alto, este es el significado.

Cualidad innata

La cualidad innata se determina por la cantidad de esta clase de materia *de* que lleva el cuerpo del hombre en otro espacio. Si el *de* es poco y la materia negra es mucha, entonces el campo de yeli es grande, lo cual significa una cualidad innata no buena; con mucho *de*, mucha materia blanca, el campo de yeli es pequeño, lo cual significa una cualidad innata buena. Ambas clases de materia

del hombre, blanca y negra, pueden transformarse mutuamente, ¿cómo se transforman? Hacer cosas buenas produce materia blanca; la materia blanca se obtiene justamente por haber sufrido, pasado por pesares y haber hecho obras buenas. En cambio, la materia negra se produce al hacer cosas malas, y eso es yeli. Esto tiene tal proceso de transformación y, al mismo tiempo, también tiene una relación de acarreo. Dado que van directamente con el espíritu primordial, no son cosas de una sola vida, sino que van acumulándose desde un pasado remoto. Por eso se dice acumular *ye* y acumular *de*; además, los ancestros pueden acumularlos para los descendientes. A veces recuerdo que los antiguos chinos y las personas ancianas solían decir: «Los ancestros acumularon *de*» o «acumula *de*, te falta *de*». Qué correctas son esas frases, realmente son muy correctas.

La buena o mala cualidad innata puede determinar si la cualidad de iluminación de una persona es buena o mala. Las personas con cualidad innata no buena pueden causar que la cualidad de iluminación humana también se vuelva muy deficiente. ¿Por qué? Porque una persona con buena cualidad innata tiene más materia blanca, y esta clase de materia blanca está en armonía con nuestro universo y puede asimilarse armoniosamente, sin separación, a la característica Zhen-Shan-Ren. La característica del universo se refleja entonces en tu cuerpo y se comunica directamente con este. En cambio, esta clase de materia negra es justamente lo contrario, se obtiene por hacer cosas malas y es opuesta a la característica del universo; por lo tanto, se produce una clase de separación entre esta clase de materia negra y la característica de nuestro universo. Si esta clase de materia negra es mucha, se forma un campo alrededor del cuerpo humano y envuelve a la persona. Cuanto más grande y denso es este campo, tanto más hace que la cualidad de iluminación de esta persona empeore. Esto es porque él no puede recibir esta característica del universo Zhen-

Shan-Ren; a su vez, es por haber hecho cosas malas que produjo la materia negra. Usualmente, este tipo de personas cree cada vez menos en el xiulian; cuanto peor es la cualidad de iluminación, tanto más padecen la obstrucción del yeli; y cuanto mayor es el sufrimiento, menos creen y más difícil les resulta el xiulian.

Para alguien con mucha materia blanca, el xiulian resulta fácil, porque durante el curso de su xiulian, con tal de que se asimile a la característica del universo y su xinxing pueda elevarse, este tipo de *de* suyo se transforma directamente en gong. En cambio, una persona con mucha materia negra es como la producción de una fábrica con un proceso adicional: otros tienen los materiales listos pero él tiene materia prima de mala calidad que requiere ser reprocesada, debe pasar por tal proceso. Por eso, él primero tiene que soportar sufrimientos para disminuir su yeli y transformarlo en materia blanca, y solo después de que esta clase de materia blanca se forma en *de*, entonces puede crecer alto gong. No obstante, esta clase de persona en sí usualmente no tiene buena cualidad de iluminación, y si le dices que sufra más, cree aún menos y aún menos puede soportar; por lo tanto, a una persona con mucha materia negra le resulta difícil el xiulian. En el pasado, la Escuela Dao o las vías de cultivación que le transmitían a un solo discípulo decían que el shifu busca al discípulo, no que el discípulo busca al shifu, justamente porque hay que ver la cantidad de estas cosas acarreadas en su cuerpo para decidir.

La cualidad innata determina la cualidad de iluminación, pero esto tampoco es absoluto. Hay gente que tiene una cualidad innata muy mala, pero su ambiente familiar es muy bueno y muchos en su familia refinan gong; también hay algunos que son religiosos laicos y creen mucho en el asunto del xiulian. Este tipo de ambiente también puede inducir a que él se vuelva creyente y que su cualidad de iluminación se vuelva buena; por eso, tampoco

es absoluto. También hay gente que tiene muy buena cualidad innata pero que frecuentemente recibe la educación de esa pizca de conocimiento de nuestra sociedad práctica; en particular, unos años atrás, el método de educación absolutista de la mente hizo que la mentalidad del hombre se volviera sumamente estrecha; todas las cosas más allá de su propio conocimiento, él no las cree en absoluto, y esto también puede hacer que su cualidad de iluminación sea interferida severamente.

Doy un ejemplo; durante un seminario, el segundo día hablé sobre el tema de la abertura del tianmu. Había una persona con muy buena cualidad innata; de repente, su tianmu fue abierto para él a un nivel muy alto y él vio muchas y diversas escenas que otros no podían ver. Les contó a los demás: «Oh, en el campo entero de enseñanza del Fa vi Falun cayendo como copos de nieve sobre la gente, vi cómo es el cuerpo verdadero del Maestro Li, vi la aureola de luz del Maestro Li, vi cómo luce el Falun y vi cuántos Fashen hay. Vi que en diferentes niveles está el Maestro Li enseñando el Fa y vi cómo los Falun les ajustan los cuerpos a los estudiantes. También vi que cuando el Maestro enseña, en todos los diferentes niveles, nivel por nivel, están los cuerpos de gong del Maestro Li dando lecciones; además vi doncellas celestiales esparciendo flores y demás cosas así». Él vio todas estas cosas tan maravillosas, lo cual indica que la cualidad innata de esta persona era bastante buena. Habló por aquí y por allá, pero al final dijo: «Yo no creo en estas cosas». Algunas cosas ya están verificadas por la ciencia de hoy; muchas cosas pueden obtener explicaciones de la ciencia existente y hay algunas que nosotros también hemos expuesto. Porque las cosas que el qigong ha llegado a conocer sobrepasan cierta y realmente el conocimiento de la ciencia moderna, esto es seguro. Viéndolo de esta manera, la cualidad innata tampoco puede determinar completamente la cualidad de iluminación de uno.

Wu

¿Qué significa 'wu'? 'Wu' es un término que proviene de las religiones. En la religión budista se refiere a la comprensión que un cultivador tiene sobre Fo Fa; la iluminación en el entendimiento y la iluminación final se refieren a la iluminación de la sabiduría. Pero ahora ya se emplea entre la gente común para decir que esta persona es muy lista, que sabe lo que piensa el jefe en su corazón, lo capta inmediatamente y sabe cómo complacerlo. La gente dice que esto es tener buena cualidad de iluminación y frecuentemente lo entiende de esta manera. Pero una vez que saltas afuera del nivel de la gente común, en un nivel un poco más alto ya descubres que el principio de este nivel conocido por la gente común frecuentemente es erróneo. La iluminación referida por nosotros no es esta iluminación en absoluto. La cualidad de iluminación de una persona astuta, por el contrario, no es buena, porque una persona demasiado lista hace el trabajo superficial, ganándose así el aprecio de sus jefes y superiores. En ese caso, el verdadero trabajo, ¿no tiene que ser hecho por otros? Entonces él les debe a otros; como él es astuto, sabe cómo complacer y puede obtener más beneficios, por lo tanto, otros tienen que sufrir más desventajas; por ser astuto, tampoco puede sufrir pérdidas ni llega a perder fácilmente, así que los otros tienen que salir perdiendo. Él le da cada vez más y más importancia a estos pequeños beneficios prácticos, entonces su corazón se hace más y más estrecho; él siente cada vez más que los intereses materiales de la gente común son justamente cosas que no se pueden soltar y entonces considera que él mismo le da importancia a la realidad material; él no sufre pérdidas.

¡Algunos hasta lo envidian! Te digo, no lo envidies, tú no tienes idea de cuán cansado vive él, no puede comer ni dormir bien y hasta en sueños teme sufrir pérdidas en sus intereses. Con

respecto a los intereses personales, él escarba dentro de un cuerno de buey. Dime, ¿no lleva una existencia agotadora, viviendo toda su vida para esto? Decimos que si frente a un conflicto uno puede dar un paso atrás, se encontrará con un vasto mar y un cielo sin límites; está garantizado que habrá un escenario diferente. Pero este tipo de persona no cede en nada y vive una vida de lo más agotadora; de ninguna manera aprendas de él. En la comunidad del xiulian se dice: «Esta persona está más profundamente en la ilusión; por intereses materiales, está completamente perdida en la ilusión entre la gente común». Si le pides que preserve su *de*, «¡hablar es fácil!». Si le dices que refine gong, él no te cree para nada: «¿Refinar gong? Ustedes que refinan gong ni siquiera devuelven el golpe al ser golpeados, no devuelven la injuria tras ser injuriados, y si alguien los hace sufrir mucho, ni pueden tratarlo de la misma manera, por el contrario, todavía tienen que agradecerle. ¡Son todos como Ah Q! ¡Cada uno de ustedes está mal de la cabeza!». Este tipo de persona no puede comprender el significado del xiulian y dice que tú eres incomprensible y tonto. Dime, ¿acaso él no es difícil de salvar?

El wu del que hablamos no es este wu. Más bien, es justamente lo que algunas personas llaman ser tonto con respecto a los intereses personales; este es el wu al cual nos referimos. Por supuesto, no es que realmente seamos tontos, es solo que tratamos muy ligeramente el asunto de nuestros beneficios personales, mientras que en todos los otros aspectos somos muy sabios. Cuando realizamos un proyecto de investigación científica, en cuanto a las tareas asignadas por los superiores o con respecto a cumplir algún trabajo, hacemos todo muy bien, con mucha racionalidad y lucidez. Solo tomamos con ligereza lo concerniente a nuestros beneficios personales y conflictos interpersonales. ¿Quién va a decir que eres tonto? Nadie va a decir que eres tonto; está garantizado que es así.

Hablemos de este tonto que de verdad es tonto; este principio en los niveles altos es totalmente al revés. Es imposible que un tonto haga maldades mayores entre la gente común, es imposible que compita y pelee por beneficios personales o que busque fama, así que él no pierde *de*. Al contrario, otros le dan *de*; al golpearlo e insultarlo, todos le dan *de*, y esta materia es extremadamente valiosa. En este universo nuestro existe justamente este principio: quien no pierde no gana, y quien gana tiene que perder. Viendo a ese gran tonto, todos lo insultan: «Eres un gran tonto». Apenas abren las bocas para insultarlo, un pedazo de *de* se lanza hacia él. Cuando le sacas ventaja a otro, perteneces al lado ganador, entonces tienes que perder. Alguien le pega un puntapié: «¡Eres un gran idiota!». Pues bien, otra vez un pedazo de *de* fue lanzado allí pesadamente. Quien sea que lo humille o le pegue un puntapié, él solo sonríe: «Ven, de todas maneras me estás dando *de*; ¡ni un poquito empujo para afuera!». Entonces, de acuerdo con este principio de los niveles altos, piensen todos: ¿quién es el más listo? ¿No es justamente él? Él es el más listo. Él no pierde ni un poquito de *de*, y si le arrojas *de*, no lo empuja de vuelta ni un poquito, lo quiere todo y lo toma con una sonrisa. Él puede ser tonto en esta vida, pero no lo será en la próxima, su espíritu primordial no es tonto. En las religiones se dice que una persona que tiene mucho *de* se convierte en un funcionario de alto rango o hace grandes fortunas en su próxima vida, todo esto es intercambiado por *de*.

Decimos que el *de* puede transformarse directamente en gong. La altura que alcanzas cultivándote, ¿no evoluciona justamente de este *de* tuyo? Este puede transformarse directamente en gong. Entonces, el gong que determina la altura del nivel de la persona y la magnitud del gongli, ¿acaso no evoluciona justamente de esta clase de materia? Dime, ¿es valioso o no el *de*? Esto sí puede traerse al nacer y llevarse al morir. En la religión budista se dice que la altura que alcanzas con tu xiulian es tu Posición de Fruto.

Tanto sacrificas, tanto obtienes, es simplemente este principio. En la religión se dice que teniendo *de*, uno será un funcionario de alto rango u obtendrá grandes riquezas en la vida venidera. Con insuficiente *de*, ni siquiera se consigue comida mendigando, pues no se tiene *de* para intercambiar. ¡Sin pérdida no hay ganancia! Cuando alguien no tiene ni un poco de *de*, su cuerpo y su alma se extinguen y él muere de verdad.

En el pasado hubo un maestro de qigong que cuando acababa de salir al público tenía un nivel bastante alto, pero más tarde cayó en la fama y los beneficios materiales. Su shifu se llevó a su espíritu primordial asistente, porque él pertenecía a aquellos cuyo espíritu primordial asistente hace el xiulian. Cuando estaba el espíritu primordial asistente de esa persona, él era controlado por el espíritu primordial asistente. Por ejemplo, un día su entidad de trabajo distribuía viviendas y el jefe dice: «Todos aquellos a quienes les falta una vivienda, vengan y expongan sus condiciones, explíquen cómo es que necesitan una vivienda». Cada uno dice lo suyo y esa persona se queda callada. Finalmente el jefe ve que él tiene más necesidad que los demás y que debe darle la casa a él. Otros dicen: «No, no deben dársela a él, sino a mí, me falta una vivienda por esto y aquello». Él dice: «Pues, tómala». Según la gente común, este hombre se volvió tonto. Alguien que sabe que él refina gong le pregunta: «Siendo alguien que refina gong, no quieres nada, pues, ¿qué quieres?». Él dijo: «Aquello que otros no quieren, eso quiero yo». En realidad, él no era tonto en absoluto, sino que era bastante sagaz y claro. Justamente a las cuestiones de intereses y beneficios personales, él las trataba de esta manera, él seguía el curso natural. Otros le preguntan de nuevo: «¿Qué es lo que la gente de hoy no quiere?». Él responde: «Las piedras en el suelo que patean de aquí para allá, nadie las quiere, entonces yo recojo esas piedras». La gente común siente que esto es inconcebible y no puede entender a la gente que refina

gong, no hay manera de entender, porque el reino de conciencia de la gente común está demasiado lejos, la distancia entre los niveles es demasiado grande. Por supuesto, él no va a recoger esa piedra, él expuso un principio al cual la gente común no puede iluminarse: «No persigo cosas entre la gente común». Hablando de esa piedra, todos saben que en las escrituras budistas está escrito que en el Mundo de la Felicidad Suprema los árboles son de oro, la tierra es de oro, los pájaros son de oro, las flores son de oro, las casas son de oro e incluso los cuerpos de los fo brillan como oro. Al llegar allí no se puede encontrar ni un pedazo de piedra, y según lo que se dice, el dinero que se usa allí son justamente piedras; por supuesto, él no va a llevar allí un pedazo de piedra, no obstante, él expuso un principio que la gente común es incapaz de comprender. De manera certera y concreta, las personas que refinan gong dicen: «La gente común posee lo que persigue la gente común, nosotros no lo perseguimos; aquello que posee la gente común, a nosotros tampoco nos interesa; pero lo que tenemos nosotros no puede ser obtenido por la gente común, por más que quieran».

En realidad, el wu, la iluminación que acabamos de explicar, aún pertenece a esta clase de iluminación durante el curso del xiulian; esta es exactamente opuesta a la iluminación de la gente común. La iluminación que realmente señalamos es –mediante el Fa que shifu enseña durante nuestro proceso de refinamiento de gong, el Dao que enseña el shifu de la Escuela Dao y las tribulaciones que uno mismo encuentra durante el curso del xiulian– poder iluminarse o no a que uno mismo es un cultivador, poder comprender y aceptar o no, y poder actuar o no de acuerdo con este Fa durante el curso del xiulian. Alguno, no importa cómo se lo dices, aún no cree y sigue considerando que las cosas de la gente común son más prácticas. Él se aferra a sus conceptos de siempre que lo hacen incapaz de creer. Otros solo quieren curar enfermedades, y apenas menciono aquí que el qigong

fundamentalmente no se usa para curar enfermedades, sienten aversión y no creen las cosas que enseño después.

La cualidad de iluminación de algunas personas simplemente no se eleva; algunos marcan, dibujan al azar en este libro mío. Aquellos de nosotros que tienen el tianmu abierto pueden ver que este libro se ve de ‘cinco luces y diez colores’, dorado resplandeciente, y cada ideograma es la imagen de mis Fashen. Si yo dijera falsedades, estaría engañándolos a todos; una marca tuya luce como una borrosidad negra, ¿cómo te atreves a hacerlo así a la ligera? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿No te estamos llevando a niveles altos por medio de la cultivación? Sobre ciertas cosas también debes reflexionar un poco; este libro puede guiar tu xiulian, piénsalo, ¿es precioso o no es precioso? ¿Puede tu veneración al fo hacer que de veras practiques el xiulian? Tú eres muy devoto, no te atreves a tocar ni un poco esa estatua de fo y le quemas incienso todos los días; mientras que al Dafa que realmente puede guiar tu xiulian te atreves a arruinarlo.

Hablando sobre el asunto de la cualidad de iluminación del hombre, esto se refiere a los diferentes niveles que aparecen o a tu grado de comprensión sobre cierta cosa y cierto Fa que el shifu te enseña durante el curso del xiulian. Sin embargo, esto aún no es la iluminación fundamental a la cual nos referimos; la iluminación fundamental a la que nos referimos se trata de que en sus años de vida, ya desde el comienzo de su xiulian, él asciende continuamente y elimina continuamente los apegos humanos y todo tipo de deseos, el gong también crece incesantemente, hasta que, al final, él llega al último paso de su xiulian. Cuando la materia *de* se transforma con éxito totalmente en gong y el camino del xiulian arreglado por el shifu llega al final, en este instante, ¡bum!, todas las cerraduras explotan y se abren. Su tianmu alcanza el punto más alto del nivel en el que él está y él ve la apariencia verdadera de diferentes espacios en el nivel donde se encuentra, las formas existentes de

toda clase de seres vivos en distintos espacios-tiempo y las formas de existencia de materia en diferentes espacios-tiempo, y llega a ver el principio verdadero de nuestro universo. Los poderes divinos se manifiestan grandiosamente y él puede comunicarse con toda clase de seres vivos. Al llegar a este paso, ¿no es él un gran ser iluminado, una persona que se ha iluminado mediante su xiulian? Traducido a la antigua lengua de la India, es precisamente un fo.

Esta iluminación de la que hablamos, este tipo de iluminación fundamental, aún pertenece a la iluminación de forma inmediata. La iluminación inmediata significa que él se cultiva encerrado durante toda su vida sin saber cuán alto es su gong ni qué forma tiene el gong refinado por él mismo, no hay ninguna reacción en absoluto e incluso todas las células de su cuerpo están encerradas, incluso el gong que refina es encerrado y solo al llegar al último paso del xiulian se abre. Solo una persona con gran cualidad innata puede lograr esto, pues pasar por el xiulian de esta manera es bastante sufrido. Desde ser una buena persona, hay que elevar constantemente el xinxing propio, soportar siempre sufrimientos y cultivarse continuamente hacia niveles más altos, exigiéndose constantemente en la elevación del xinxing pero sin poder ver el gong propio. Este tipo de persona tiene la mayor dificultad para cultivarse, tiene que ser una persona de gran cualidad innata, pues se cultiva durante tantos años sin saber nada.

Hay otra forma de iluminación, llamada iluminación gradual. Desde el comienzo, muchos sienten la rotación del Falun, al mismo tiempo les abro también el tianmu a todos. Hay quienes, por diversas razones, van desde no poder ver hasta poder ver en el futuro, desde no poder ver claramente hasta poder ver más claramente, desde no saber usarlo hasta saber usarlo; el nivel está elevándose continuamente. Con la elevación de tu xinxing y el abandono de los diversos corazones de apego, toda clase

de gongneng van exteriorizándose. La evolución del proceso entero de xiulian y el proceso de la transformación del cuerpo ocurren todos bajo la circunstancia de que tú mismo puedes verlos o sentirlos. De esta manera, al llegar al último paso logras comprender completamente el principio verdadero del universo y el nivel alcanza la cima hasta donde debes cultivarte. Tanto la transformación del benti como el refuerzo de los gongneng llegan a un cierto grado, gradualmente alcanzan esta meta. Esta es la iluminación gradual. Este método de cultivación de la iluminación gradual tampoco es fácil; al tener gongneng, algunos simplemente no pueden dejar sus corazones de apego, entonces es fácil que ostenten y son más propensos a hacer cosas no buenas. Así, tienes que perder gong, tu xiulian resulta en vano y al final te arruinas. Hay gente que es capaz de ver, puede ver las manifestaciones de toda clase de seres vivos en diferentes niveles; entonces es posible que uno de ellos te arrastre para que hagas esto o aquello o para que practiques el xiulian de sus cosas, tomándote como su discípulo; no obstante, él no puede hacer que obtengas el Fruto Recto porque él mismo tampoco lo tiene.

Además, todos aquellos en los espacios de niveles altos son deidades que pueden volverse muy grandes y manifestar poderes divinos; una vez que tu corazón no es recto, ¿no los seguirás? Una vez que los sigas, de inmediato tu cultivación resultará en vano. Aunque él fuera un fo o un dao de verdad, tienes que cultivarte de nuevo desde el comienzo. ¿Acaso no son deidades todos aquellos en tantos niveles del Cielo? Solo cuando uno ha realizado el xiulian hasta niveles extremadamente altos y ha alcanzado la meta, puede saltar completamente afuera. Pero a los ojos de la gente común, tal deidad cierta y concretamente se manifiesta alta y enorme, y su capacidad es también muy grande; sin embargo, no necesariamente es de aquellos que han obtenido el Fruto Recto. Bajo la interferencia de toda clase de

mensajes y la tentación de todo tipo de escenas, ¿puedes mantener tu corazón inmóvil? Por eso, cultivarse con el tianmu abierto también es difícil, porque es aún más difícil contener el xinxing. No obstante, afortunadamente tenemos algunas personas que pertenecen a aquellos cuyos gongneng les son abiertos tan solo a medio camino y entran en el estado de iluminación gradual. El tianmu es abierto para cada uno, pero a muchas personas no se les permite exteriorizar gongneng; después de que tu xinxing se eleva gradualmente hasta un cierto nivel, que el estado de tu corazón es estable y que te puedes contener a ti mismo, entonces, de una vez, te son abiertos estallando. Cuando llegas a cierto nivel, se deja que te aparezca el estado de iluminación gradual; en ese momento te resulta más fácil contenerte y aparecen diferentes clases de gongneng; continúas cultivándote hacia arriba por tu cuenta hasta que, finalmente, todos estos se abren por completo. Muchos de nosotros pertenecen a esta clase, a medio camino del xiulian se deja que te aparezcan, así que no estén ansiosos por ver.

Probablemente todos hayan oído que la vía Zen también habla sobre las diferencias entre la iluminación inmediata y la iluminación gradual. Huineng, el sexto patriarca de la vía Zen, enseñó la iluminación inmediata, y Shenxiu, de la rama norteña de la vía Zen, la iluminación gradual. En la historia, ambos debatieron por un tiempo muy largo sobre los estudios budistas, discutiendo por aquí y por allá. Yo digo que esto no tiene sentido, ¿por qué? Porque aquello a lo que apuntaban era tan solo el conocimiento de un principio durante el curso del xiulian. A este principio algunos lo comprenden inmediatamente mientras que otros se iluminan y lo comprenden gradualmente. ¿Qué diferencia hace cómo se iluminan? Si se llega a entender de una sola vez, mejor, y si uno se ilumina gradualmente, también va, ¿acaso no se iluminaron todos? Todos se iluminaron; por lo tanto, ninguno estaba equivocado.

Las personas de gran cualidad innata

¿Qué es una persona de gran cualidad innata? Hay una diferencia entre una persona de gran cualidad innata y otra con buena o mala cualidad innata. Es demasiado difícil encontrar a una persona de gran cualidad innata, solo después de un período histórico bastante largo puede nacer una. Por supuesto, una persona de gran cualidad innata, en primer lugar, debe poseer un *de* muy grande; este tipo de campo de materia blanca tiene que ser bastante grande, este punto es terminante. Al mismo tiempo, él aún debe ser capaz de digerir amarguras entre amarguras, debe tener un corazón de gran Ren, debe ser capaz de renunciar, debe poder preservar su *de*, además debe tener buena cualidad de iluminación, etcétera, etcétera.

¿Qué son las amarguras entre amarguras? En la religión budista se cree que ser un humano simplemente conlleva sufrir; siempre que seas humano, tendrás que sufrir. Esta considera que ninguno de los seres vivos en todos los espacios tiene este cuerpo de nuestra gente común, por eso ellos no se enferman y tampoco existe la cuestión del nacimiento, el envejecimiento, las enfermedades y la muerte, entonces tampoco existe este tipo de sufrimiento. La gente en otros espacios puede flotar, no tiene peso; es muy bello y prodigioso. A la gente común, justamente por tener este cuerpo le aparece un problema: no va si tiene frío, no va si tiene calor, no va si tiene sed, no va si tiene hambre y tampoco va si está cansada; además tiene el nacimiento, el envejecimiento, las enfermedades y la muerte, así que, de todos modos, tú no tienes ninguna comodidad.

Leí en un informe de cierto periódico que durante un terremoto en Tangshan murieron muchas personas, pero algunas fueron resucitadas. A este grupo de personas le hicieron una encuesta social especial: se les preguntó qué sensación tuvieron bajo el estado de la

muerte. Pero inesperadamente todas estas personas comentaron una situación peculiar y además todas coincidieron: precisamente en el instante de la muerte no sintieron miedo, justamente lo contrario, todos experimentaron repentinamente una sensación de liberación y un tipo de excitación latente; algunas personas se sintieron al instante libres de la atadura del cuerpo y flotaron ligera y maravillosamente en el aire, e incluso vieron sus propios cuerpos; hay gente que además vio seres vivos de otros espacios, algunos también fueron a tal o cual lugar. Todos hablaron de que en ese instante sintieron una especie de excitación latente y liberación, no tuvieron sensación de sufrimiento. Esto quiere decir que el hecho de que tengamos un cuerpo carnal es justamente un sufrimiento, pero todos nosotros venimos de esta manera del vientre materno y entonces no somos conscientes de que esto es sufrimiento.

Digo que el hombre tiene que digerir amarguras entre amarguras. El otro día conté que el concepto de este espacio-tiempo de los seres humanos es aún diferente al del espacio de otro espacio-tiempo más grande; un shichen de nuestro espacio es dos horas, pero es un año de ese otro espacio. Se dice que esta persona que refina gong bajo estas condiciones tan sufridas es verdaderamente excepcional; se dice que esta persona tiene el corazón de buscar el Dao y quiere hacer el xiulian, así que tal persona es simplemente demasiado extraordinaria. Con tanto sufrimiento, él todavía no ha destruido su cualidad innata y aún quiere realizar el xiulian para retornar. ¿Por qué se puede ayudar incondicionalmente a las personas que practican el xiulian? Es justamente por esto. Digamos que esta persona, en el espacio de la gente común, permanece toda la noche meditando sentada, entonces, cuando otros la ven, dicen que es realmente extraordinaria, pues ya se ha sentado aquí por seis años. Esto es porque un shichen nuestro es un año de ese lado. Nosotros, los seres humanos, tenemos un espacio extremadamente singular.

¿Cómo se digieren las amarguras entre amarguras? Por ejemplo, esta persona un día va a trabajar. Su unidad no marcha tan bien, tiene más personal que empleos y no puede continuar más, así que debe reestructurarse y subcontratar, por lo cual el personal sobrante tiene que irse. Él también es uno de ellos y de repente pierde su tazón de arroz. ¿Cómo se sentirá? No tiene fuente de ingresos, ¿cómo vivirá? No sabe hacer otro trabajo, así que regresa a casa decaído. Apenas llega, encuentra que el anciano de la familia está enfermo, gravemente enfermo; él se preocupa tanto que lo lleva al hospital, y con gran dificultad consigue dinero prestado para internarlo. Regresa a casa para preparar algunas cosas para el anciano y, ni bien llega, un maestro de la escuela viene a buscarlo para decirle: «Su hijo ha golpeado gravemente a alguien, vaya a verlo de inmediato». Justo después de resolver ese problema, regresa a su casa y, apenas se sienta, recibe una llamada telefónica: «Tu cónyuge tiene una aventura». Por supuesto, no todos se encuentran necesariamente con cosas como estas. El común de la gente no puede aguantar este sufrimiento y piensa: «¿Para qué vivo? Mejor busco una sogá y me cuelgo, ¡no quiero vivir más! ¡Así acabo con todo!». Digo justamente que el hombre tiene que ser capaz de digerir amarguras entre amarguras; por supuesto, no necesariamente son de este tipo de forma. Las intrigas y la conspiración entre la gente, las fricciones de xinxing y las peleas por beneficios e intereses personales no son menores que esta cosa. Cuántas personas viven por una bocanada de qi y cuando no pueden aguantar más simplemente se cuelgan. Por lo tanto, tenemos que hacer el xiulian en un ambiente así de complicado, ser capaces de aguantar amarguras entre amarguras y tener, al mismo tiempo, un corazón de gran Ren.

¿Qué es un corazón de gran Ren? Siendo alguien que refina gong debes, ante todo, ser capaz de no devolver el golpe al ser golpeado ni devolver la injuria al ser injuriado, tienes que ejercer Ren. De otro modo, ¿qué clase de cultivador eres? Alguien dice: «Es difícil

llevar a cabo este Ren, tengo mal temperamento». Si tienes mal temperamento, entonces cambia; quien refina gong tiene que ejercer Ren. Hay personas que cuando educan a los hijos también se enfadan, los regañan haciendo tanto ruido que casi voltean el cielo; cuando educas a tus hijos no tienes que actuar de esa manera, no debes enfadarte realmente, debes educar a tus hijos con más racionalidad, así podrás educarlos verdaderamente bien. Si ni siquiera puedes sobrepasar las pequeñeces sin enojarte, ¿aún quieres hacer que tu gong crezca? Alguien dice: «Si al caminar por la calle alguien me pega una patada, como total nadie me conoce, ahí puedo aplicar Ren». Digo que esto aún no es suficiente; tal vez en el futuro se haga que alguien te dé dos bofetadas en la cara justamente enfrente de la persona ante quien sientes más miedo de “perder la cara”, haciéndote pasar vergüenza para ver cómo lidias con este asunto y si puedes ejercer Ren o no. Si puedes lograr Ren pero en tu corazón no puedes dejarlo, esto tampoco va. Todos saben que después de alcanzar ese nivel de luohan, al encontrarse con cualquier suceso no se lo guarda en el corazón, no se guarda, en absoluto, ningún asunto de la gente común en el corazón, se está siempre alegre y sonriente, y por más que se salga perdiendo ampliamente, igual se está alegre y sin darle importancia. Si realmente puedes lograr esto, ya habrás alcanzado el grado elemental de la Posición de Fruto de luohan.

Alguien dijo: «Si llevamos a cabo este Ren a tal grado, la gente común va a decir también que somos demasiado cobardes y que es demasiado fácil aprovecharse de nosotros». Yo digo que eso no es cobardía. Piensen todos, las personas de edad avanzada y las de alto nivel cultural entre la gente común aún prestan atención al autodomínio y no actúan como los demás. ¿No es aún más el caso de nosotros, que refinamos gong? ¿Cómo puede ser eso cobardía? Digo que eso es la manifestación de un corazón de gran Ren, una manifestación de firme voluntad; solo alguien que refina gong

puede tener este corazón de gran Ren. Hay un dicho así: «Cuando se encuentran dos personas comunes y se increpan, desenvainan sus espadas para luchar». Para la gente común, así es como debe ser; tú me insultas, yo te insulto; tú me pegas, entonces yo te pego a ti. Así es justamente una persona común, ¿puedes decir que él es una persona que refina gong? Siendo alguien que practica el xiulian, si no tienes una voluntad firme y no puedes controlarte, no podrás lograr este punto.

Todos saben de un tal Han Xin en la antigüedad; dicen que este Han Xin era muy capaz, fue un gran general de Liu Bang y pilar del país. ¿Por qué pudo realizar hazañas tan grandiosas? Dicen que desde pequeño, Han Xin ya no era una persona común. Hay un cuento que relata cómo Han Xin fue humillado teniendo que pasar por entre las piernas de alguien. En su adolescencia, Han Xin practicaba artes marciales, y la gente que las practicaba llevaba siempre una espada en la cintura. Un día, caminando por la calle, un matón local le impide el paso y, con las manos en la cintura, le pregunta: «¿Para qué llevas esa espada? ¿Te atreves a matar a alguien? Si te atreves a hacerlo, córtame la cabeza». Diciendo esto, le extiende su cabeza. Han Xin piensa: «¿Para qué cortarte la cabeza?». En aquel tiempo, si se le cortaba la cabeza a alguien, también tenía que ser informado a las autoridades y se pagaba con la propia vida, ¿cómo se podría matar a alguien al azar? Viendo que Han Xin no se atrevía a matarlo, el matón dice: «Si no te atreves a matarme, arrástrate entre mis piernas». Entonces Han Xin realmente se arrastró entre sus piernas. Esto demuestra que Han Xin poseía un corazón de gran Ren y era diferente del común de la gente, por eso pudo hacer cosas tan grandiosas. “Luchar por una bocanada de qi” son palabras de la gente común. Vivir por esta bocanada de qi, piensen todos, ¿no es agotador vivir así? ¿No resulta sufrido? ¿Vale la pena? Después de todo, Han Xin era un hombre común, pero nosotros somos cultivadores, nosotros debemos ser

mucho mejores que él. Nuestra meta es sobrepasar el nivel de la gente común y avanzar hacia niveles más altos. No llegamos a encontrar tal situación, pero cuando un cultivador es humillado y deshonrado entre la gente común, la situación tampoco es necesariamente menor en comparación. En cuanto a las fricciones de xinxing entre personas, digo que tampoco son inferiores a esta cosa sino que más bien la sobrepasan, es también bastante difícil.

Al mismo tiempo, un cultivador aún debe ser capaz de renunciar y de abandonar todo tipo de apegos y deseos de la gente común. Pero no se puede hacerlo de una vez, así que podemos lograrlo lentamente. Si hoy pudieras hacerlo de una vez, entonces hoy mismo serías un fo. El xiulian tiene que ir lentamente, pero no aflojes. Tú dices: «El Maestro dijo que el xiulian tiene que ir lentamente, entonces vamos lentamente». ¡Pero eso no va en absoluto! Tienes que exigirte a ti mismo estrictamente; en el xiulian de Fo Fa tienes que hacer esfuerzos vigorosos y diligentes hacia delante.

También hay que poder preservar el *de* y el xinxing, y no se debe actuar imprudentemente. No puedes hacer cualquier cosa que te dé la gana, debes ser capaz de preservar tu xinxing. Entre la gente común, todos oyen a menudo una frase como esta: acumula *de* y haz cosas buenas. Las personas que refinan gong no hablan sobre acumular *de*, nosotros hablamos sobre preservar el *de*. ¿Por qué hablamos sobre preservar el *de*? Porque vemos una situación así: acumular *de* es lo que se dice entre la gente común; si él acumula *de* y ejerce Shan, su próxima vida será buena. En cambio, para nosotros no existe aquí este asunto; si completas el xiulian obtendrás el Dao, entonces no existe la cuestión de alguna vida próxima. Aquí hablamos de preservar el *de*, lo cual tiene también otro nivel de significado, es decir, los dos tipos de materia que llevan nuestros cuerpos no son acumulados durante una vida, sino que han sido dejados a través de un tiempo largo y remoto.

Aunque corras en bicicleta por toda la ciudad, no necesariamente te cruzarás con obras buenas para hacer. Aunque lo hagas así todos los días, no necesariamente te toparás con ellas.

Hay otro nivel de significado con respecto a acumular *de*: tú consideras que aquel asunto es bueno, pero al hacerlo, quizás sea algo malo; o cuando ves que aquel asunto es algo malo, si tú intervienes, quizás era algo bueno. ¿Por qué? Porque no puedes ver las relaciones causales y predestinadas que hay en el medio. Las leyes se ocupan de los asuntos de la gente común, esto no es un problema. Pero ser alguien que refina gong es algo sobrenatural, entonces, siendo tú una persona sobrenatural, hay que usar principios sobrenaturales para requerirte, no se puede evaluar usando los principios de la gente común. Si no conoces las relaciones causales y predestinadas de este asunto, es fácil que lo hagas incorrectamente. Por eso nosotros hablamos de wuwei, no puedes hacer simplemente lo que quieras. Alguno dice: «Justamente yo quiero ocuparme de la gente mala». Digo que entonces ve y sé un policía. Pero tampoco estamos diciendo que ni siquiera te ocupes cuando te topes con alguien matando a una persona o provocando un incendio. Les digo a todos, cuando aparece un conflicto entre uno y otro o cuando alguno le pega una patada o un puñetazo a otro, es probable que esa persona le debiera algo al otro desde antes y que ambos estén saldando la cuenta. Si intervienes, ellos no pueden saldarla completamente y tienen que volver a hacerlo en la próxima vuelta. Esto significa que si no puedes ver las relaciones causales y predestinadas, eres propenso a hacer cosas malas y consecuentemente pierdes *de*.

No hay problema con que la gente común se ocupe de los asuntos de la gente común, pues ellos evalúan utilizando los principios de la gente común. Pero tú tienes que aplicar los principios sobrenaturales para evaluar; si ves un asesinato o un incendio intencional y no te ocupas, esto es una cuestión de xinxing; de otro

modo, ¿cómo reflejas que eres una buena persona? Si ni siquiera te importan un asesinato o un incendio, ¿de qué cosas te ocupas tú? Pero hay un punto, estas cosas no tienen mucho que ver con nosotros, los cultivadores. No necesariamente se arreglan para ti, no necesariamente se hace que te topes con ellas. Nosotros hablamos sobre preservar el *de* precisamente para prevenir que hagas cosas malas. Quizás al hacer solo un poquito de tal asunto, es posible que estés haciendo algo malo y entonces pierdas *de*. Una vez que pierdas *de*, ¿cómo te elevarás? ¿Cómo alcanzarás tu meta final? Dentro de esto hay tal problema. Además hay que tener buena cualidad de iluminación; si la cualidad innata es buena, probablemente la cualidad de iluminación también sea buena; la influencia del ambiente también produce un efecto.

También hemos dicho que si cada uno de nosotros se cultiva hacia el interior y cada uno busca desde su propio xinxing, donde no se haga algo bien, uno mismo buscará la razón y lo hará bien la próxima vez, y antes de hacer algo considerará primero a los demás. Así la sociedad humana también se tornará buena, la moral ascenderá otra vez, el espíritu de la civilización se tornará bueno y la situación de la seguridad pública también se volverá buena, incluso es posible que ni haya policías. Nadie necesita ser controlado, cada uno se hace cargo de sí mismo y busca hacia dentro de su propio corazón; dime qué bueno es esto. Todos saben que ahora las leyes se van perfeccionando y mejorando progresivamente, ¿pero por qué hay aún quienes hacen cosas malas? ¿Por qué no respetan las leyes? Es precisamente porque tú no puedes controlar su corazón, y cuando nadie lo ve, él aún quiere hacer cosas malas. Si cada persona cultiva hacia el interior de su corazón, entonces eso es completamente diferente. Tampoco hay necesidad de que tú intervengas contra la injusticia.

El Fa solo puede ser enseñado hasta este nivel; en cuanto a lo que es más alto, tiene que depender de que tú mismo te cultives,

solo entonces lo puedes obtener. Algunos hacen preguntas cada vez más específicas; si me haces explicar y responder todas las cuestiones de la vida, ¿cómo podrás todavía hacer el xiulian por ti mismo! Tú tienes que cultivarte por ti mismo e iluminarte por ti mismo; si cuento todo, no te quedará nada para cultivarte. Lo bueno es que Dafa ya está transmitido públicamente, ya puedes actuar de acuerdo con Dafa.

* * *

Pienso que el tiempo de mi transmisión del Fa básicamente terminará pronto, por eso quiero dejarles a todos las cosas genuinas para que en vuestro xiulian, de ahora en adelante, esté el Fa para guiarlos a todos. Durante todo el curso de mi transmisión del Fa, me he basado en la responsabilidad para con todos y, al mismo tiempo, soy responsable para con la sociedad, de hecho, lo hacemos también sobre la base de este principio; en cuanto a si se hace bien o mal, tampoco hablaré sobre esto, pues en sí está la opinión pública. Mi deseo es transmitir Dafa públicamente para que más gente se beneficie y para posibilitar que quienes realmente quieren el xiulian puedan realizar el xiulian hacia arriba de acuerdo con el Fa. Al mismo tiempo, en el curso de la transmisión del Fa también expusimos los principios para ser un humano y asimismo esperamos que ustedes, después de salir de las clases, si no pueden realizar el xiulian de acuerdo con Dafa, puedan al menos ser buenas personas; de esta manera es beneficioso para nuestra sociedad. De hecho, ya sabes cómo ser una buena persona y, después de salir de aquí, tú también eres capaz de ser una buena persona.

Durante el proceso de la transmisión del Fa también hay aspectos que no andan sobre ruedas, y las interferencias por todos lados son también muy grandes. Debido al gran apoyo de la entidad organizadora, de los líderes de diferentes sectores y por los esfuerzos del personal de trabajo, la realización de nuestras clases es bastante completa y satisfactoria.

Durante las clases, estas cosas que expliqué son todas para guiarlos a todos en el xiulian hacia niveles altos; en las enseñanzas de Fa del pasado, nadie ha explicado estas cosas. Las cosas que enseñamos son muy claras y fueron explicadas integrando la ciencia contemporánea y la ciencia contemporánea del cuerpo humano; además el nivel de estas enseñanzas es muy alto. Principalmente es para todos, para que en el futuro puedan verdaderamente obtener el Fa y hacer el xiulian hacia arriba; este es mi punto de partida. Durante el proceso de nuestra transmisión del Fa y del gong, muchos sienten que el Fa es bastante bueno pero que es muy difícil llevarlo a cabo. En realidad, siento que si es difícil o no, depende de a qué persona se le habla; una persona común promedio que no quiere el xiulian puede sentir que el xiulian es simplemente demasiado difícil e incomprensible, que no puede completarlo. Él es una persona común y como no quiere hacer el xiulian, lo encuentra muy difícil. Lao Zi dijo: «Cuando alguien superior oye el Dao, lo lleva a cabo diligentemente; cuando alguien promedio oye el Dao, lo practica de vez en cuando; cuando alguien inferior oye el Dao, se ríe a carcajadas; si él no se riera, este no sería el Dao». Para las personas que practican de verdad el xiulian, digo que es muy fácil, no es una cosa tan alta que no se pueda escalar. De hecho, muchos estudiantes veteranos aquí sentados y estudiantes veteranos que no han venido ya han realizado el xiulian a niveles considerablemente altos. Yo no te había contado esto por temor a que produjeras corazones de apego, presumieras complaciente y demás factores, afectando el crecimiento de tu gongli. Siendo una

persona que realmente tiene el corazón decidido a hacer el xiulian, él es capaz de aguantar; frente a todo tipo de beneficios e intereses, puede dejar este corazón de apego y tomarlo muy ligeramente; mientras pueda realizar esto, no será difícil. La gente dice que es difícil porque simplemente no puede abandonar estas cosas. El método de gong del xiulian en sí mismo no es difícil, y la elevación del nivel en sí misma no tiene dificultad; es simplemente por no poder abandonar el corazón humano que él dice que es difícil. Estando en medio de beneficios prácticos es muy difícil dejarlos, pues este beneficio está justamente aquí; dime, ¿cómo se abandona este corazón? Él lo considera difícil; de hecho, la dificultad está justamente aquí. Cuando ocurren conflictos entre uno y otro y no podemos soportar esta bocanada de qi y ni siquiera podemos tomarnos como alguien que refina gong al tratar el asunto, digo que esto no va. En el pasado, cuando realizaba el xiulian, muchas personas elevadas me dijeron palabras así: «Difícil de soportar, se puede soportar; difícil de hacer, se puede hacer». En efecto, esto es precisamente así; por qué no todos hacen el intento después de regresar a casa. Cuando atraveses una tribulación verdadera o una prueba, haz el intento; si es difícil de tolerar, trata de tolerar; si parece difícil de realizar y dicen que es difícil, entonces prueba un poco, a ver si realmente va o no va. Si de veras puedes llevarlo a cabo, descubrirás realmente que, ¡tras el verde oscuro del sauce, se hallan resplandecientes flores y otra nueva aldea!

Dado que he hablado mucho –he hablado mucho–, a todos les resulta difícil recordar. Principalmente quiero pedir algo: espero que todos, en vuestro futuro xiulian, se consideren a sí mismos personas que refinan gong y sigan haciendo el xiulian verdaderamente. ¡Deseo que todos los estudiantes, nuevos y veteranos, puedan realizar el xiulian en Dafa y que todos puedan completar el gong y alcanzar la Perfección! Espero que después de regresar a casa todos aprovechen bien el tiempo para cultivarse concretamente.

Zhuan Falun no es elegante en la superficie de la escritura e incluso no concuerda con la gramática moderna. No obstante, si yo usara la gramática moderna para ordenar este libro de Dafa, aparecería un problema grave: si bien la construcción del lenguaje estaría reglamentada y por eso sería bello, este no tendría un contenido interno más profundo y más alto. Porque utilizando el vocabulario moderno y reglamentado no se puede expresar en absoluto la guía de Dafa en los diferentes niveles más altos ni la manifestación del Fa en cada nivel para impulsar la transformación del benti y del gong de los estudiantes y elevar este tipo de cambio esencial.

LI HONGZHI

5 DE ENERO, 1996

GLOSARIO

Los términos chinos que aparecen en el libro están escritos según el sistema de Pinyin, término que significa ‘deletreo por sonido’. El Pinyin es un sistema de transcripción del mandarín al alfabeto, que aplica, en mayor medida, la fonética inglesa. Para ayudar a pronunciar correctamente en castellano, al lado de cada palabra en chino explicada en este glosario, se encuentra, entre paréntesis, una aproximación de su pronunciación sobre la base de la fonética castellana. Los acentos representan los cuatro tonos del chino mandarín.

A

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

AMITUÓ - 阿彌陀: un fo con nivel de rulai (rulai: ver glosario), también conocido como Amituo fo (fo: ver glosario).

AÑOS DE HUÌ CHANG - 會昌 (“Jui Chang”): período de una gobernación (841-846) en la dinastía Tang.

B

BǎIHUÌ - 百會 (“baijui”): punto de acupuntura localizado en la coronilla.

BÁIRÌ FEISHENG - 白日飛升: término daoísta que significa “elevarse volando a plena luz del día”.

BĒNTĪ - 本 (“ben”): propio, origen, principal; **體 (“ti”):** cuerpo.

BìGŭ - 辟穀: “sin un grano”; término antiguo para referirse a la abstinencia de comida y agua; ayuno.

BOCANADA DE QI: expresión china que hace referencia a algo insignificante, tal como una bocanada de qi (*qi: ver glosario*).

C

CÁO CÁO - 曹操 (“Tsao Tsao”): (155-220 d.C.) Un gran general durante el fin de la dinastía Han (206-220 d.C.).

CIENTO OCHO MIL LÍ - 里 (“li”): medida china de distancia; una expresión común para describir una distancia muy lejana.

CINCO ÓRGANOS INTERNOS Y SEIS ÓRGANOS HUECOS - (de la medicina tradicional china) cinco órganos internos: corazón, hígado, bazo, pulmones y riñones; **seis órganos huecos:** vesícula biliar, estómago, intestino grueso, intestino delgado, vejiga y los “san jiao” (“tres calentadores”, órganos invisibles que administran la circulación del qi en el cuerpo).

D

DÀFǎ - 大 (“da”): grande; 法 (“Fa”): Ley, método, vía. Gran Ley; Gran Vía.

Dǎjǐ - 妲己 (“dachi”): concubina malvada del último emperador de la dinastía Shang (siglos XV a X a.C.). Se cree que estaba poseída por el espíritu de un zorro y que fue quien causó la caída de la dinastía Shang.

Dámó - 達摩: legendario fundador de la vía Zen.

DAN - 丹: masa de energía en el cuerpo.

DANTIÁN - 丹田 (“dan”); 田 (“tian”): campo. “Campo de dan” localizado en el área del abdomen inferior.

Dào - 道: 1) El Camino; término daoísta para la Verdad más alta y absoluta. 2) Ser iluminado de la Escuela Dao.

DÉ - 德: “El hombre tiene un cuerpo específico en muchos otros espacios, y en un espacio

específico, alrededor del cuerpo humano existe un tipo de campo. ¿Qué campo? Este campo es justamente el *de* del que hablamos”; “El *de* es una clase de materia blanca”; “El *de*, este tipo de materia, lo obtenemos después de sufrir, soportar golpes y realizar obras buenas” (Zhuan Falun, por Li Hongzhi).

DÌNG - 定: quietud, calma; estado de concentración profunda.

Dìzǐ - 弟 (“**di**”): hermano menor; 子 (“**zi**”): persona, hijo. Discípulo.

E

ESCARBAR DENTRO DE UN CUERNO

DE BUEY: expresión china para referirse a alguien que toma un camino sin salida debido a su obstinación.

F

Fǎ - 法: Ley.

FǎLÚN - 法 (“**Fa**”): Ley; 輪 (“**lun**”): rueda. El símbolo de Falun Dafa.

FASHEN - 法 (**Fa**): Ley; 身 (**shen**): cuerpo. “Cuerpo de Fa”.

FENGSHUI - 風 (**feng**): viento; 水 (**shui**): agua. Geomancia china; el estudio del medio ambiente en función de su entorno y los cinco elementos.

Fó - 佛: ser iluminado de la Escuela Fo.

FÓ Fǎ - 佛 (**fo**): ser iluminado de la Escuela Fo; 法 (**fa**): la Ley. “La Ley de los seres iluminados”.

FÓTǐ - 佛 (**fo**): ser iluminado de la Escuela Fo; 體 (**ti**): cuerpo. El cuerpo de un ser iluminado.

FRUTO RECTO: logro en la Escuela Fo.

FUTI - 附 (**fù**): adherirse, pegar; 體 (**tǐ**): cuerpo, entidad. Espíritu

o animal que se adhiere a un cuerpo humano.

G

GONG - 功 (gong): 1) tipo de energía explicada por el Sr. Li Hongzhi como “materia de alta energía”. 2) práctica que refina tal energía.

GONGFU - 功夫 (gongfu):
habilidad de gong.

GONGLÌ - 功力: potencia de gong.

GONGNÉNG - 功能: capacidad de gong.

GRAN SEÑAL DE MANO DE LA FLOR DE LIAN: postura de manos con la forma de una flor, con la base de ambas palmas, así como las puntas de los dedos pulgar y menor, unidos, con el resto de los dedos abiertos apuntando hacia arriba.

GUÀN - 關: un paso, barrera, punto crítico.

GUÀNDǐNG - 灌 (guan): llenar; 頂 (ding): coronilla. Llenarse de energía a través de la coronilla; ritual de iniciación.

GUANYIN - 觀音 (guan-in): diosa de la misericordia con Posición de Fruto de pusa.

H

HÀN - 漢 (jan): 1) grupo étnico mayoritario de la población china; los chinos tradicionales eran llamados “gente de Han”. 2) región Han: comprende la mayor parte de China.

HÉCHE - 河車 (jeche): “vehículo de río”; Circulación celestial Heche: una forma de circulación de energía.

HÉGǔ - 合谷 (jegu): punto de acupuntura localizado en el dorso de la mano.

HUÌYIN - 會陰 (juì-in): punto de acupuntura localizado en el centro del perineo (área entre el ano y los órganos genitales).

HUN - 葷 (juen): comida prohibida en la religión budista.

J

JIÉ - 劫 (chieh): período de tiempo de dos mil millones de años.

JIÉYÌN - 結印 (chié-in): posición con ambas manos juntas formando un óvalo a la altura del abdomen inferior.

JINGANG - 金剛 (chingang): diamante; Un guerrero poderoso que no puede ser destruido, deidad protectora del Fa.

K

KAIGONG - 開(kai): abrir; 功(gong): Apertura de gong

KAIGUANG: - 開(kai): abrir; 光(guang): luz. Apertura de luz.

KE - 科: rama académica.

L

LĀMA - 喇嘛: título de un maestro en la tradición de la religión budista tibetana.

Lǎo Zǐ - 老子: fundador de la Escuela Dao y autor del Dao De Jing. Se estima que vivió y enseñó en China alrededor del siglo V o IV a.C.

LÁOGONG - 勞宮: punto de acupuntura localizado en el medio de la palma.

LÉI FENG - 雷鋒: (1940-1962) un soldado referente moral chino en la década de 1960.

Lǐ - 里: medida china de distancia equivalente a medio kilómetro.

LIÀN - 煉: refinar, forjar.

LIÁN - 蓮: flor celestial, parecida al loto.

Lǚ DÒNGBIN - 呂洞賓: Uno de los ocho inmortales (así se conocía al grupo de ocho deidades

daoístas que aparecen en la cultura china durante la dinastía Yuan).

LÚNYŭ - 論語 (lún iǔ): exposición, declaración.

LUÓHÀN - 羅漢 (luojan): Posición de Fruto (ver en glosario) que está por debajo de pusa.

M

MÁJIÀNG - 麻將 (machiang): un juego tradicional chino en el que participan cuatro personas.

Mǎoyǒu - 酉 (mao-iou): circulación de energía que recorre el borde entre los lados yin y yang del cuerpo.

MÌNGMÉN - 命門: “puerta de la vida”; punto de acupuntura localizado en la parte baja de la línea central de la espalda.

N

NIEPÁN - 涅槃: término de la religión budista que se refiere al momento de la Perfección espiritual, la culminación de la cultivación.

NÍWÁN - 泥丸: término daoísta para el cuerpo pineal; glándula pineal.

P

PALMA DE ARENA DE HIERRO, PALMA CINABRIO, PIERNA JINGANG, PIE LUOHAN: técnicas de artes marciales chinas.

PÁNGMÉN ZUǒDÀO - 旁 (pang): lateral; 門 (**men**): puerta; 左 (**zuò**): torpe, izquierda; 道 (**dao**): vía, camino. “Puerta lateral, vía torpe”.

PERDER LA CARA: expresión china que significa abochornarse frente a otra persona hasta el grado de no soportar ser visto por esta.

PIEL Y PELO: expresión china para decir que algo tiene poca profundidad, que no capta la esencia, que es superficial.

POSICIÓN DE FRUTO: nivel alcanzado en la cultivación más allá de Tres Reinos.

PRACTICAR GONG: en este libro se utiliza dicho término cuando se hace referencia a los casos en que se realizan ejercicios de qigong sin “refinar” gong verdaderamente.

PÚSÀ - 菩薩: Posición de Fruto de un ser iluminado de aspecto femenino que está por encima de Luohan.

Q

Qì - 氣 (chi): en la cultura china es la energía vital.

QIÁNKUN - 乾坤 (chiánkun): Cielo y Tierra, cosmos. Una forma de circulación de energía. 乾: masculino; 坤: femenino.

QIÁN Mén - 前門 (chianmen): “Puerta de adelante” o “Portón principal”. Uno de los mayores distritos de compras en Beijing.

QIÀO - 窅 (chiào): “abertura”.

QìGONG - 氣 (chìgong): nombre genérico para las prácticas que refinan energía.

QìMÉN - 奇 (chi): raro; 門 (men): puerta. Una de las tres principales escuelas de xiulian, junto con la Escuela Fo y la Escuela Dao.

Qín KUÀi - 秦檜 (chín kuai): ministro traidor durante la dinastía Song (1270-1227 a.C.).

QíNG - 情 (chíng): sentimentalismo, afecto, emociones humanas.

R

REFINAR / REFINARSE - es la traducción de 煉 (liàn): refinar, refinarse, forjar, forjarse.

REFINAR GONG - Al contrario de ‘practicar gong’ (ver en glosario), en este libro se utiliza ‘refinar gong’ cuando se hace referencia a los casos en que se realizan ejercicios de qigong en los que se forja gong verdaderamente. Los ideogramas chinos de ‘refinar’ y ‘practicar’ se diferencian únicamente en el radical. El radical de ‘refinar’ significa ‘fuego’, mientras que el radical de ‘practicar’ significa ‘seda’; esto explica la diferencia en el uso.

RĚN - 忍: Concepto que abarca tolerancia, paciencia, resistencia, sacrificio, etcétera. El ideograma se compone de un cuchillo sobre un corazón.

RÚLÁI - 如来: Literalmente, ‘Rey que viene’. Posición de Fruto de un ser iluminado superior a pusa y luohan.

S

SAKYA MUNI - 釋迦 (Shìjiā): una tribu de la India; 摩尼 (Muòní): sabio. Nombre en chino del fundador del budismo, más conocido en Occidente como buda Siddhārtha Gautama, cuyas enseñanzas más tarde dieron origen a la religión budista.

SANHUA JÙDǐNG - 三花聚頂 (sanjua chuding): “tres flores juntas sobre la coronilla”.

SEÑORA MADRE REINA: En la mitología china, la deidad femenina de más alto nivel dentro de Tres Reinos.

SHÀN - 善: benevolencia, bondad, compasión.

SHANGEN - 山根 (shangen): Punto de acupuntura localizado en medio de las cejas.

SHÍCHÉN - 時辰: Unidad de tiempo china equivalente a dos horas.

SHIFÙ - 師 (shi): maestro; 父 (fu): padre. Título con el

que los discípulos llaman respetuosamente al maestro de su vía de cultivación.

SIETE EMOCIONES Y SEIS DESEOS:

Término genérico de la religión budista para referirse a todas las emociones y deseos humanos.

SÙMING TONG - 宿命通: 宿:

término antiguo chino para las constelaciones; 命: vida; 通: abrir, atravesar. Se refiere al gongneng para ver el pasado y el futuro.

Sun Wùkong - 孫悟空: el Rey Mono, personaje de la novela Viaje al Oeste, de Wu Chen (1500-1582 d.C.), escrita en la dinastía Ming (1368-1644 d.C.).

T

TABLA DE ESPÍRITU: relicario de madera usado en los hogares para venerar a los antepasados o a otros espíritus.

TÀIJÍ - 太極 (taichi): el símbolo de la Escuela Dao. También

conocido como ‘símbolo yin-yang’.

TÁNZHONG - 膻中 (tanchong):

punto de acupuntura localizado en la línea central del pecho, a la altura del corazón.

TIÁN - 田: campo.

TIANMÙ - 天 (tian): cielo; 目 (mu):

ojo. “Ojo celestial”, también conocido como “tercer ojo”.

TÒFÙ - 豆腐: queso de soja.

TUINÁ - 推 (tui): empujar; 拿 (na):

agarrar. Es una técnica de la medicina tradicional china que manipula los tejidos blandos y las articulaciones a fin de estimular los órganos internos a través de los meridianos.

V

VÍA SECRETA: también llamada Vía Esotérica Tang o Tantrismo.

W

Wù - 悟: iluminación.

WÚWÈI - 無為: “hacer sin hacer”, “sin intención”; seguir el curso natural de las cosas.

X

XINXING - 心 (xin): corazón; 性 (xing): naturaleza, característica. “Naturaleza del corazón”. 修

XIU - 修: cultivar, arreglar, mejorar; cultivación.

XIULIAN - 修 (xiu): cultivar, arreglar, mejorar; 煉 (lian): refinar, forjar; cultivación y refinamiento.

Y

YÈ - 業 (ie): materia negra que se obtiene cuando el hombre hace maldades, efectúa cosas incorrectas o maltrata a los demás.

YÈLì - 業力 (ieli): potencia o poder

de ye.

YIN Y YÁNG - 陰陽 (iin iáng):

Concepto daoísta sobre la bipolaridad de la naturaleza; yin: femenina, negativo, frío, etc.; yang masculino, positivo, calor, etc.

YINGHÁI - 嬰 (iing): infante; 孩 (jái): niño. Entidad angelical saltarina y juguetona con aspecto de niño o bebé.

YUÁN - 元 (iuan): 1. primero, primordial, básico. 2. unidad monetaria de China.

YUÁNSHÉN - 元 (iuan): primero, primordial, básico, principal; 神 (shen): espíritu. Espíritu primordial.

YUÁNYING - 元 (yuan): primero, primordial, básico, principal; 嬰 (ying): infante. Término daoísta cuya traducción literal es ‘infante primordial’.

YÜZHĚN - 玉枕 (iuchen): punto de acupuntura localizado en la parte inferior trasera de la cabeza.

Z

ZHÀNG - 丈 (chang): unidad de medida que equivale aproximadamente a 3,3 metros.

ZHEN - 真 (Chen): verdad, verdadero.

ZHEN-SHÀN-RĚN - 真善忍 (Chen-Shàn-Rěn): Verdad-Benevolencia-Tolerancia.

ZHOUYÌ - 周易 (chouyi): Libro de los Cambios; antiguo texto chino de cultivación y profecías que data de la dinastía Zhou (1100-221 a.C.).

ZHUÀN - 轉 (chuàn): girar.

ZǒUHǒ RÙMÓ - 走 (zou): caminar; 火 (juo): fuego; 入 (ru): entrar; 魔 (mo): demonio. Significa literalmente “caminar en el fuego y entrar en lo demoníaco”; “caminar en el fuego” puede interpretarse como “excederse”.

COPYRIGHT © 2017 LI HONGZHI
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Titulo original:

Zhuan Falun

Traducción:

Asociación Estudio Civil Falun Dafa Argentina

Publicado por:

Yih Chyun Book Co. Ltd.

No.229-9.Sec.2, Chung-Ching North Road

Taipei, Taiwan 10359

Tel: 886-2-255 331 23

ISBN:

Impreso en:

Enero 2017, Taiwan